敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

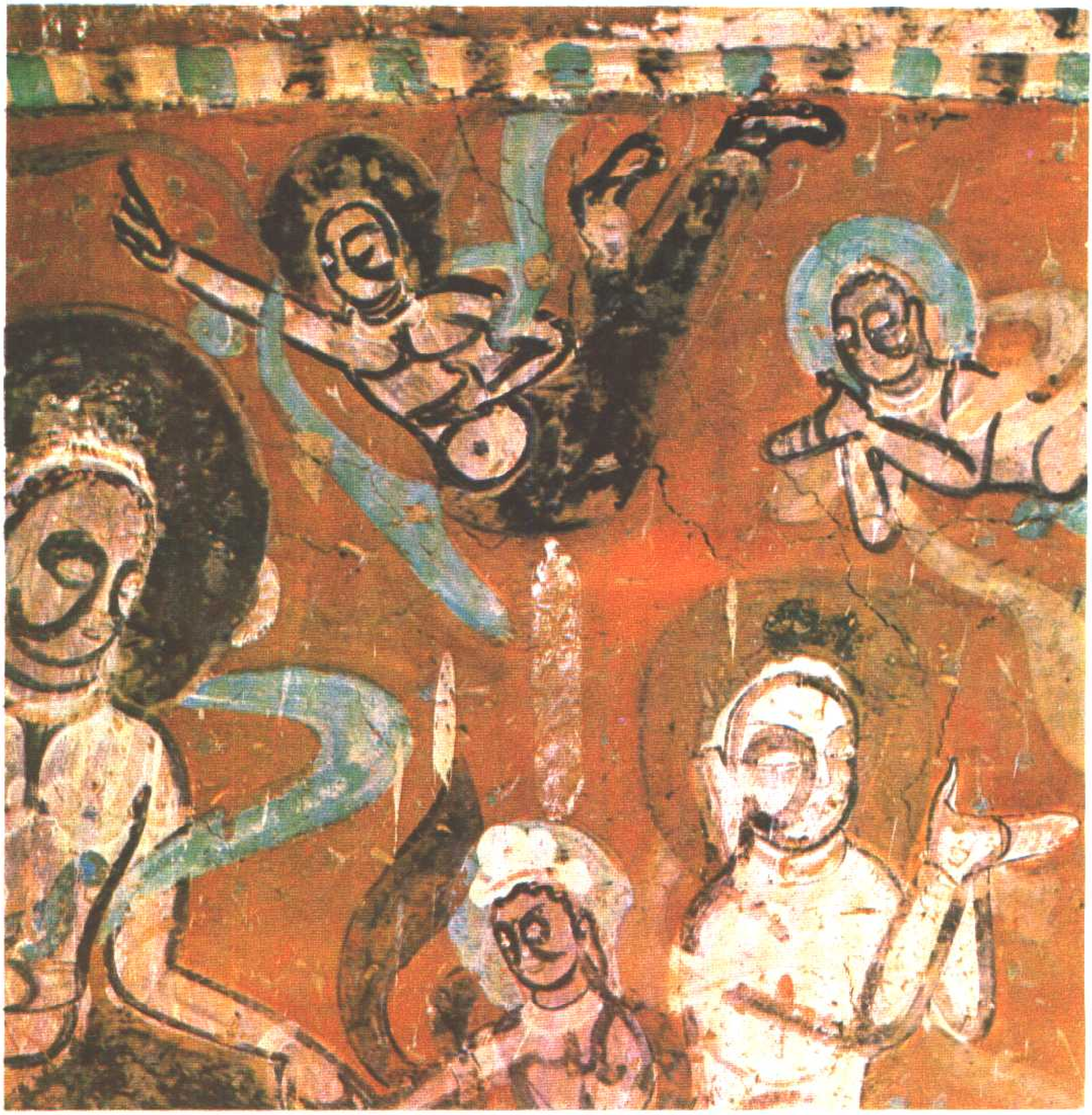
黃永武博士主編

敦煌寶藏

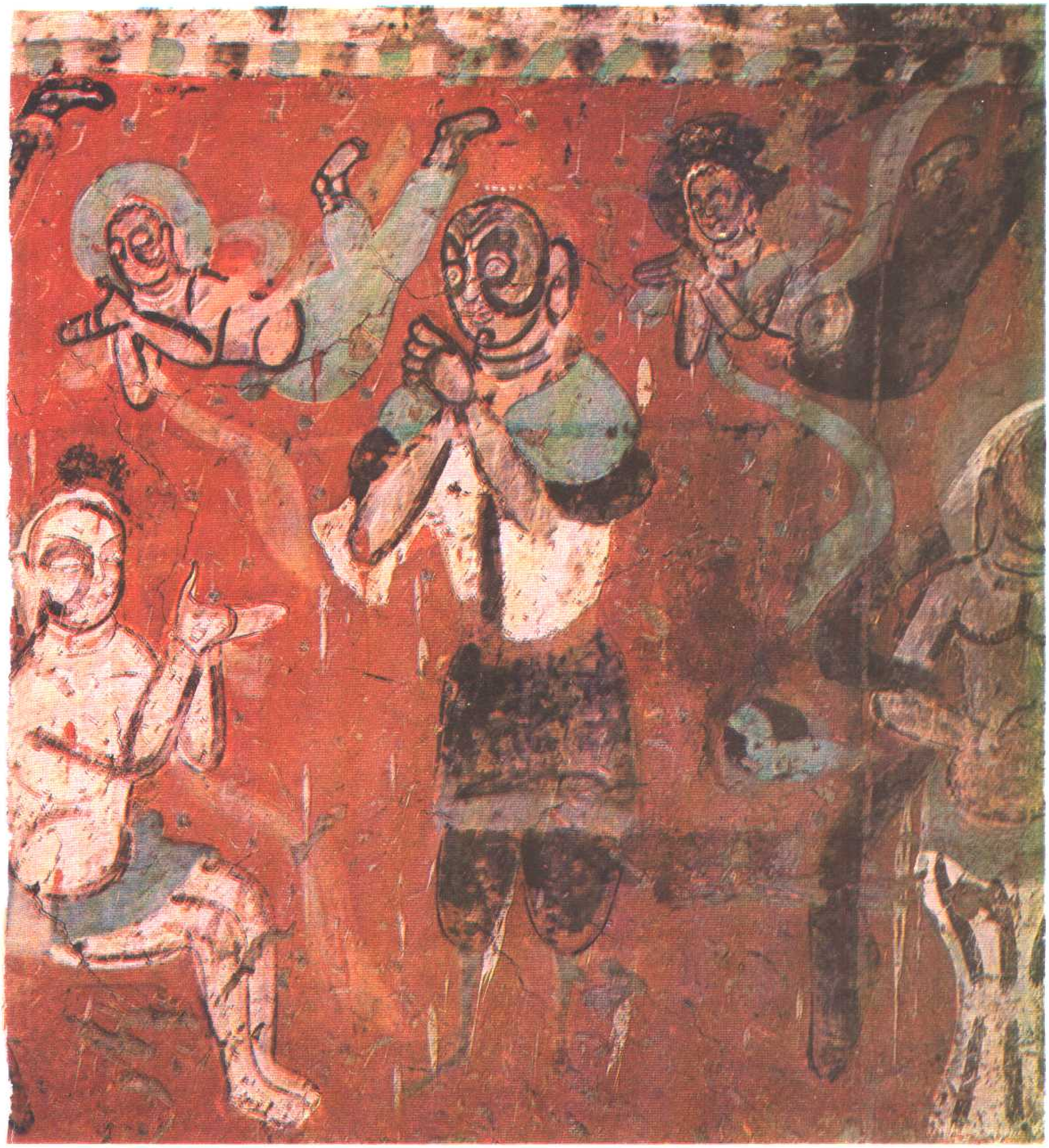
第14册

斯1830～1962號

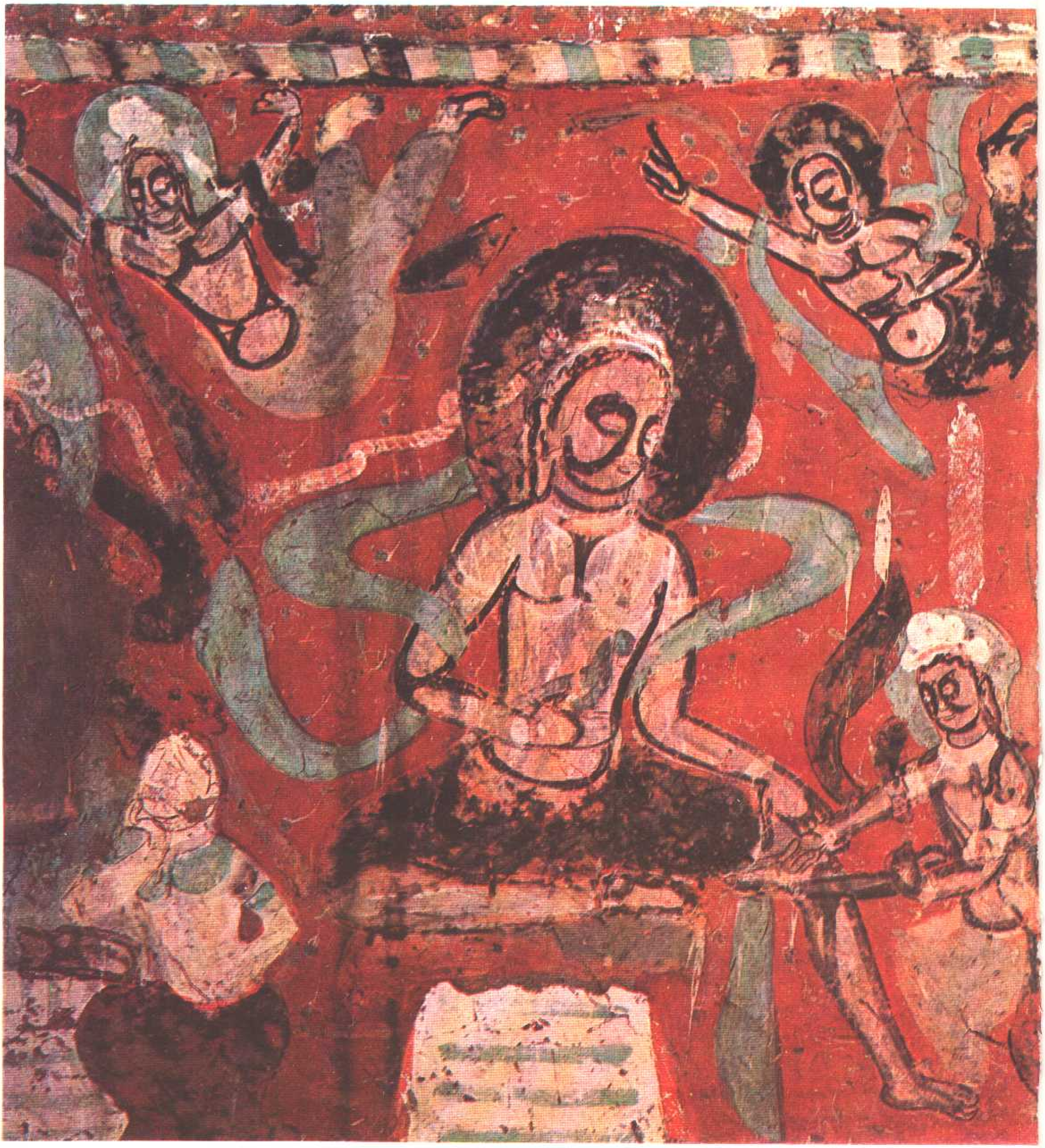
新文豐出版公司印行

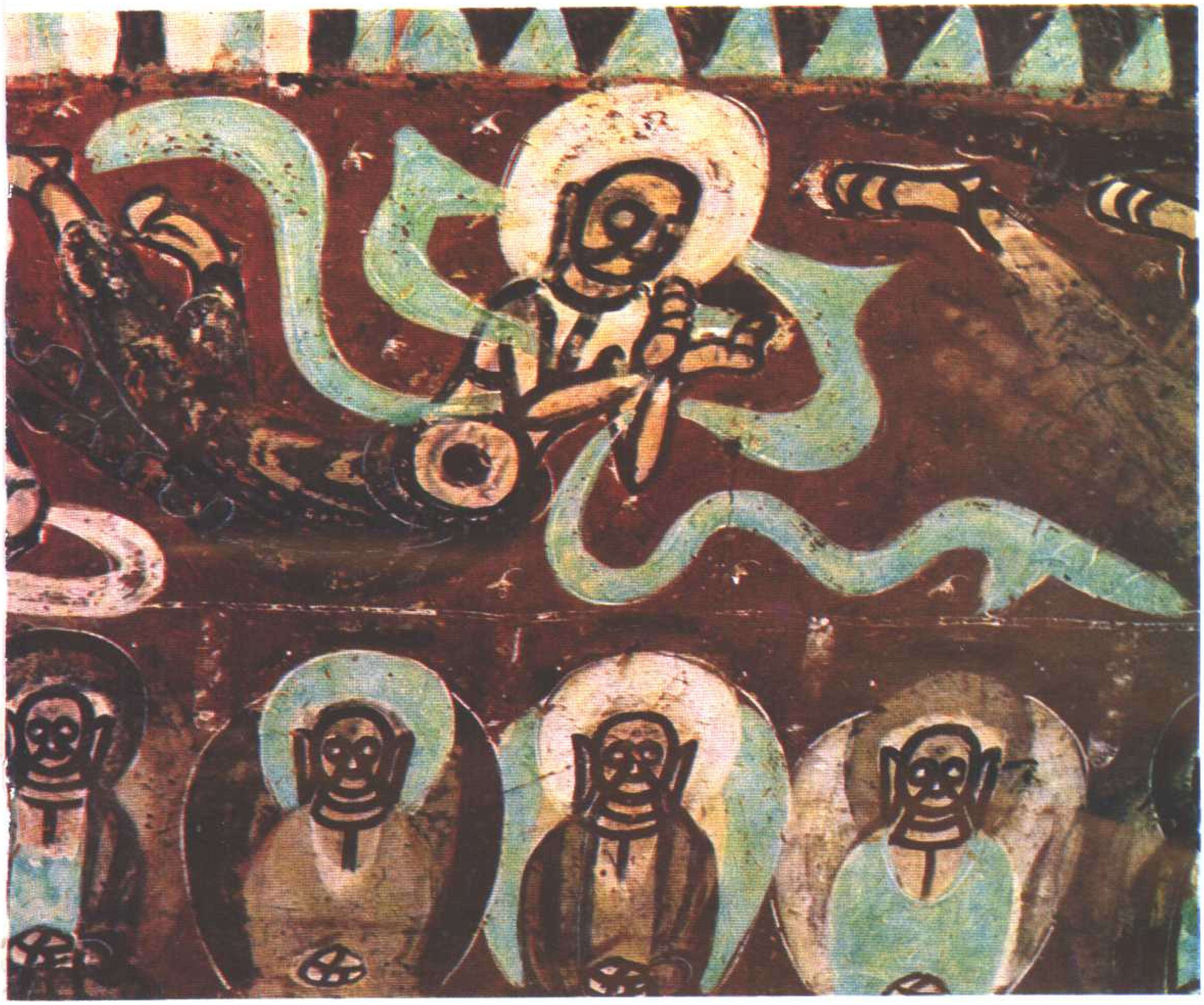


美 240 號（即美 241 號之局部放大）

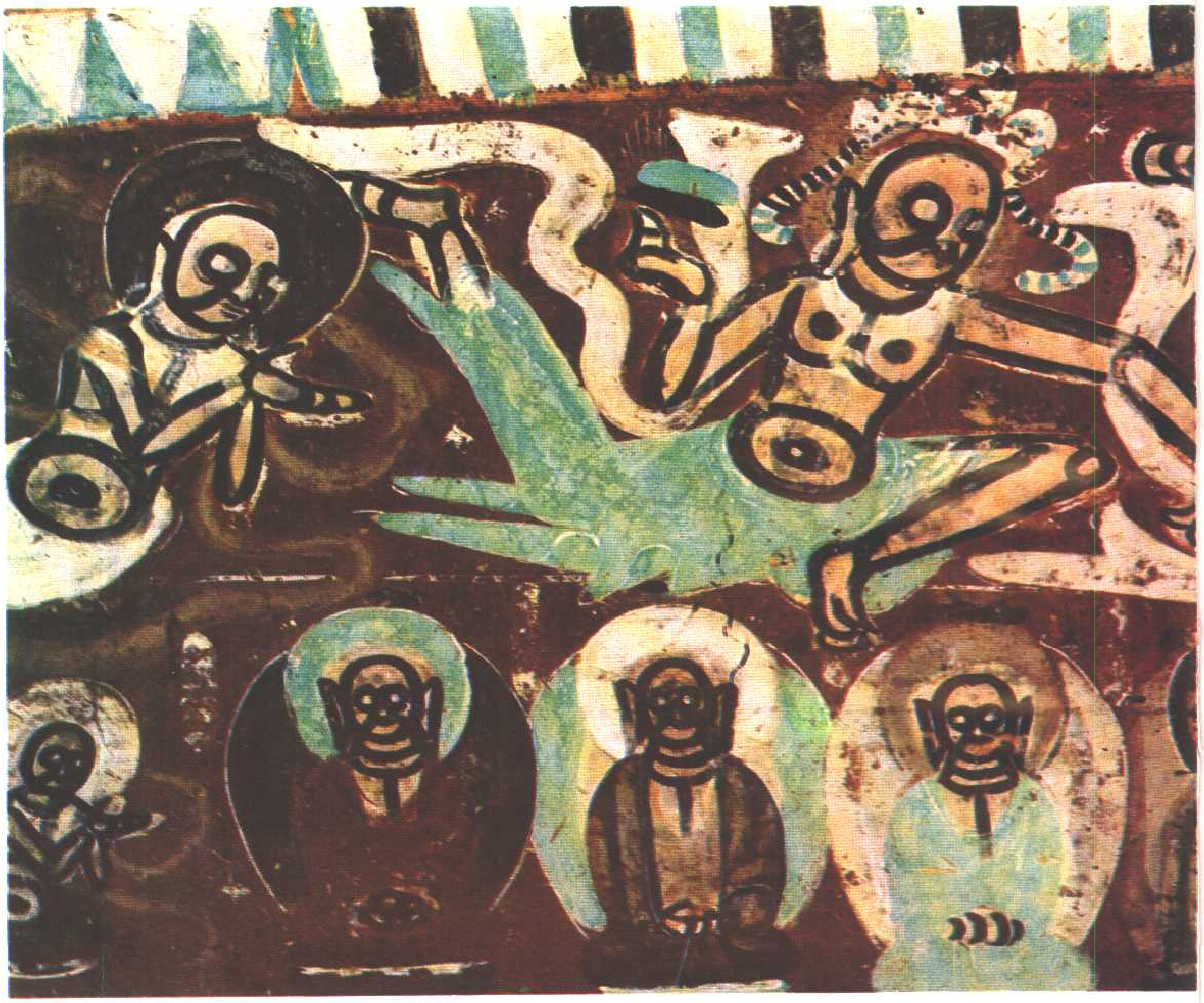


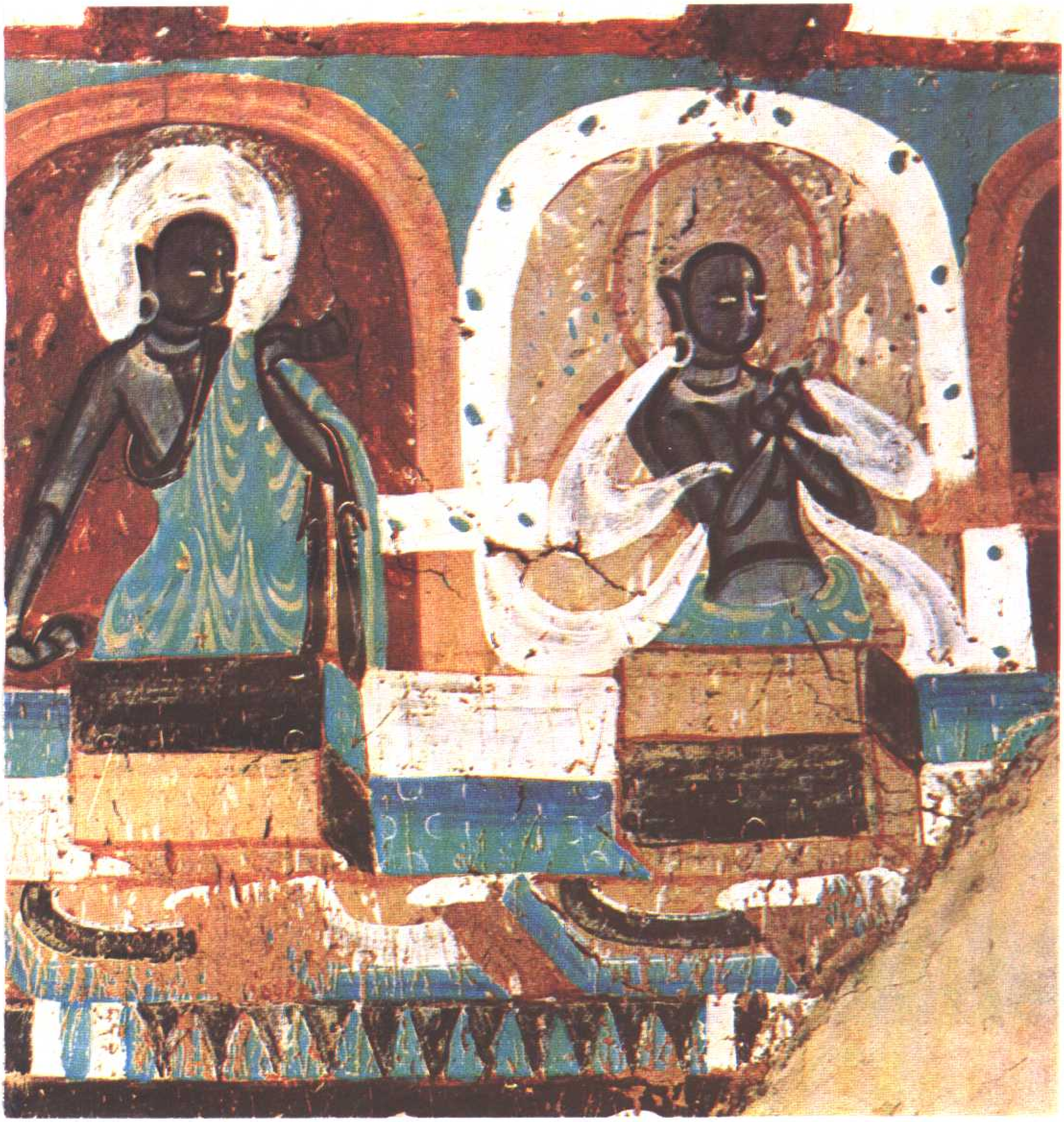
號 241 美



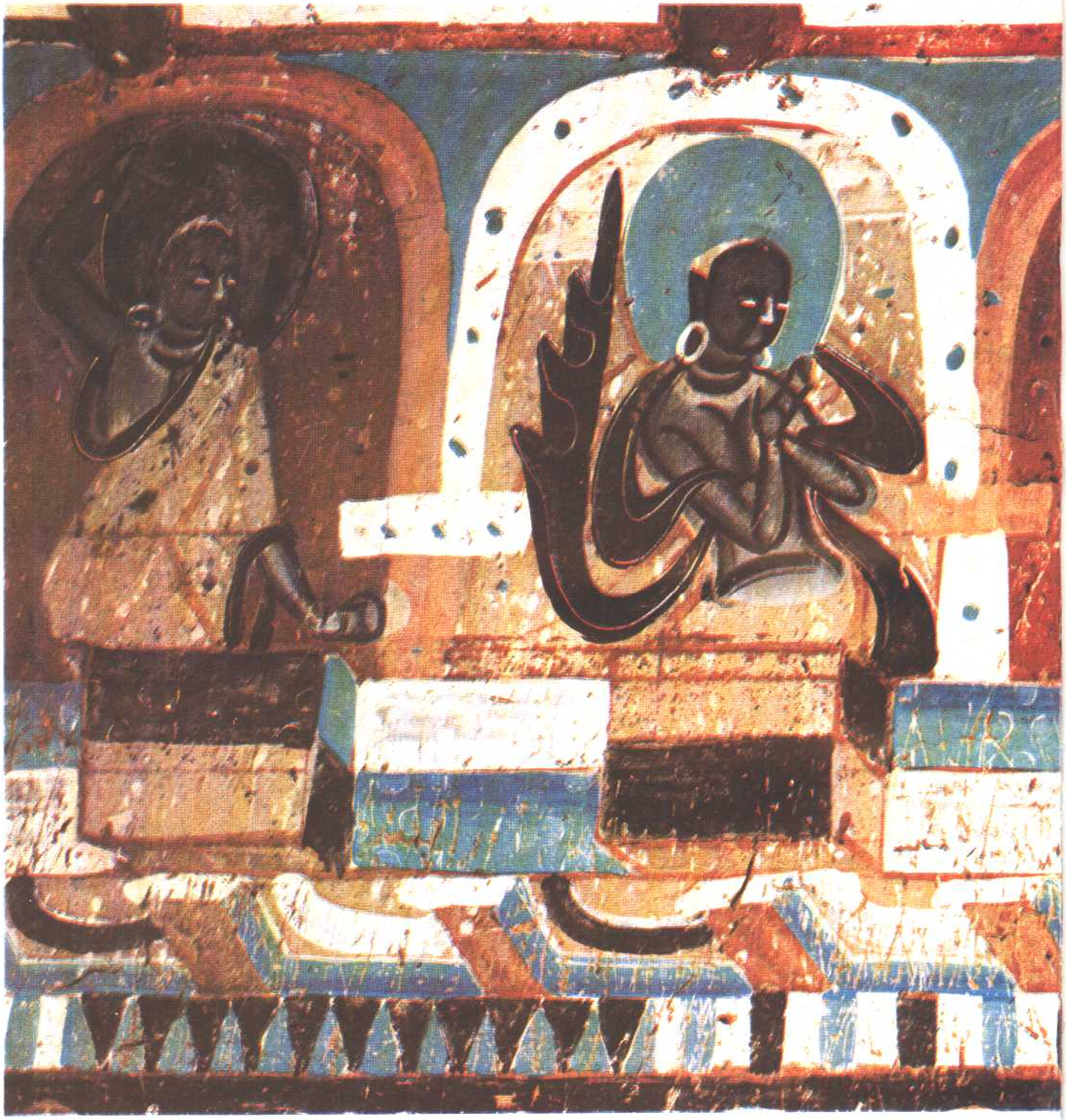


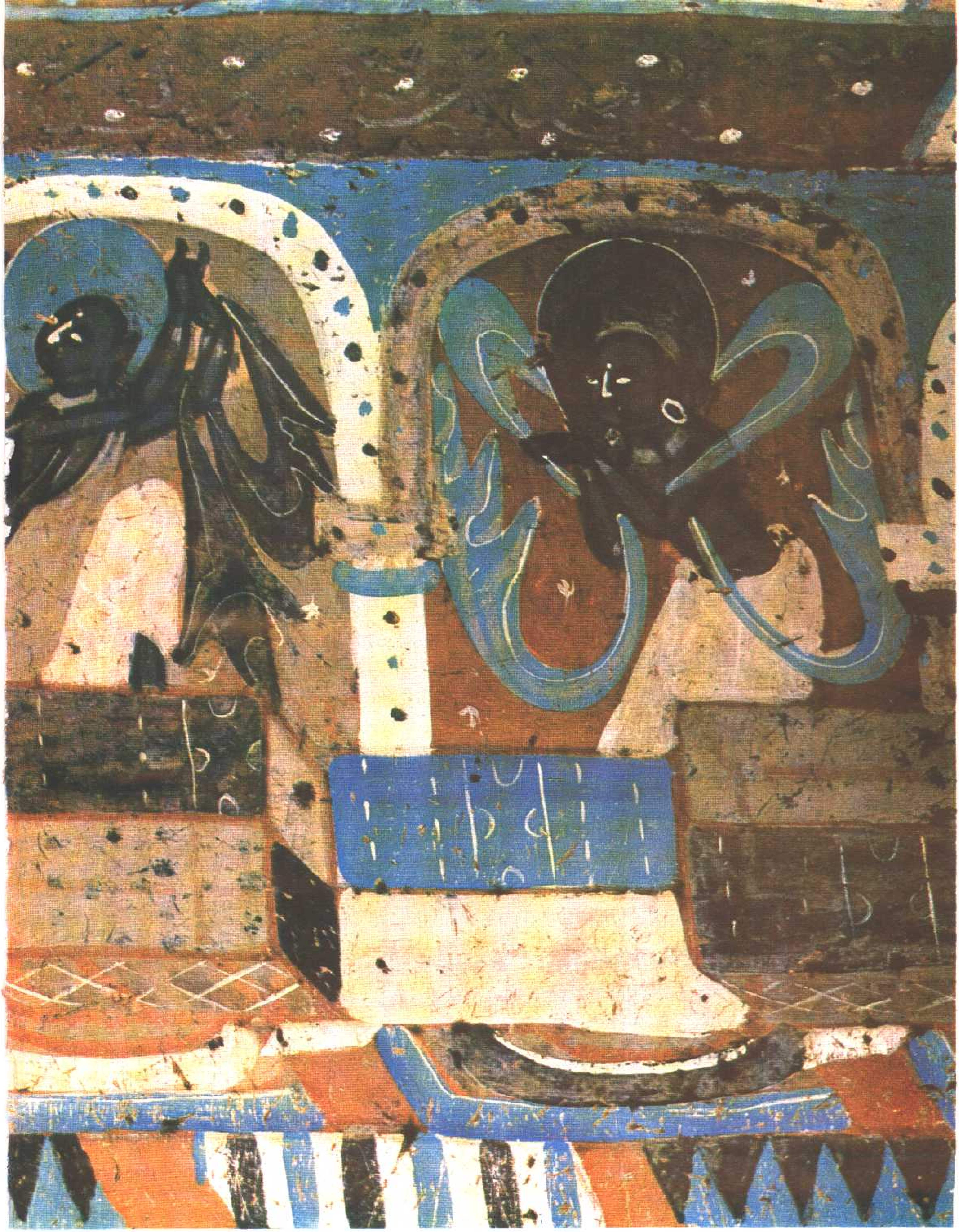
號242 美



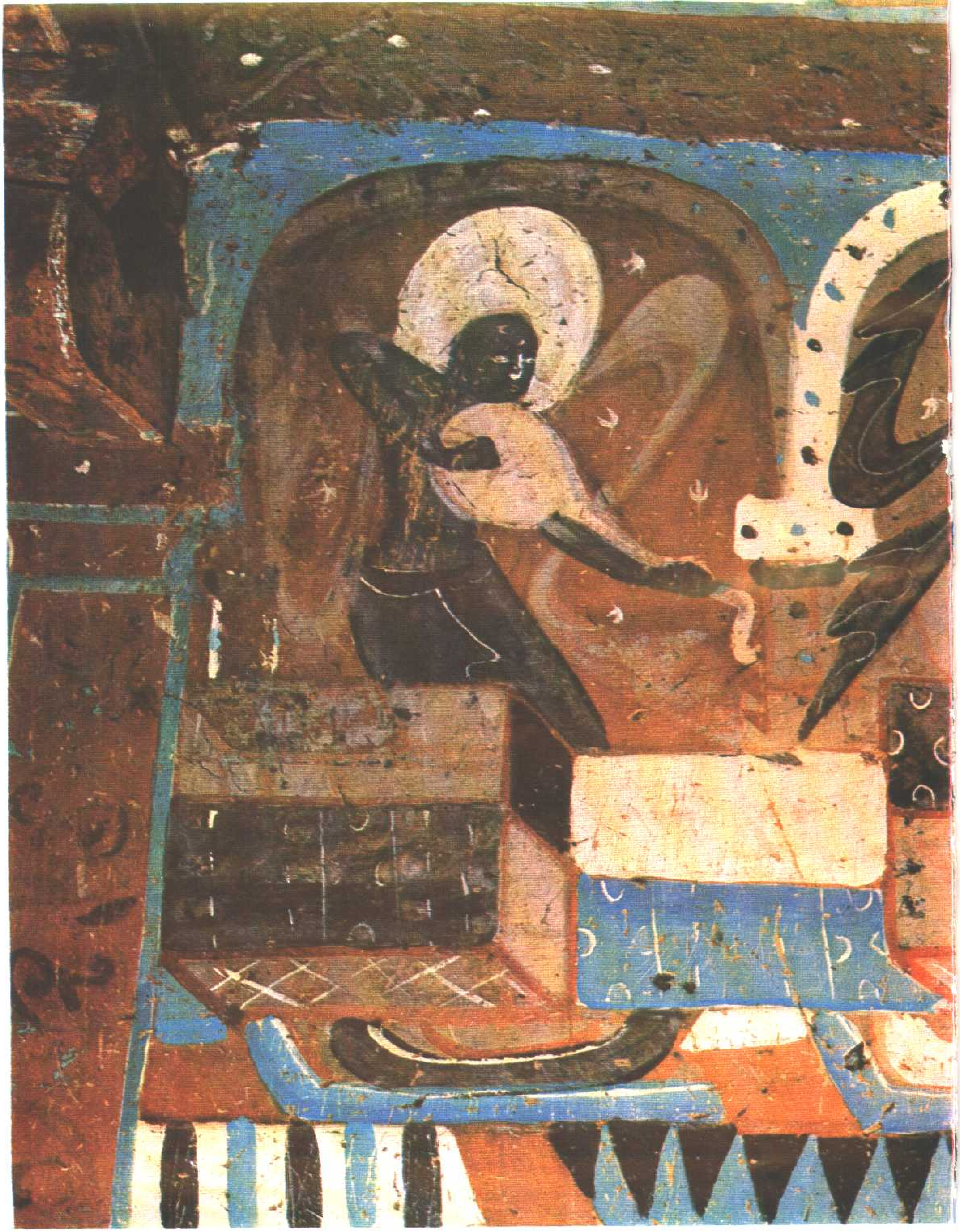


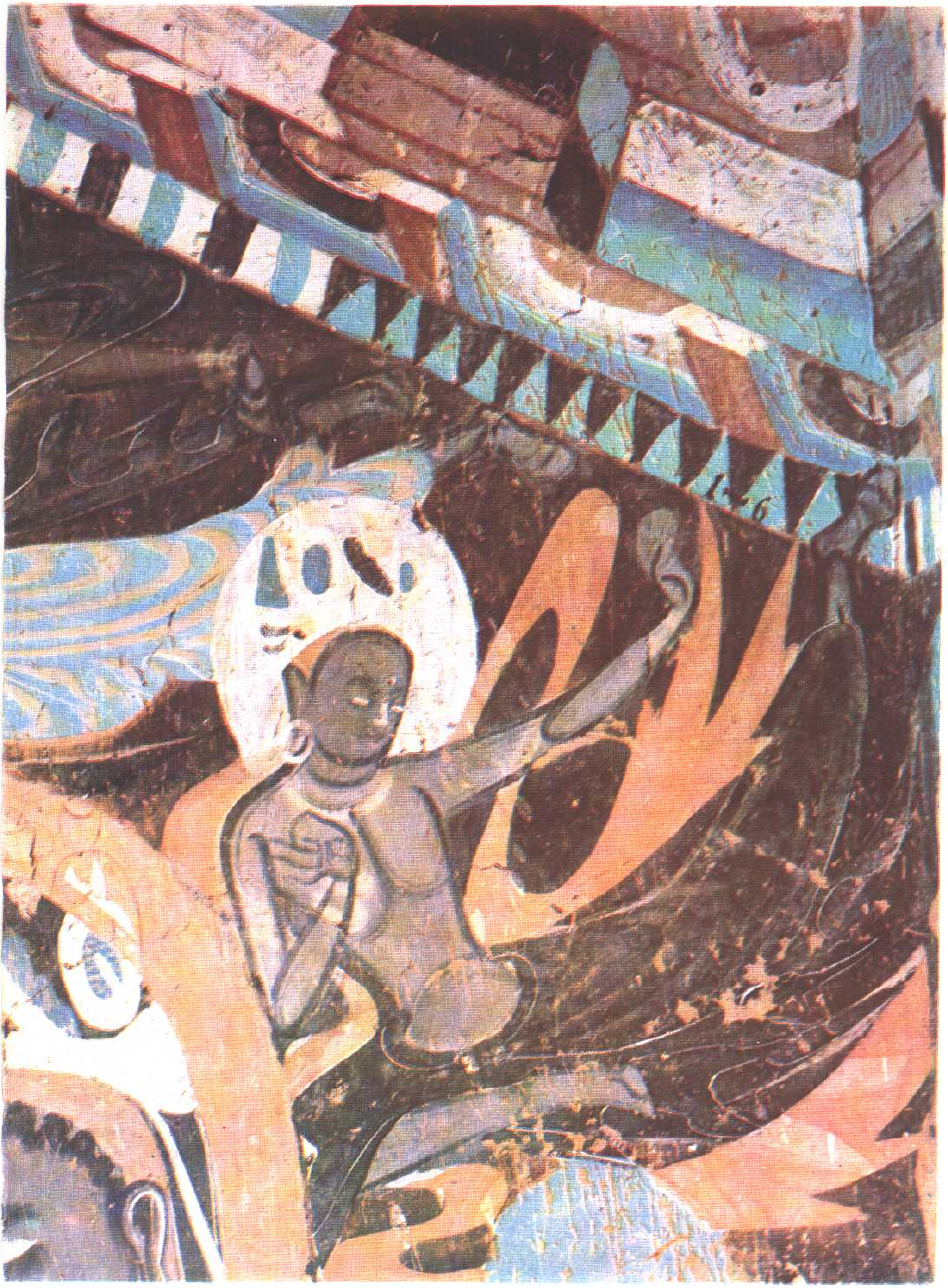
號 243 美

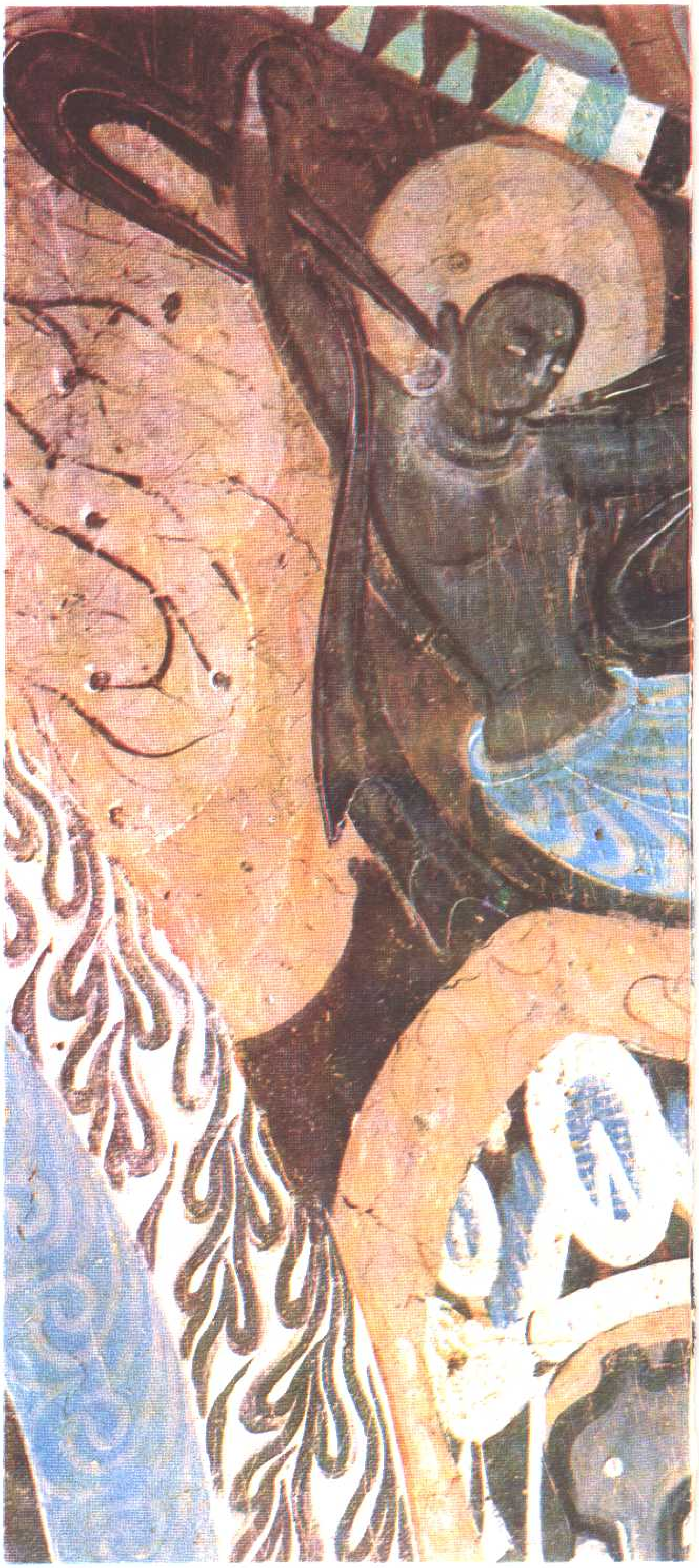




號244美




176



號245 美

敦煌寶藏第一四冊目錄

斯一八三〇號 大智度論卷第四十三 一
斯一八三一號 摩訶般若波羅蜜經卷第七 一三
斯一八三二號 大般涅槃經卷第十七 二七
斯一八三三號 大般涅槃經卷第二十 三九
斯一八三四號 大乘無量壽經（共三種） 五〇
斯一八三五號 失名書（勸納諫文並注） 五七
斯一八三六號 大乘無量壽經（共三種） 五九
斯一八三七號 大乘無量壽經（共三種） 六七
斯一八三八號 大乘無量壽經（共二種） 七四
斯一八三九號 大乘無量壽經 七九
斯一八四〇號 大乘無量壽經 八二
斯一八四一號 大乘無量壽經 八五
斯一八四二號 大乘無量壽經 八七
斯一八四三號 大乘無量壽經（共三種） 九〇
斯一八四四號 大乘無量壽經 九七
斯一八四五號 丙子年四月十七日祝定德阿婆身故納贈曆 一〇〇
斯一八四六號 梁朝傅大士頌金剛經序 一〇二
斯一八四七號 大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下 一一七
斯一八四八號 華嚴經卷第四十六 一二五
斯一八四九號 妙法蓮華經卷第一 一三九
斯一八五〇號 妙法蓮華經卷第四 一四〇
斯一八五一號 妙法蓮華經卷第二、第三 一四七
斯一八五二號 妙法蓮華經卷第四提婆達多品第十二 一五〇
斯一八五三號 妙法蓮華經卷第三 一五一
斯一八五四號 妙法蓮華經卷第七 一五三
斯一八五五號 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 一五八
斯一八五五號 佛說般若波羅蜜多心經 一六〇
斯一八五六號 大般若波羅蜜多經卷第二百四十九 一六一
斯一八五七號 老子化胡經卷第一幷序 一七三
斯一八五八號 大般涅槃經卷第十九 一七七
斯一八五九號 金剛般若波羅蜜經 一七八

斯一八六〇號	大般涅槃經卷第二十七	一八〇
斯一八六一號	大乘無量壽經	一八一
斯一八六二號	大乘無量壽經	一八三
斯一八六三號	大般若波羅蜜多經卷第十五	一八六
斯一八六四號	維摩詰所説經三卷（上中下）	一九六
斯一八六五號	維摩詰經	二一三
斯一八六六號	大乘無量壽經	二二五
斯一八六七號	大乘無量壽經（共二種）	二二八
斯一八六八號	大乘無量壽經	二三二
斯一八六九號	大乘無量壽經（共二種）	二三五
斯一八七〇號	大乘無量壽經	二四〇
斯一八七一號	大乘無量壽經（共二種）	二四三
斯一八七二號	大乘無量壽經	二四七
斯一八七三號	大乘無量壽經	二五〇
斯一八七四號	大乘無量壽經	二五二
斯一八七五號	大乘無量壽經（共三種）	二五五
斯一八七六號	妙法蓮華經卷第七	二六二
斯一八七七號	佛説觀佛三昧海經卷第五	二七六
斯一八七八號	大方廣佛華嚴經卷第三十一	二七七
斯一八七九號	妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八	二七九

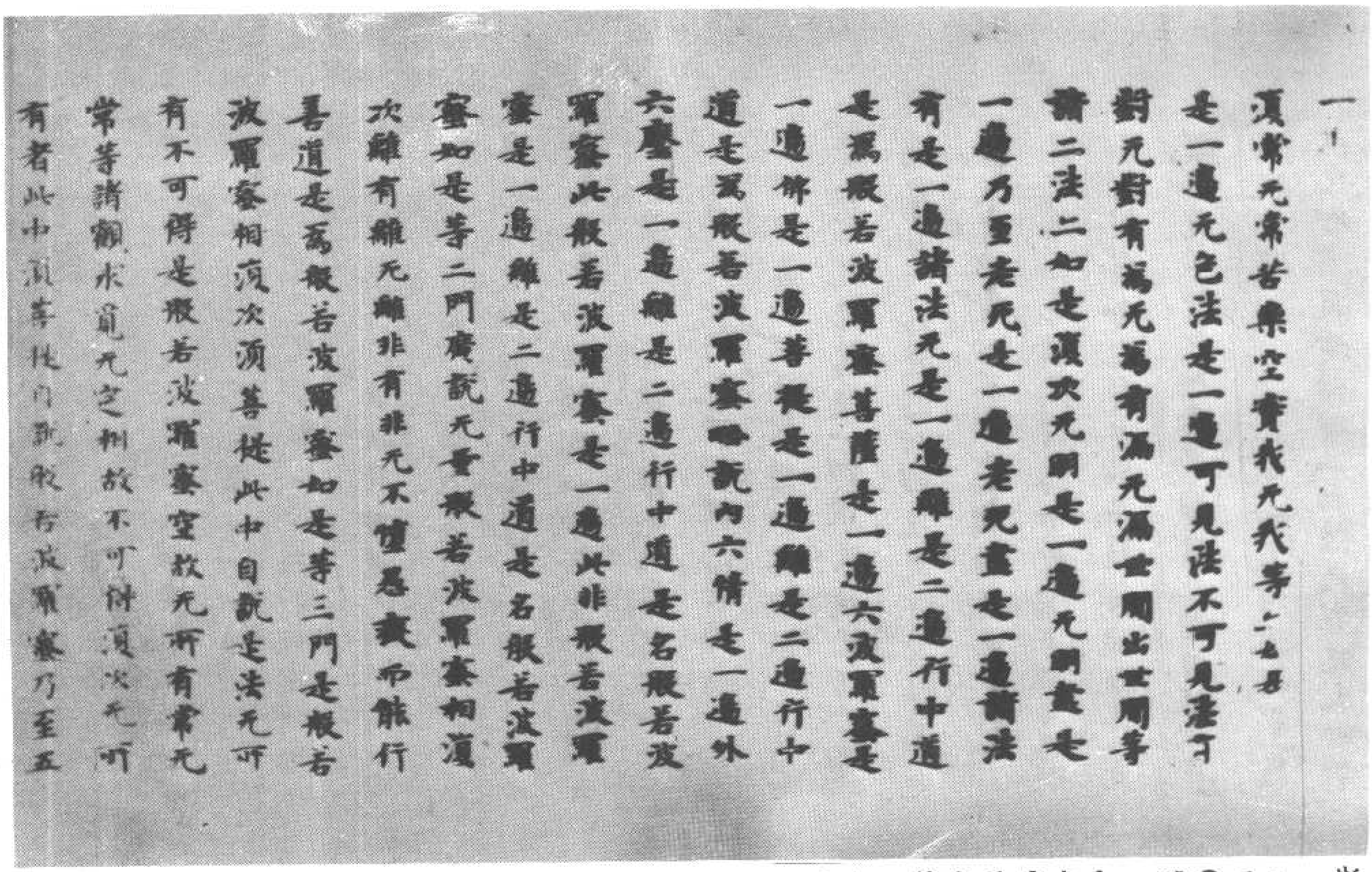
斯一八八〇號	唐職官令	二八〇
斯一八八〇號背面	佛經疏釋	二八一
斯一八八一號	妙法蓮華經卷第六	二八三
斯一八八二號	妙法蓮華經卷第一	二八九
斯一八八三號	大般若波羅蜜多經卷第二百八十六	三〇二
斯一八八四號	大般若波羅蜜多經卷第五百七十九	三一一
斯一八八五號	大般涅槃經卷第十五	三二二
斯一八八六號	摩訶般若波羅蜜經卷第六　發趣品第二十	三二二
斯一八八七號	金剛般若波羅蜜經	三二三
斯一八八八號	大智度論卷第五十七	三三〇
斯一八八九號	敦煌氾氏人物傳	三四〇
斯一八九〇號	大般若波羅蜜多經卷第二百六十一	三四三
斯一八九一號	家語卷第十	三五〇
斯一八九二號	大乘無量壽經（共二種）	三五四
斯一八九三號	大般涅槃經卷第三十七	三五九
斯一八九三號背面	大乘百法明門論開宗義記	三七一
斯一八九四號	妙法蓮華經卷第七	三七二
斯一八九五號	四分律卷第十一	三八三

斯一八九六號	佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經	三八四
斯一八九七號	後梁龍德肆年（西元九二四）敦煌郡百姓張厶甲雇陰厶甲契據	三八五
斯一八九八號	兵役名目	三八六
斯一八九九號	大乘無量壽經	三八七
斯一九〇〇號	大乘無量壽經	三九〇
斯一九〇一號	妙法蓮華經卷第六	三九三
斯一九〇二號	妙法蓮華經卷第六	四〇六
斯一九〇三號	金光明最勝王經卷第六 四天王護國品第十二	四二〇
斯一九〇四號	禮懺文（參如罪業報應教化地獄經第二十條）	四二二
斯一九〇五號	藥師瑠璃光如來本願功德經	四二三
斯一九〇六號	太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經	四三一
斯一九〇七號	佛說父母恩重經	四三六
斯一九〇七號	大般若波羅蜜多經卷第三十（倒行）	四三七
斯一九〇八號	文殊般若經	四三八
斯一九〇九號	妙法蓮華經卷第四	四五二
斯一九一〇號	阿彌陀經	四六六
斯一九一一號	藥師瑠璃光如來本願功德經	四六八
斯一九一二號	金剛般若波羅蜜經	四六九
斯一九一三號	金光明最勝王經卷第二	四七三
斯一九一四號	大般若波羅蜜多經卷第五百六十七	四八〇
斯一九一五號	金剛般若波羅蜜經	四八四
斯一九一六號	金光明最勝王經卷第一	四九二
斯一九一七號	妙法蓮華經卷第五 安樂行品第十四	五〇一
斯一九一八號	密教修最上乘法儀（擬）	五〇三
斯一九一九號	大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一	五〇四
斯一九二〇號	百行章一卷	五〇五
斯一九二一號	四分比丘尼戒本	五一三
斯一九二一號背面	乾寧二年（西元八九五）二月漢高鄉人雇庸	五二七
斯一九二二號	略四分律僧羯磨一卷	五二八
斯一九二三號	大乘百法明門論開宗義記一卷	五四三
斯一九二四號	願文	五四九

斯一九二五號	佛頂尊勝陀羅尼經	五四九
斯一九二六號	金光明最勝王經卷第二	五五〇
斯一九二七號	妙法蓮華經卷第七	五五二
斯一九二八號	大般若波羅蜜多經 卷第二百二十四	五五三
斯一九二九號	妙法蓮華經卷第七 普賢菩薩勸發品第二十八	五五四
斯一九三〇號	佛說佛名經卷第十二	五五五
斯一九三一號	禮懺文（同大正大藏卷二八五四）	五六六
斯一九三二號	道經顯明功德品第二	五六八
斯一九三二號	妙法蓮華經卷第五	五六九
斯一九三二號	妙法蓮華經卷第七	五七〇
斯一九三二號	維摩詰經	五七一
斯一九三二號	金剛般若波羅蜜經	五七二
斯一九三二號	妙法蓮華經卷第三	五七四
斯一九三二號	妙法蓮華經卷第二	五七四
斯一九三三號	摩訶般若波羅蜜經卷第五	五七五
斯一九三四號	大智度論卷第三十八 釋往生品第四之上	五八四
斯一九三五號	妙法蓮華經卷第二 譬喩品第三	五九七
斯一九三六號	金光明最勝王經卷第二	五九九
斯一九三七號	四分律卷第十一	六〇〇

斯一九三八號	大般若波羅蜜多經卷第二百七	六〇二
斯一九三九號	大般若波羅蜜多經卷第三百三十二	六〇四
斯一九四〇號	日曆	六〇六
斯一九四一號	大般若波羅蜜多經卷第五百一十六	六〇六
斯一九四二號	八陽神咒經	六〇七
斯一九四三號	春秋左傳（昭十六年）	六一一
斯一九四四號	妙法蓮華經卷第六	六一二
斯一九四五號	大般涅槃經卷第十一	六二七
斯一九四六號	宋淳化二年（西元九九一）韓願定賣家姬壛勝契	六三四
斯一九四七號	辭道場讚	六三五
斯一九四七號	送師讚	六三五
斯一九四七號背面	唐咸通四年（西元八六三）敦煌管內寺窟算會	六三六
斯一九四七號背面	癸未年五月抄錄官算籍上明照手下再成氈定數	六三六
斯一九四八號	金光明經卷第四	六三七
斯一九四九號	大般涅槃經卷第十三	六四五

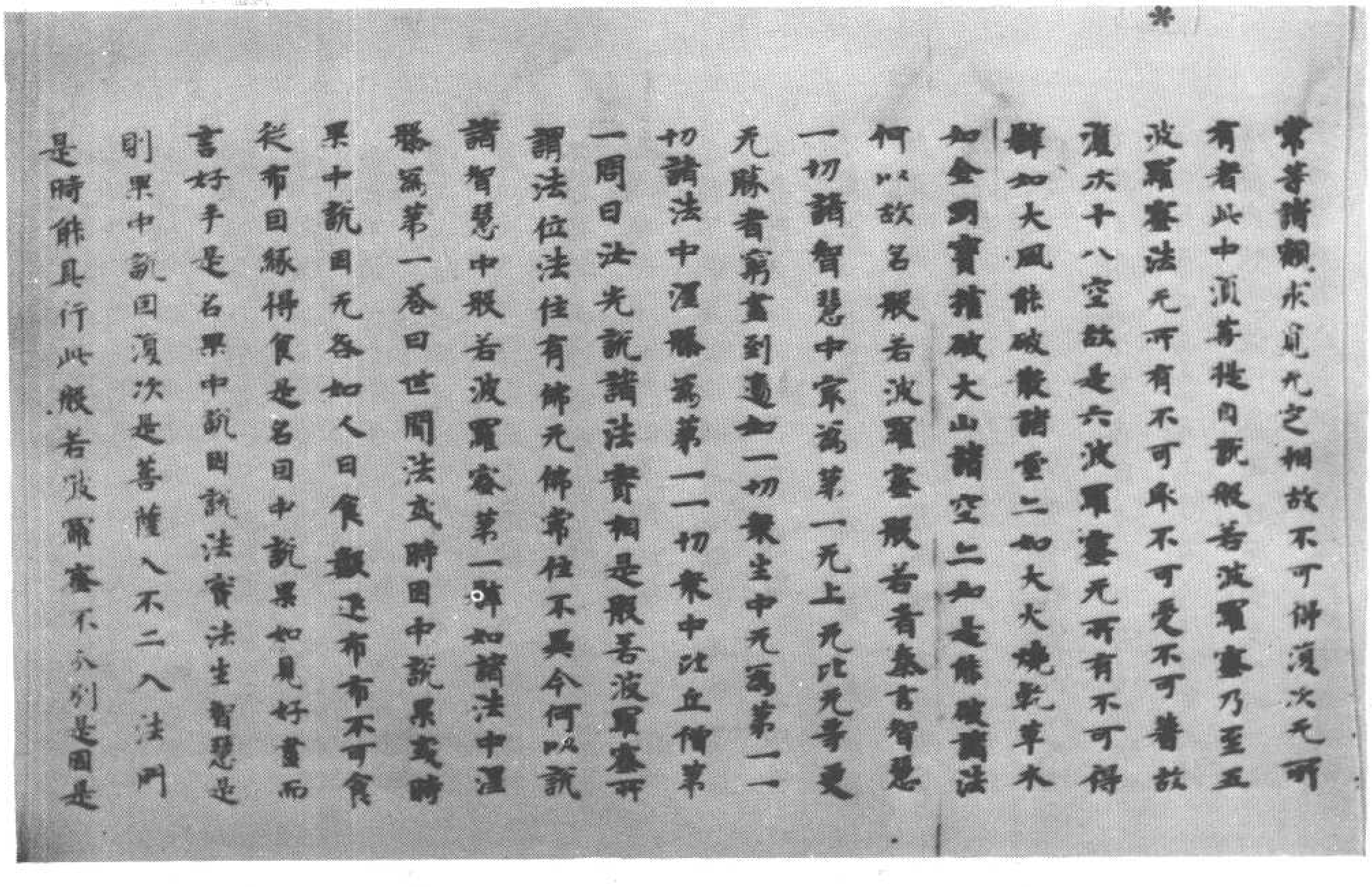
斯一九五〇號　觀無量壽佛經　六四九
斯一九五一號　維摩詰所説經卷上　六五六
斯一九五二號　金剛般若波羅蜜經　六六八
斯一九五三號　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八　六七〇
斯一九五四號　藥師經　六七一
斯一九五五號　大方廣佛華嚴經卷第六十六　六七五
斯一九五六號　觀無量壽佛經　六八九
斯一九五七號　四分戒本一卷　六九九
斯一九五八號　妙法蓮華經卷第三　七〇五
斯一九五九號　佛説國王不黎先泥十夢經　七〇九
斯一九六〇號　大乘無量壽經　七一一
斯一九六一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十三　七一二
斯一九六二號　妙法蓮華經卷第二　七二一



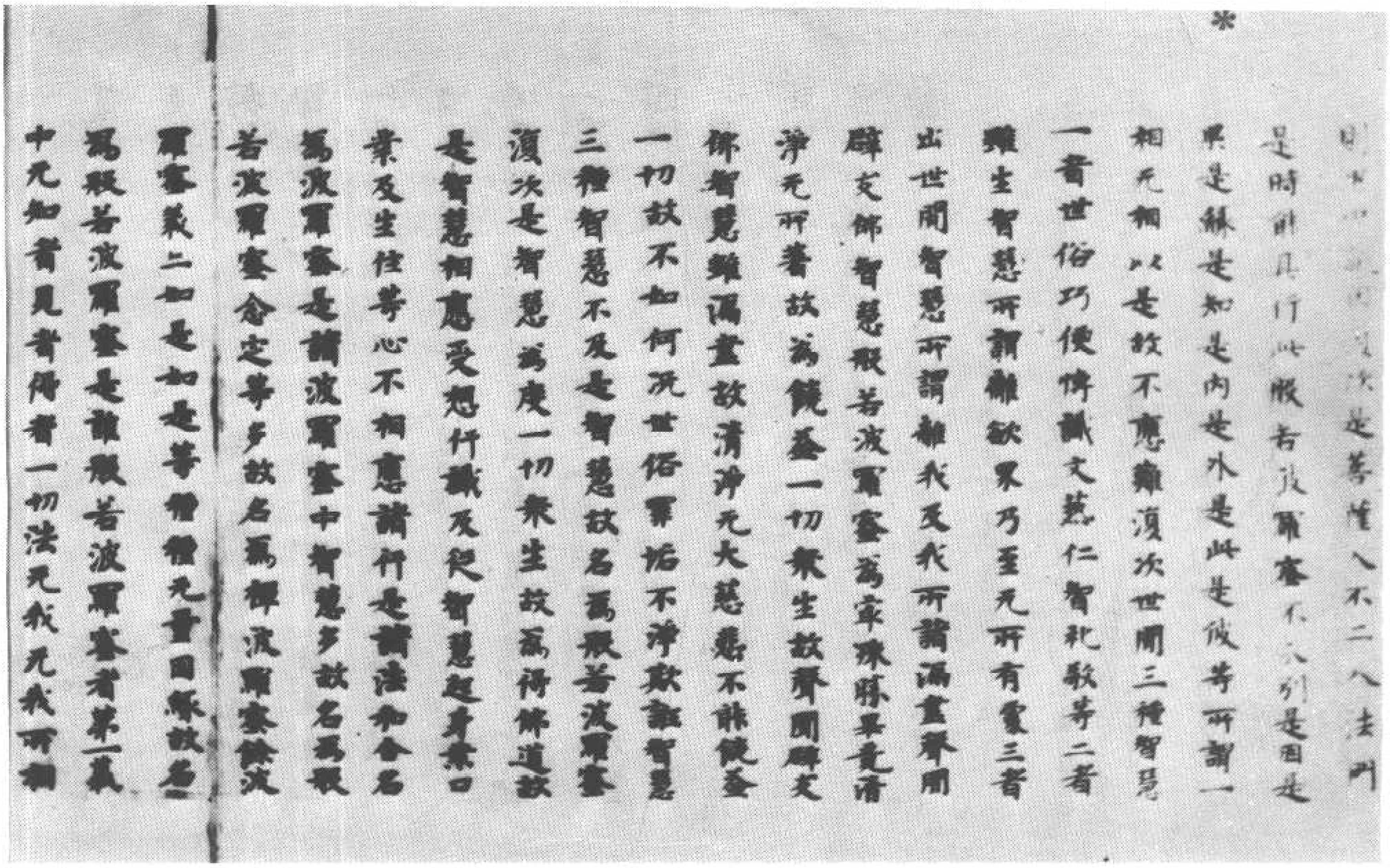
一
復常无常苦樂空實我无我等亦如是
是一邊无色法是一邊可見法不可見法有
對无對有為无為有漏无漏世間出世間等
諸二法亦如是復次无明是一邊无明盡是
一邊乃至老死是一邊老死盡是一邊諸法
有是一邊諸法无是一邊離是二邊行中道
是為般若波羅蜜菩薩是一邊六波羅蜜是
一邊佛是一邊菩提是一邊離是二邊行中
道是為般若波羅蜜略說內六情是一邊外
六塵是一邊離是二邊行中道是名般若波
羅蜜此般若波羅蜜是一邊此非般若波羅
蜜是一邊離是二邊行中道是名般若波羅
蜜如是等二門廣說无量般若波羅蜜相復
次離有離无離非有非无不墮愚癡而能行
善道是為般若波羅蜜如是等三門是般若
波羅蜜相復次須菩提此中自說是法无所
有不可得是般若波羅蜜空故无所有常无
常等諸觀求覓无之相故不可得復次无所
有者此中須菩提自說般若波羅蜜乃至五

斯一八三〇號　大智度論卷第四十三

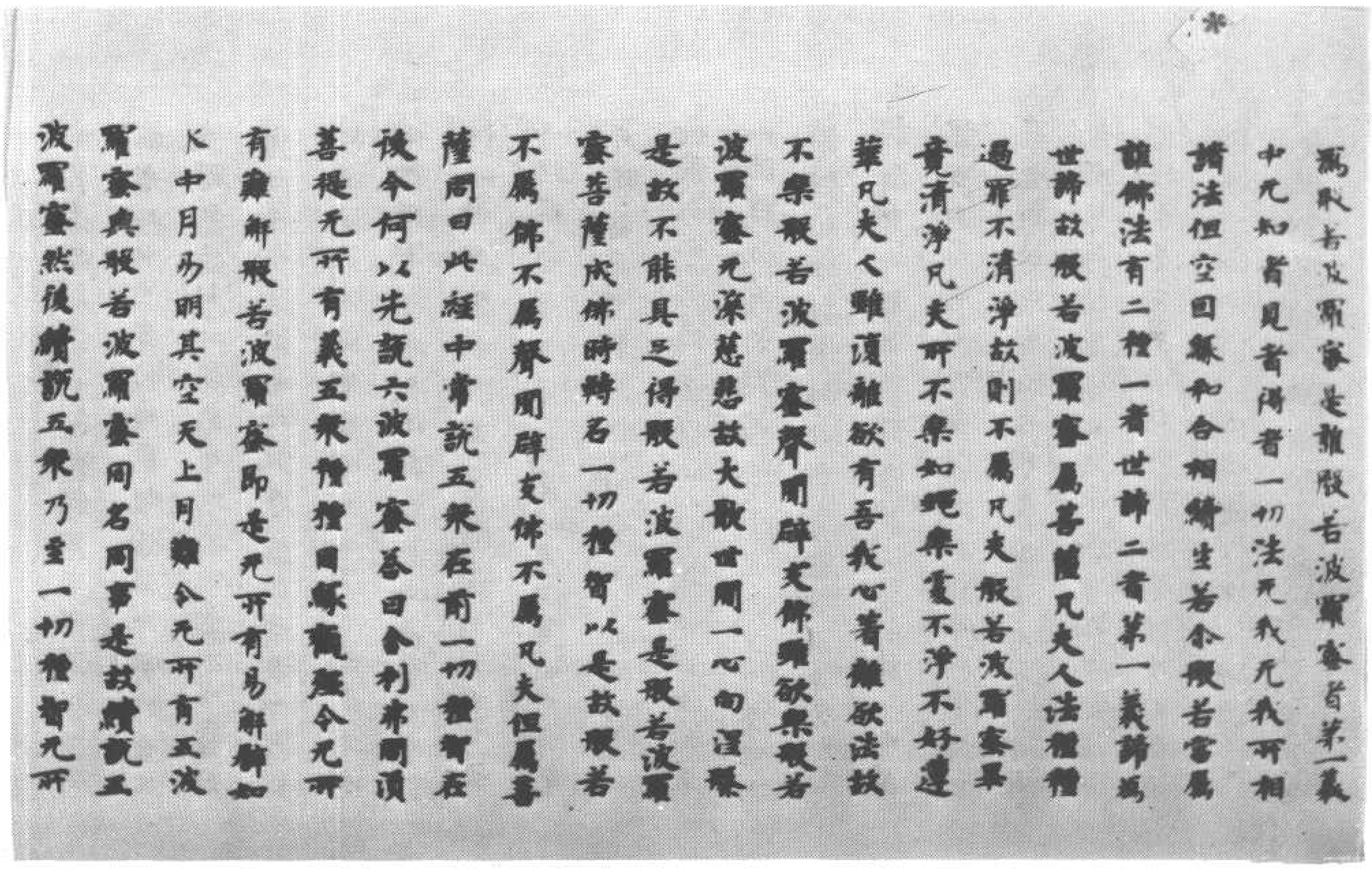
S->T1509 25 370A25-c28
W-> 25/375B22



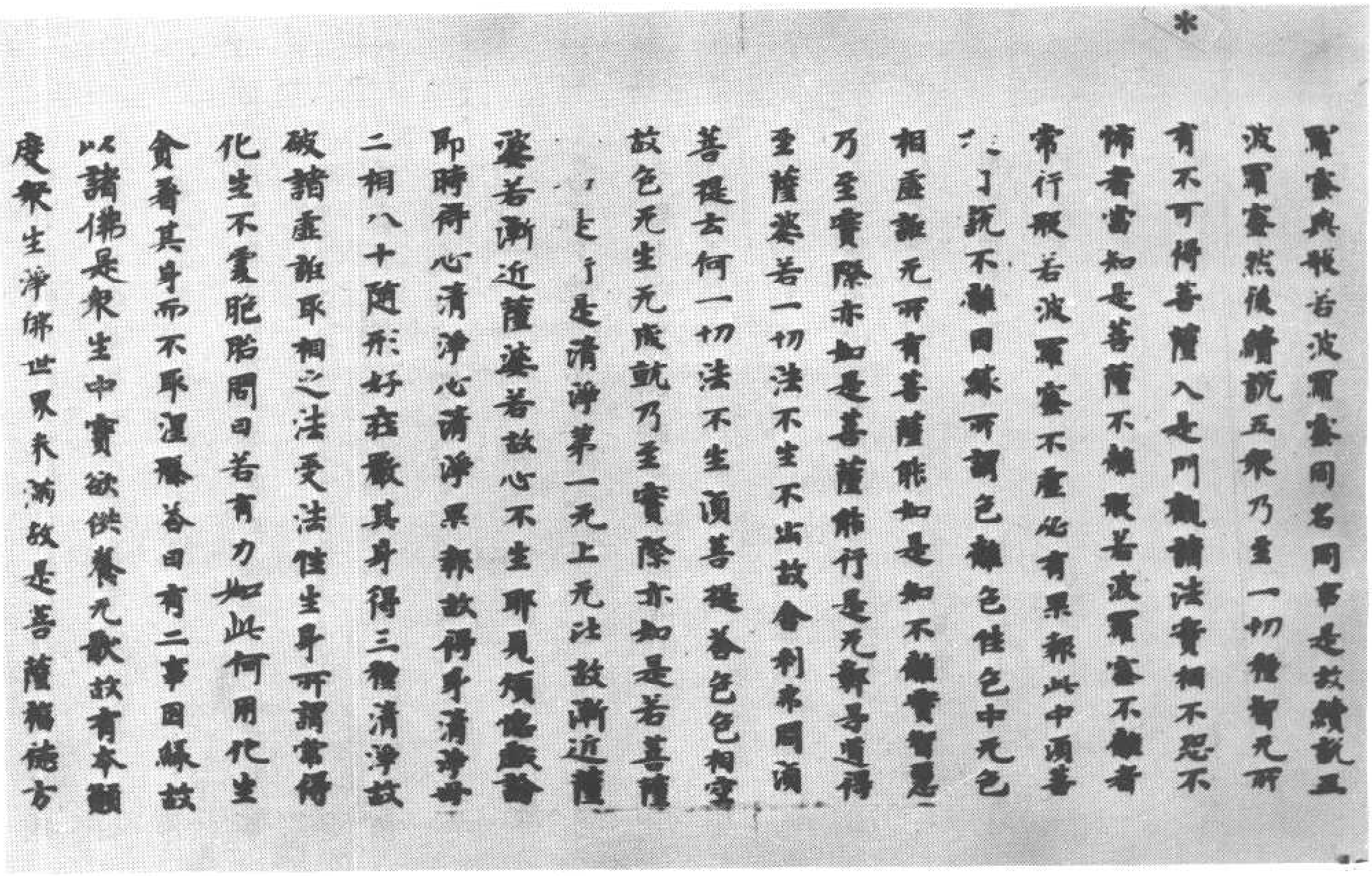
常等諸觀求覓无之相故不可得復次无所
有者此中須菩提自說般若波羅蜜乃至五
波羅蜜法无所有不可取不可受不可著故
復次十八空故是六波羅蜜无所有不可得
譬如大風能破散諸重雲亦如大火燒乾草木
如金剛寶摧破大山諸空亦如是能破諸法
何以故名般若波羅蜜般若者秦言智慧
一切諸智慧中最為第一无上无比无等更
无勝者窮盡到邊如一切衆生中佛為第一
切諸法中涅槃為第一一切衆中比丘僧第
一問曰汝先說諸法實相是般若波羅蜜所
謂法位法住有佛无佛常住不異今何以說
諸智慧中般若波羅蜜第一譬如諸法中涅
槃為第一答曰世間法或時因中說果或時
果中說因无咎如人日食數疋布布不可食
從布因緣得食是名因中說果如見好畫而
言好手是名果中說因說法實法生智慧是
則果中說因復次是菩薩入不二入法門
是時能具行此般若波羅蜜不分別是因是



[illegible]次是等隨入不二入法門是時則具行此般若波羅蜜不分別是因是果是緣是知是內是外是此是彼等所謂一相无相以是故不應離復次世間三種智慧一者世俗巧便博識文藝仁智礼敬等二者離生智慧所謂離欲界乃至无所有處三者出世間智慧所謂離我及我所諸漏盡聲聞辟支佛智慧般若波羅蜜為最殊勝畢竟清淨无所著故為饒益一切衆生故聲聞辟支佛智覺雖漏盡故清淨无大慈悲不能饒益一切故不如何況世俗罪垢不淨欺誑智慧三種智慧不及是智慧故名為般若波羅蜜復次是智慧為度一切衆生故為得佛道故是智慧相應受想行識及起智慧身業口業及生住等心不相應諸行是諸法和合名為波羅蜜是諸波羅蜜中智慧多故名為般若波羅蜜念定等多故名為禪波羅蜜餘波羅蜜義二如是如是等種種无量因緣故名為般若波羅蜜是離般若波羅蜜者第一義中无知者見者得者一切法无我无我所相

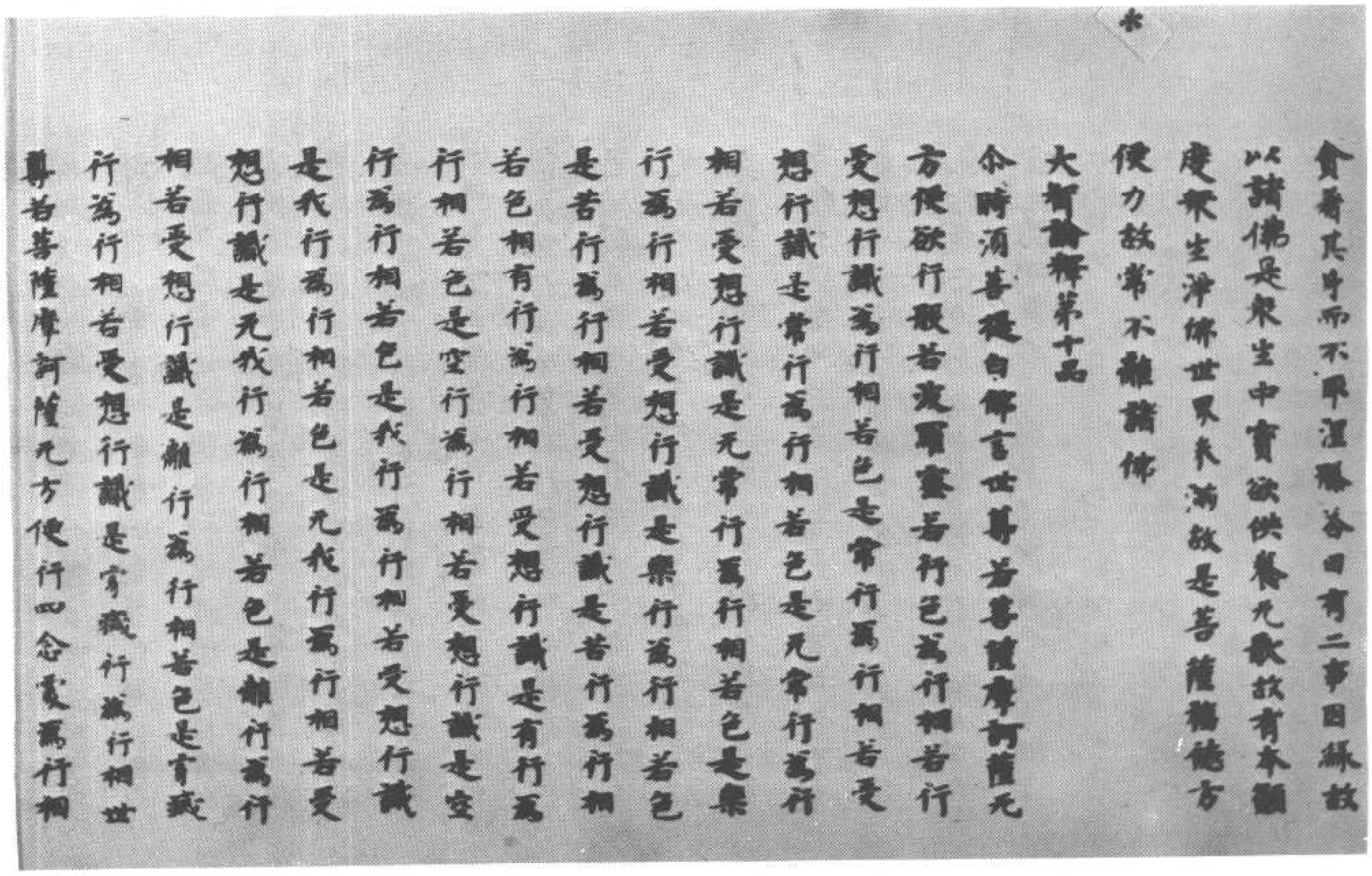


為般若波羅蜜是離般若波羅蜜者第一義中无知者見者得者一切法无我无我所相諸法但空因緣和合相續生若余般若當屬誰佛法有二種一者世諦二者第一義諦為世諦故般若波羅蜜屬菩薩凡夫人法種種過罪不清淨故則不屬凡夫般若波羅蜜畢竟清淨凡夫所不樂如死屍處不淨不好遠華凡夫人雖復離欲有吾我心著離欲法故不樂般若波羅蜜聲聞辟支佛雖欲樂般若波羅蜜无深慈悲故大厭世間一心向涅槃是故不能具足得般若波羅蜜是般若波羅蜜菩薩成佛時轉名一切種智以是故般若不屬佛不屬聲聞辟支佛不屬凡夫但屬菩薩問曰此經中常說五衆在前一切種智在後今何以先說六波羅蜜答曰舍利弗聞須菩提无所有義五衆種種因緣觀虛今无所有難解般若波羅蜜即是无所有易解解如水中月易明其空天上月難今无所有五波羅蜜與般若波羅蜜同名同事是故續說五波羅蜜然後續說五衆乃至一切種智无所

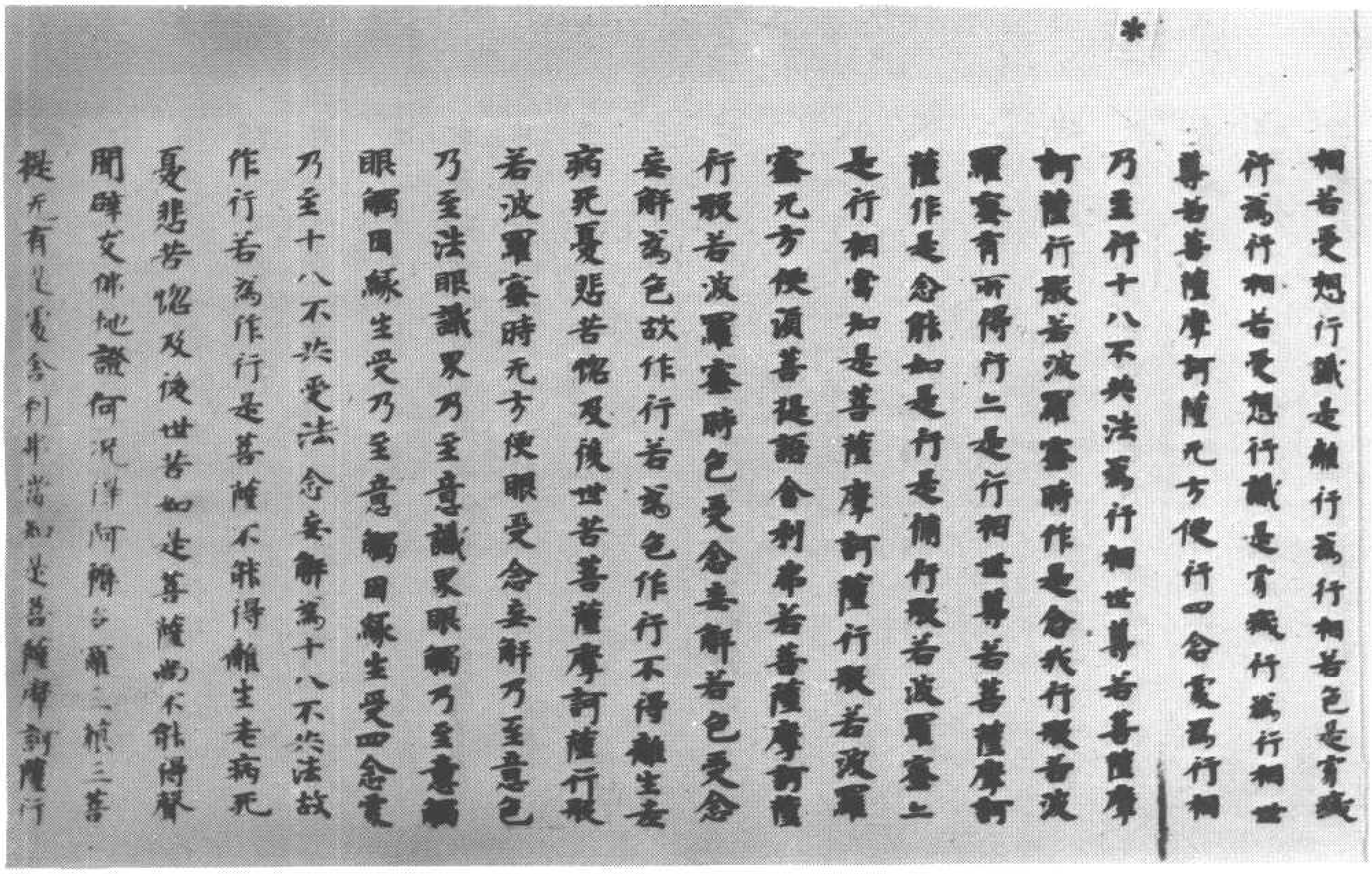


羅蜜與般若波羅蜜同名同事是故續說五
波羅蜜然後續說五衆乃至一切種智无所
有不可得菩薩入是門觀諸法實相不忍不
怖者當知是菩薩不離般若波羅蜜不離者
常行般若波羅蜜不虛必有果報此中須菩
[illegible]了說不離因緣可謂色離色性色中无色
相虛誑无所有菩薩能如是知不離實智慧一
乃至實際亦如是菩薩能行是无餘異道得
至薩婆若一切法不生不出故舍利弗問須
菩提云何一切法不生須菩提答色色相空
故色无生无滅說乃至實際亦如是若菩薩
了了是清淨第一无上无比故漸近薩
婆若漸近薩婆若故心不生耶見煩惱戲論
即時得心清淨心清淨果報故得身清淨卅
二相八十隨形好莊嚴其身得三種清淨故
破諸虛誑取相之法受法性生身所謂常得
化生不處胞胎同日若有力如此何用化生
貪着其身而不取涅槃答曰有二事因緣故
以諸佛是衆生中寶欲供養无厭故有本願
度衆生淨佛世界未滿故是菩薩福德方

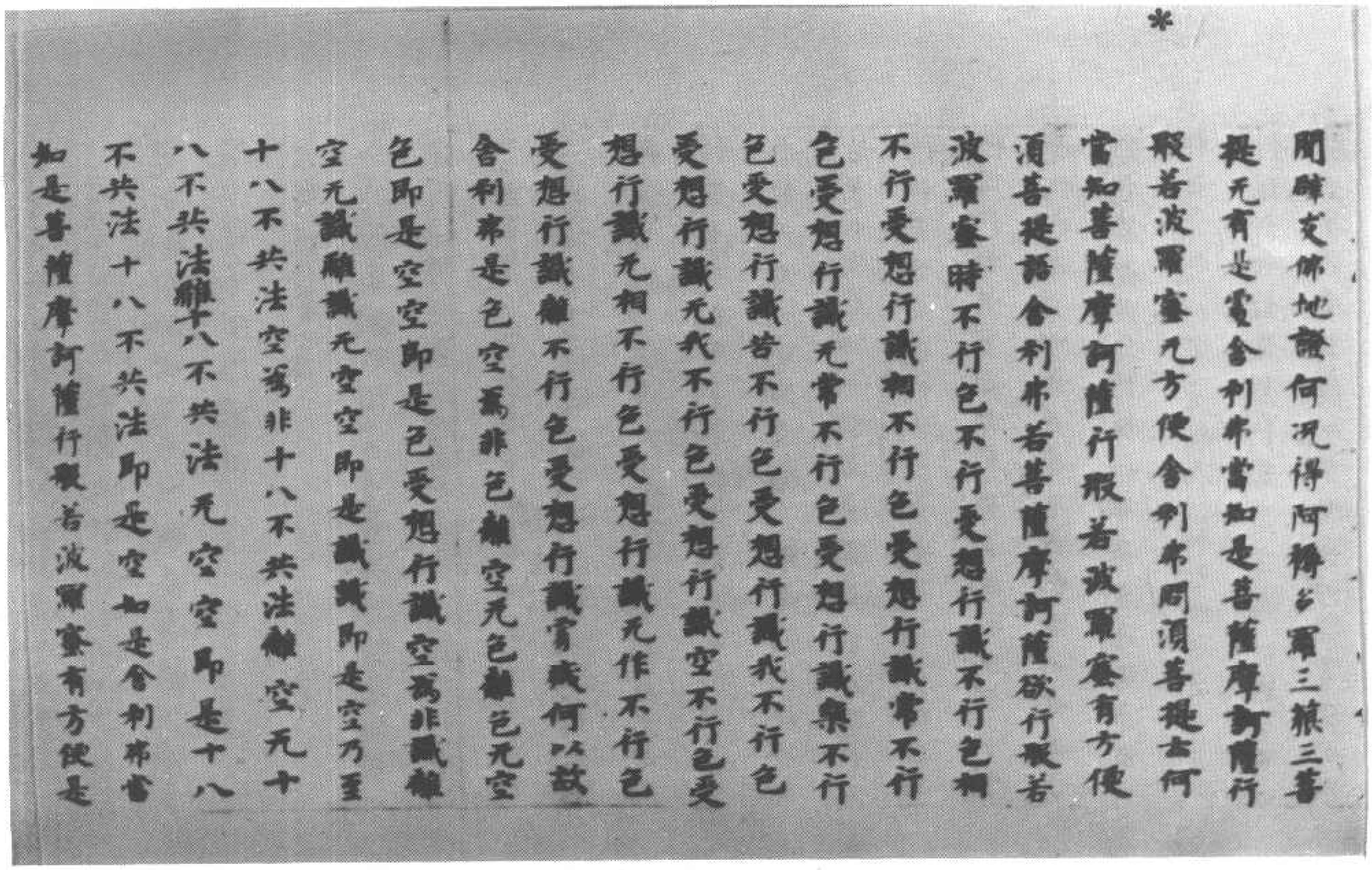
1



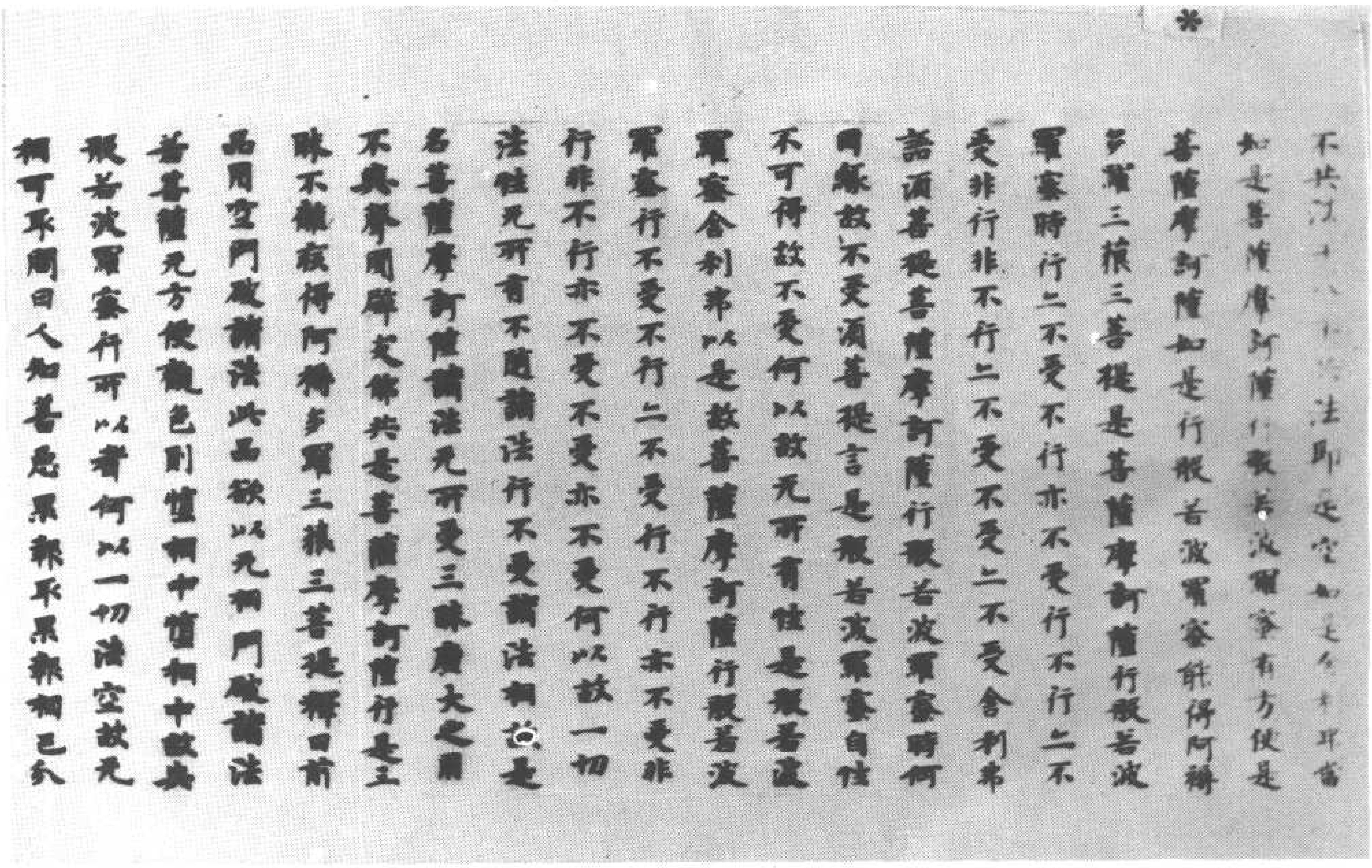
貪着其身而不取涅槃答曰有二事因緣故
以諸佛是衆生中寶欲供養无厭故有本願
度衆生淨佛世界未滿故是菩薩福德方
便力故常不離諸佛
大智論釋第十品
尒時須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩无
方便欲行般若波羅蜜若行色爲行相若行
受想行識爲行相若色是常行爲行相若受
想行識是常行爲行相若色是无常行爲行
相若受想行識是无常行爲行相若色是樂
行爲行相若受想行識是樂行爲行相若色
是苦行爲行相若受想行識是苦行爲行相
若色相有行爲行相若受想行識是有行爲
行相若色是空行爲行相若受想行識是空
行爲行相若色是我行爲行相若受想行識
是我行爲行相若色是无我行爲行相若受
想行識是无我行爲行相若色是離行爲行
相若受想行識是離行爲行相若色是寂滅
行爲行相若受想行識是寂滅行爲行相世
尊若菩薩摩訶薩无方便行四念處爲行相



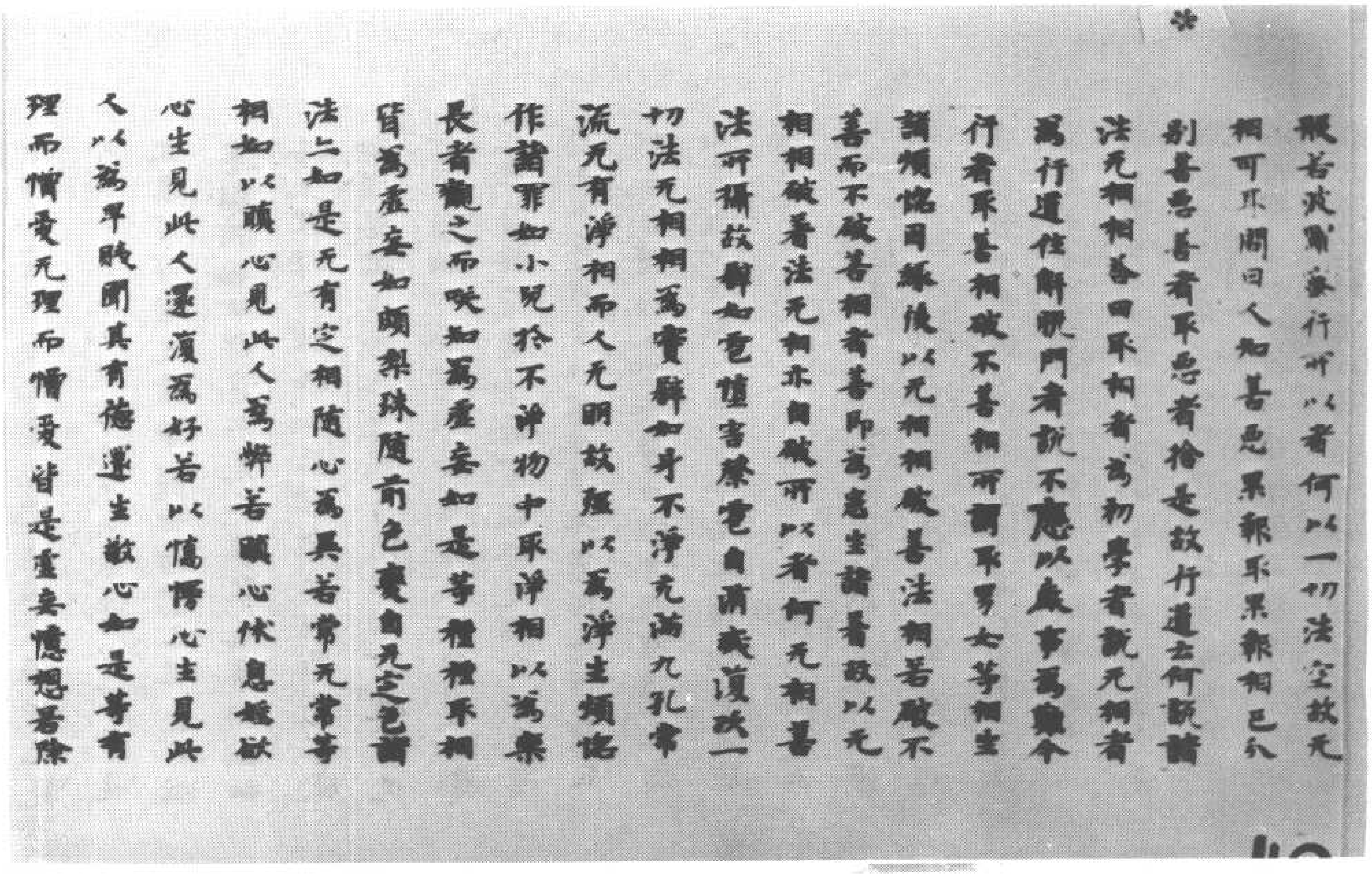
相若受想行識是離行爲行相若色是有藏行爲行相若受想行識是有藏行爲行相世尊若菩薩摩訶薩无方便行四念處爲行相乃至行十八不共法爲行相世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時作是念我行般若波羅蜜有所得行亦是行相世尊若菩薩摩訶薩作是念能如是行是備行般若波羅蜜亦是行相當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便須菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時色受念妄解若色受念妄解爲色故作行若爲色作行不得離生老病死憂悲苦惱及後世苦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時无方便眼受念妄解乃至意色乃至法眼識界乃至意識界眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受四念處乃至十八不共受法念妄解爲十八不共法故作行若爲作行是菩薩不能得離生老病死憂悲苦惱及後世苦如是菩薩尚不能得聲聞辟支佛地證何況得阿耨多羅三藐三菩提无有是處舍利弗當知是菩薩摩訶薩行



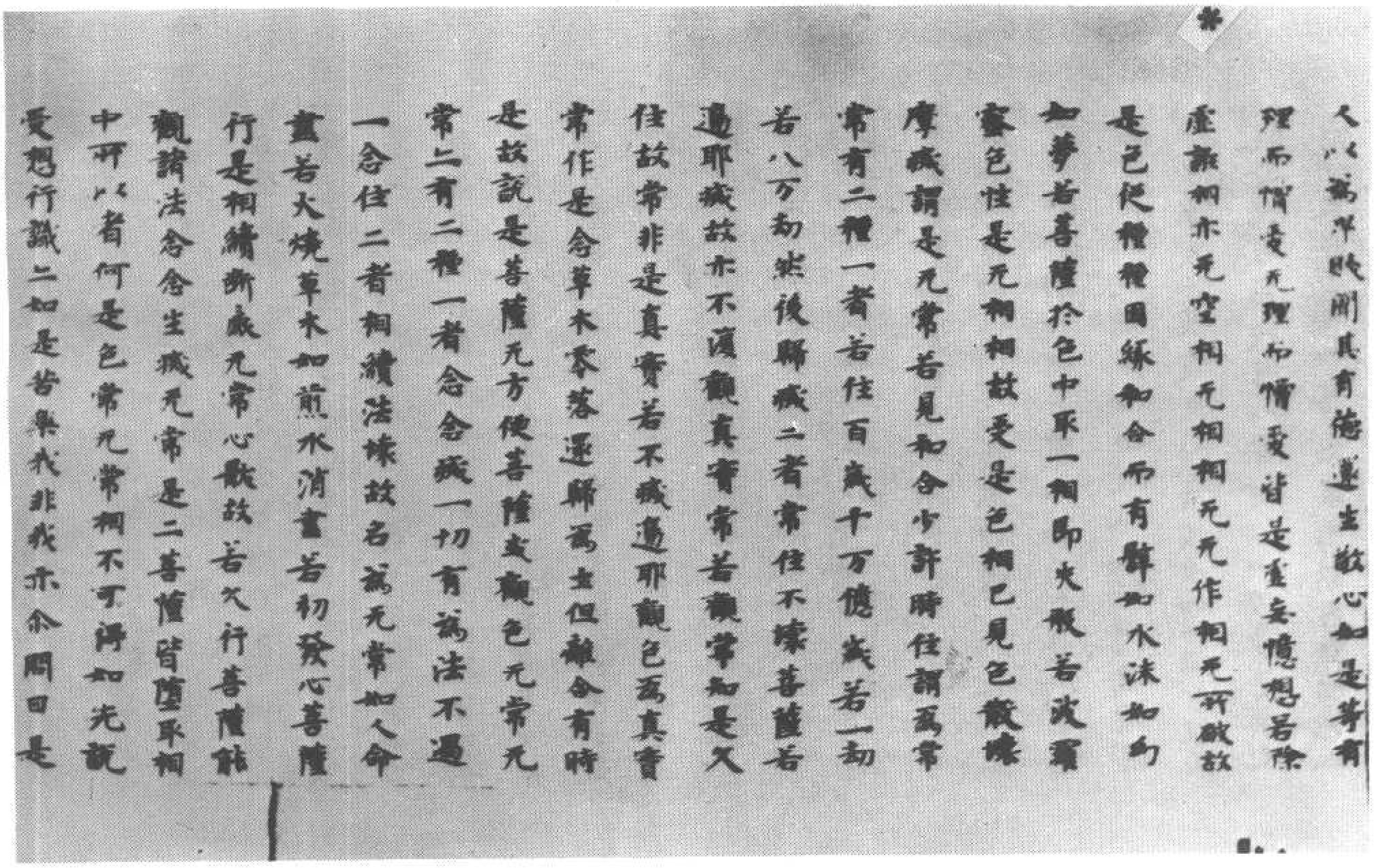
聞辟支佛地證何況得阿耨多羅三藐三菩提无有是處舍利弗當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便舍利弗問須菩提云何當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便須菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時不行色不行受想行識不行色相不行受想行識相不行色受想行識常不行色受想行識无常不行色受想行識樂不行色受想行識苦不行色受想行識我不行色受想行識无我不行色受想行識空不行色受想行識无相不行色受想行識无作不行色受想行識離不行色受想行識有藏何以故舍利弗是色空爲非色離空无色離色无空色即是空空即是色受想行識空爲非識離空无識離識无空空即是識識即是空乃至十八不共法空爲非十八不共法離空无十八不共法離十八不共法无空空即是十八不共法十八不共法即是空如是舍利弗當如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便是



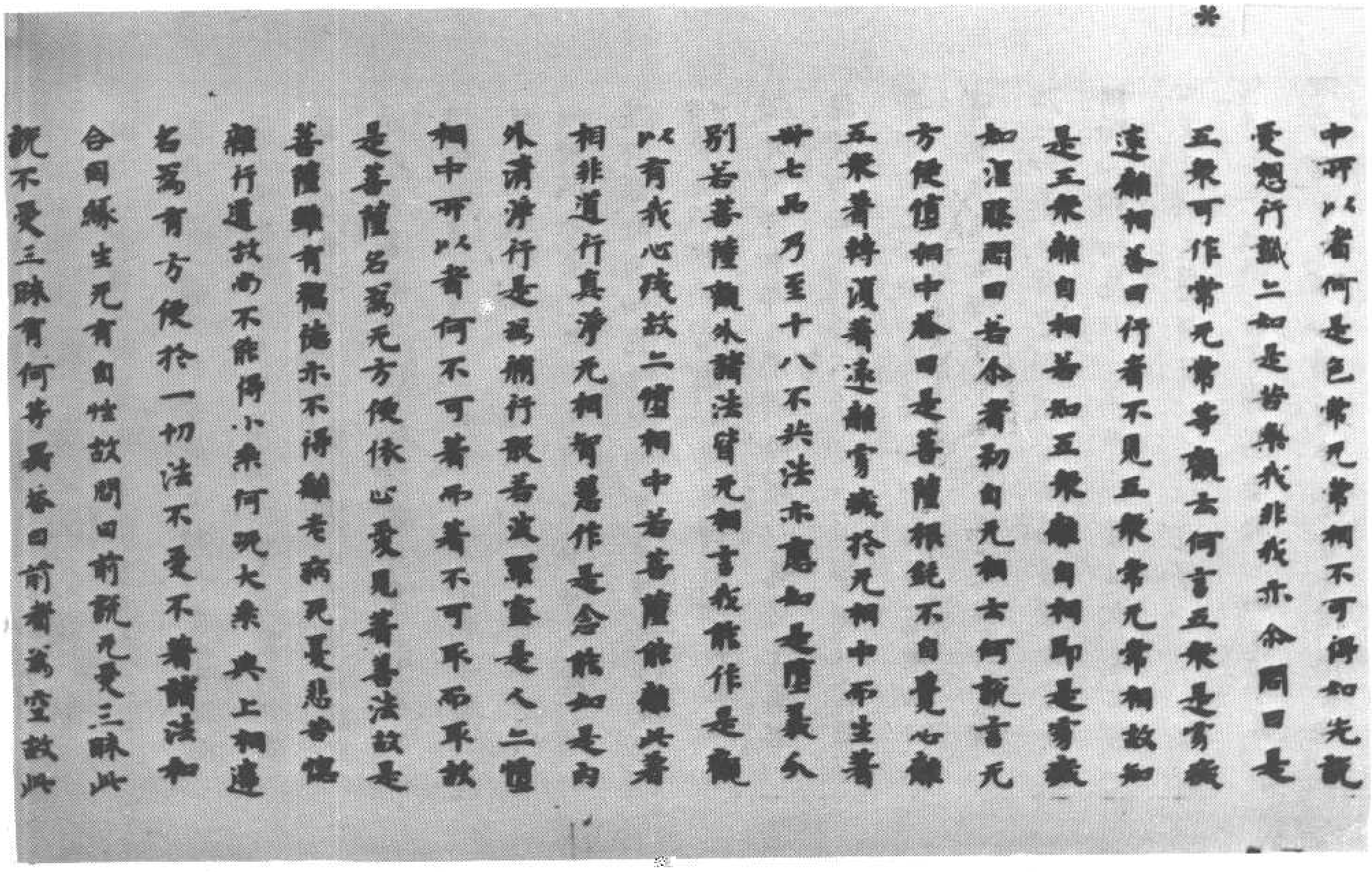
不共法十八不共法即是空如是今不可得當
如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便是
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能得阿耨
多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時行亦不受不行亦不受行不行亦不
受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗
語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時何
因緣故不受須菩提言是般若波羅蜜自性
不可得故不受何以故无所有性是般若波
羅蜜舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜行不受不行亦不受行不行亦不受非
行非不行亦不受不受亦不受何以故一切
法性无所有不隨諸法行不受諸法相故是
名菩薩摩訶薩諸法无所受三昧廣大之用
不與聲聞辟支佛共是菩薩摩訶薩行是三
昧不離疾得阿耨多羅三藐三菩提釋曰前
品用空門破諸法此品欲以无相門破諸法
菩薩无方便觀色則墮相中墮相中故无
般若波羅蜜行所以者何以一切法空故无
相可取問曰人知善惡果報取果報相已分



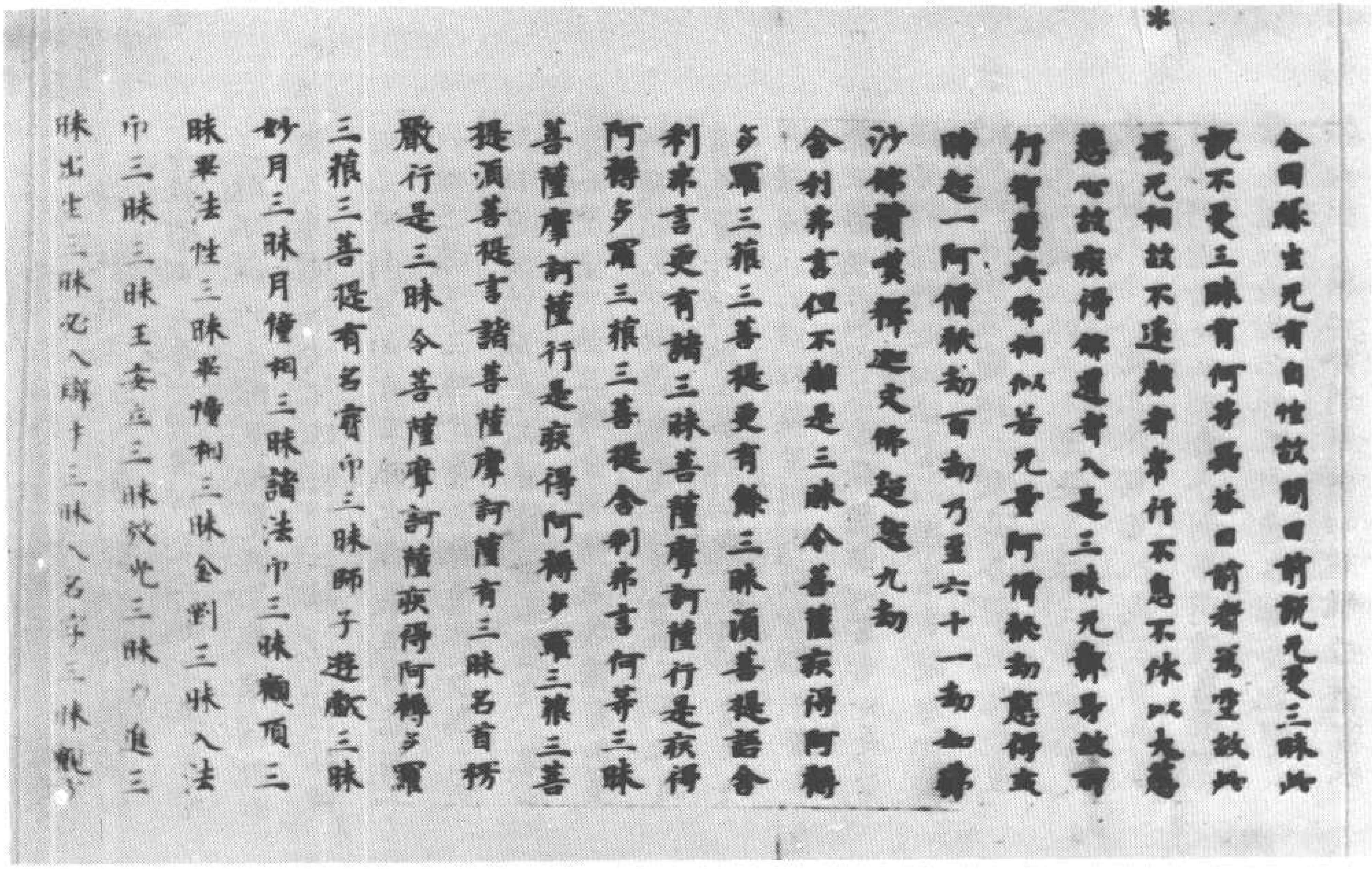
般若波羅蜜行所以者何以一切法空故无
相可取問曰人知善惡果報取果報相已分
別善惡善者取惡者捨是故行道云何說諸
法无相相答曰取相者爲初學者說无相者
爲行道住解脫門者說不應以麁事爲難今
行者取善相破不善相所謂取男女等相生
諸煩惱因緣後以无相相破善法相著破不
善而不破善相者善即爲患生諸著故以无
相相破著法无相亦自破所以者何无相善
法所稱故譬如雹墮害禾雹自消滅復次一
切法无相相爲實譬如身不淨无滿九孔常
流无有淨相而人无明故强以爲淨生煩惱
作諸罪如小兒於不淨物中取淨相以爲樂
長者觀之而笑如爲虛妄如是等種種取相
皆爲虛妄如頗梨珠隨前色變自无定色諸
法亦如是无有定相隨心爲異若常无常等
相如以瞋心見此人爲弊若瞋心休息歡欣
心生見此人還復爲好若以憍慢心生見此
人以爲卑賤聞其有德還生敬心如是等有
理而憎愛无理而憎愛皆是虛妄憶想若除



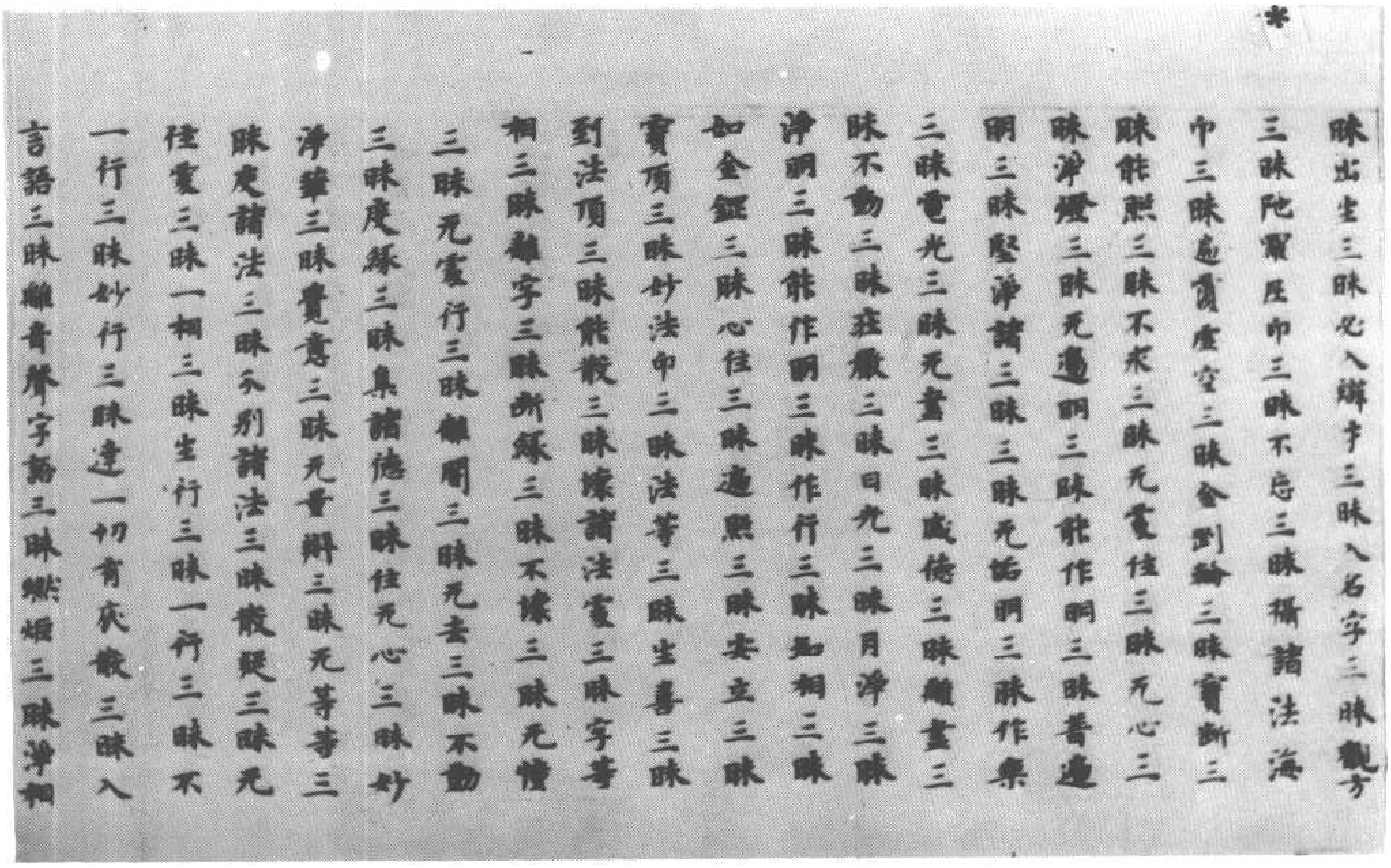
人以為平時剛具有德遂生敬心如是等有
理而情受无理而情受皆是虛妄憶想若除
虛誑相亦无空相无相相无无作相无所破故
是已從體體因緣和合而有譬如水沫如幻
如夢若菩薩於色中取一相即失般若波羅
蜜色性是无相相故受是色相已見色微塵
摩滅謂是无常若見和合少許時住謂為常
常有二種一者若住百歲千万億歲若一劫
若八万劫然後歸滅二者常住不壞菩薩若
過耶滅故亦不復觀真實常若觀常如是久
住故常非是真實若不滅過耶觀色為真實
常作是念草木零落還歸為土但離合有時
是故說是菩薩无方便善薩友觀色无常无
常二有二種一者念念滅一切有為法不過
一念住二者相續法壞故名為无常如人命
盡若大燒草木如煎水消盡若初發心菩薩
行是相續斷滅无常心觀故若久行菩薩能
觀諸法念念生滅无常是二菩薩皆墮取相
中所以者何是色常无常相不可得如先說
受想行識二如是苦樂我非我亦尒問曰是



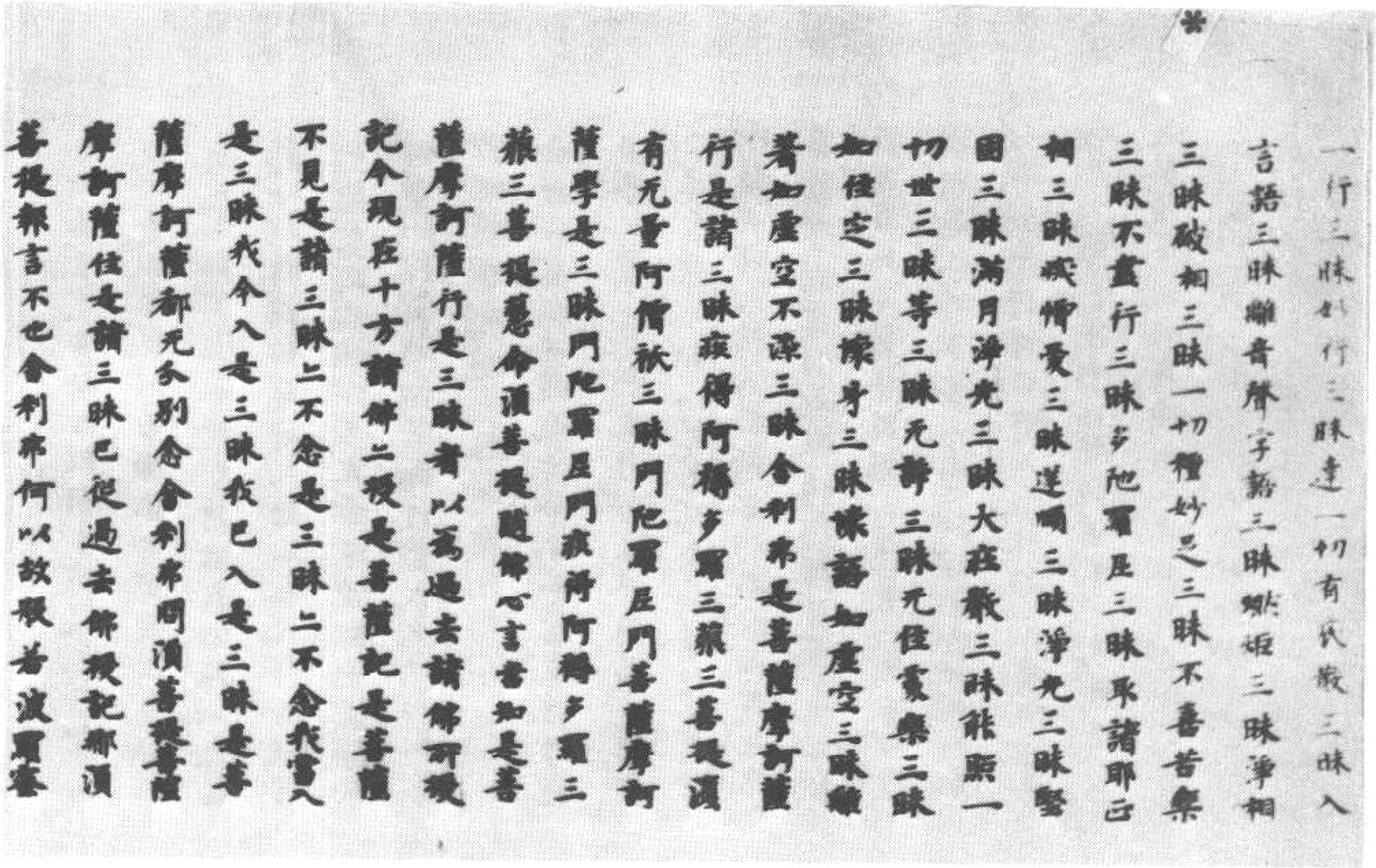
中所以者何是色常无常相不可得如先說
受想行識二如是苦樂我非我亦尒問曰是
五衆可作常无常等觀云何言五衆是寂滅
遠離相答曰行者不見五衆常无常相故如
是五衆離自相若如五衆離自相即是寂滅
如涅槃問曰若尒者初自无相云何說言无
方便墮相中答曰是菩薩根鈍不自覺心離
五衆著時須著遠離寂滅於无相中而生著
卅七品乃至十八不共法亦應如是墮義久
別若菩薩觀外諸法皆无相言我能作是觀
以有我心殘故二墮相中若菩薩能離此著
相非道行真淨无相智慧作是念能如是內
外清淨行是為相行般若波羅蜜是人二墮
相中所以者何不可著而著不可取而取故
是菩薩名為无方便依心受見著善法故是
菩薩雖有福德亦不得離老病死憂悲苦惱
雜行道故尚不能得小乘何況大乘與上相違
名為有方便於一切法不受不著諸法和
合因緣生无有自性故問曰前說无受三昧此
說不受三昧有何等異答曰前者為空故此



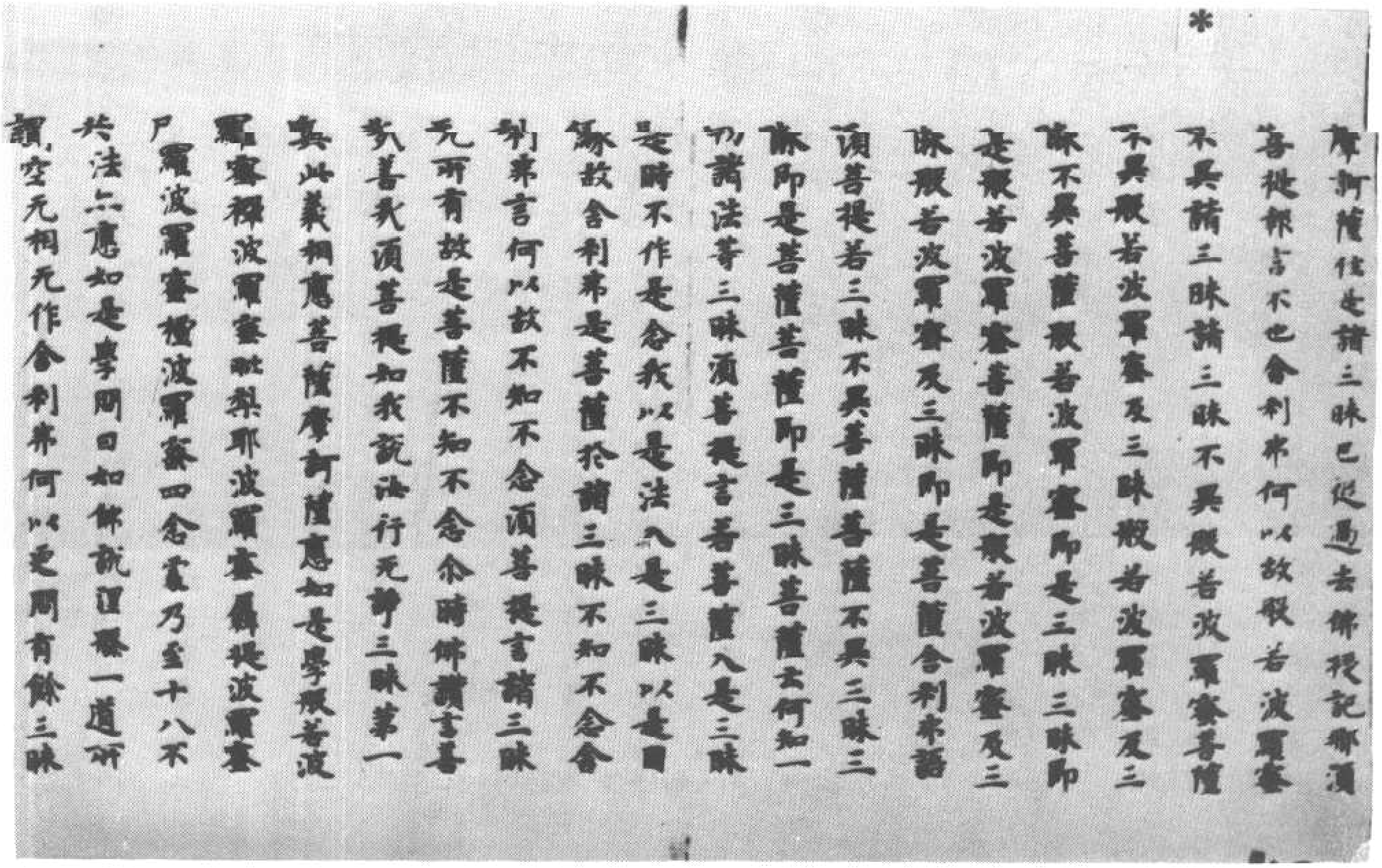
令因緣生无有自性故問曰前說无受三昧此
說不受三昧有何等異答曰前者爲空故此
爲无相故不遠離者常行不息不休以大慈
悲心故疾得佛道者入是三昧无舞号故可
行智慧與佛相似若无量阿僧祇劫應得或
時超一阿僧祇劫百劫乃至六十一劫如弗
沙佛讚歎釋迦文佛超越九劫
舍利弗言但不離是三昧令菩薩疾得阿耨
多羅三藐三菩提更有餘三昧須菩提語舍
利弗言更有諸三昧菩薩摩訶薩行是疾得
阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言何等三昧
菩薩摩訶薩行是疾得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提言諸菩薩摩訶薩有三昧名首楞
嚴行是三昧令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅
三藐三菩提有名寶印三昧師子遊戲三昧
妙月三昧月幢相三昧諸法印三昧觀頂三
昧畢法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入法
印三昧三昧王安立三昧放光三昧力進三
昧出生三昧必入辯才三昧入名字三昧觀方



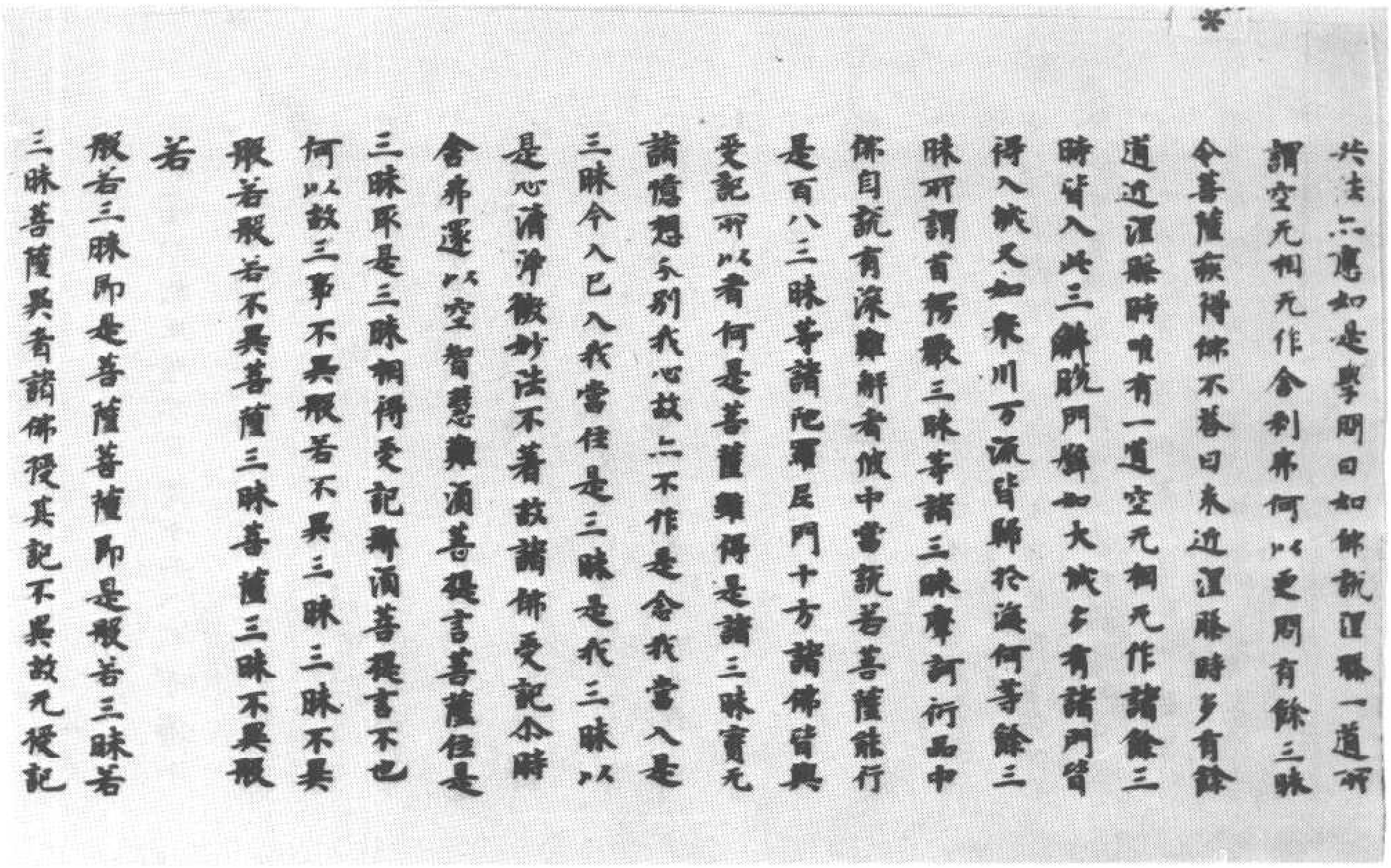
昧出生三昧必入辯才三昧入名字三昧觀方
三昧陀羅尼印三昧不忘三昧攝諸法海
印三昧遍覆虛空三昧金剛輪三昧寶斷三
昧能照三昧不求三昧无住三昧无心三
昧淨燈三昧无邊明三昧能作明三昧普遍
明三昧堅淨諸三昧无垢明三昧作樂
三昧電光三昧无盡三昧威德三昧離盡三
昧不動三昧莊嚴三昧日光三昧月淨三昧
淨明三昧能作明三昧作行三昧知相三昧
如金剛三昧心住三昧遍照三昧安立三昧
寶頂三昧妙法印三昧法等三昧生喜三昧
到法頂三昧能散三昧壞諸法處三昧字等
相三昧離字三昧斷緣三昧不壞三昧无種
三昧无處行三昧離闇三昧无去三昧不動
三昧度緣三昧集諸德三昧住无心三昧妙
淨華三昧覺意三昧无量辯三昧无等等三
昧度諸法三昧分別諸法三昧散疑三昧无
住處三昧一相三昧生行三昧一行三昧不
一行三昧妙行三昧達一切有底散三昧入
言語三昧離音聲字語三昧然炬三昧淨相



一行三昧妙行三昧達一切有底散三昧入
言語三昧離音聲字語三昧然炬三昧淨相
三昧破相三昧一切種妙足三昧不喜苦樂
三昧不盡行三昧多陀羅尼三昧取諸邪正
相三昧滅憎愛三昧逆順三昧淨光三昧堅
固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三昧能照一
切世三昧等三昧无諍三昧无住處樂三昧
如住定三昧壞身三昧壞語如虛空三昧離
著如虛空不染三昧舍利弗是菩薩摩訶薩
行是諸三昧疾得阿耨多羅三藐三菩提須
有无量阿僧祇三昧門陀羅尼門菩薩摩訶
薩學是三昧門陀羅尼門疾得阿耨多羅三
藐三菩提慧命須菩提隨佛心言若如是菩
薩摩訶薩行是三昧者以為過去諸佛所授
記今現在十方諸佛亦授是菩薩記是菩薩
不見是諸三昧亦不念是三昧亦不念我當入
是三昧我今入是三昧我已入是三昧是菩
薩摩訶薩都无分別念舍利弗問須菩提菩薩
摩訶薩住是諸三昧已從過去佛授記耶須
菩提報言不也舍利弗何以故般若波羅蜜

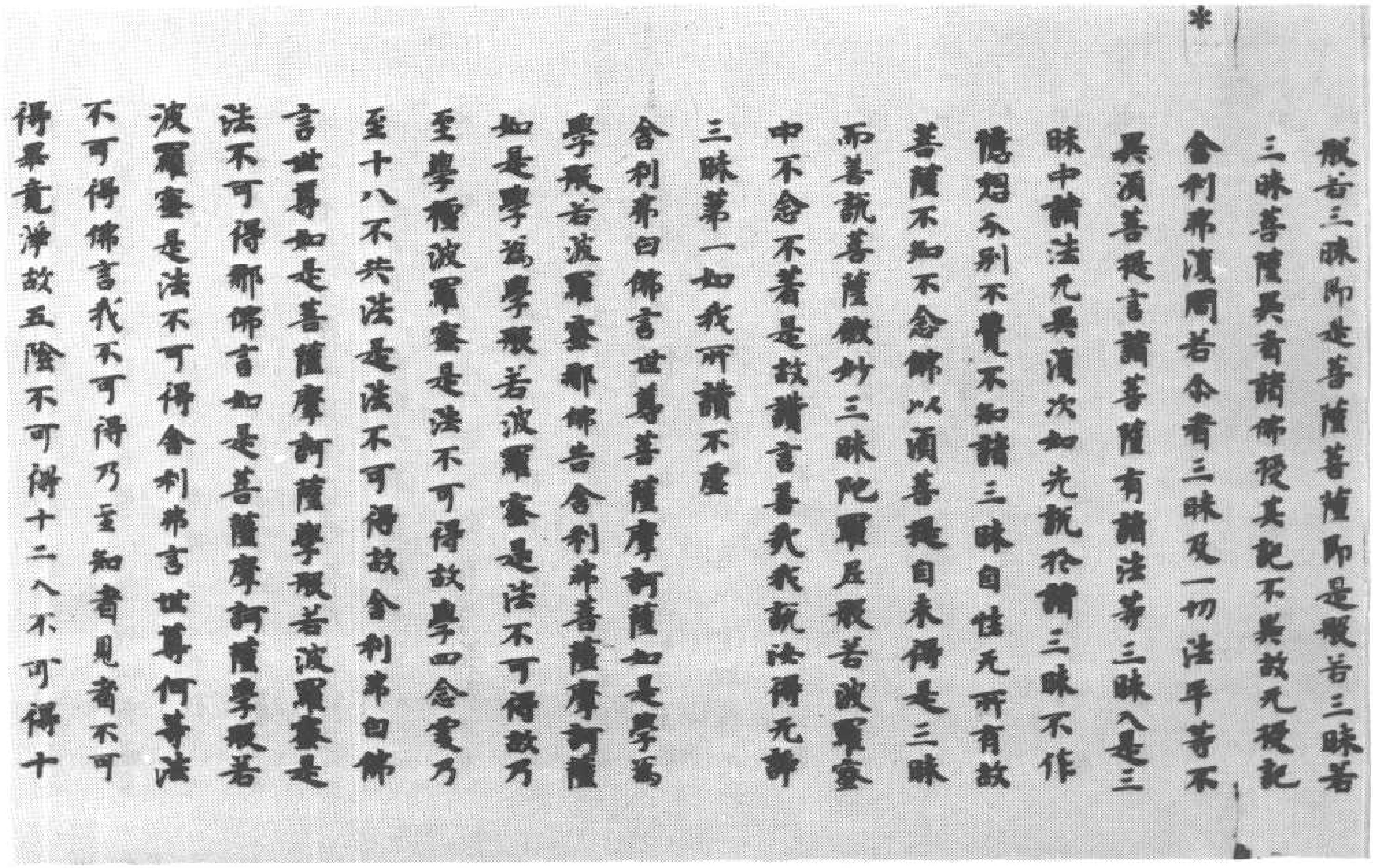


摩訶薩住是諸三昧已從過去佛授記耶須
菩提報言不也舍利弗何以故般若波羅蜜
不異諸三昧諸三昧不異般若波羅蜜菩薩
不異般若波羅蜜及三昧般若波羅蜜及三
昧不異菩薩般若波羅蜜即是三昧三昧即
是般若波羅蜜菩薩即是般若波羅蜜及三
昧般若波羅蜜及三昧即是菩薩舍利弗語
須菩提若三昧不異菩薩菩薩不異三昧三
昧即是菩薩菩薩即是三昧菩薩云何知一
切諸法等三昧須菩提言若菩薩入是三昧
是時不作是念我以是法入是三昧以是因
緣故舍利弗是菩薩於諸三昧不知不念舍
利弗言何以故不知不念須菩提言諸三昧
无所有故是菩薩不知不念爾時佛讚言善
哉善哉須菩提如我說汝行无諍三昧第一
與此義相應菩薩摩訶薩應如是學般若波
羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜
尸羅波羅蜜檀波羅蜜四念處乃至十八不
共法亦應如是學問曰如佛說但樂一道所
讚空无相无作舍利弗何以更問有餘三昧

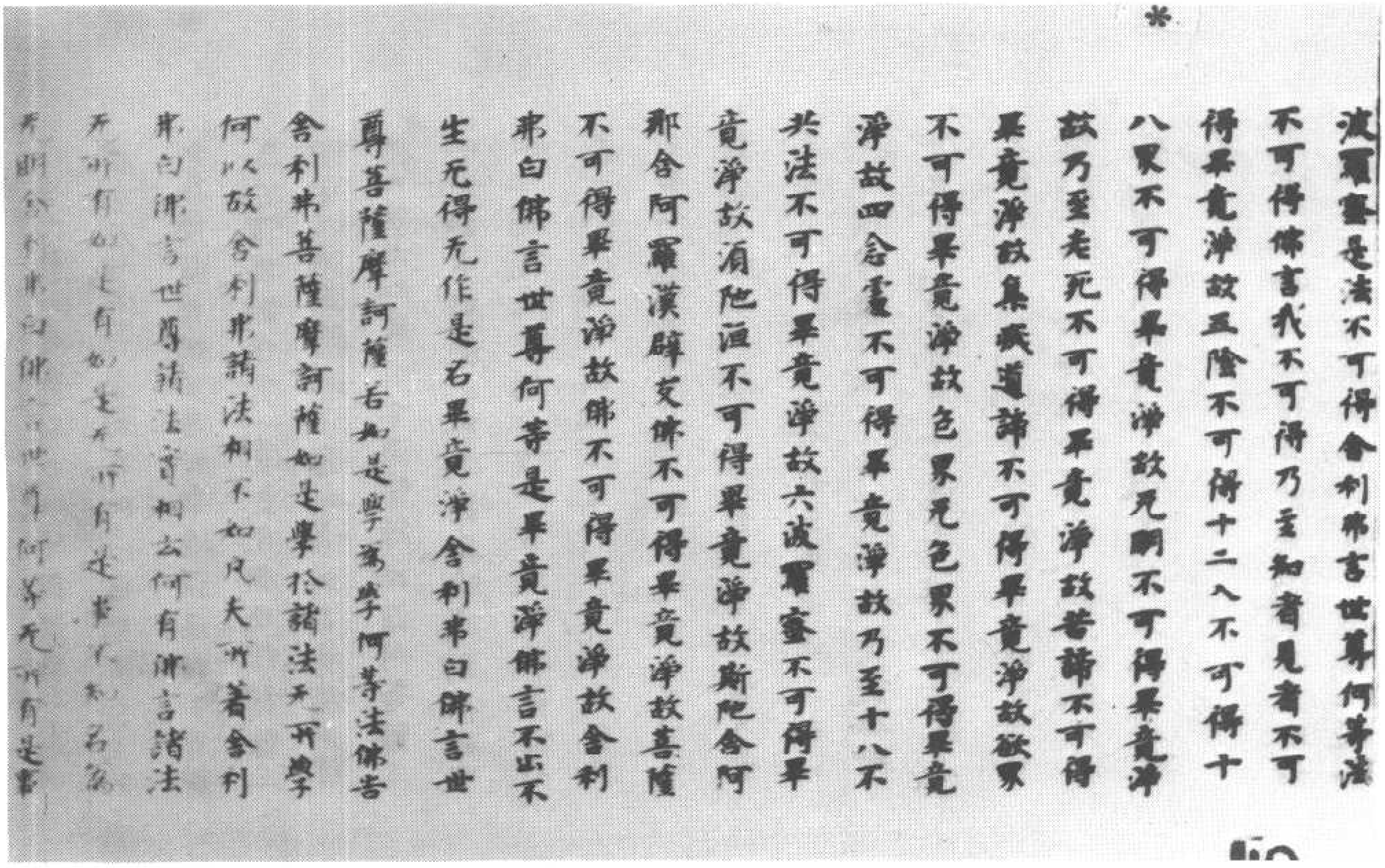


共去六慮如是學問曰如佛說涅槃一道所
謂空无相无作舍利弗何以更問有餘三昧
令菩薩疾得佛不答曰未近涅槃時多有餘
道近涅槃時唯有一道空无相无作諸餘三
昧皆入此三解脫門譬如大城多有諸門皆
得入城又如衆川万流皆歸於海何等餘三
昧所謂首楞嚴三昧等諸三昧摩訶衍品中
佛自說有深難解者彼中當說若菩薩能行
是百八三昧等諸陀羅尼門十方諸佛皆與
受記所以者何是菩薩雖得是諸三昧實无
諸憶想分別我心故亦不作是念我當入是
三昧今入已入我當住是三昧是我三昧以
是心清淨微妙法不著故諸佛受記尒時
舍弗還以空智慧難須菩提言菩薩住是
三昧取是三昧相得受記耶須菩提言不也
何以故三事不異般若不異三昧三昧不異
般若般若不異菩薩三昧菩薩三昧不異般
若
般若三昧即是菩薩菩薩即是般若三昧若
三昧菩薩異者諸佛授其記不異故无授記

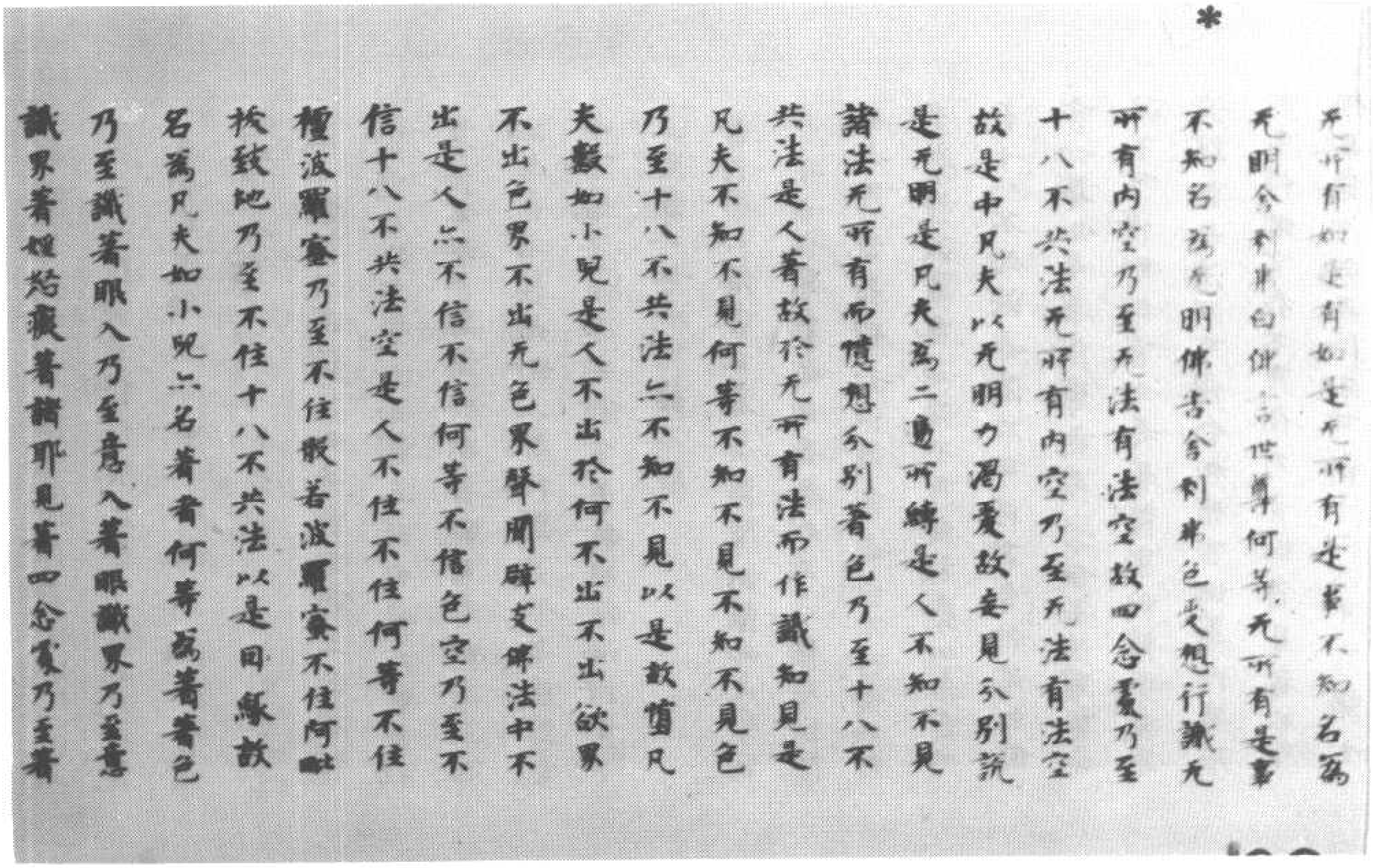
14



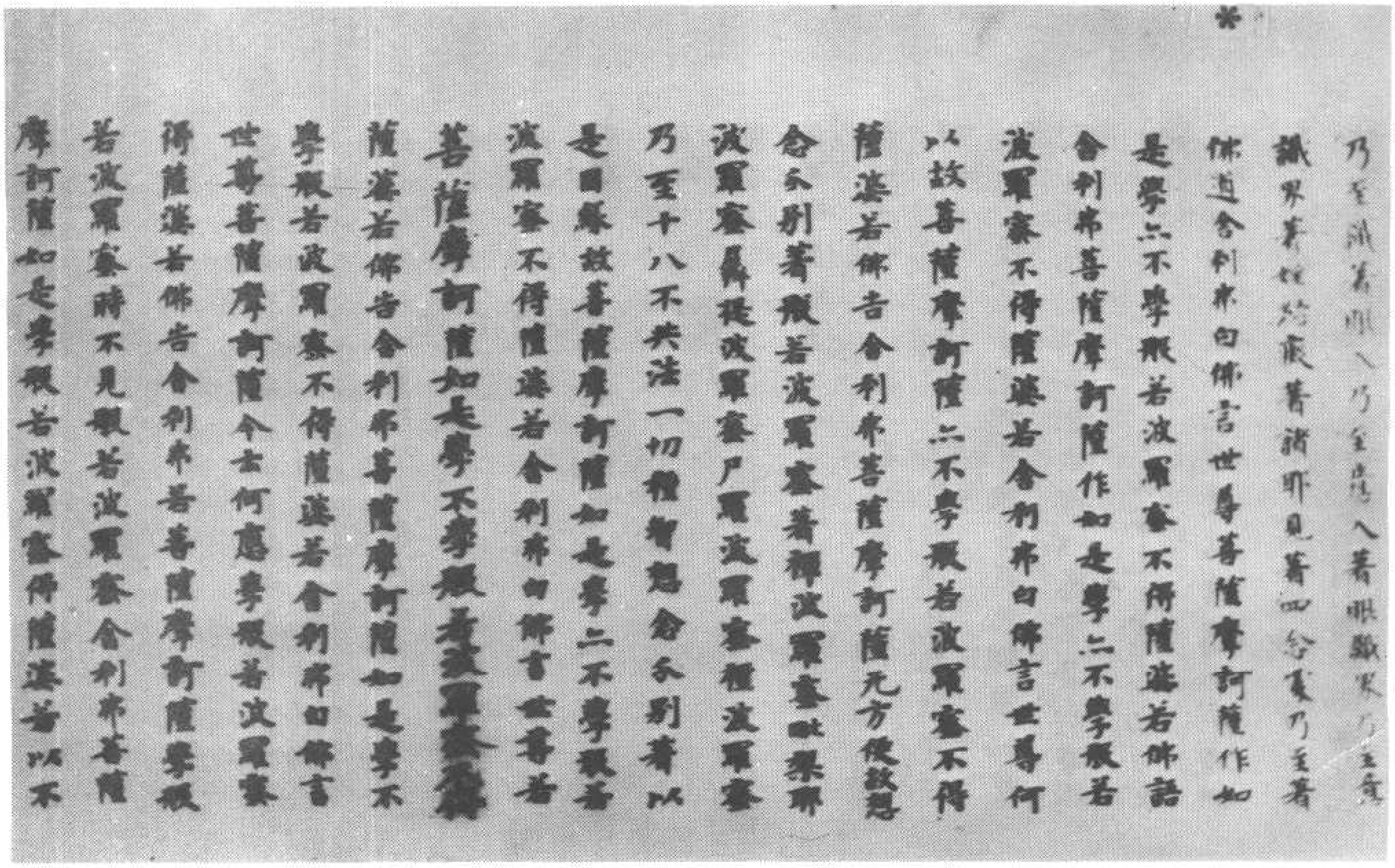
般若三昧即是菩薩即是般若三昧若
三昧菩薩異者諸佛授其記不異故无授記
舍利弗復問若尒者三昧及一切法平等不
異須菩提言諸菩薩有諸法等三昧入是三
昧中諸法无異復次如先說於諸三昧不作
憶想分別不覺不知諸三昧自性无所有故
菩薩不知不念佛以須菩提自未得是三昧
而善說菩薩微妙三昧陀羅尼般若波羅蜜
中不念不著是故讚言善哉我說汝得无諍
三昧第一如我所讚不虛
舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學為
學般若波羅蜜耶佛告舍利弗菩薩摩訶薩
如是學為學般若波羅蜜是法不可得故乃
至學檀波羅蜜是法不可得故學四念處乃
至十八不共法是法不可得故舍利弗白佛
言世尊如是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是
法不可得耶佛言如是菩薩摩訶薩學般若
波羅蜜是法不可得舍利弗言世尊何等法
不可得佛言我不可得乃至知者見者不可
得畢竟淨故五陰不可得十二入不可得十



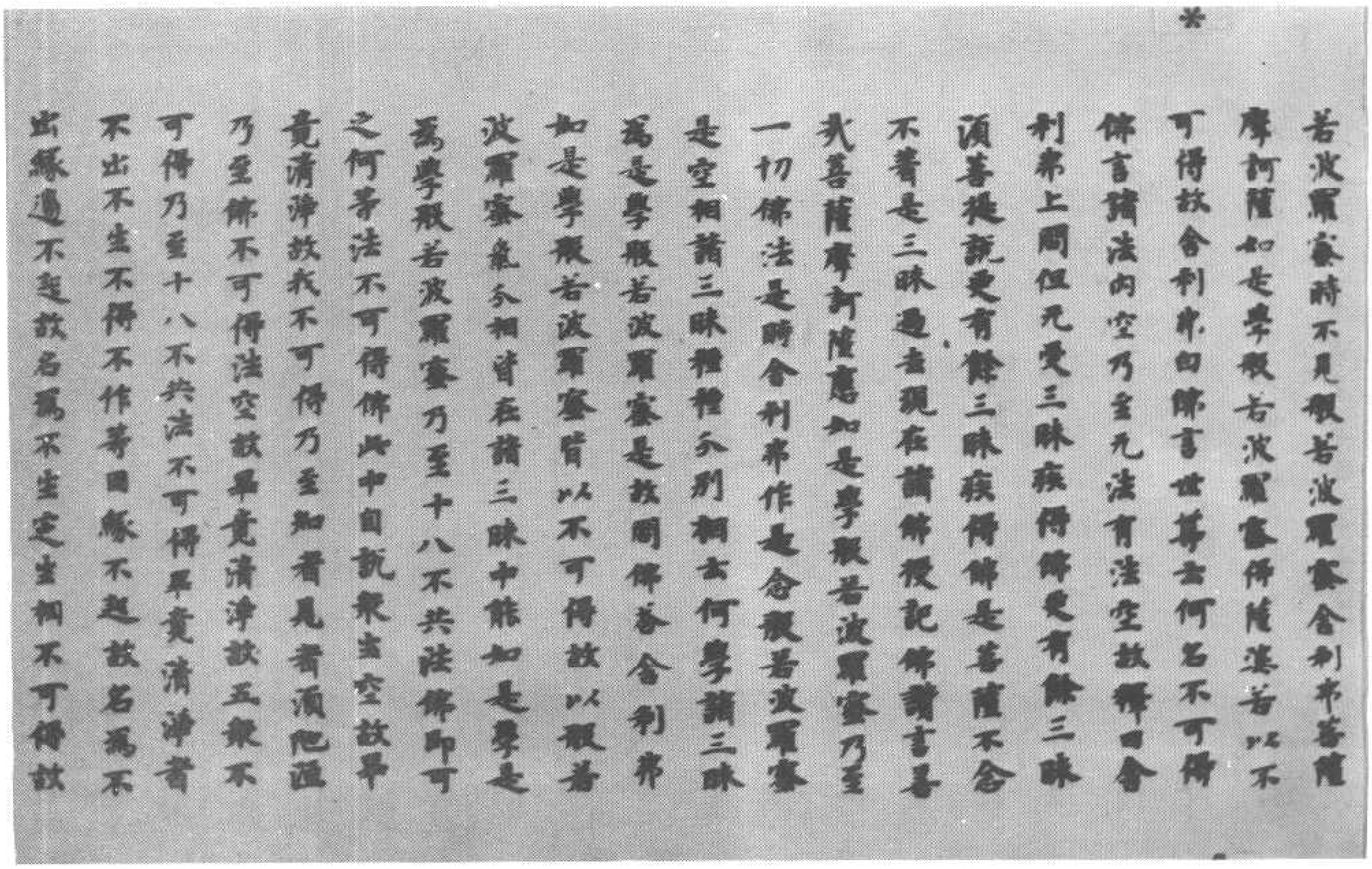
波羅蜜是法不可得舍利弗言世尊何等法
不可得佛言我不可得乃至知者見者不可
得畢竟淨故五陰不可得十二入不可得十
八界不可得畢竟淨故无明不可得畢竟淨
故乃至老死不可得畢竟淨故苦諦不可得
畢竟淨故集滅道諦不可得畢竟淨故欲界
不可得畢竟淨故色界无色界不可得畢竟
淨故四念處不可得畢竟淨故乃至十八不
共法不可得畢竟淨故六波羅蜜不可得畢
竟淨故須陀洹不可得畢竟淨故斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛不可得畢竟淨故菩薩
不可得畢竟淨故佛不可得畢竟淨故舍利
弗白佛言世尊何等是畢竟淨佛言不出不
生无得无作是名畢竟淨舍利弗白佛言世
尊菩薩摩訶薩若如是學爲學何等法佛告
舍利弗菩薩摩訶薩如是學於諸法无所學
何以故舍利弗諸法相不如凡夫所著舍利
弗白佛言世尊諸法實相云何有佛言諸法
无所有如是有如是无所有是事不知名爲
无明舍利弗白佛言世尊何等无所有是事



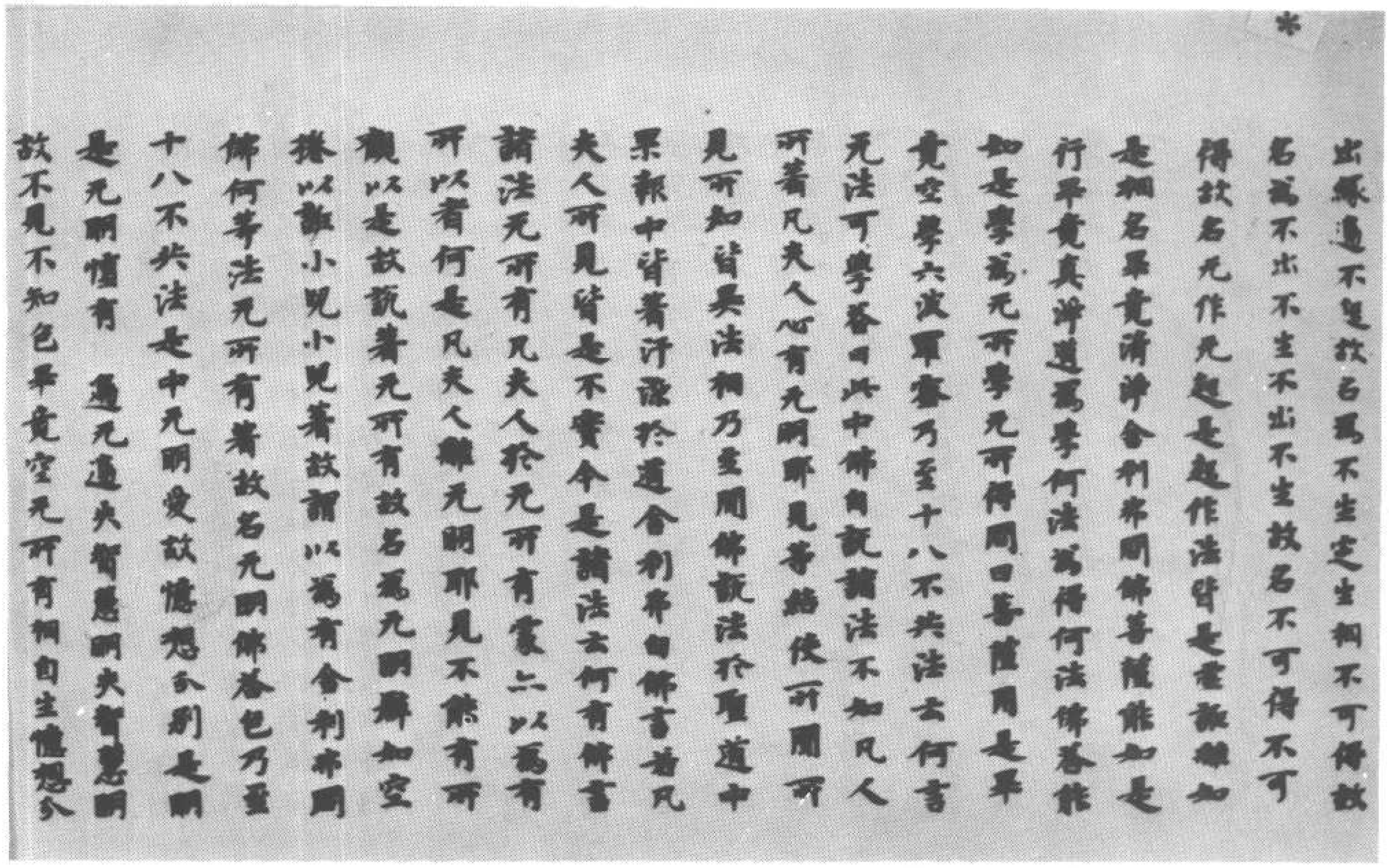
无所有如是有如是无所有是事不知名爲
无明舍利弗白佛言世尊何等无所有是事
不知名爲无明佛告舍利弗色受想行識无
所有內空乃至无法有法空故四念處乃至
十八不共法无所有內空乃至无法有法空
故是中凡夫以无明力渴愛故妄見分別說
是无明是凡夫爲二邊所縛是人不知不見
諸法无所有而憶想分別著色乃至十八不
共法是人著故於无所有法而作識知見是
凡夫不知不見何等不知不見不知不見色
乃至十八不共法亦不知不見以是故墮凡
夫數如小兒是人不出於何不出不出欲界
不出色界不出无色界聲聞辟支佛法中不
出是人亦不信不信何等不信色空乃至不
信十八不共法空是人不住不住何等不住
檀波羅蜜乃至不住般若波羅蜜不住阿鞞
跋致地乃至不住十八不共法以是因緣故
名爲凡夫如小兒亦名著者何等爲著著色
乃至識著眼入乃至意入著眼識界乃至意
識界著婬怒癡著諸邪見著四念處乃至著

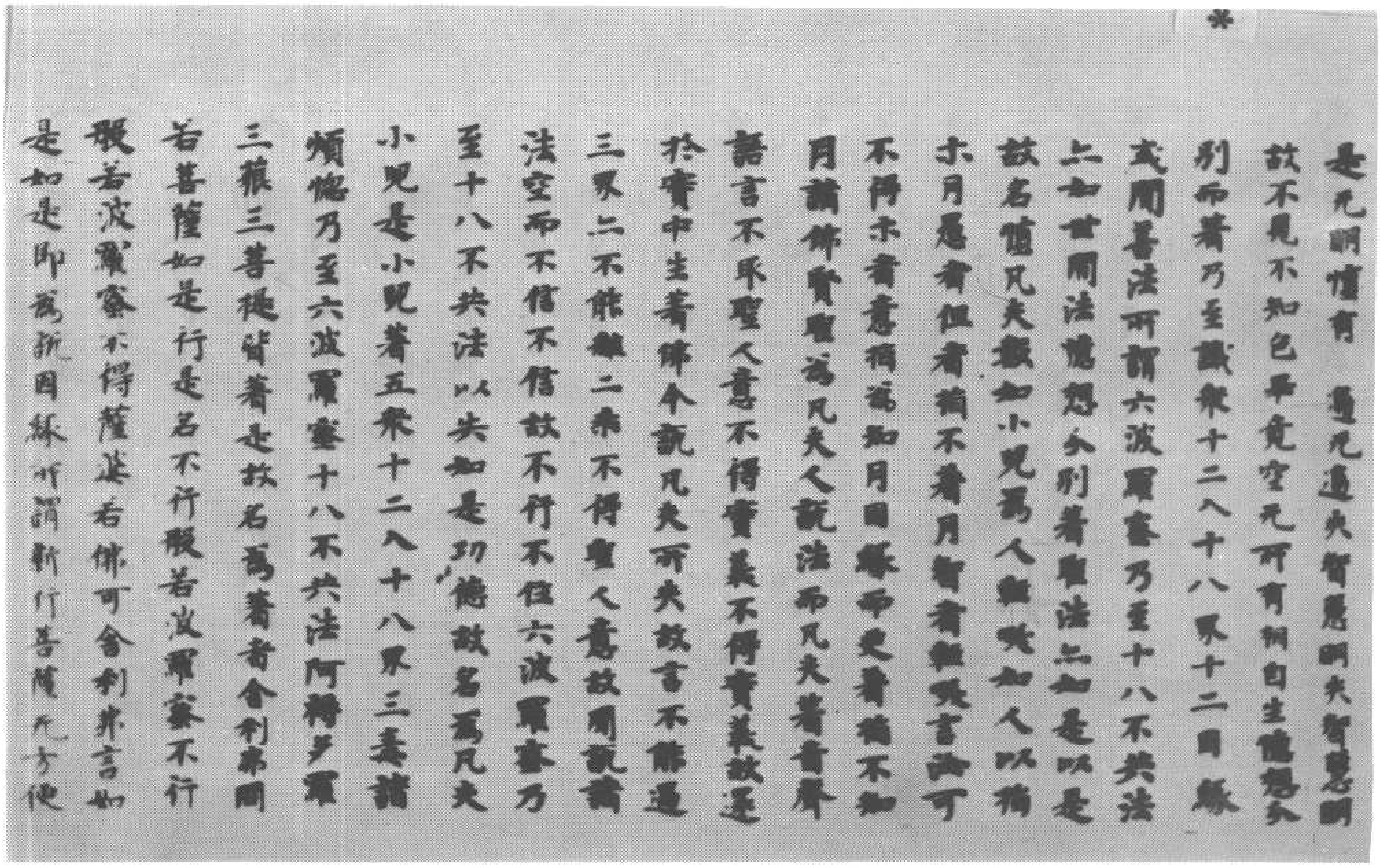


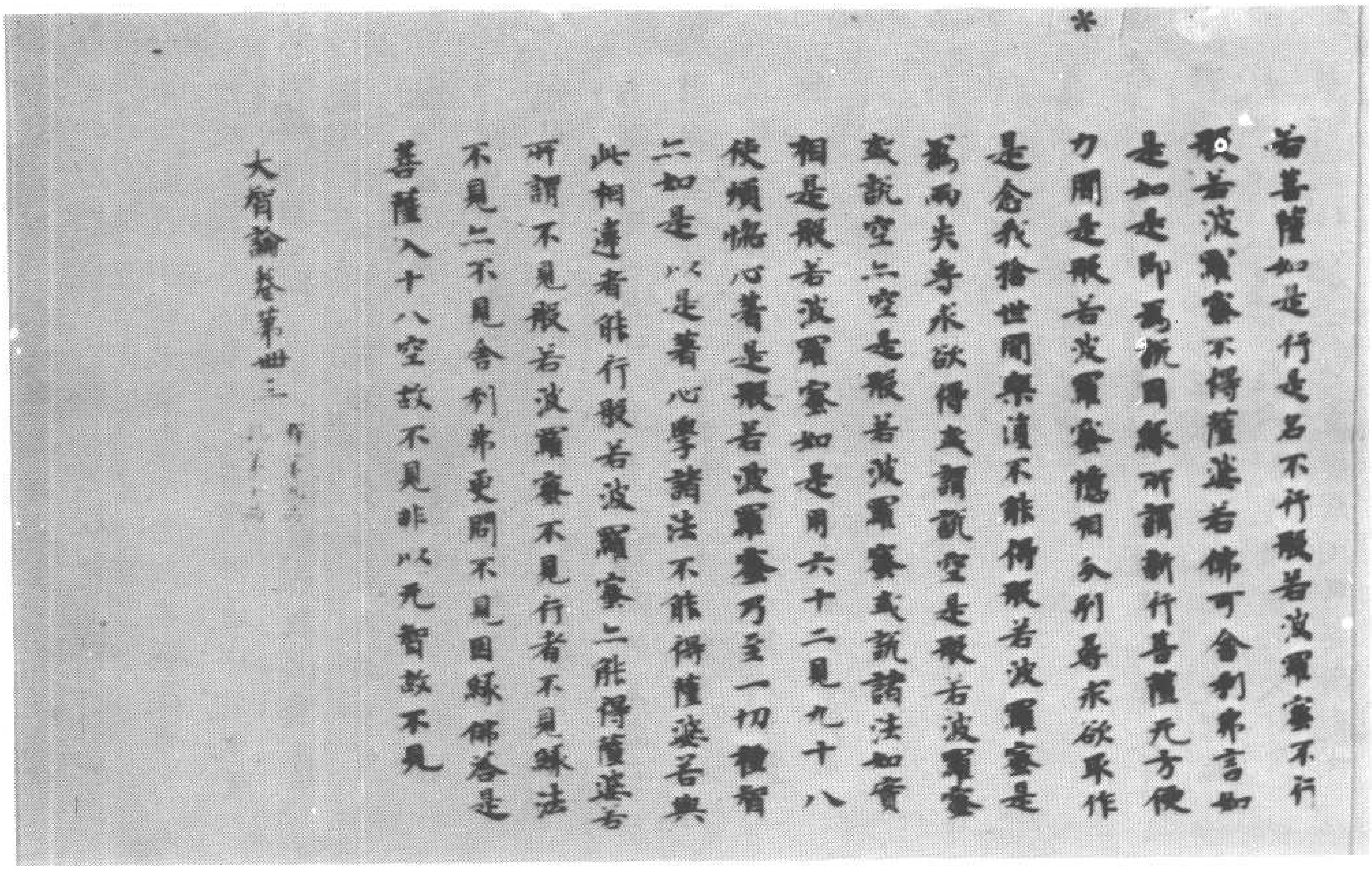
乃至識著眼入乃至意入著眼識界乃至意
識界著姓於處著諸邪見著四念處乃至著
佛道舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩作如
是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若佛語
舍利弗菩薩摩訶薩作如是學亦不學般若
波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊何
以故菩薩摩訶薩亦不學般若波羅蜜不得
薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩无方便故想
念分別著般若波羅蜜著禪波羅蜜毗梨耶
波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜
乃至十八不共法一切種智想念分別著以
是因緣故菩薩摩訶薩如是學亦不學般若
波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊菩
菩薩摩訶薩如是學不學般若波羅蜜不得
薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學不
學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言
世尊菩薩摩訶薩今云何應學般若波羅蜜
得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩學般
若波羅蜜時不見般若波羅蜜舍利弗菩薩
摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若以不



若波羅蜜時不見般若波羅蜜舍利弗菩薩
摩訶薩如是學般若波羅蜜得薩婆若以不
可得故舍利弗白佛言世尊云何名不可得
佛言諸法内空乃至无法有法空故釋曰舍
利弗上問但无受三昧疾得佛更有餘三昧
須菩提説更有餘三昧疾得佛是菩薩不念
不著是三昧過去現在諸佛授記佛讃言善
哉菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜乃至
一切佛法是時舍利弗作是念般若波羅蜜
是空相諸三昧種種分別相云何學諸三昧
爲是學般若波羅蜜是故問佛答舍利弗
如是學般若波羅蜜皆以不可得故以般若
波羅蜜无分相皆在諸三昧中能如是學是
爲學般若波羅蜜乃至十八不共法佛即可
之何等法不可得佛此中自説衆生空故畢
竟清淨故我不可得乃至知者見者須陀洹
乃至佛不可得法空故畢竟清淨故五衆不
可得乃至十八不共法不可得畢竟清淨者
不出不生不得不作等因緣不起故名爲不
出緣邊不起故名爲不生定生相不可得故

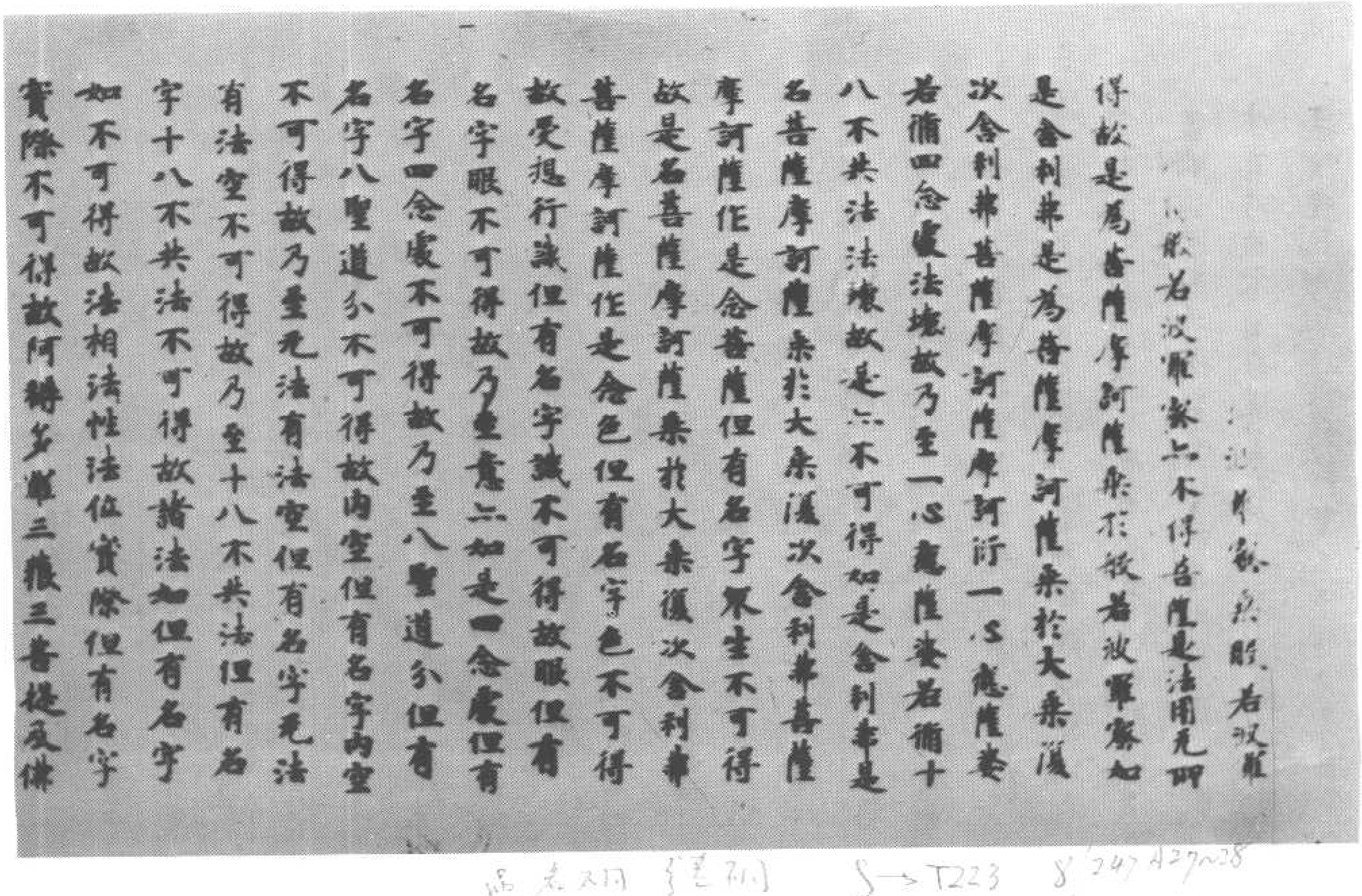

出緣邊不見故名爲不生定生相不可得故
名爲不出不生不出不生故名不可得不可
得故名无作无起是起作法皆是虛誑離如
是相名畢竟清淨舍利弗聞佛菩薩能如是
行畢竟真淨道爲學何法爲得何法佛答能
如是學爲无所學无可得問曰菩薩用是畢
竟空學六波羅蜜乃至十八不共法云何言
无法可學答曰此中佛自說諸法不如凡人
所著凡夫人心有无明邪見等結使所聞所
見所知皆異法相乃至用佛說法於聖道中
果報中皆著汙染於道舍利弗白佛言若凡
夫人所見皆是不實今是諸法云何有佛言
諸法无所有凡夫人於无所有處亦以爲有
所以者何是凡夫人離无明邪見不能有所
觀以是故說著无所有故名爲无明譬如空
拳以誑小兒小兒著故謂以爲有舍利弗聞
佛何等法无所有著故名无明佛答色乃至
十八不共法是中无明愛故憶想分別是明
是无明憧有　邊无邊失智慧明失智慧明
故不見不知色畢竟空无所有相自生憶想分


是无明憧有　邊无邊失智慧明失智慧明
故不見不知色畢竟空无所有相自生憶想分
別而著乃至識衆十二入十八界十二因緣
戒聞善法所謂六波羅蜜乃至十八不共法
亦如世間法憶想分別著自法亦如是以是
故名墮凡夫數如小兒爲人所欺如人以指
示月愚者但看指不看月智者輒尋言論可
不得亦看意猶爲如月因緣而更著指不如
月諸佛賢聖爲凡夫人說法而凡夫著音聲
語言不取聖人意不得實義不得實義故還
於實中生著佛今說凡夫所失故言不能通
三界二不能離二乘不得聖人意故聞說諸
法空而不信不信故不行不住六波羅蜜乃
至十八不共法以失如是功德故名爲凡夫
小兒是小兒著五衆十二入十八界三毒諸
煩惱乃至六波羅蜜十八不共法阿耨多羅
三藐三菩提皆著是故名爲著者舍利弗聞
若菩薩如是行是名不行般若波羅蜜不行
般若波羅蜜不得薩婆若佛可舍利弗言如
是如是即爲説因緣所謂新行菩薩无方便

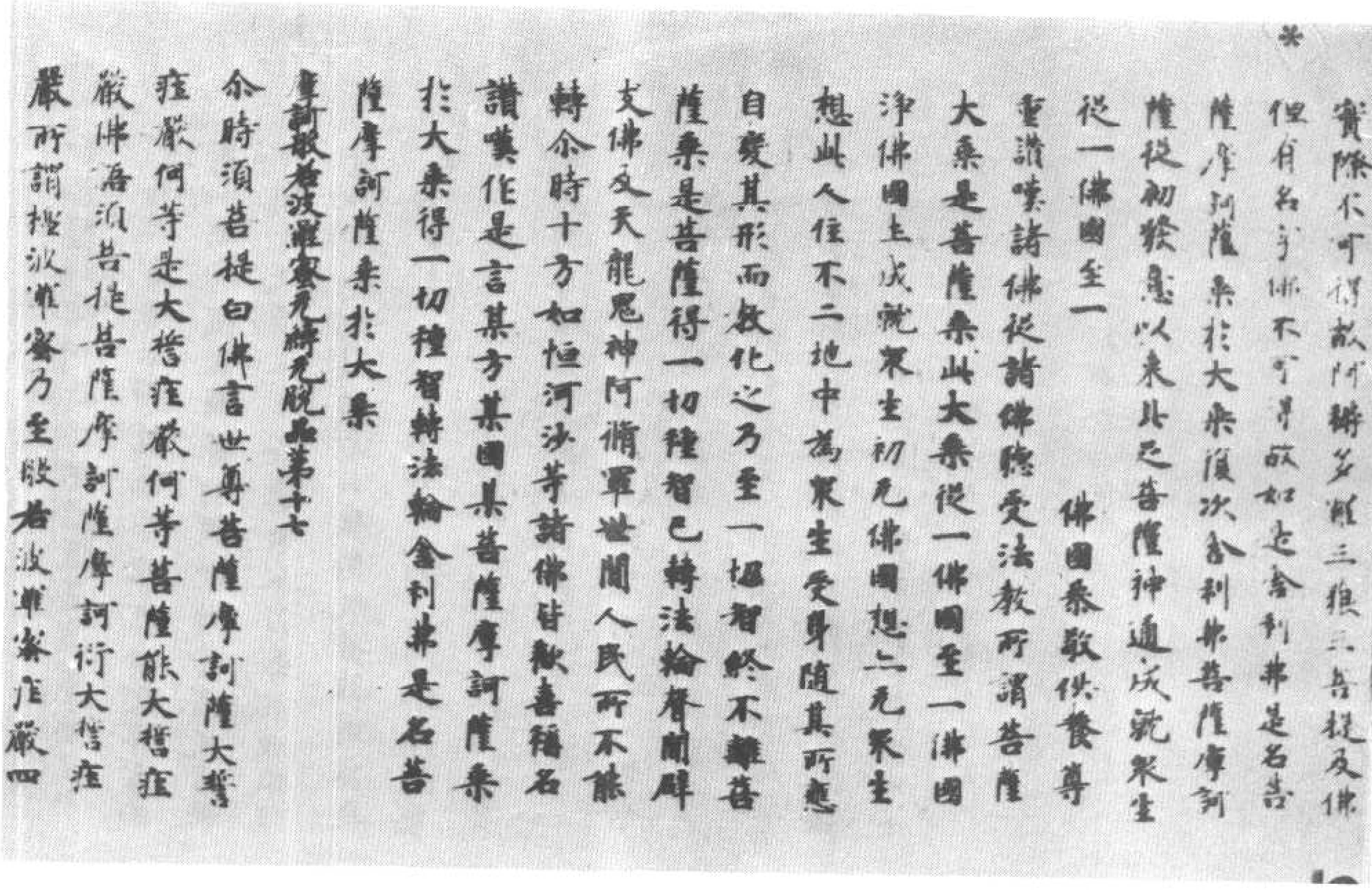

若菩薩如是行是名不行般若波羅蜜不行
般若波羅蜜不得薩婆若佛可舍利弗言如
是如是即爲説因緣所謂新行菩薩无方便
力聞是般若波羅蜜憶想分別爲求欲取作
是念我捨世間樂遠不能得般若波羅蜜是
爲兩失專求欲得故謂説空是般若波羅蜜
或説空亦空是般若波羅蜜或説諸法如實
相是般若波羅蜜如是用六十二見九十八
使煩惱心著是般若波羅蜜乃至一切種智
亦如是 以是著心學諸法不能得薩婆若與
此相違者能行般若波羅蜜亦能得薩婆若
所謂不見般若波羅蜜不見行者不見緣法
不見亦不見舍利弗更問不見因緣佛答是
菩薩入十八空故不見非以无智故不見

大智論卷第卅三

▼斯一八三一號　摩訶般若波羅蜜經卷第七　(五一四)


行般若波羅
以般若波羅蜜亦不得菩薩是法用无所
得故是爲菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜如
是舍利弗是爲菩薩摩訶薩乘於大乘復
次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩婆
若脩四念處法壞故乃至一心應薩婆若脩十
八不共法法壞故是亦不可得如是舍利弗是
名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩
摩訶薩作是念菩薩但有名字衆生不可得
故是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗
菩薩摩訶薩作是念色但有名字色不可得
故受想行識但有名字識不可得故眼但有
名字眼不可得故乃至意亦如是四念處但有
名字四念處不可得故乃至八聖道分但有
名字八聖道分不可得故內空但有名字內空
不可得故乃至无法有法空但有名字无法
有法空不可得故乃至十八不共法但有名
字十八不共法不可得故諸法如但有名字
如不可得故法相法性法位實際但有名字
實際不可得故阿耨多羅三藐三菩提及佛

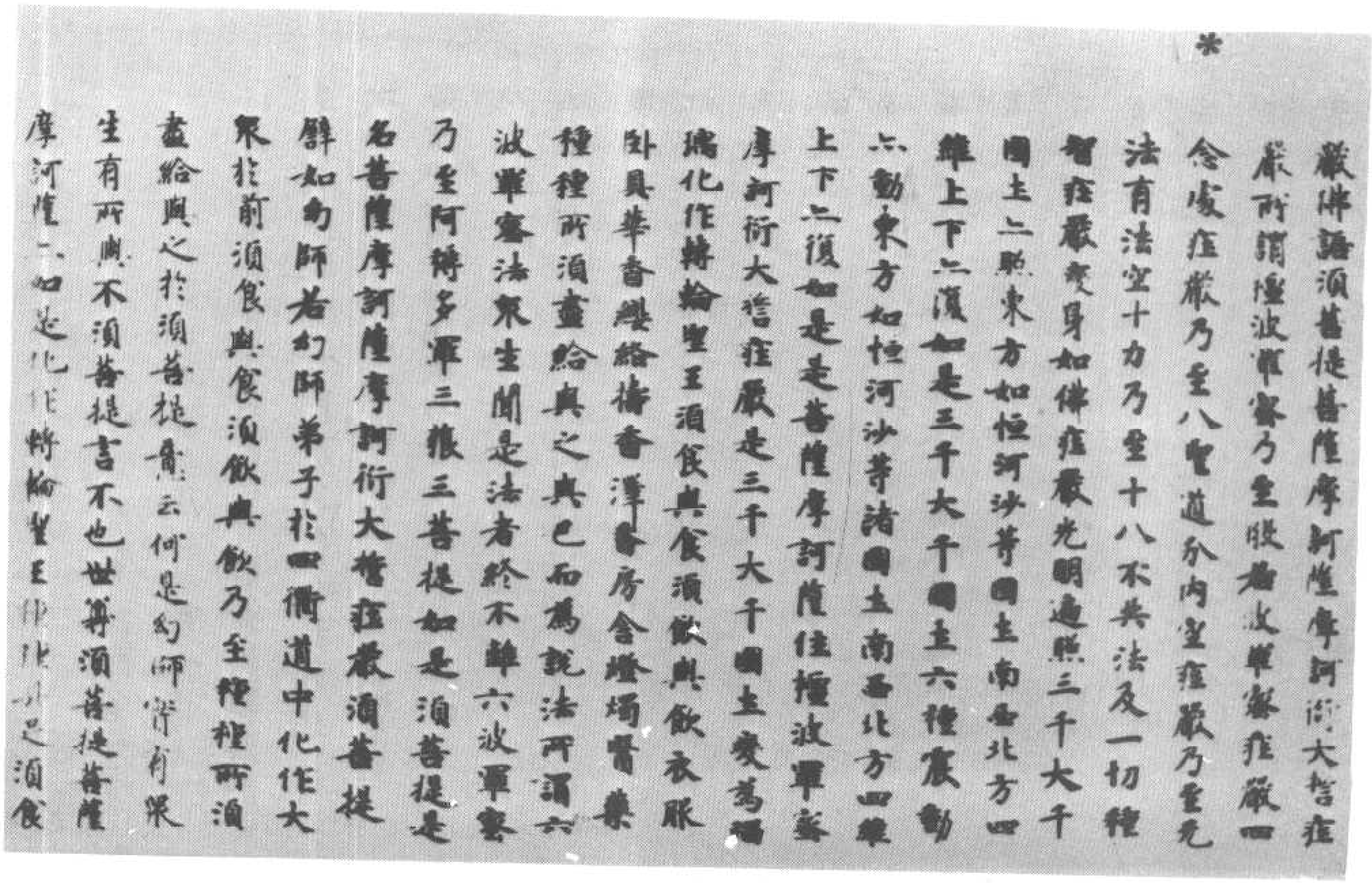
品名不同　[illegible]不同　S→T223　8 247 A27~28
W→　8 253B6



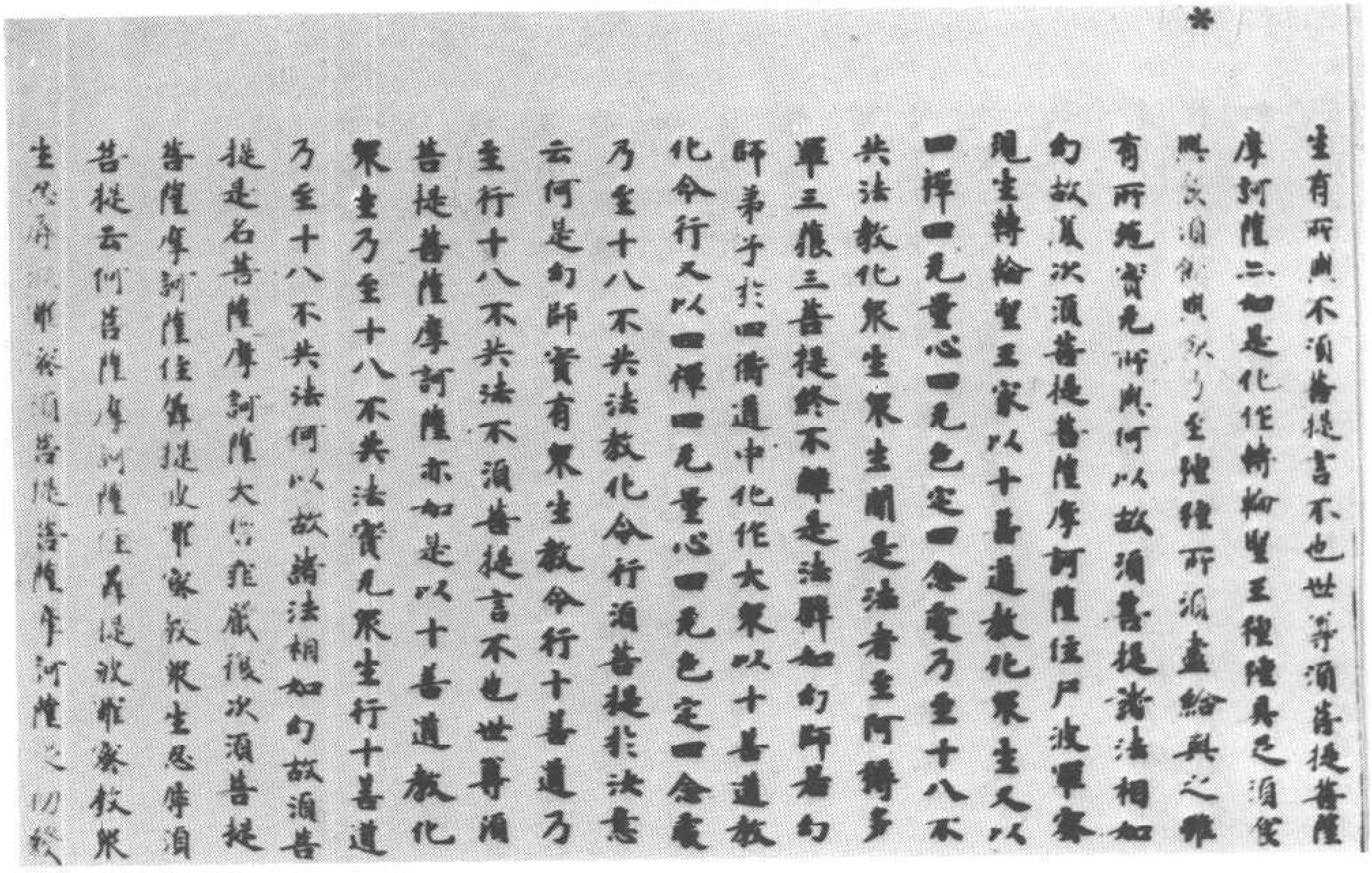
實際不可得故阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字佛不可得故如是舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘復次舍利弗菩薩摩訶薩從初發意以來具足菩薩神通成就衆生從一佛國至一佛國恭敬供養尊重讃歎諸佛從諸佛聽受法教所謂菩薩大乘是菩薩乘此大乘從一佛國至一佛國淨佛國土成就衆生初无佛國想亦无衆生想此人住不二地中為衆生受身隨其所應自變其形而教化之乃至一切智終不離菩薩乘是菩薩得一切種智已轉法輪聲聞辟支佛及天龍鬼神阿脩羅世間人民所不能轉尒時十方如恒河沙等諸佛皆歎善稱名讃歎作是言某方某國某菩薩摩訶薩乘於大乘得一切種智轉法輪舍利弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘

摩訶般若波羅蜜无縛无脫品第十七

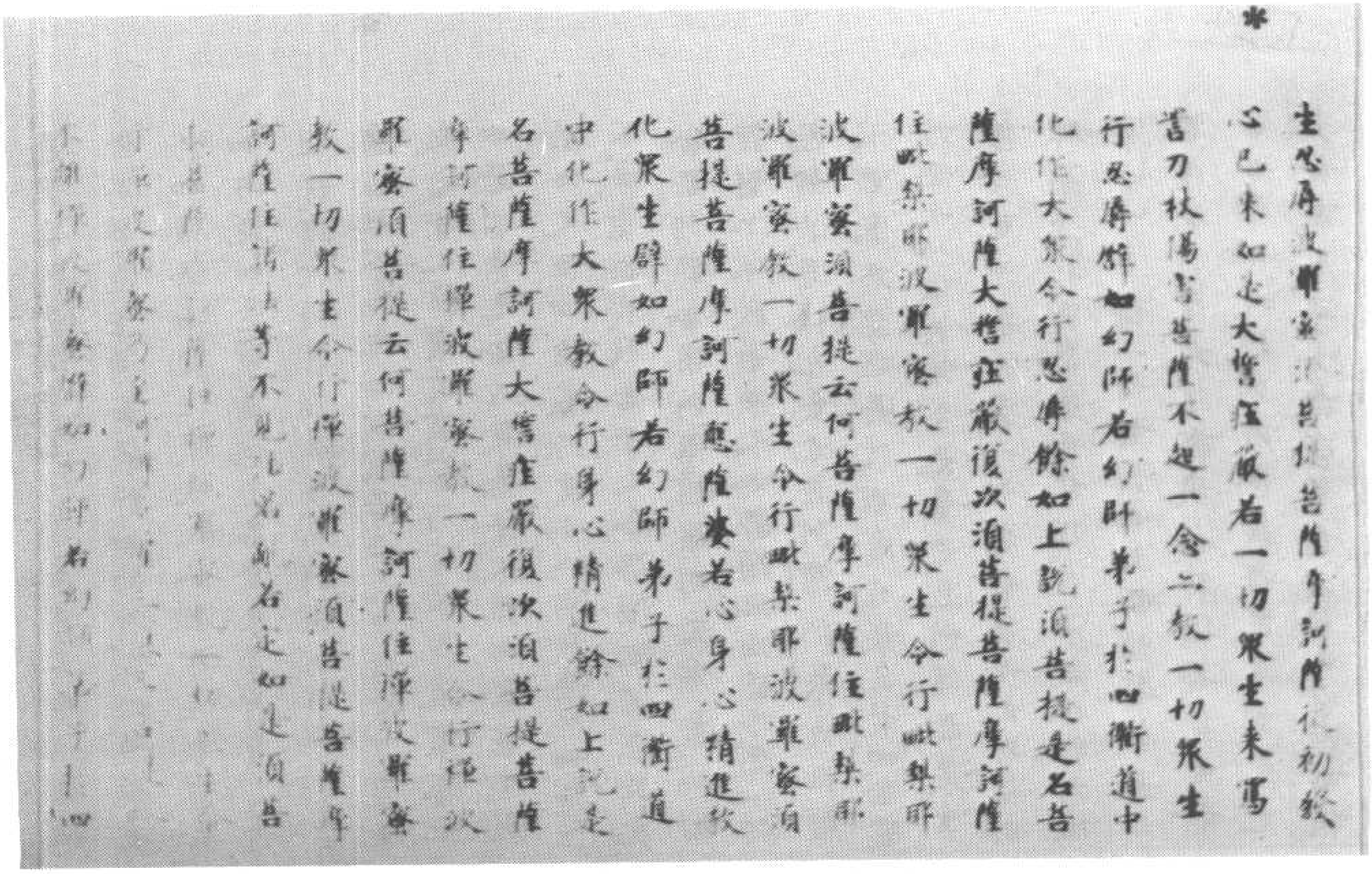
尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大誓莊嚴何等是大誓莊嚴何等菩薩能大誓莊嚴佛語須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍大誓莊嚴所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴四



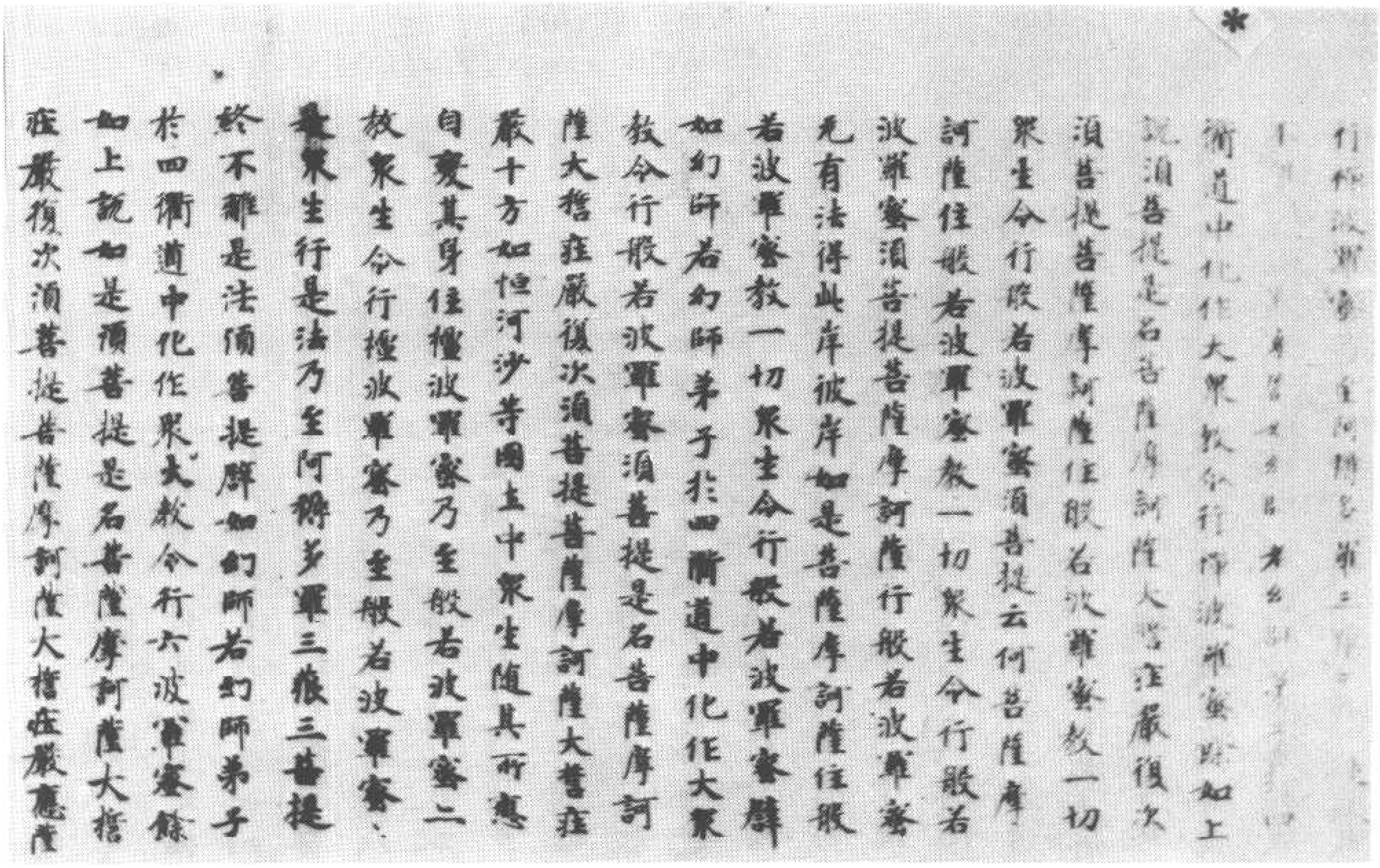
嚴佛語須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍大誓莊嚴所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴四念處莊嚴乃至八聖道分內空莊嚴乃至无法有法空十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴變身如佛莊嚴光明遍照三千大千國土亦照東方如恒河沙等國土南西北方四維上下亦復如是三千大千國土六種震動亦動東方如恒河沙等諸國土南西北方四維上下亦復如是是菩薩摩訶薩住檀波羅蜜摩訶衍大誓莊嚴是三千大千國土變為瑠璃化作轉輪聖王須食與食須飲與飲衣服卧具華香瓔珞擣香澤香房舍燈燭醫藥種種所須盡給與之與已而為說法所謂六波羅蜜法衆生聞是法者終不離六波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提如是須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍大誓莊嚴須菩提譬如幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆於前須食與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於須菩提意云何是幻師實有衆生有所與不須菩提言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦如是化作轉輪聖王[illegible]須食



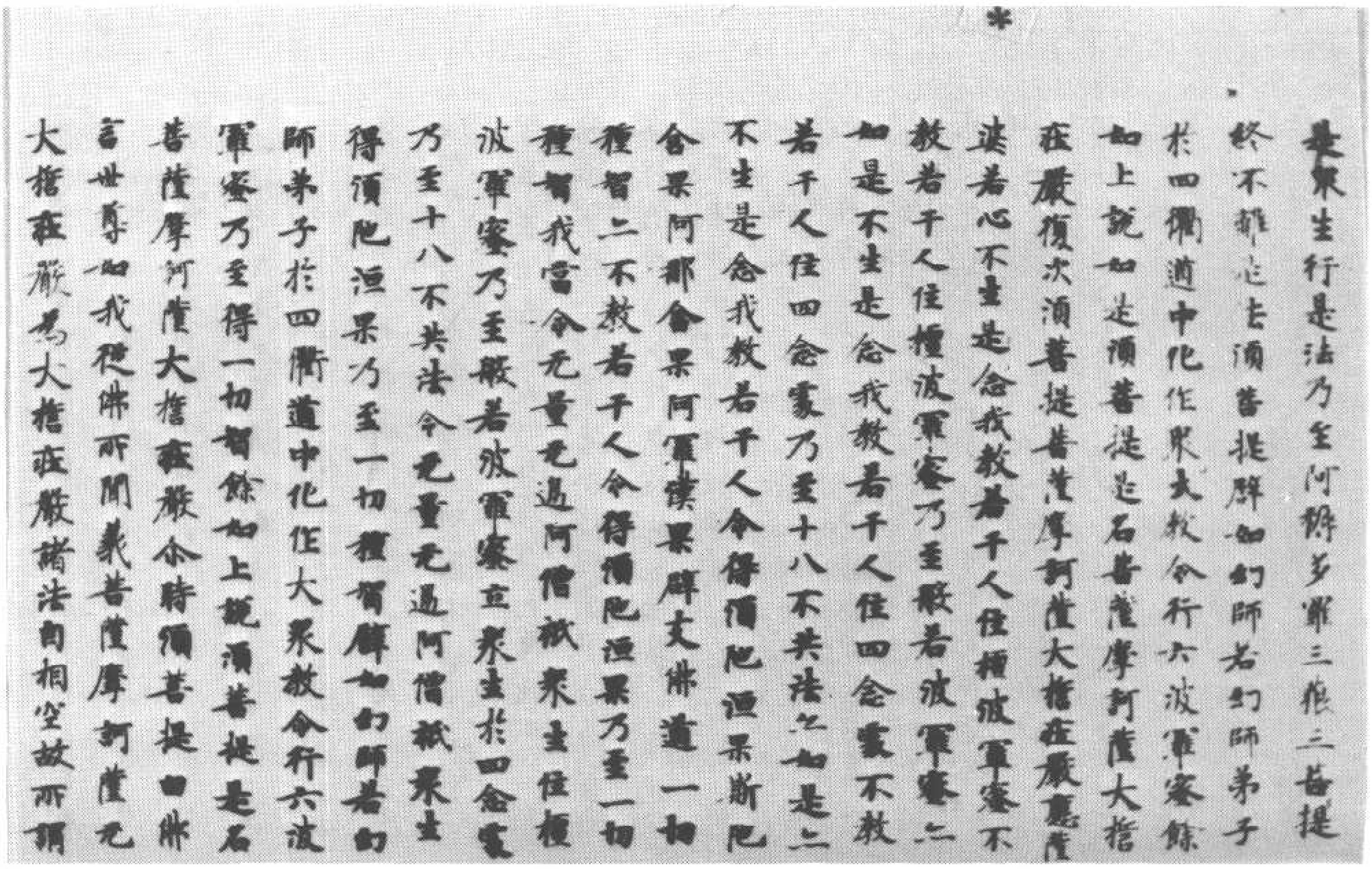
生有所與不須菩提言不也世尊須菩提菩薩
摩訶薩亦如是化作轉輪聖王種種具足須食
與食須衣與衣乃至種種所須盡給與之雖
有所施實無所與何以故須菩提諸法相如
幻故復次須菩提菩薩摩訶薩住尸波羅蜜
現生轉輪聖王家以十善道教化衆生又以
四禪四無量心四無色定四念處乃至十八不
共法教化衆生衆生聞是法者生阿耨多
羅三藐三菩提終不離是法譬如幻師若幻
師弟子於四衢道中化作大衆以十善道教
化令行又以四禪四無量心四無色定四念處
乃至十八不共法教化令行須菩提於汝意
云何是幻師實有衆生教令行十善道乃
至行十八不共法不須菩提言不也世尊須
菩提菩薩摩訶薩亦如是以十善道教化
衆生乃至十八不共法實無衆生行十善道
乃至十八不共法何以故諸法相如幻故須菩
提是名菩薩摩訶薩大誓莊嚴復次須菩提
菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教衆生忍辱須
菩提云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教衆
生忍辱波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩從初發



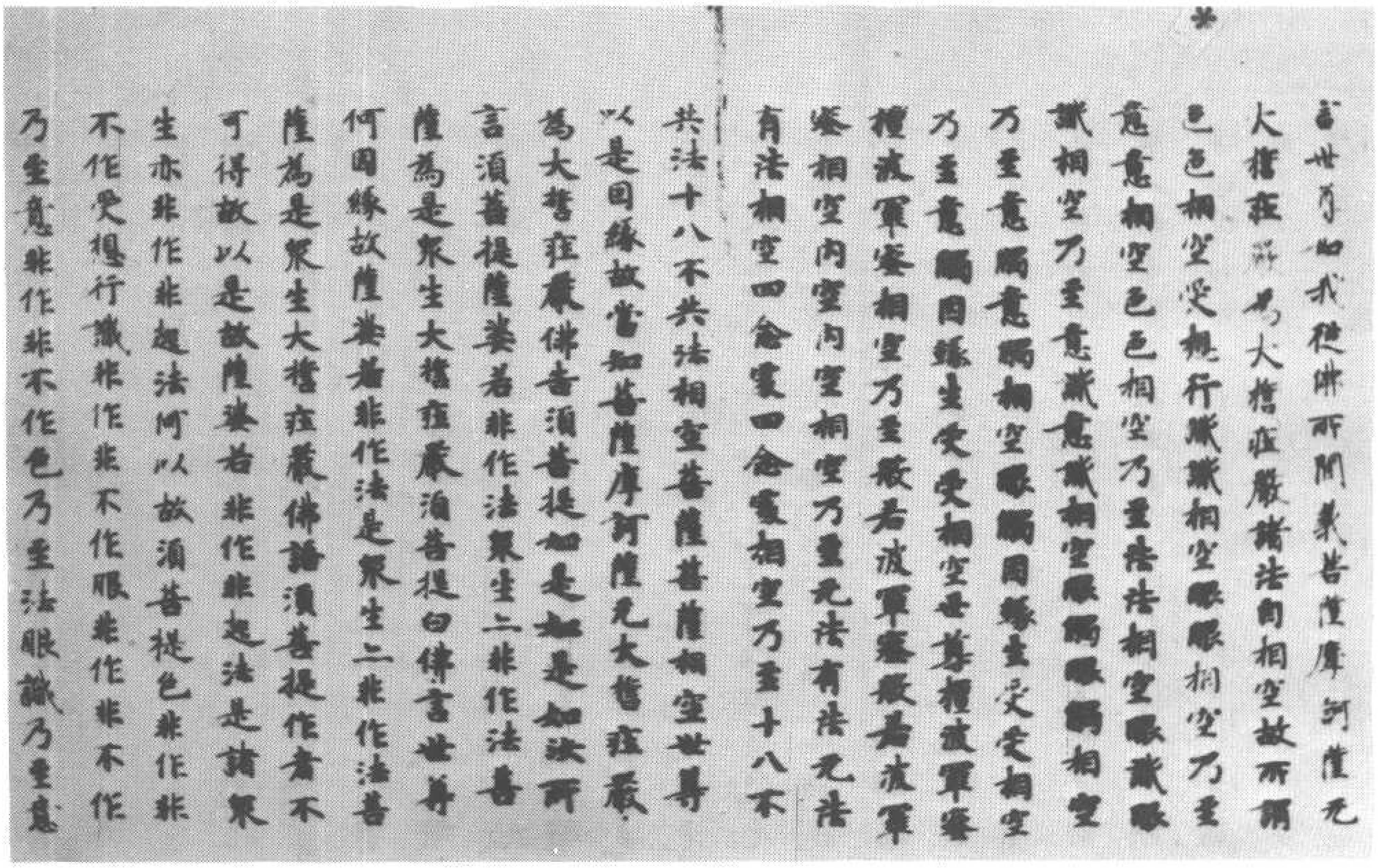
生忍辱波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩從初發
心已來如是大誓莊嚴若一切衆生來罵
詈刀杖傷害菩薩不起一念心教一切衆生
行忍辱譬如幻師若幻師弟子於四衢道中
化作大衆令行忍辱餘如上說須菩提是名菩
薩摩訶薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩
住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令行毗梨耶
波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住毗梨耶
波羅蜜教一切衆生令行毗梨耶波羅蜜須
菩提菩薩摩訶薩應薩婆若心身心精進教
化衆生譬如幻師若幻師弟子於四衢道
中化作大衆教令行身心精進餘如上說是
名菩薩摩訶薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩
摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波
羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜
教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提菩薩摩
訶薩住諸法等不見亂不見定如是須菩
[illegible]
[illegible]
[illegible]



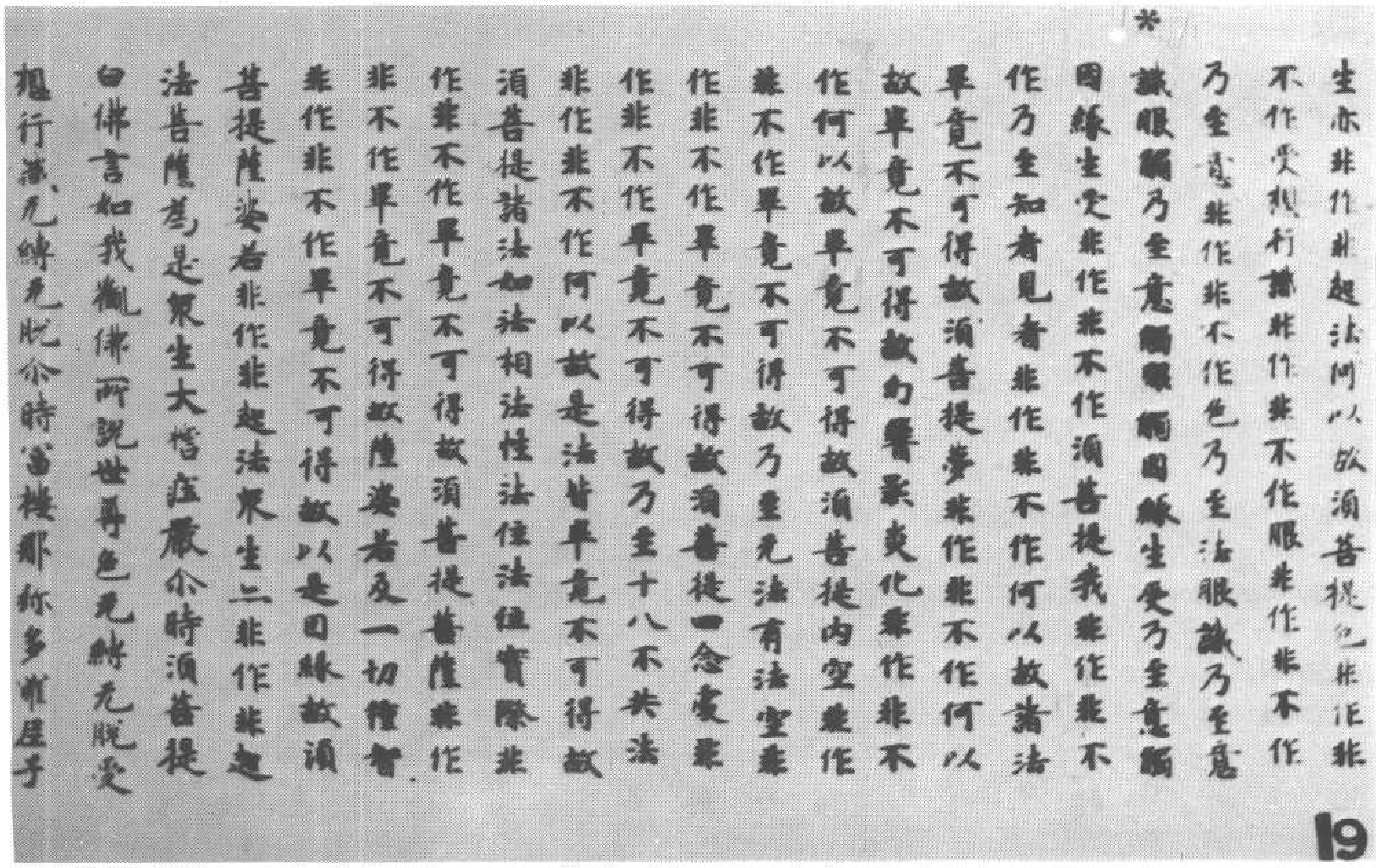
行般波羅蜜 乃至阿耨多羅三[illegible]
[illegible]
衢道中化作大衆教令行般波羅蜜餘如上
說須菩提是名菩薩摩訶薩大誓莊嚴復次
須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一切
衆生令行般若波羅蜜須菩提云何菩薩摩
訶薩住般若波羅蜜教一切衆生令行般若
波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
无有法得此岸彼岸如是菩薩摩訶薩住般
若波羅蜜教一切衆生令行般若波羅蜜譬
如幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆
教令行般若波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶
薩大誓莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩大誓莊
嚴十方如恒河沙等國土中衆生隨其所應
自變其身住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜二
教衆生令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜、
是衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提
終不離是法須菩提譬如幻師若幻師弟子
於四衢道中化作衆大教令行六波羅蜜餘
如上說如是須菩提是名菩薩摩訶薩大誓
莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩大誓莊嚴應薩



是衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提
終不離是法須菩提譬如幻師若幻師弟子
於四衢道中化作衆大教令行六波羅蜜餘
如上說如是須菩提是名菩薩摩訶薩大誓
莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩大誓莊嚴應薩
婆若心不生是念我教若千人住檀波羅蜜不
教若千人住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜二
如是不生是念我教若千人住四念處不教
若千人住四念處乃至十八不共法亦如是二
不生是念我教若千人令得須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切
種智二不教若千人令得須陀洹果乃至一切
種智我當令无量无邊阿僧祇衆生住檀
波羅蜜乃至般若波羅蜜立衆生於四念處
乃至十八不共法令无量无邊阿僧祇衆生
得須陀洹果乃至一切種智譬如幻師若幻
師弟子於四衢道中化作大衆教令行六波
羅蜜乃至得一切種智餘如上說須菩提是名
菩薩摩訶薩大誓莊嚴尒時須菩提白佛
言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶薩无
大誓莊嚴為大誓莊嚴諸法自相空故所謂

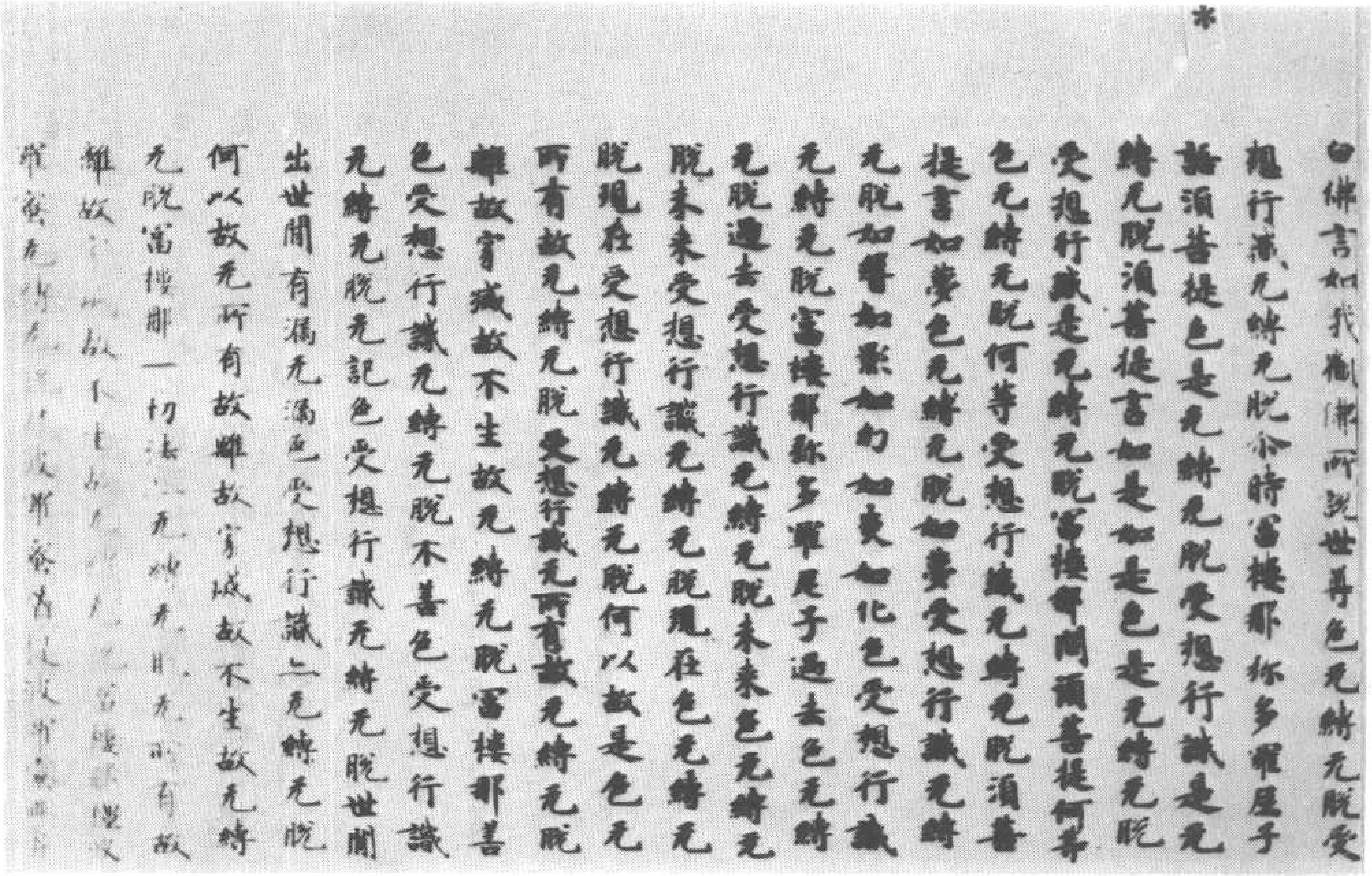


當世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶薩无大莊嚴為大莊嚴諸法自相空故所謂色色相空受想行識識相空眼眼相空乃至意意相空色色相空乃至法法相空眼識眼識相空乃至意識意識相空眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空世尊檀波羅蜜檀波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空內空內空相空乃至无法有法无法有法相空四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空菩薩菩薩相空世尊以是因緣故當知菩薩摩訶薩无大莊嚴為大莊嚴佛告須菩提如是如是如汝所言須菩提薩婆若非作法衆生亦非作法菩薩為是衆生大莊嚴須菩提白佛言世尊何因緣故薩婆若非作法衆生亦非作法菩薩為是衆生大莊嚴佛告須菩提作者不可得故以是故薩婆若非作非起法是諸衆生亦非作非起法何以故須菩提色非作非不作受想行識非作非不作眼非作非不作乃至意非作非不作色乃至法眼識乃至意

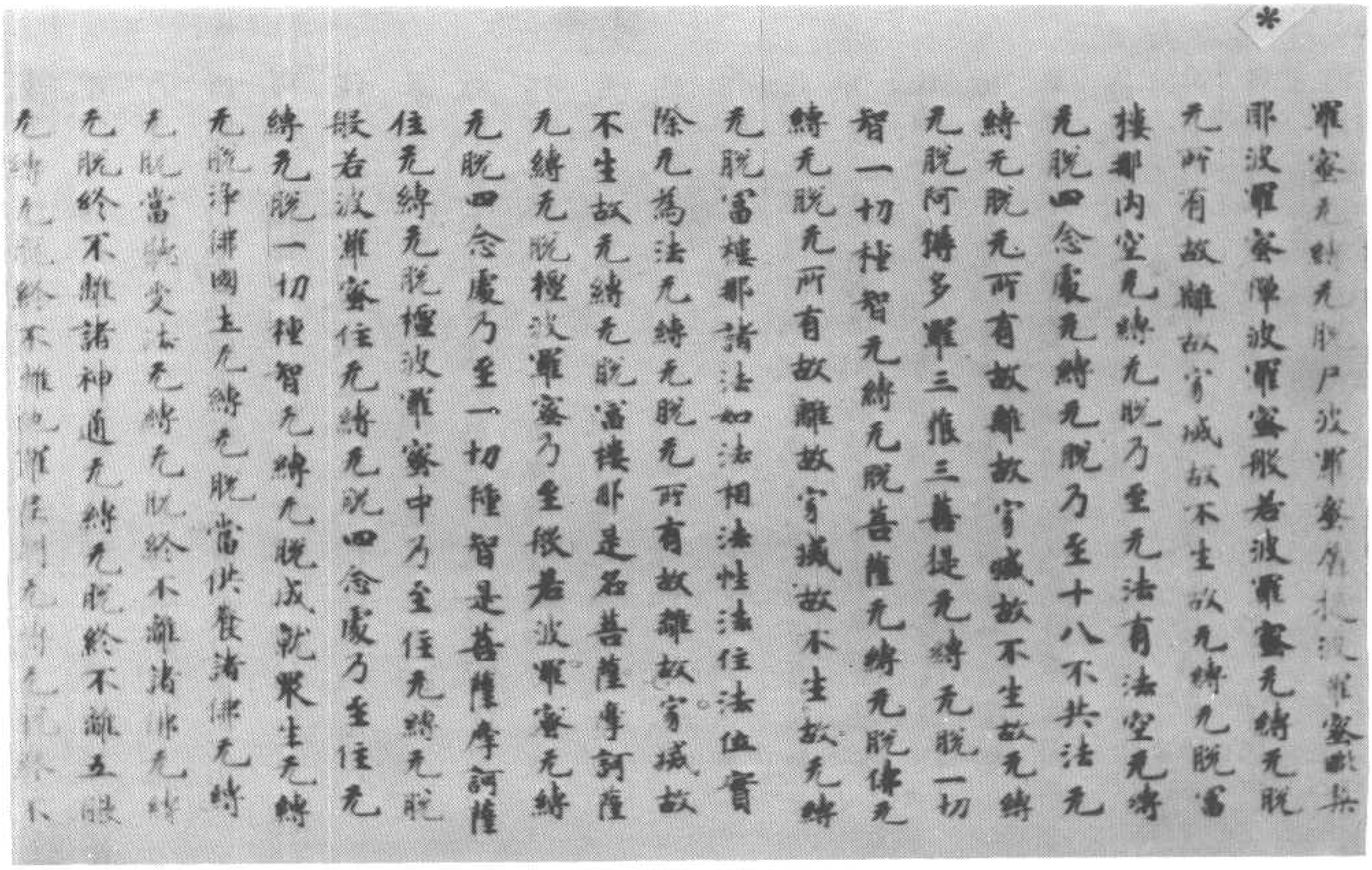


19

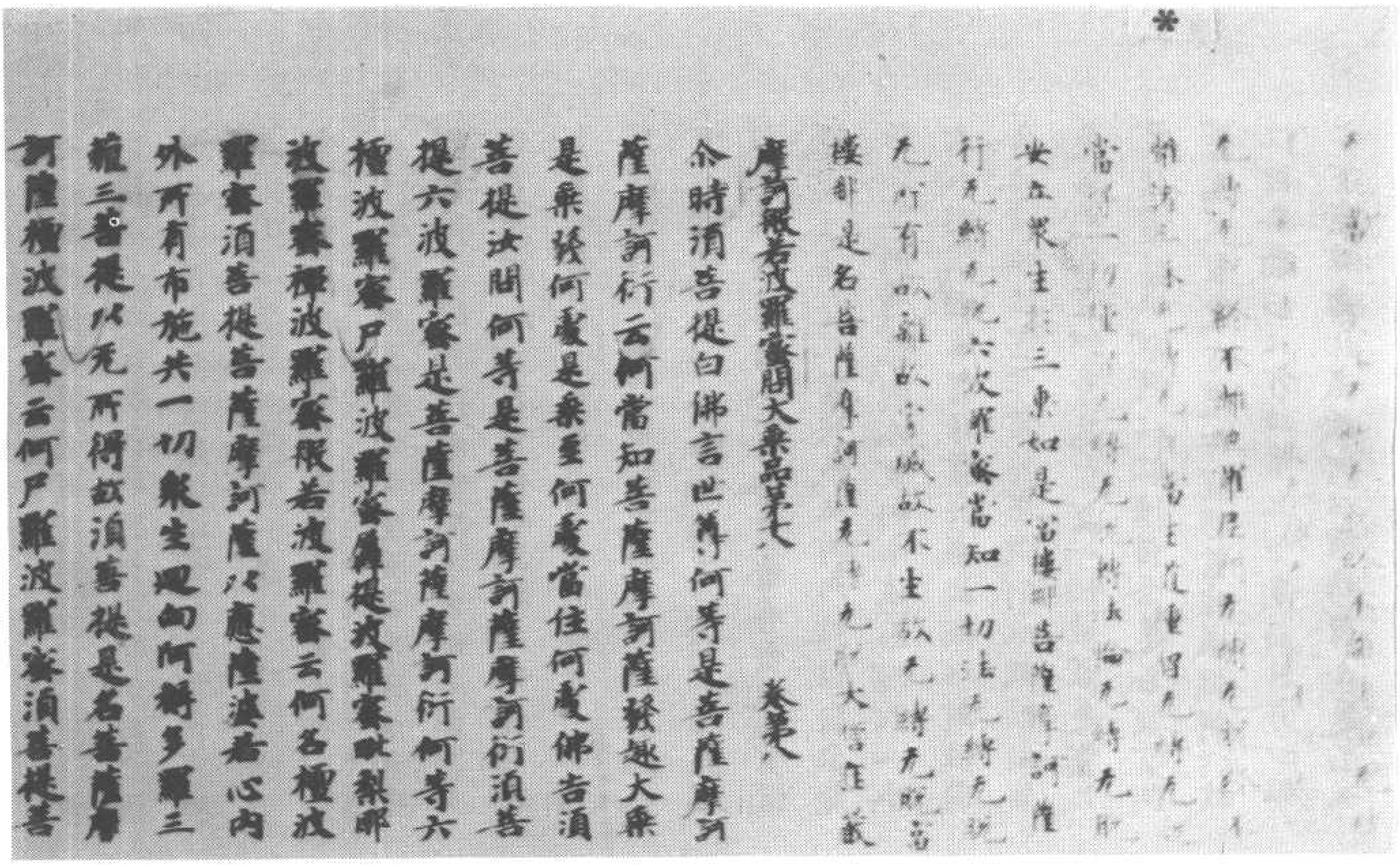
生亦非作非起法何以故須菩提色非作非不作受想行識非作非不作眼非作非不作乃至意非作非不作色乃至法眼識乃至意識眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受非作非不作須菩提我非作非不作乃至知者見者非作非不作何以故諸法畢竟不可得故須菩提夢非作非不作何以故畢竟不可得故幻響影炎化非作非不作何以故畢竟不可得故須菩提內空非作非不作畢竟不可得故乃至无法有法空非作非不作畢竟不可得故須菩提四念處非作非不作畢竟不可得故乃至十八不共法非作非不作何以故是法皆畢竟不可得故須菩提諸法如法相法性法住法位實際非作非不作畢竟不可得故須菩提菩薩非作非不作畢竟不可得故薩婆若及一切種智非作非不作畢竟不可得故以是因緣故須菩提薩婆若非作非起法衆生亦非作非起法菩薩為是衆生大莊嚴尒時須菩提白佛言如我觀佛所說世尊色无縛无脫受想行識无縛无脫尒時富樓那彌多羅尼子



白佛言如我觀佛所說世尊色无縛无脫受想行識无縛无脫尒時富樓那彌多羅尼子語須菩提色是无縛无脫受想行識是无縛无脫須菩提言如是如是色是无縛无脫受想行識是无縛无脫富樓那問須菩提何等色无縛无脫何等受想行識无縛无脫須菩提言如夢色无縛无脫如夢受想行識无縛无脫如響如影如幻如炎如化色受想行識无縛无脫富樓那彌多羅尼子過去色无縛无脫過去受想行識无縛无脫未來色无縛无脫未來受想行識无縛无脫現在色无縛无脫現在受想行識无縛无脫何以故是色无所有故无縛无脫受想行識无所有故无縛无脫離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那善色受想行識无縛无脫不善色受想行識无縛无脫无記色受想行識无縛无脫世間出世間有漏无漏色受想行識亦无縛无脫何以故无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那一切法亦无縛无脫无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那菩薩摩訶薩[illegible]无縛无脫[illegible]波羅蜜[illegible]波



羅蜜无縛无脫尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无縛无脫无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那內空无縛无脫乃至无法有法空无縛无脫四念處无縛无脫乃至十八不共法无縛无脫无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫阿耨多羅三藐三菩提无縛无脫一切智一切種智无縛无脫菩薩无縛无脫佛无縛无脫无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那諸法如法相法性法住法位實際无為法无縛无脫无所有故離故寂滅故不生故无縛无脫富樓那是名菩薩摩訶薩无縛无脫檀波羅蜜乃至般若波羅蜜无縛无脫四念處乃至一切種智是菩薩摩訶薩住无縛无脫禪波羅蜜中乃至住无縛无脫般若波羅蜜住无縛无脫四念處乃至住无縛无脫一切種智无縛无脫成就衆生无縛无脫淨佛國土无縛无脫當供養諸佛无縛无脫當聞受法无縛无脫終不離諸佛无縛无脫終不離諸神通无縛无脫終不離五眼无縛无脫終不離諸陀羅尼无縛无脫終不

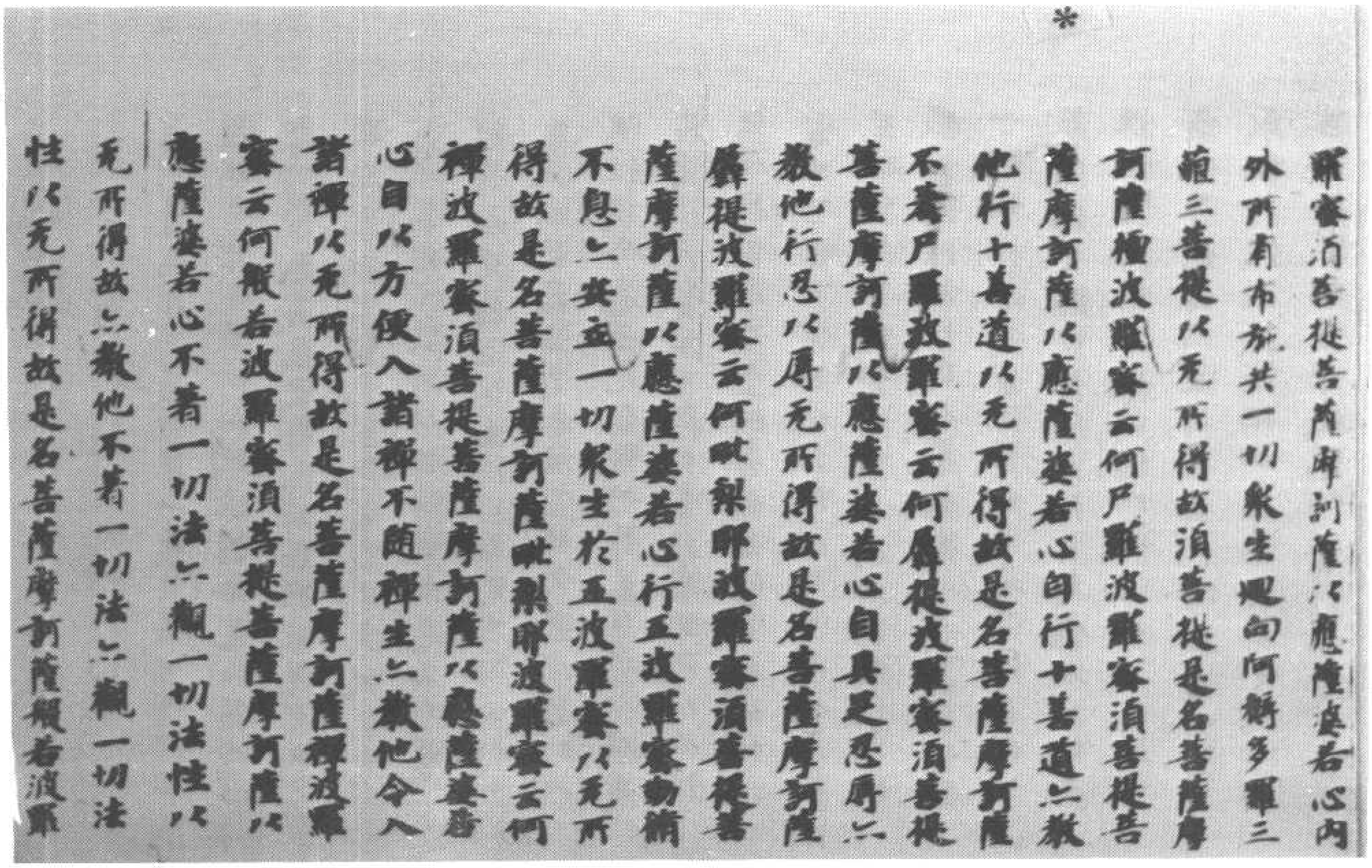

*

[illegible]

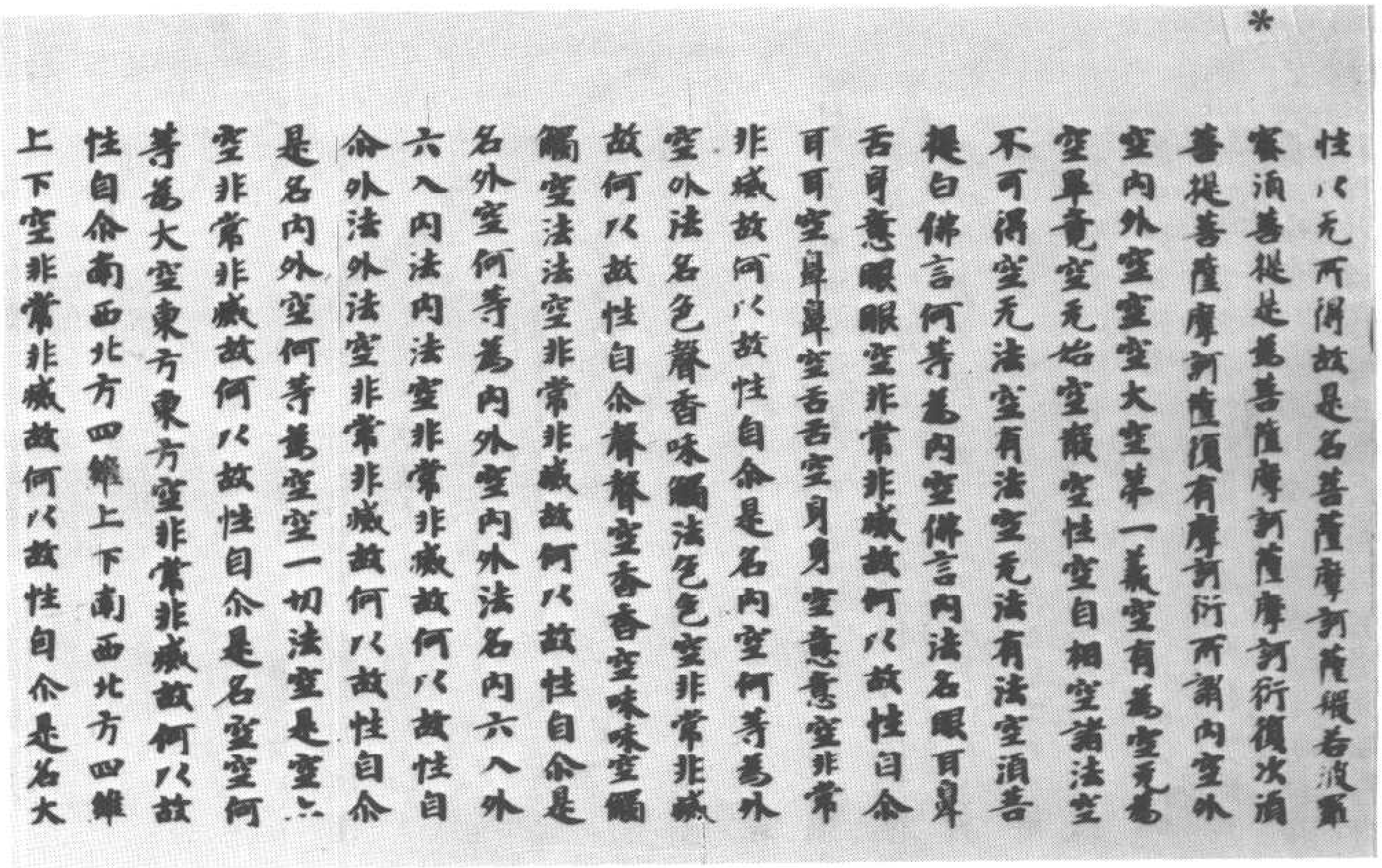
安立眾生於三乘如是當僧那菩薩摩訶薩
行无縛无脫六波羅蜜當知一切法无縛无脫
无所有故離故空寂故不生故无縛无脫當
僧那是名菩薩摩訶薩无縛无脫大誓莊嚴

摩訶般若波羅蜜問大乘品第七　卷第七

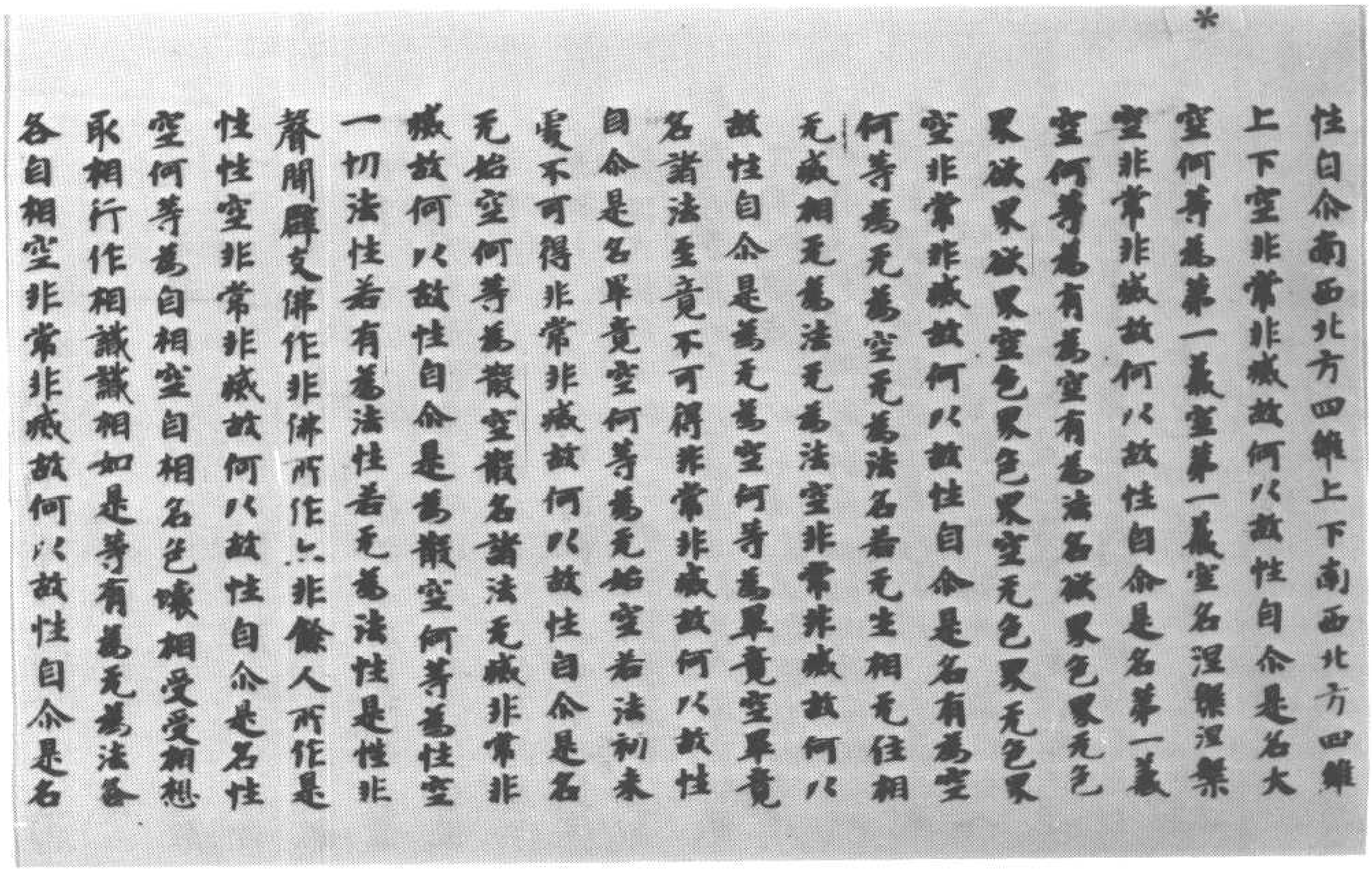
尒時須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶
薩摩訶衍云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘
是乘發何處是乘至何處當住何處佛告須
菩提汝問何等是菩薩摩訶薩摩訶衍須菩
提六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍何等六
檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名檀波
羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若心內
外所有布施共一切眾生廻向阿耨多羅三
藐三菩提以无所得故須菩提是名菩薩摩
訶薩檀波羅蜜云何尸羅波羅蜜須菩提菩


*

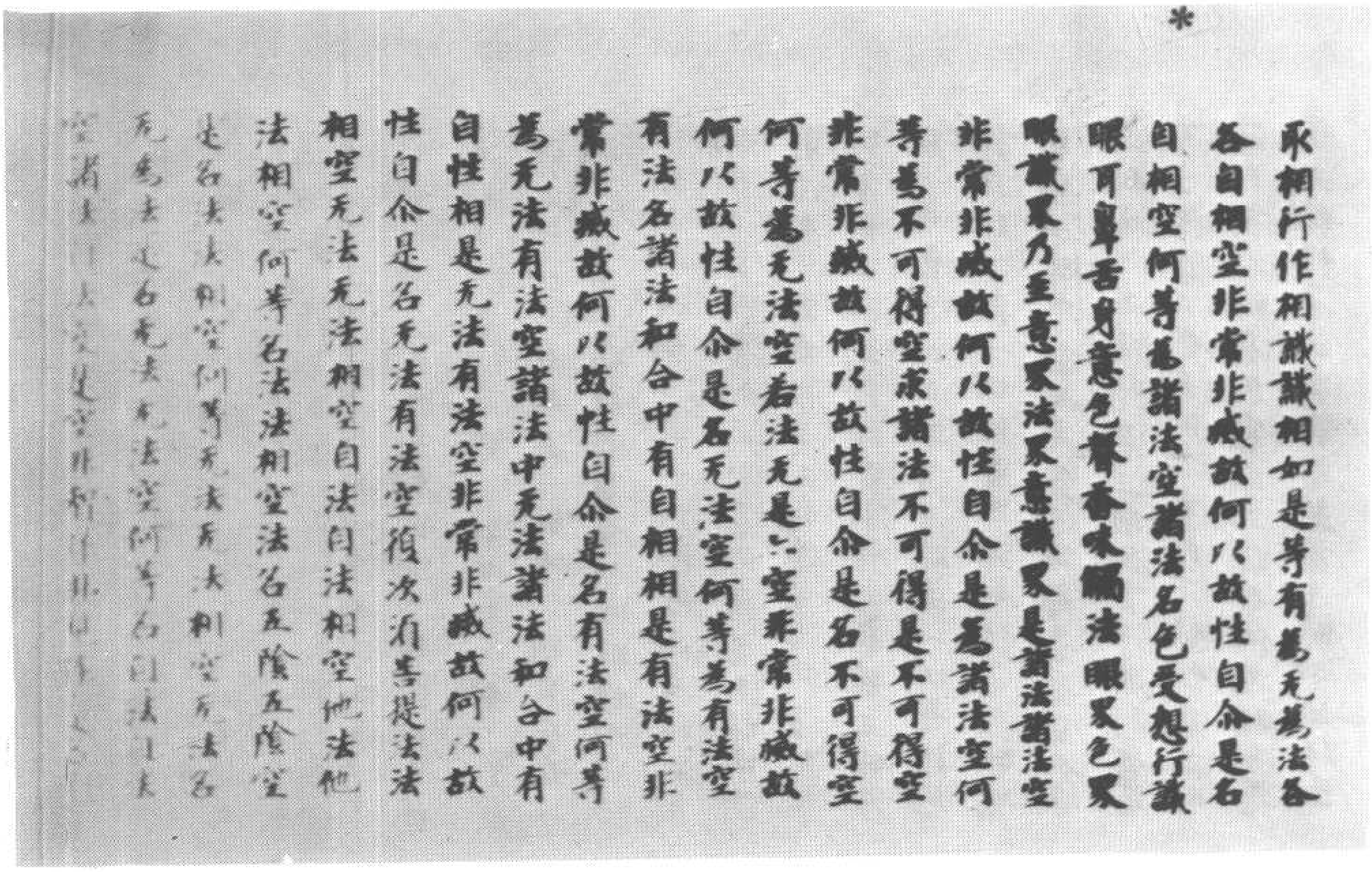
羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若心內
外所有布施共一切眾生廻向阿耨多羅三
藐三菩提以无所得故須菩提是名菩薩摩
訶薩檀波羅蜜云何尸羅波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩以應薩婆若心自行十善道亦教
他行十善道以无所得故是名菩薩摩訶薩
不審尸羅波羅蜜云何羼提波羅蜜須菩提
菩薩摩訶薩以應薩婆若心自具足忍辱亦
教他行忍辱以无所得故是名菩薩摩訶薩
羼提波羅蜜云何毗梨耶波羅蜜須菩提菩
薩摩訶薩以應薩婆若心行五波羅蜜勤脩
不息亦安立一切眾生於五波羅蜜以无所
得故是名菩薩摩訶薩毗梨耶波羅蜜云何
禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若
心自以方便入諸禪不隨禪生亦教他令入
諸禪以无所得故是名菩薩摩訶薩禪波羅
蜜云何般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以
應薩婆若心不著一切法亦觀一切法性以
无所得故亦教他不著一切法亦觀一切法
性以无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅



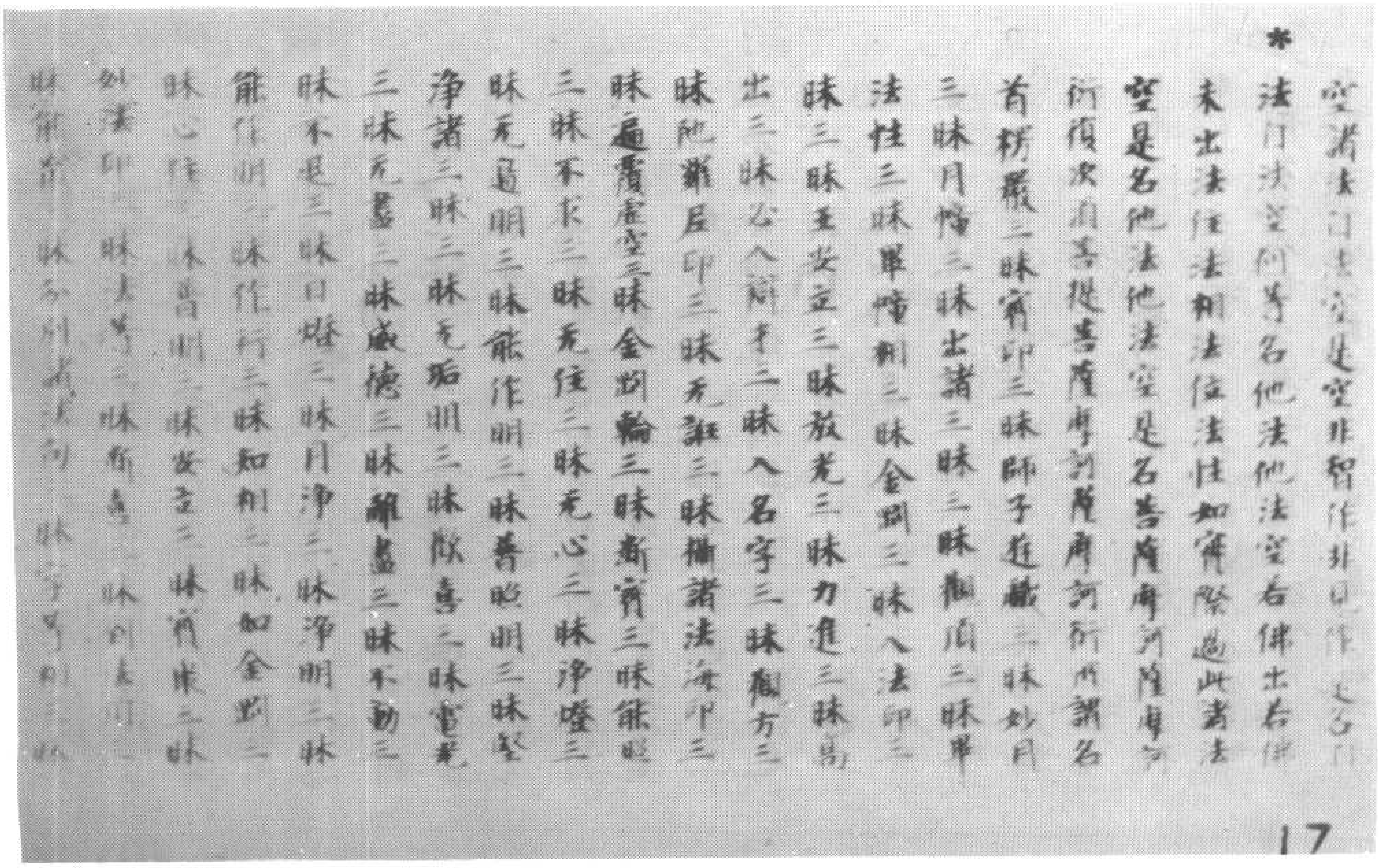
性以无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜須菩提是爲菩薩摩訶薩摩訶衍復次須菩提菩薩摩訶薩復有摩訶衍所謂內空外空內外空空空大空第一義空有爲空无爲空畢竟空无始空散空性空自相空諸法空不可得空无法空有法空无法有法空須菩提白佛言何等爲內空佛言內法名眼耳鼻舌身意眼眼空非常非滅故何以故性自尒耳耳空鼻鼻空舌舌空身身空意意空非常非滅故何以故性自尒是名內空何等爲外空外法名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以故性自尒聲聲空香香空味味空觸觸空法法空非常非滅故何以故性自尒是名外空何等爲內外空內外法名內六入外六入內法內法空非常非滅故何以故性自尒外法外法空非常非滅故何以故性自尒是名內外空何等爲空空一切法空是空亦空非常非滅故何以故性自尒是名空空何等爲大空東方東方空非常非滅故何以故性自尒南西北方四維上下南西北方四維上下空非常非滅故何以故性自尒是名大



性自尒南西北方四維上下南西北方四維上下空非常非滅故何以故性自尒是名大空何等爲第一義空第一義空名涅槃涅槃空非常非滅故何以故性自尒是名第一義空何等爲有爲空有爲法名欲界色界无色界欲界欲界空色界色界空无色界无色界空非常非滅故何以故性自尒是名有爲空何等爲无爲空无爲法名若无生相无住相无滅相无爲法无爲法空非常非滅故何以故性自尒是爲无爲空何等爲畢竟空畢竟名諸法至竟不可得非常非滅故何以故性自尒是名畢竟空何等爲无始空若法初來處不可得非常非滅故何以故性自尒是名无始空何等爲散空散名諸法无滅非常非滅故何以故性自尒是爲散空何等爲性空一切法性若有爲法性若无爲法性是性非聲聞辟支佛作非佛所作亦非餘人所作是性性空非常非滅故何以故性自尒是名性空何等爲自相空自相名色壞相受受相想取相行作相識識相如是等有爲无爲法各各自相空非常非滅故何以故性自尒是名

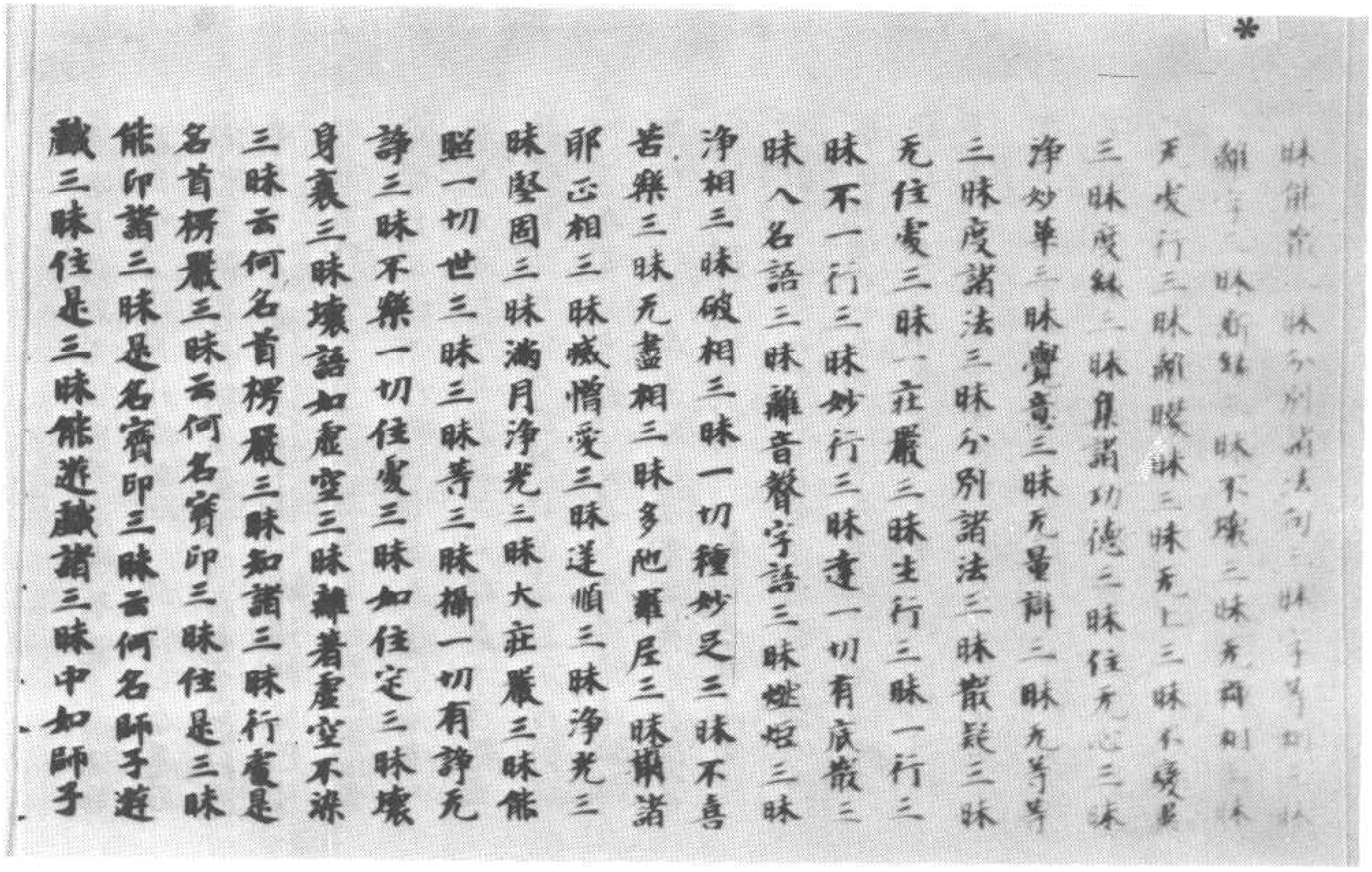


*
取相行作相識識相如是等有為无為法各
各自相空非常非滅故何以故性自介是名
自相空何等為諸法空諸法名色受想行識
眼耳鼻舌身意色聲香味觸法眼界色界
眼識界乃至意界法界意識界是諸法諸法空
非常非滅故何以故性自介是為諸法空何
等為不可得空求諸法不可得是不可得空
非常非滅故何以故性自介是名不可得空
何等為无法空若法无是亦空非常非滅故
何以故性自介是名无法空何等為有法空
有法名諸法和合中有自相相是有法空非
常非滅故何以故性自介是名有法空何等
為无法有法空諸法中无法諸法和合中有
自性相是无法有法空非常非滅故何以故
性自介是名无法有法空復次須菩提法法
相空无法无法相空自法自法相空他法他
法相空何等名法法相空法名五陰五陰空
是名法法相空何等无法无法相空无法名
无為是名无法无法空何等名自法自法
空諸法自法空是空非智作非見作是名自



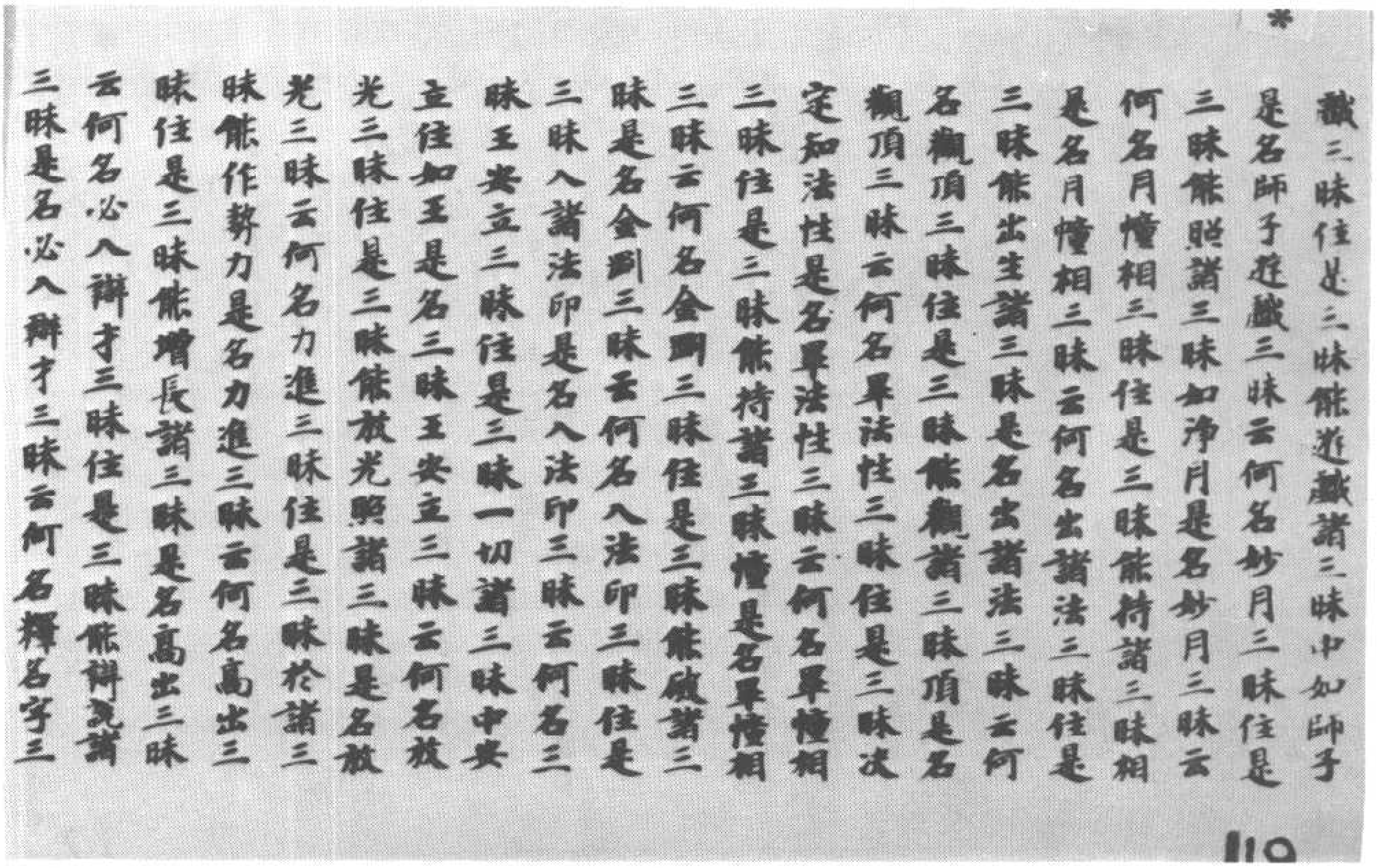
空諸法自法空是空非智作非見作是名自
*
法自法空何等名他法他法空若佛出若佛
未出法住法相法位法性如實際過此諸法
空是名他法他法空是名菩薩摩訶薩摩訶
衍復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂名
首楞嚴三昧寶印三昧師子遊戲三昧妙月
三昧月幢三昧出諸三昧三昧觀頂三昧畢
法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入法印三
昧三昧王安立三昧放光三昧力進三昧高
出三昧必入辯才三昧入名字三昧觀方三
昧陀羅尼印三昧无誑三昧攝諸法海印三
昧遍覆虛空三昧金剛輪三昧斷寶三昧能照
三昧不求三昧无住三昧无心三昧淨燈三
昧无邊明三昧能作明三昧普照明三昧堅
淨諸三昧三昧无垢明三昧歡喜三昧電光
三昧无盡三昧威德三昧離盡三昧不動三
昧不退三昧日燈三昧月淨三昧淨明三昧
能作明三昧作行三昧知相三昧如金剛三
昧心住三昧普明三昧安立三昧寶聚三昧
妙法印三昧法等三昧斷喜三昧到法頂三
昧能散三昧分別諸法句三昧字等相三昧

17



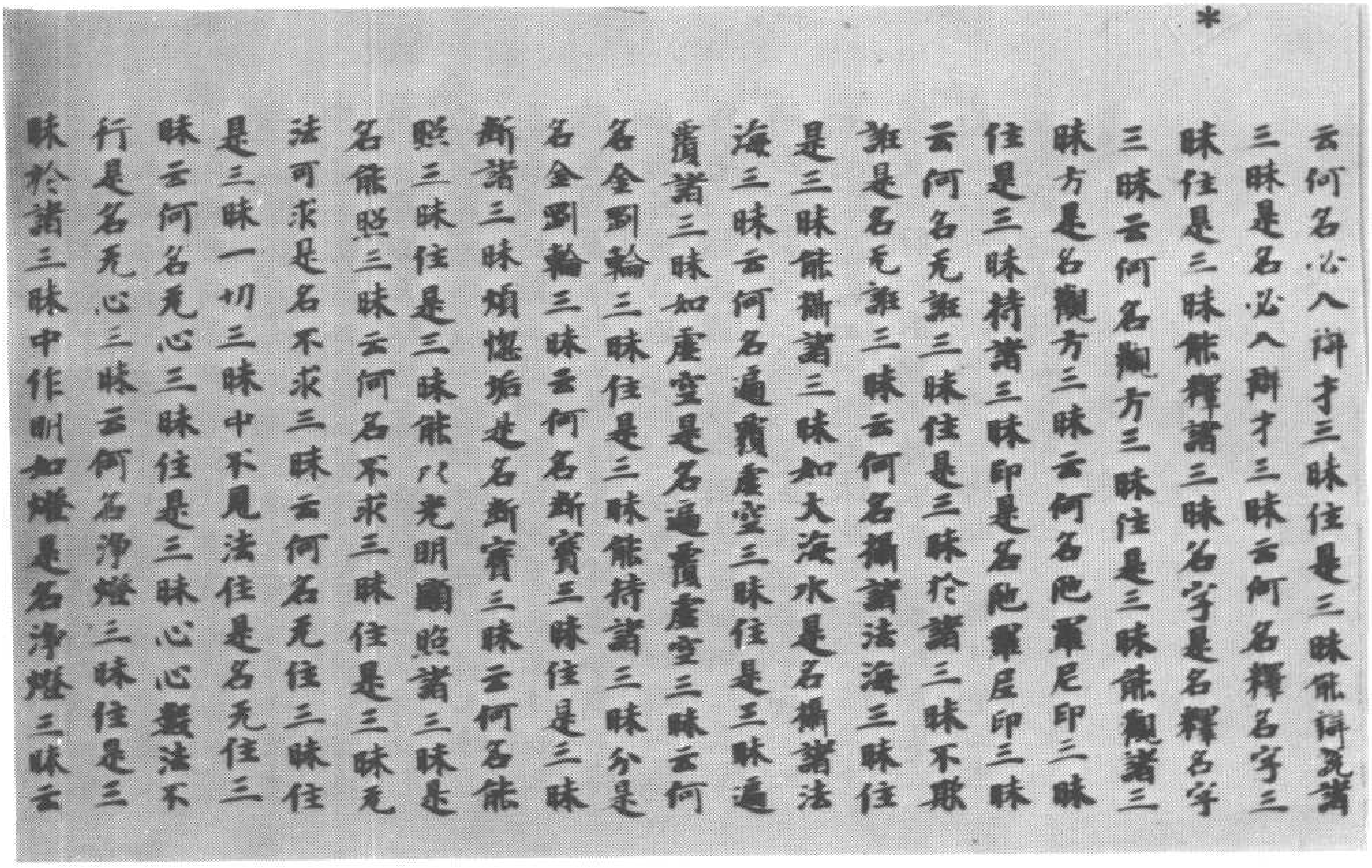
昧能散三昧分別諸法句三昧字等相三昧
離字三昧斷緣三昧不壞三昧无種相三昧
无處行三昧離曚昧三昧无去三昧不變異
三昧度緣三昧集諸功德三昧住无心三昧
淨妙華三昧覺意三昧无量辯三昧无等等
三昧度諸法三昧分別諸法三昧散疑三昧
无住處三昧一莊嚴三昧生行三昧一行三
昧不一行三昧妙行三昧達一切有底散三
昧入名語三昧離音聲字語三昧燃炬三昧
淨相三昧破相三昧一切種妙足三昧不喜
苦樂三昧无盡相三昧多陀羅尼三昧攝諸
邪正相三昧滅憎愛三昧逆順三昧淨光三
昧堅固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三昧能
照一切世三昧三昧等三昧攝一切有諍无
諍三昧不樂一切住處三昧如住定三昧壞
身衰三昧壞語如虛空三昧離著虛空不染
三昧云何名首楞嚴三昧知諸三昧行處是
名首楞嚴三昧云何名寶印三昧住是三昧
能印諸三昧是名寶印三昧云何名師子遊
戲三昧住是三昧能遊戲諸三昧中如師子

4



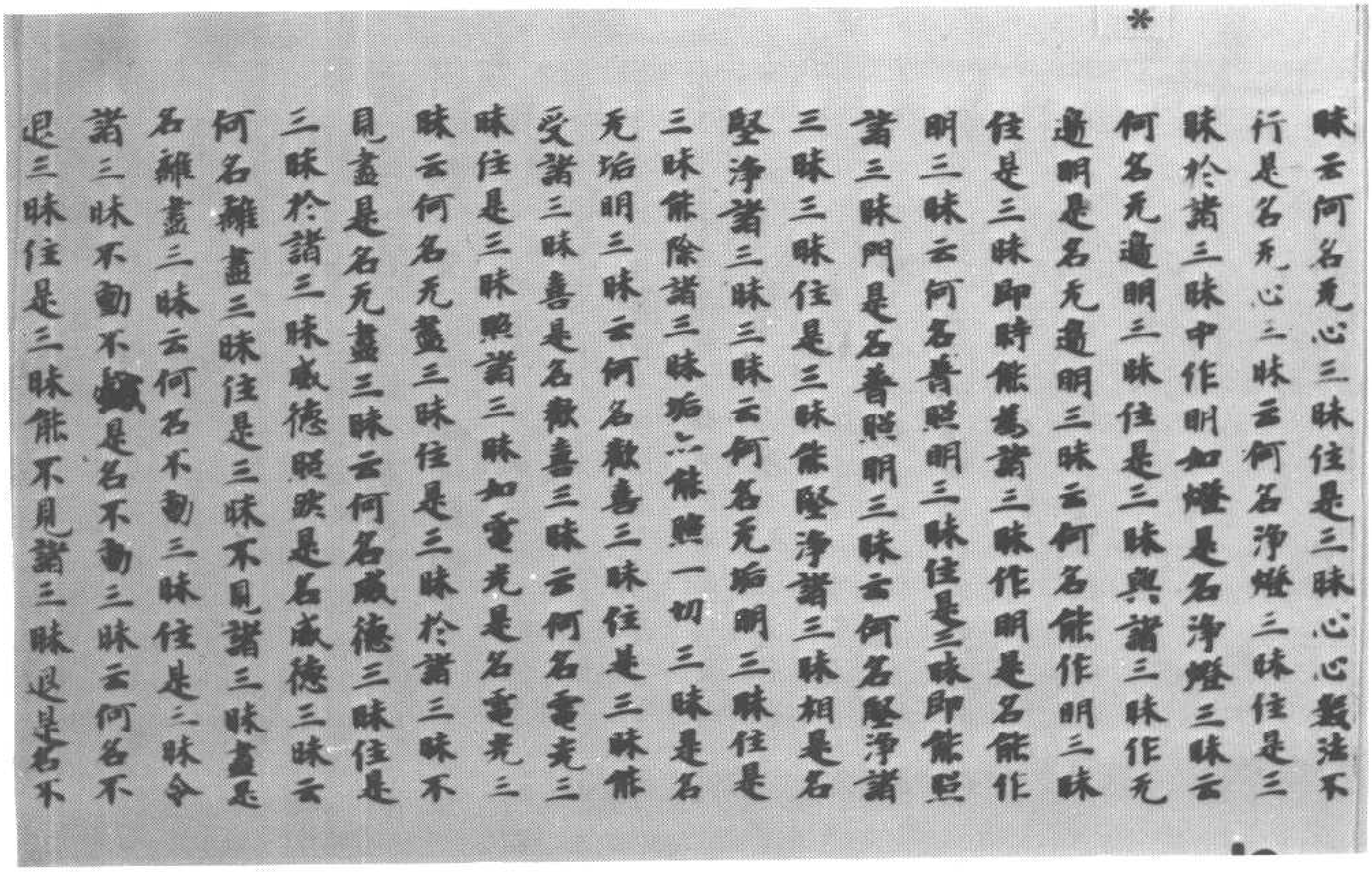
戲三昧住是三昧能遊戲諸三昧中如師子
是名師子遊戲三昧云何名妙月三昧住是
三昧能照諸三昧如淨月是名妙月三昧云
何名月幢相三昧住是三昧能持諸三昧相
是名月幢相三昧云何名出諸法三昧住是
三昧能出生諸三昧是名出諸法三昧云何
名觀頂三昧住是三昧能觀諸三昧頂是名
觀頂三昧云何名畢法性三昧住是三昧決
定知法性是名畢法性三昧云何名畢幢相
三昧住是三昧能持諸三昧幢是名畢幢相
三昧云何名金剛三昧住是三昧能破諸三
昧是名金剛三昧云何名入法印三昧住是
三昧入諸法印是名入法印三昧云何名三
昧王安立三昧住是三昧一切諸三昧中安
立住如王是名三昧王安立三昧云何名放
光三昧住是三昧能放光照諸三昧是名放
光三昧云何名力進三昧住是三昧於諸三
昧能作勢力是名力進三昧云何名高出三
昧住是三昧能增長諸三昧是名高出三昧
云何名必入辯才三昧住是三昧能辯說諸
三昧是名必入辯才三昧云何名釋名字三

119



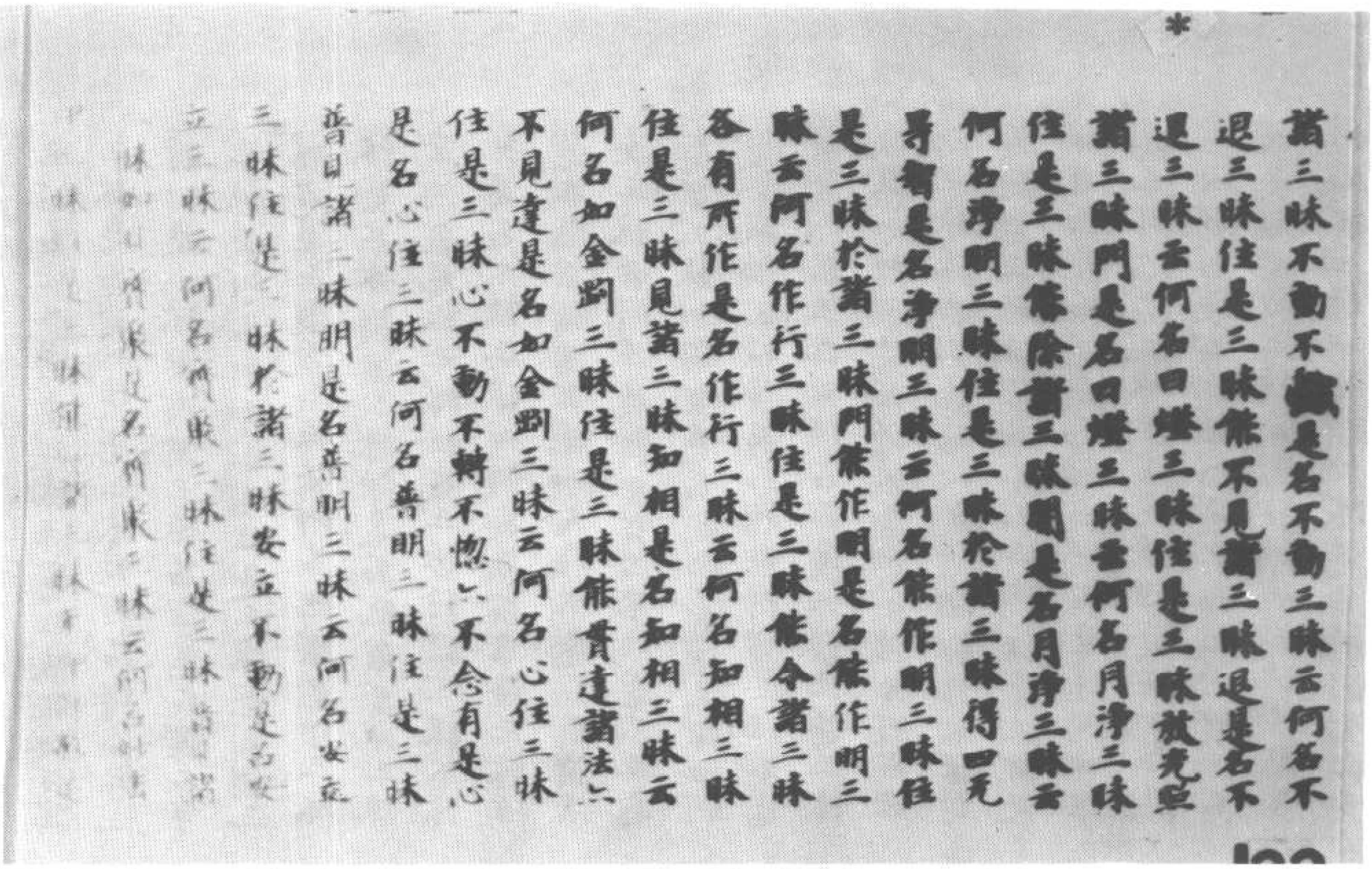
*

云何名必入辯才三昧住是三昧能辯說諸三昧是名必入辯才三昧云何名釋名字三昧住是三昧能釋諸三昧名字是名釋名字三昧云何名觀方三昧住是三昧能觀諸三昧方是名觀方三昧云何名陀羅尼印三昧住是三昧持諸三昧印是名陀羅尼印三昧云何名无誑三昧住是三昧於諸三昧不欺誑是名无誑三昧云何名攝諸法海三昧住是三昧能攝諸三昧如大海水是名攝諸法海三昧云何名遍覆虚空三昧住是三昧遍覆諸三昧如虚空是名遍覆虚空三昧云何名金剛輪三昧住是三昧能持諸三昧分是名金剛輪三昧云何名斷寶三昧住是三昧斷諸三昧煩惱垢是名斷寶三昧云何名能照三昧住是三昧能以光明[illegible]照諸三昧是名能照三昧云何名不求三昧住是三昧无法可求是名不求三昧云何名无住三昧住是三昧一切三昧中不見法住是名无住三昧云何名无心三昧住是三昧心心數法不行是名无心三昧云何名淨燈三昧住是三昧於諸三昧中作明如燈是名淨燈三昧云

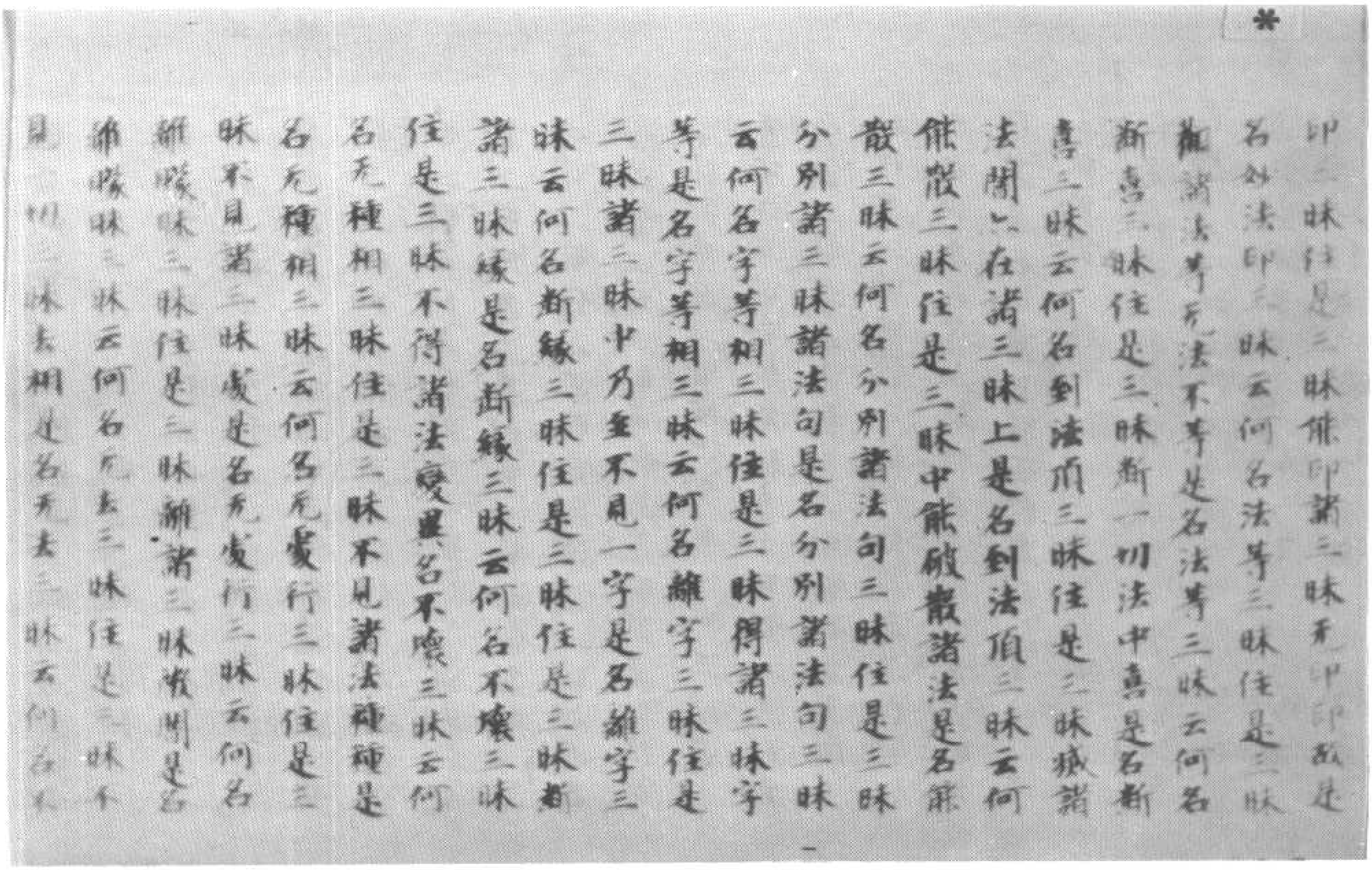


*

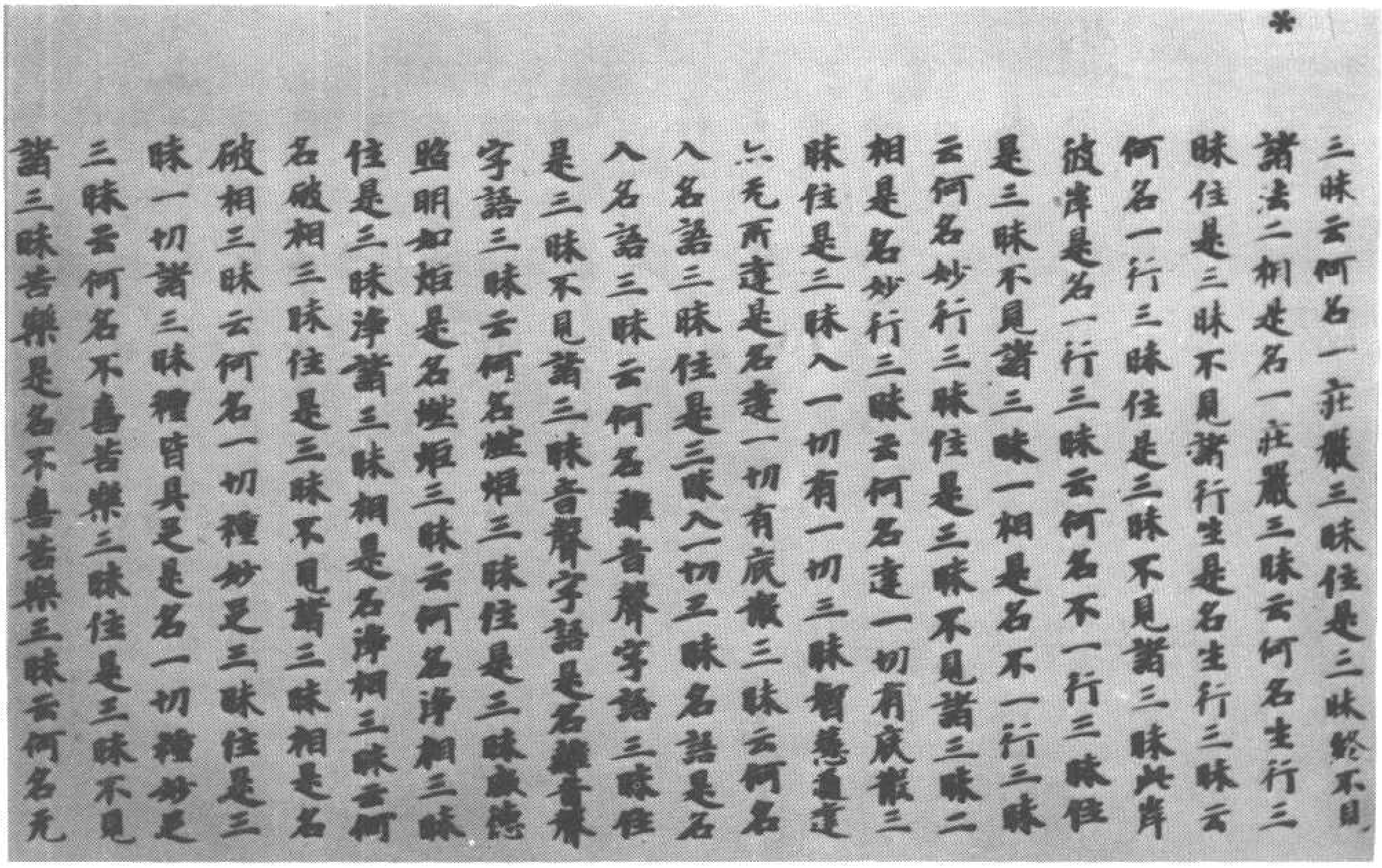
昧云何名无心三昧住是三昧心心數法不行是名无心三昧云何名淨燈三昧住是三昧於諸三昧中作明如燈是名淨燈三昧云何名无邊明三昧住是三昧與諸三昧作无邊明是名无邊明三昧云何名能作明三昧住是三昧即時能為諸三昧作明是名能作明三昧云何名普照明三昧住是三昧即能照諸三昧門是名普照明三昧云何名堅淨諸三昧三昧住是三昧能堅淨諸三昧相是名堅淨諸三昧三昧云何名无垢明三昧住是三昧能除諸三昧垢亦能照一切三昧是名无垢明三昧云何名歡喜三昧住是三昧能受諸三昧喜是名歡喜三昧云何名電光三昧住是三昧照諸三昧如電光是名電光三昧云何名无盡三昧住是三昧於諸三昧不見盡是名无盡三昧云何名威德三昧住是三昧於諸三昧威德照然是名威德三昧云何名離盡三昧住是三昧不見諸三昧盡是名離盡三昧云何名不動三昧住是三昧令諸三昧不動不戲是名不動三昧云何名不退三昧住是三昧能不見諸三昧退是名不



諸三昧不動不[illegible]是名不動三昧云何名不
退三昧住是三昧能不見諸三昧退是名不
退三昧云何名日燈三昧住是三昧放光照
諸三昧門是名日燈三昧云何名月淨三昧
住是三昧能除諸三昧闇是名月淨三昧云
何名淨明三昧住是三昧於諸三昧得四无
㝵智是名淨明三昧云何名能作明三昧住
是三昧於諸三昧門能作明是名能作明三
昧云何名作行三昧住是三昧能令諸三昧
各有所作是名作行三昧云何名知相三昧
住是三昧見諸三昧知相是名知相三昧云
何名如金剛三昧住是三昧能貫達諸法亦
不見達是名如金剛三昧云何名心住三昧
住是三昧心不動不轉不惱亦不念有是心
是名心住三昧云何名普明三昧住是三昧
普見諸三昧明是名普明三昧云何名安立
三昧住是三昧於諸三昧安立不動是名安
立三昧云何名寶聚三昧住是三昧普見諸
三昧如見寶聚是名寶聚三昧云何名妙法
[illegible]

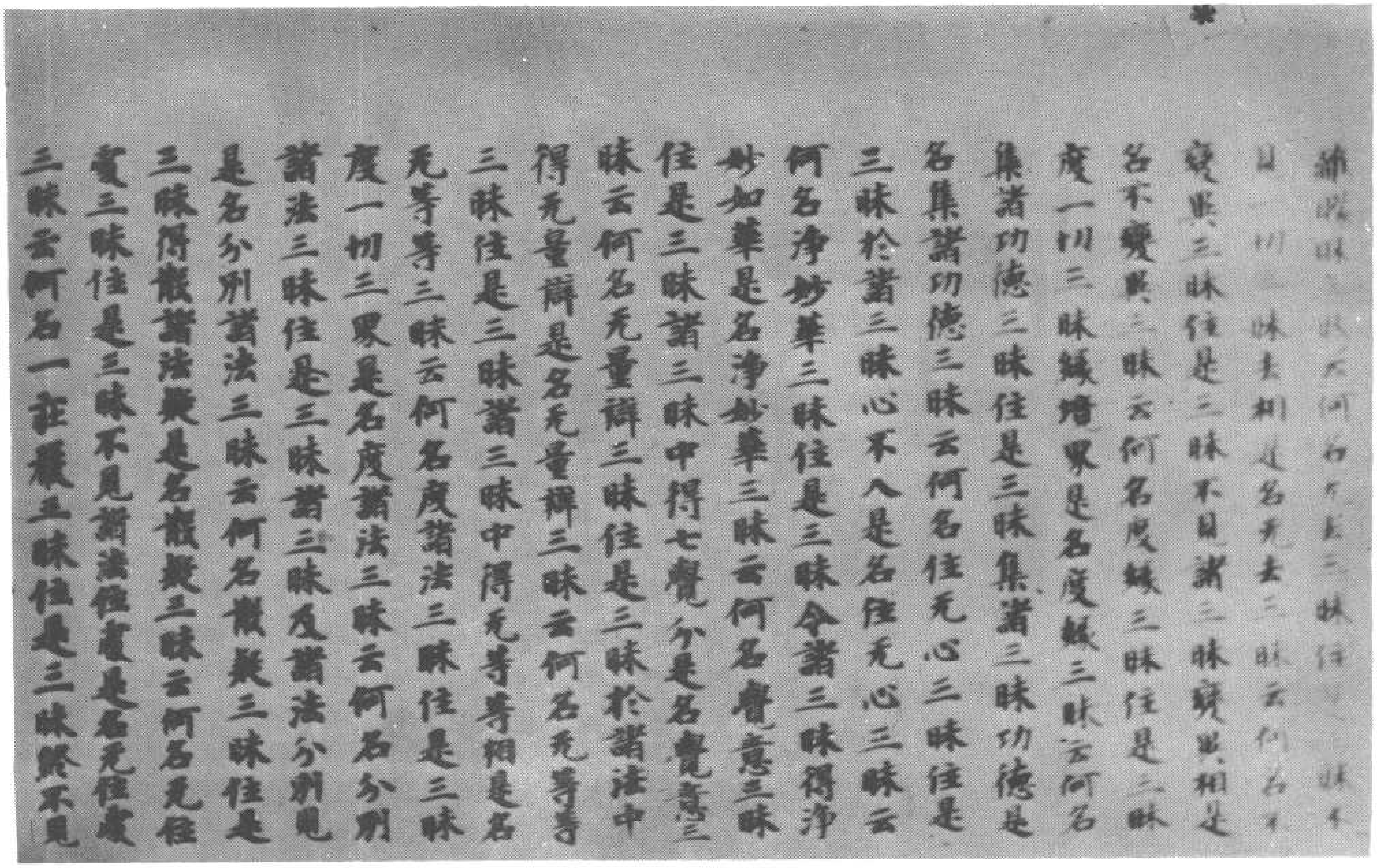


印三昧住是三昧能印諸三昧并印印故是
名妙法印三昧云何名法等三昧住是三昧
觀諸法等无法不等是名法等三昧云何名
斷喜三昧住是三昧斷一切法中喜是名斷
喜三昧云何名到法頂三昧住是三昧滅諸
法闇亦在諸三昧上是名到法頂三昧云何
能散三昧住是三昧中能破散諸法是名能
散三昧云何名分別諸法句三昧住是三昧
分別諸三昧諸法句是名分別諸法句三昧
云何名字等相三昧住是三昧得諸三昧字
等是名字等相三昧云何名離字三昧住是
三昧諸三昧中乃至不見一字是名離字三
昧云何名斷緣三昧住是三昧斷諸
諸三昧緣是名斷緣三昧云何名不壞三昧
住是三昧不得諸法變異是名不壞三昧云何
名无種相三昧住是三昧不見諸法種種是
名无種相三昧云何名无處行三昧住是三
昧不見諸三昧處是名无處行三昧云何名
離矇昧三昧住是三昧離諸三昧瞖闇是名
離矇昧三昧云何名无去三昧住是三昧不
見一切三昧去相是名无去三昧云何名不



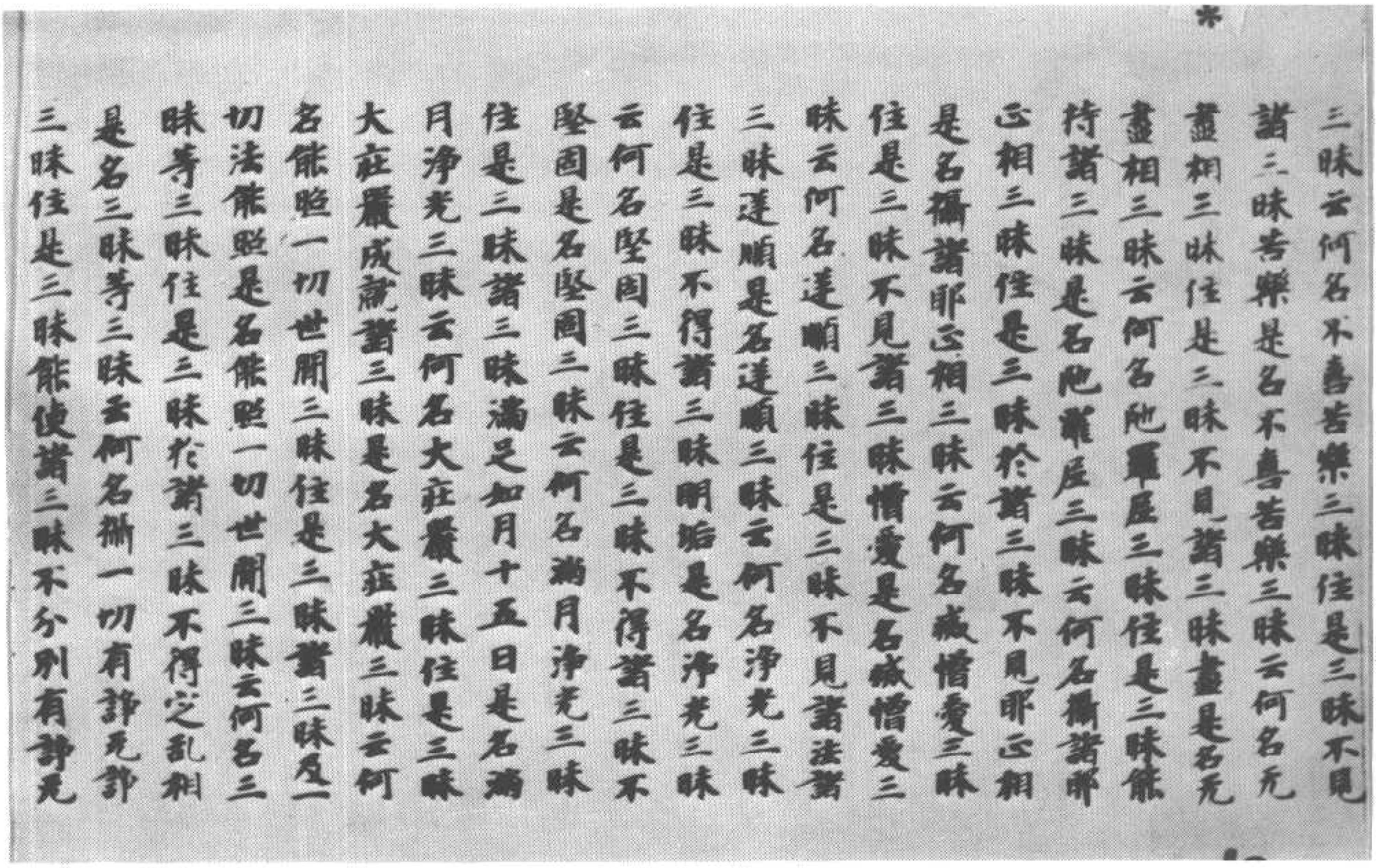
*

三昧云何名一莊嚴三昧住是三昧終不見
諸法二相是名一莊嚴三昧云何名生行三
昧住是三昧不見諸行生是名生行三昧云
何名一行三昧住是三昧不見諸三昧此岸
彼岸是名一行三昧云何名不一行三昧住
是三昧不見諸三昧一相是名不一行三昧
云何名妙行三昧住是三昧不見諸三昧二
相是名妙行三昧云何名達一切有底散三
昧住是三昧入一切有一切三昧智慧通達
亦无所達是名達一切有底散三昧云何名
入名語三昧住是三昧入一切三昧名語是名
入名語三昧云何名離音聲字語三昧住
是三昧不見諸三昧音聲字語是名離音聲
字語三昧云何名燃炬三昧住是三昧威德
照明如炬是名燃炬三昧云何名淨相三昧
住是三昧淨諸三昧相是名淨相三昧云何
名破相三昧住是三昧不見諸三昧相是名
破相三昧云何名一切種妙足三昧住是三
昧一切諸三昧種皆具足是名一切種妙足
三昧云何名不喜苦樂三昧住是三昧不見
諸三昧苦樂是名不喜苦樂三昧云何名无

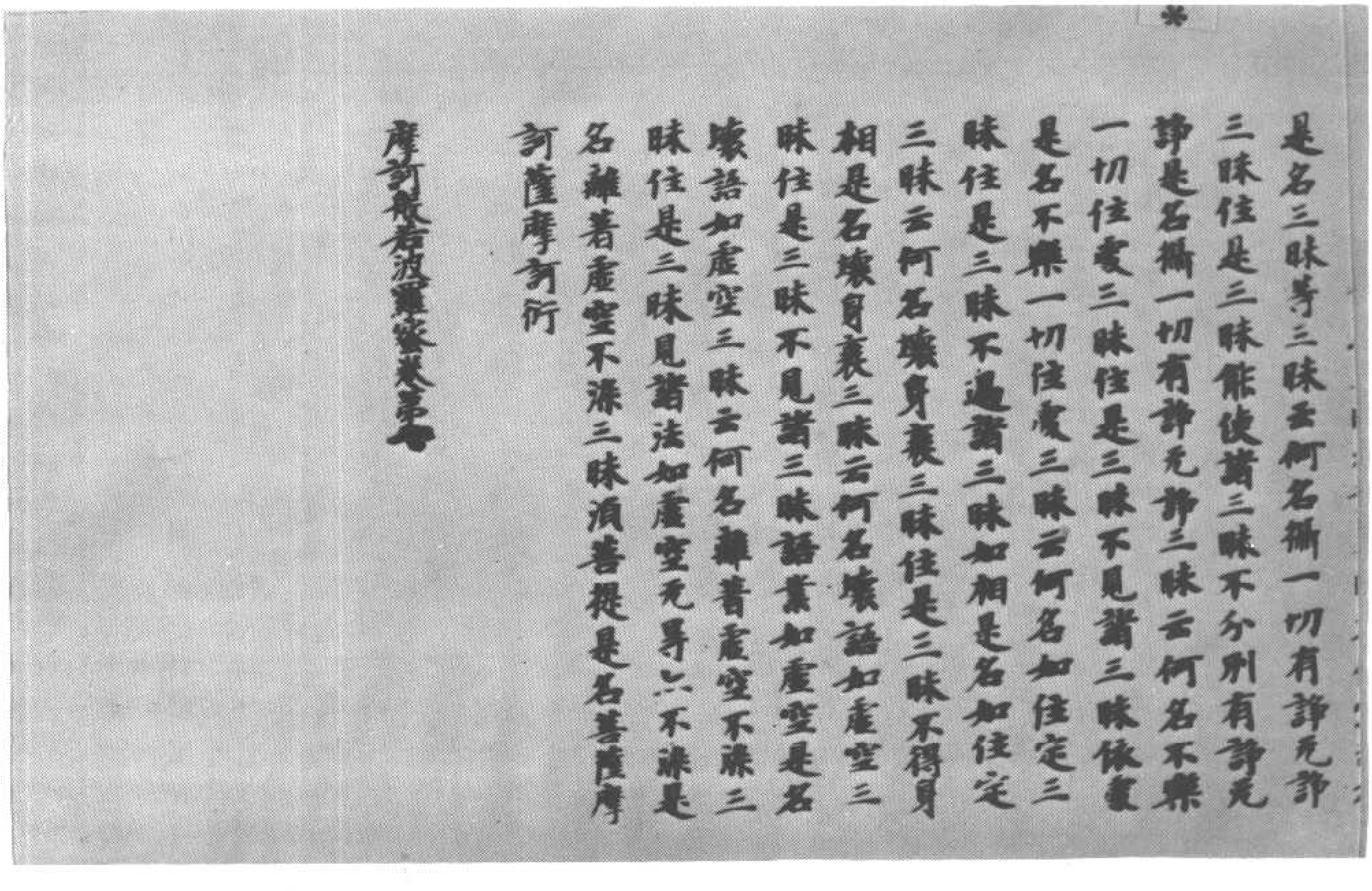


*

[illegible][illegible]昧三昧云何名无去三昧住是三昧不
見一切三昧去相是名无去三昧云何名不
變異三昧住是三昧不見諸三昧變異相是
名不變異三昧云何名度緣三昧住是三昧
度一切三昧緣境界是名度緣三昧云何名
集諸功德三昧住是三昧集諸三昧功德是
名集諸功德三昧云何名住无心三昧住是
三昧於諸三昧心不入是名住无心三昧云
何名淨妙華三昧住是三昧令諸三昧得淨
妙如華是名淨妙華三昧云何名覺意三昧
住是三昧諸三昧中得七覺分是名覺意三
昧云何名无量辯三昧住是三昧於諸法中
得无量辯是名无量辯三昧云何名无等等
三昧住是三昧諸三昧中得无等等相是名
无等等三昧云何名度諸法三昧住是三昧
度一切三界是名度諸法三昧云何名分別
諸法三昧住是三昧諸三昧及諸法分別見
是名分別諸法三昧云何名散疑三昧住是
三昧得散諸法疑是名散疑三昧云何名无住
處三昧住是三昧不見諸法住處是名无住處
三昧云何名一莊嚴三昧住是三昧終不見

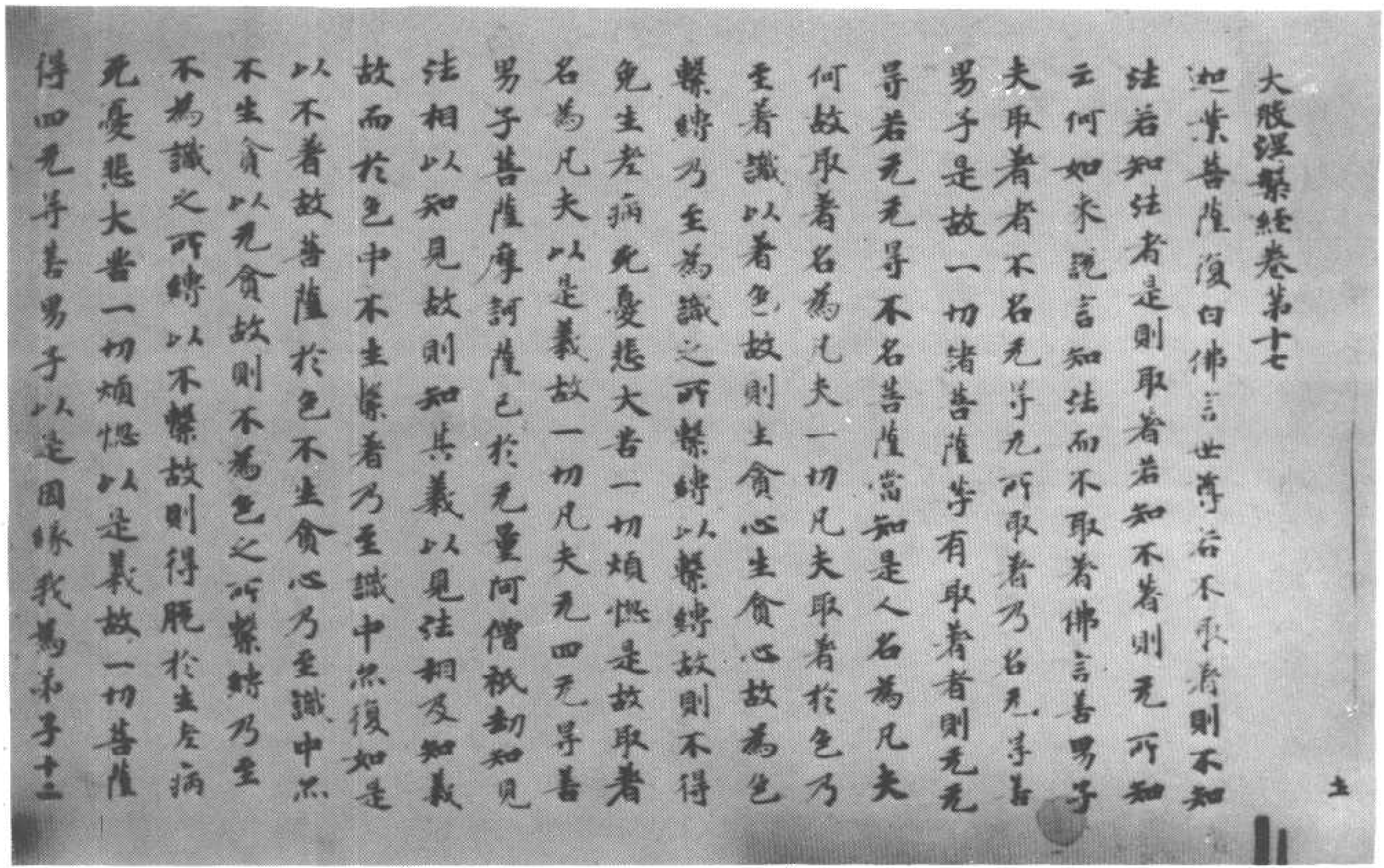


三昧云何名不喜苦樂三昧住是三昧不見諸三昧苦樂是名不喜苦樂三昧云何名无盡相三昧住是三昧不見諸三昧盡是名无盡相三昧云何名陀羅尼三昧住是三昧能持諸三昧是名陀羅尼三昧云何名攝諸邪正相三昧住是三昧於諸三昧不見邪正相是名攝諸邪正相三昧云何名滅憎愛三昧住是三昧不見諸三昧憎愛是名滅憎愛三昧云何名逆順三昧住是三昧不見諸法諸三昧逆順是名逆順三昧云何名淨光三昧住是三昧不得諸三昧明垢是名淨光三昧云何名堅固三昧住是三昧不得諸三昧不堅固是名堅固三昧云何名滿月淨光三昧住是三昧諸三昧滿足如月十五日是名滿月淨光三昧云何名大莊嚴三昧住是三昧大莊嚴成就諸三昧是名大莊嚴三昧云何名能照一切世間三昧住是三昧諸三昧及一切法能照是名能照一切世間三昧云何名三昧等三昧住是三昧於諸三昧不得定亂相是名三昧等三昧云何名攝一切有諍无諍三昧住是三昧能使諸三昧不分別有諍无



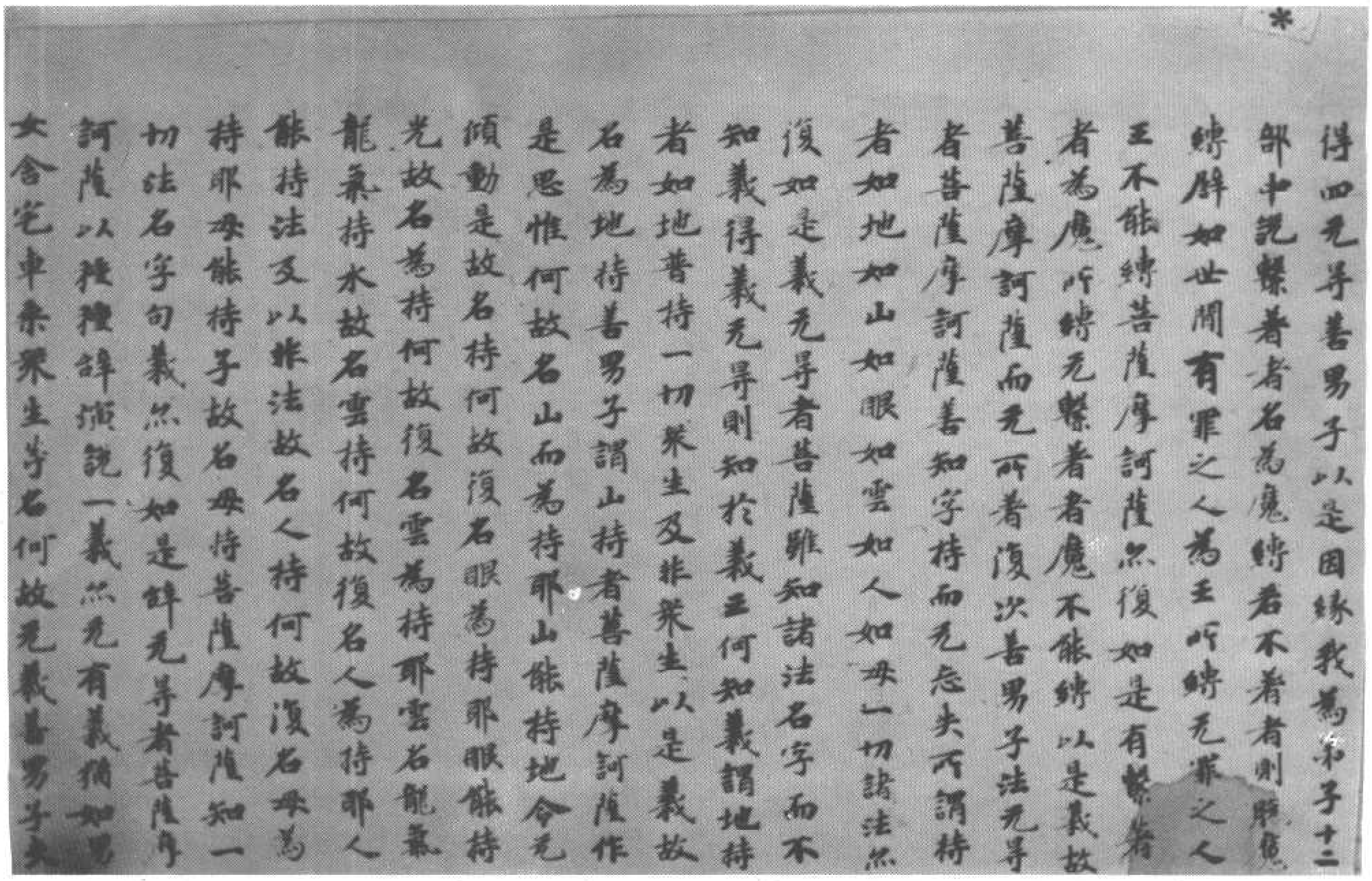
是名三昧等三昧云何名攝一切有諍无諍三昧住是三昧能使諸三昧不分別有諍无諍是名攝一切有諍无諍三昧云何名不樂一切住處三昧住是三昧不見諸三昧依處是名不樂一切住處三昧云何名如住定三昧住是三昧不過諸三昧如相是名如住定三昧云何名壞身衰三昧住是三昧不得身相是名壞身衰三昧云何名壞語如虛空三昧住是三昧不見諸三昧語業如虛空是名壞語如虛空三昧云何名離著虛空不染三昧住是三昧見諸法如虛空无导亦不染是名離著虛空不染三昧須菩提是名菩薩摩訶薩摩訶衍

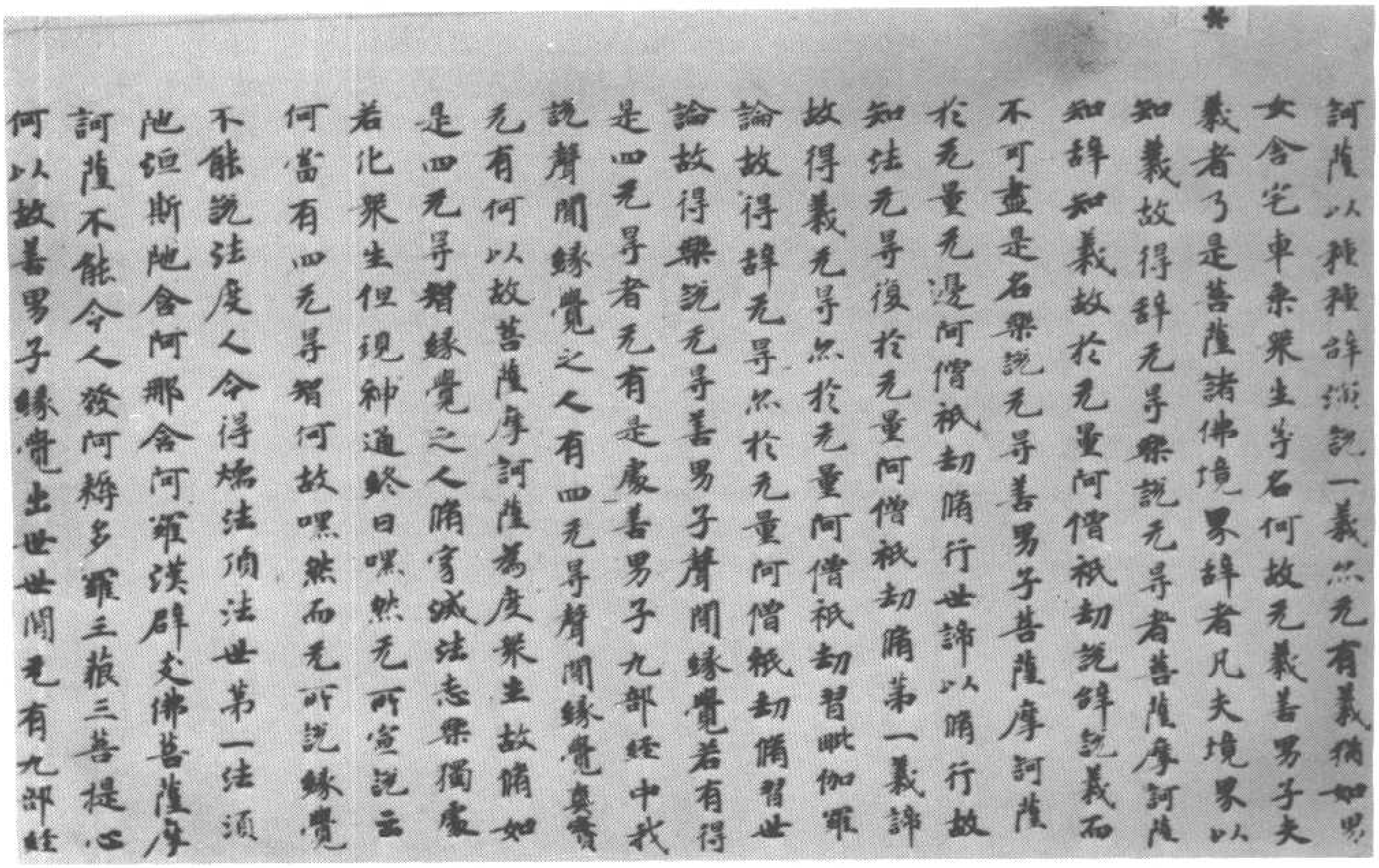
摩訶般若波羅蜜經卷第[illegible]


大般涅槃經卷第十七
迦葉菩薩復白佛言世尊若不取者則不知
法若知法者是則取著若知不著則无所知
云何如來說言知法而不取著佛言善男子
夫取著者不名无等无所取者乃名无等善
男子是故一切諸菩薩等有取著者則无无
等若无无等不名菩薩當知是人名爲凡夫
何故取著名爲凡夫一切凡夫取著於色乃
至著識以著色故則生貪心生貪心故爲色
繫縛乃至爲識之所繫縛以繫縛故則不得
免生老病死憂悲大苦一切煩惱是故取著
名爲凡夫以是義故一切凡夫无四无等善
男子菩薩摩訶薩已於无量阿僧祇劫知見
法相以知見故則知其義以見法相及知義
故而於色中不生繫著乃至識中亦復如是
以不著故菩薩於色不生貪心乃至識中亦
不生貪以无貪故則不爲色之所繫縛乃至
不爲識之所縛以不繫故則得脫於生老病
死憂悲大苦一切煩惱以是義故一切菩薩
得四无等善男子以是因緣我爲弟子十二

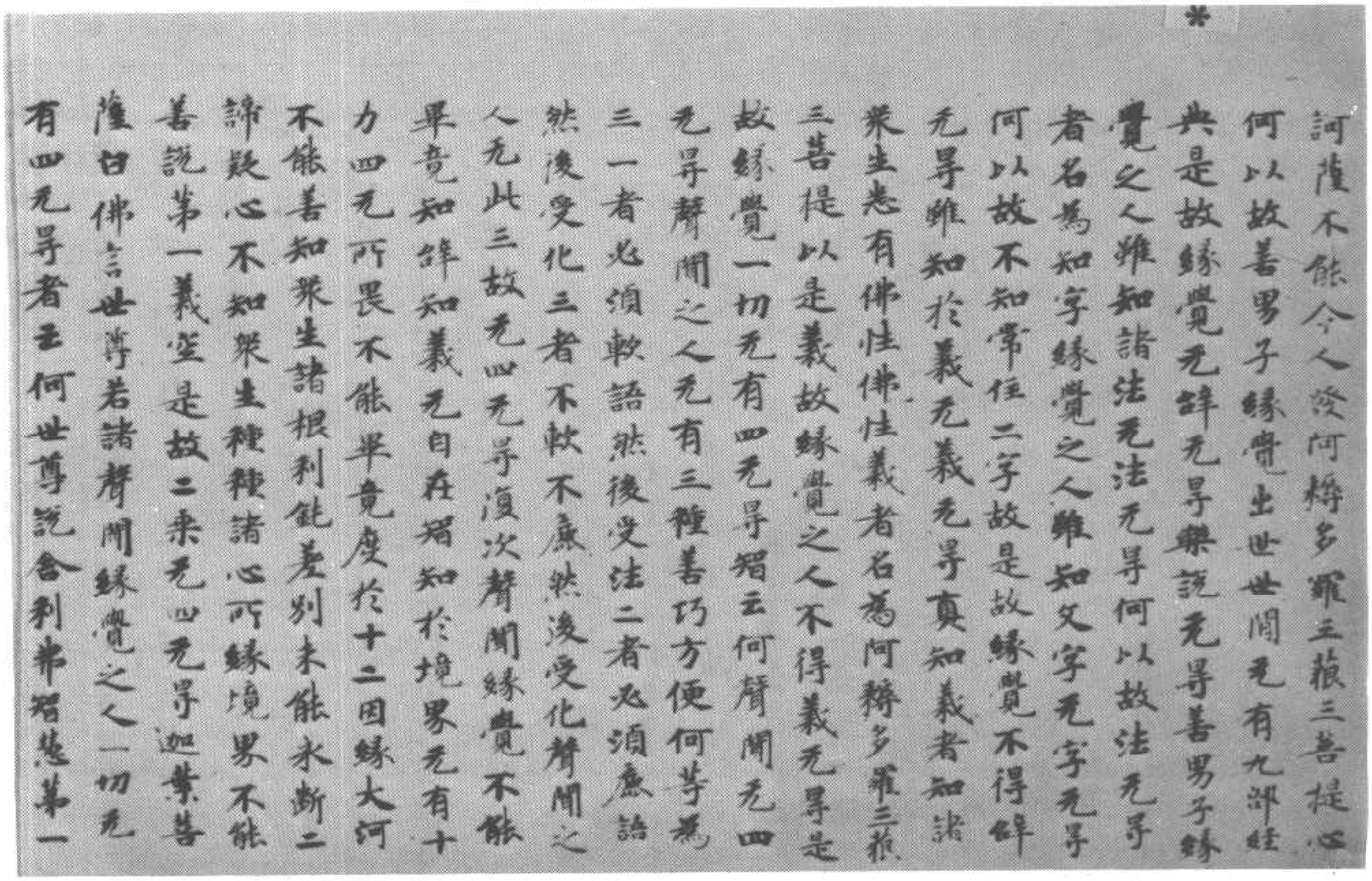
斯一八三二號　大般涅槃經卷第十七

S → T374 12/463 A15

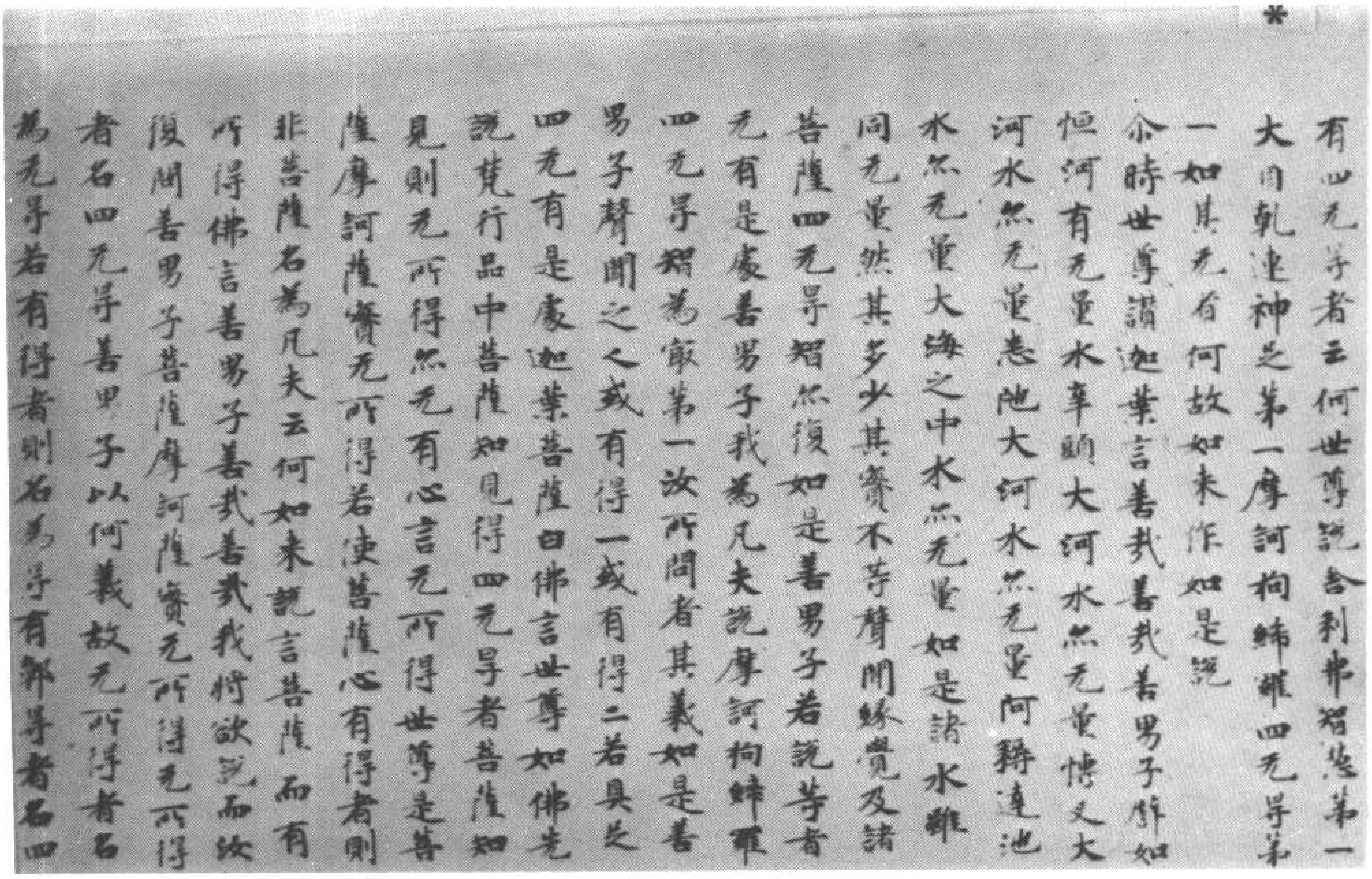

得四无等善男子以是因緣我爲弟子十二
部中說繫著者名爲魔縛若不著者則脫魔
縛譬如世間有罪之人爲王所縛无罪之人
王不能縛菩薩摩訶薩亦復如是有繫著
者爲魔所縛无繫著者魔不能縛以是義故
菩薩摩訶薩而无所著復次善男子法无等
者菩薩摩訶薩善知字持而无忘失所謂持
者如地如山如眼如雲如人如母一切諸法亦
復如是義无等者菩薩雖知諸法名字而不
知義得義无等則知於義云何知義謂地持
者如地普持一切衆生及非衆生以是義故
名爲地持善男子謂山持者菩薩摩訶薩作
是思惟何故名山而爲持耶山能持地令无
傾動是故名持何故復名眼爲持耶眼能持
光故名爲持何故復名雲爲持耶雲名龍氣
龍氣持水故名雲持何故復名人爲持耶人
能持法及以非法故名人持何故復名母爲
持耶母能持子故名母持菩薩摩訶薩知一
切法名字句義亦復如是辭无等者菩薩摩
訶薩以種種辭演說一義亦无有義猶如男
女舍宅車乘衆生等名何故无義善男子夫



訶薩以種種辭演說一義然无有義猶如男女舍宅車乘衆生等名何故无義善男子夫義者乃是菩薩諸佛境界辭者凡夫境界以知義故得辭无㝵樂說无㝵者菩薩摩訶薩知辭知義故於无量阿僧祇劫說辭說義而不可盡是名樂說无㝵善男子菩薩摩訶薩於无量无邊阿僧祇劫脩行世諦以脩行故知法无㝵復於无量阿僧祇劫脩第一義諦故得義无㝵然於无量阿僧祇劫習毗伽羅論故得辭无㝵然於无量阿僧祇劫脩習世論故得樂說无㝵善男子聲聞緣覺若有得是四无㝵者无有是處善男子九部經中我說聲聞緣覺之人有四无㝵聲聞緣覺實无有何以故菩薩摩訶薩爲度衆生故脩如是四无㝵智緣覺之人脩寂滅法志樂獨處若化衆生但現神通終日嘿然无所宣說云何當有四无㝵智何故嘿然而无所說緣覺不能說法度人令得煖法頂法世第一法須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世世間无有九部經

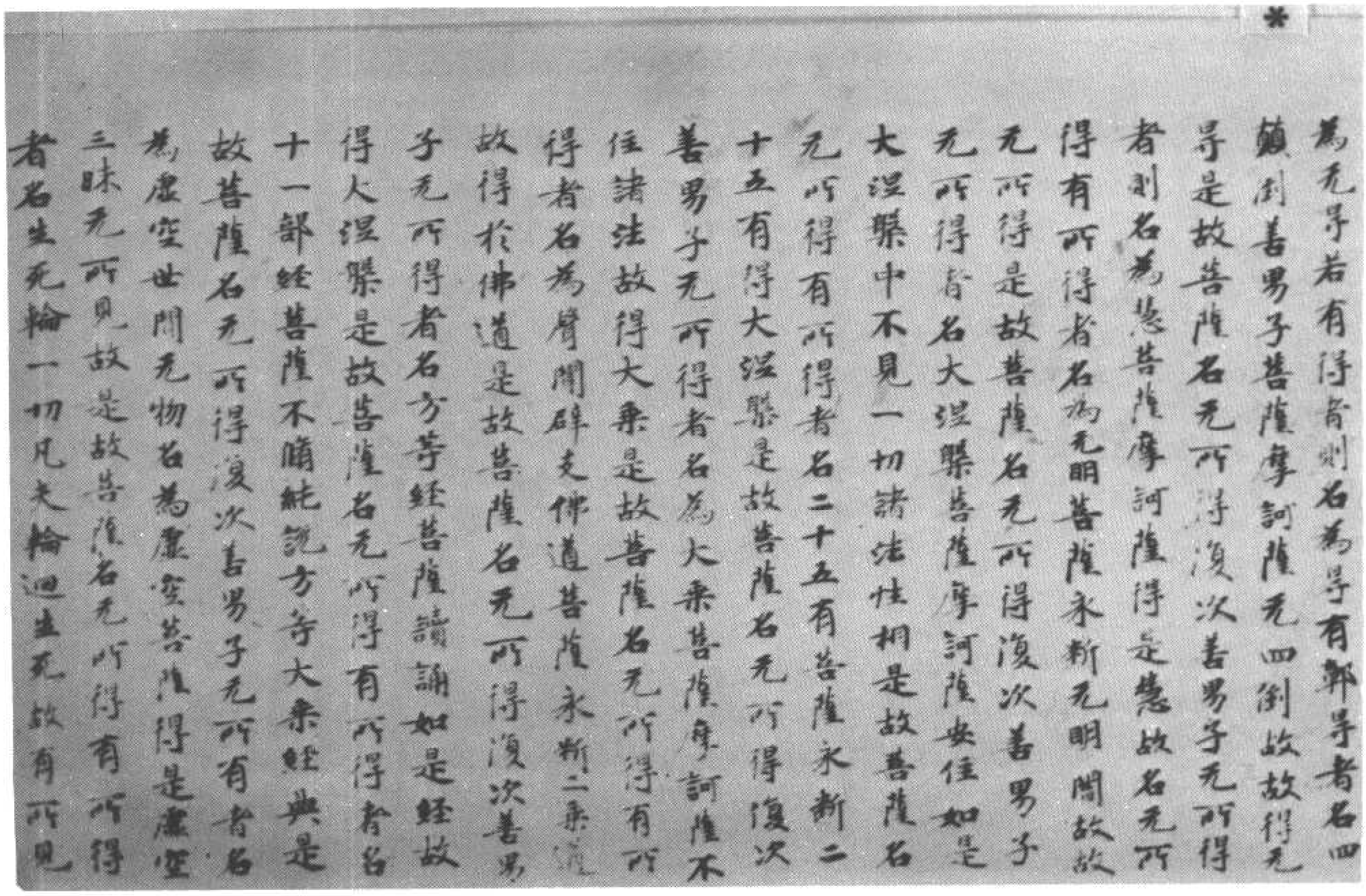


訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世世間无有九部經典是故緣覺无辭无㝵樂說无㝵善男子緣覺之人雖知諸法无法无㝵何以故法无㝵者名爲知字緣覺之人雖知文字无字无㝵何以故不知常住二字故是故緣覺不得辭无㝵雖知於義无義无㝵真知義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名爲阿耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得義无㝵是故緣覺一切无有四无㝵智云何聲聞无四无㝵聲聞之人无有三種善巧方便何等爲三一者必須軟語然後受法二者必須麁語然後受化三者不軟不麁然後受化聲聞之人无此三故无四无㝵復次聲聞緣覺不能畢竟知辭知義无自在智知於境界无有十力四无所畏不能畢竟度於十二因緣大河不能善知衆生諸根利鈍差別未能永斷二諦疑心不知衆生種種諸心所緣境界不能善說第一義空是故二乘无四无㝵迦葉菩薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺之人一切无有四无㝵者云何世尊說舍利弗智慧第一

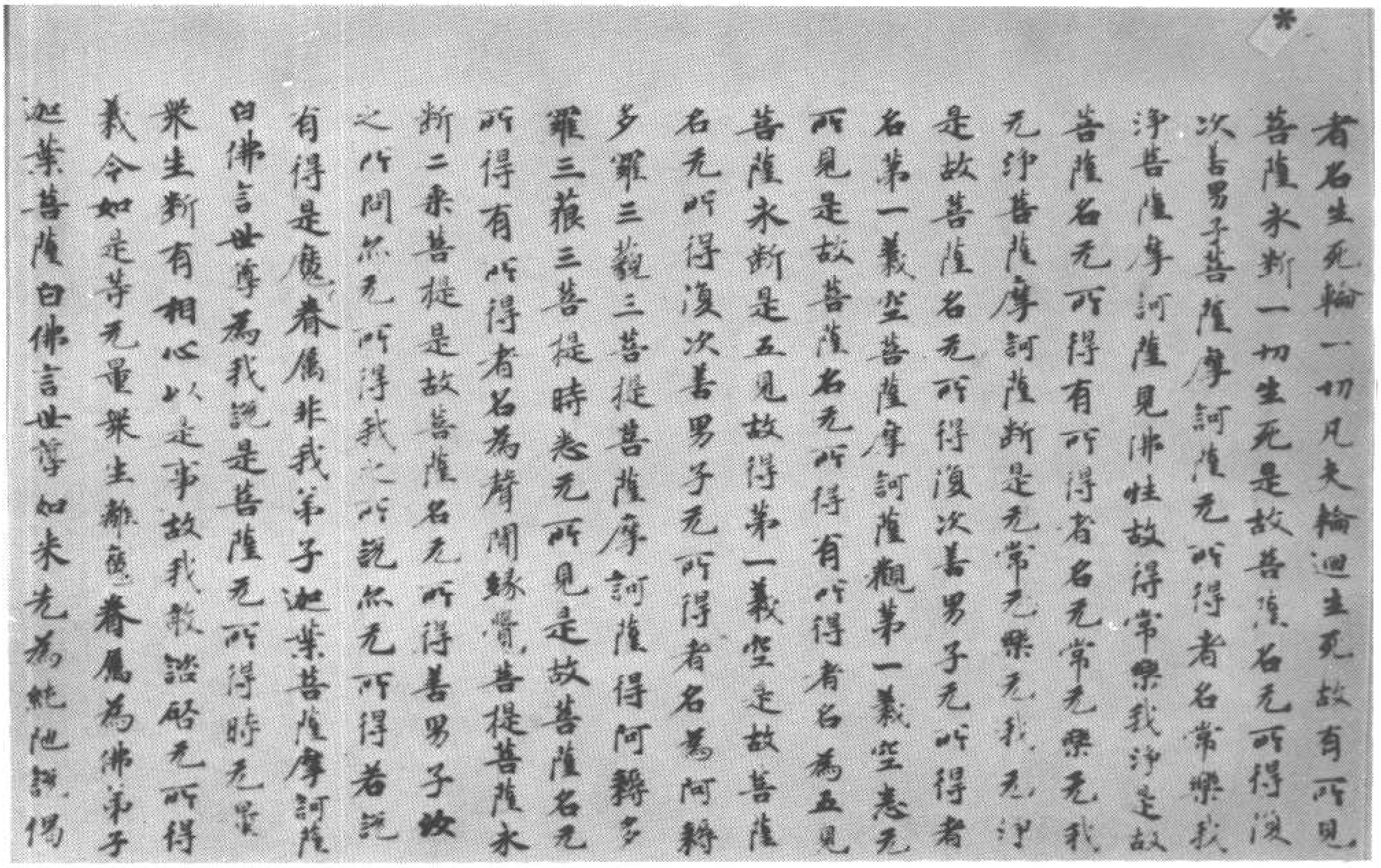


有四无㝵者云何世尊說舍利弗智慧第一大目揵連神足第一摩訶拘絺羅四无㝵第一如其无有何故如來作如是說

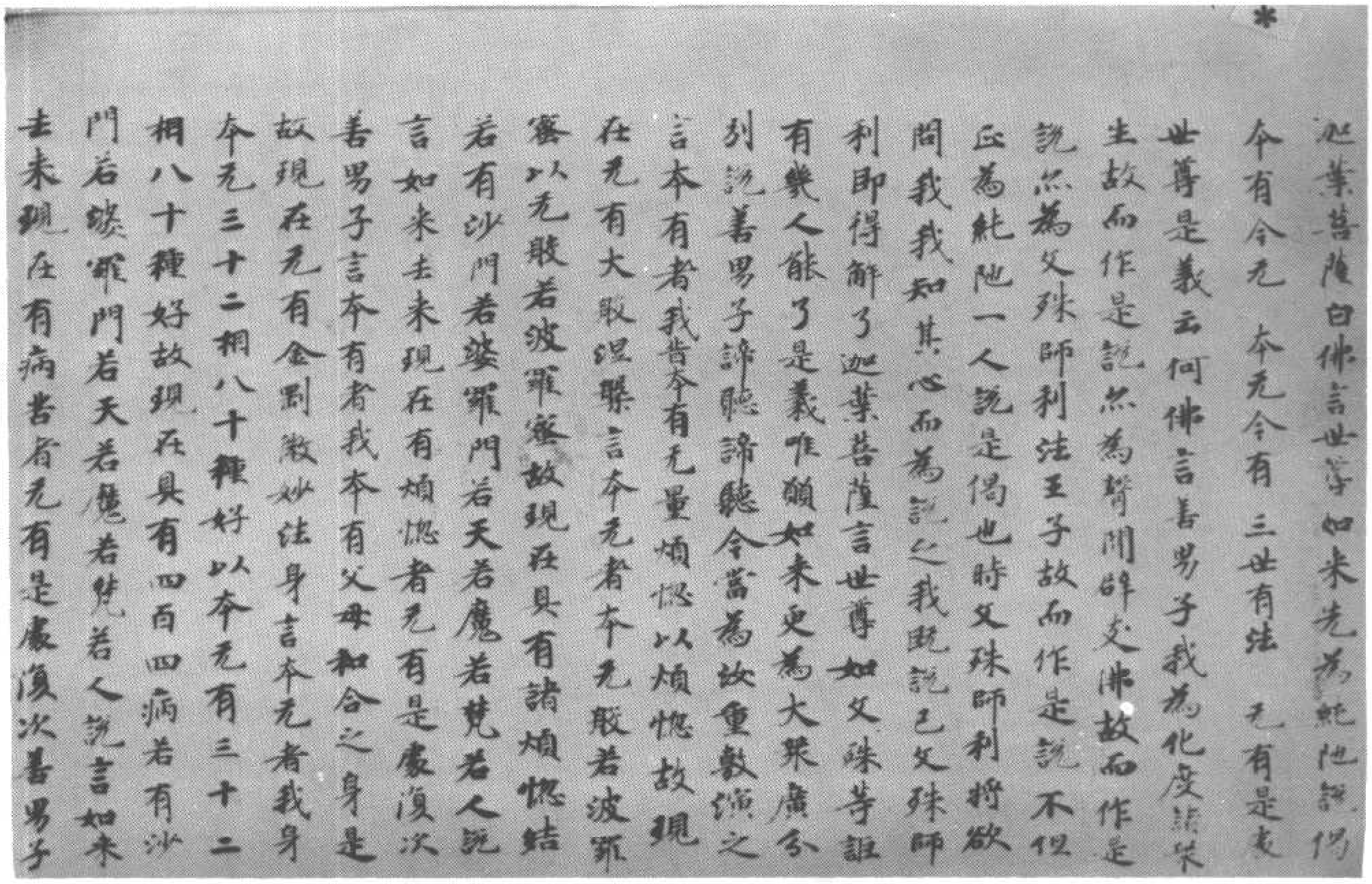
尒時世尊讚迦葉言善哉善哉善男子譬如恒河有无量水辛頭大河水亦无量博叉大河水亦无量悉陀大河水亦无量阿耨達池水亦无量大海之中水亦无量如是諸水雖同无量然其多少其實不等聲聞緣覺及諸菩薩四无㝵智亦復如是善男子若說等者无有是處善男子我爲凡夫說摩訶拘絺羅四无㝵智爲最第一汝所問者其義如是善男子聲聞之人或有得一或有得二若具足四无有是處迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說梵行品中菩薩如見得四无㝵者菩薩知見則无所得亦无有心言无所得世尊是菩薩摩訶薩實无所得若使菩薩心有得者則非菩薩名爲凡夫云何如來說言菩薩而有所得佛言善男子善哉善哉我將欲說而汝復問善男子菩薩摩訶薩實无所得无所得者名四无㝵善男子以何義故无所得者名爲无㝵若有得者則名爲㝵有㝵者名四



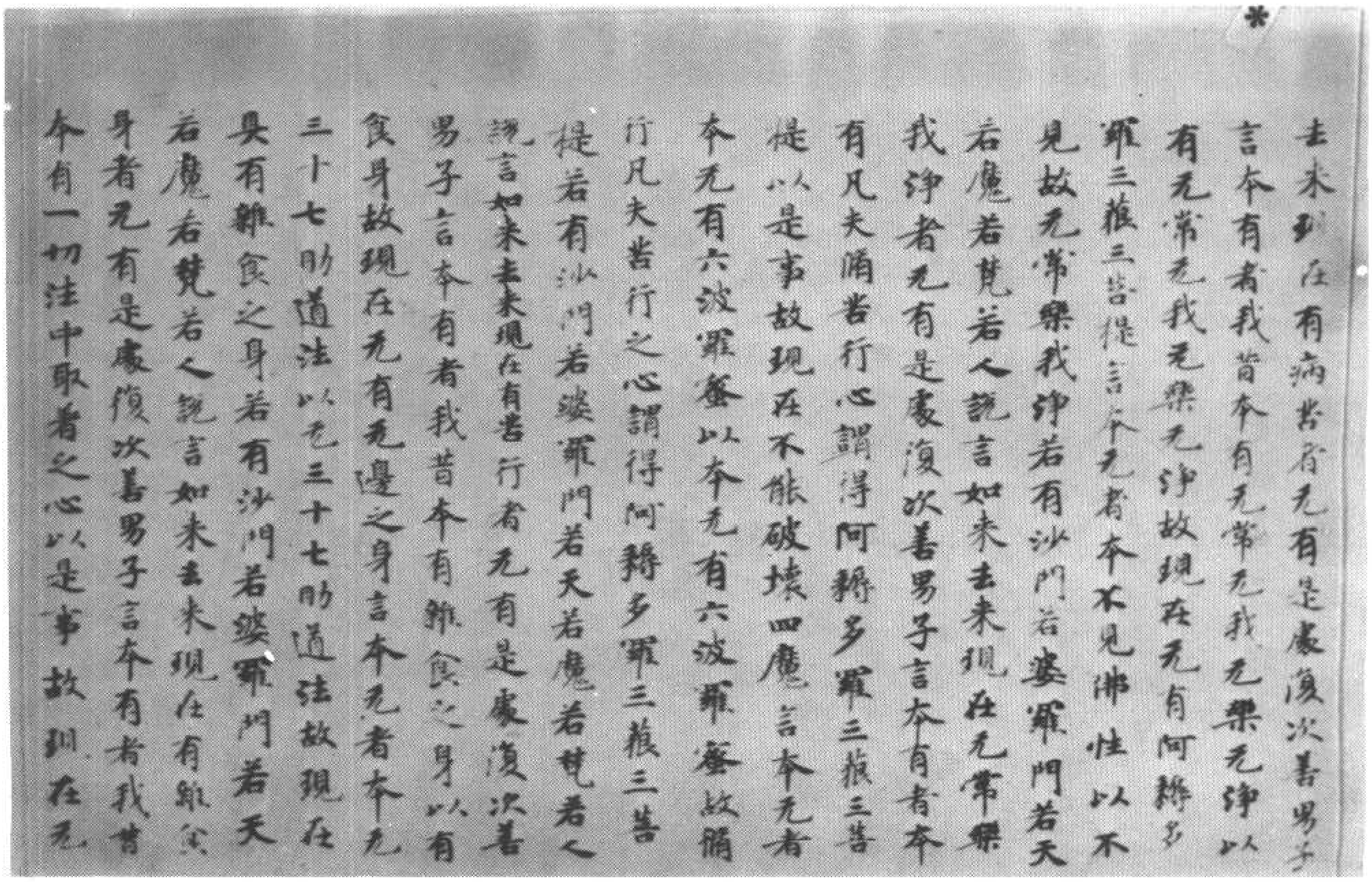
爲无㝵若有得者則名爲㝵有㝵者名四顛倒善男子菩薩摩訶薩无四倒故故得无㝵是故菩薩名无所得復次善男子无所得者則名爲慧菩薩摩訶薩得是慧故名无所得有所得者名爲无明菩薩永斷无明闇故故无所得是故菩薩名无所得復次善男子无所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安住如是大涅槃中不見一切諸法性相是故菩薩名无所得有所得者名二十五有菩薩永斷二十五有得大涅槃是故菩薩名无所得復次善男子无所得者名爲大乘菩薩摩訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名无所得有所得者名爲聲聞辟支佛道菩薩永斷二乘道故得於佛道是故菩薩名无所得復次善男子无所得者名方等經菩薩讀誦如是經故得大涅槃是故菩薩名无所得有所得者名十一部經菩薩不脩純說方等大乘經典是故菩薩名无所得復次善男子无所有者名爲虛空世間无物名爲虛空菩薩得是虛空三昧无所見故是故菩薩名无所得有所得者名生死輪一切凡夫輪迴生死故有所見



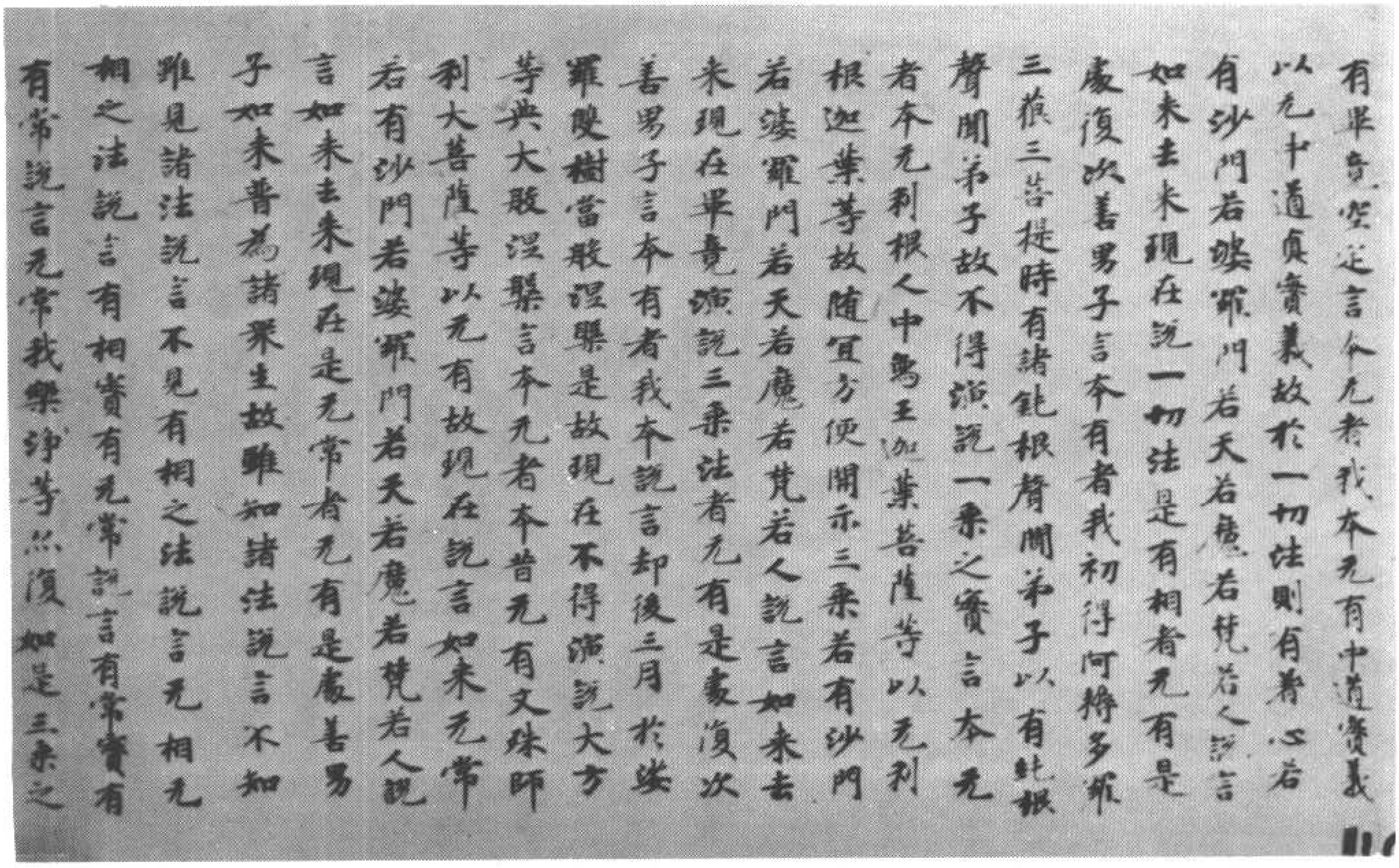
者名生死輪一切凡夫輪迴生死故有所見
菩薩永斷一切生死是故菩薩名无所得復
次善男子菩薩摩訶薩无所得者名常樂我
淨菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨是故
菩薩名无所得有所得者名无常无樂无我
无淨菩薩摩訶薩斷是无常无樂无我无淨
是故菩薩名无所得復次善男子无所得者
名第一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉无
所見是故菩薩名无所得有所得者名爲五見
菩薩永斷是五見故得第一義空是故菩薩
名无所得復次善男子无所得者名爲阿耨
多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得阿耨多
羅三藐三菩提時悉无所見是故菩薩名无
所得有所得者名爲聲聞緣覺菩提菩薩永
斷二乘菩提是故菩薩名无所得善男子汝
之所問然无所得我之所說然无所得若說
有所得是魔眷屬非我弟子迦葉菩薩摩訶薩
白佛言世尊爲我說是菩薩无所得時无量
衆生斷有相心以是事故我敢諮啓无所得
義令如是等无量衆生離魔眷屬爲佛弟子
迦葉菩薩白佛言世尊如来先爲純陀說偈



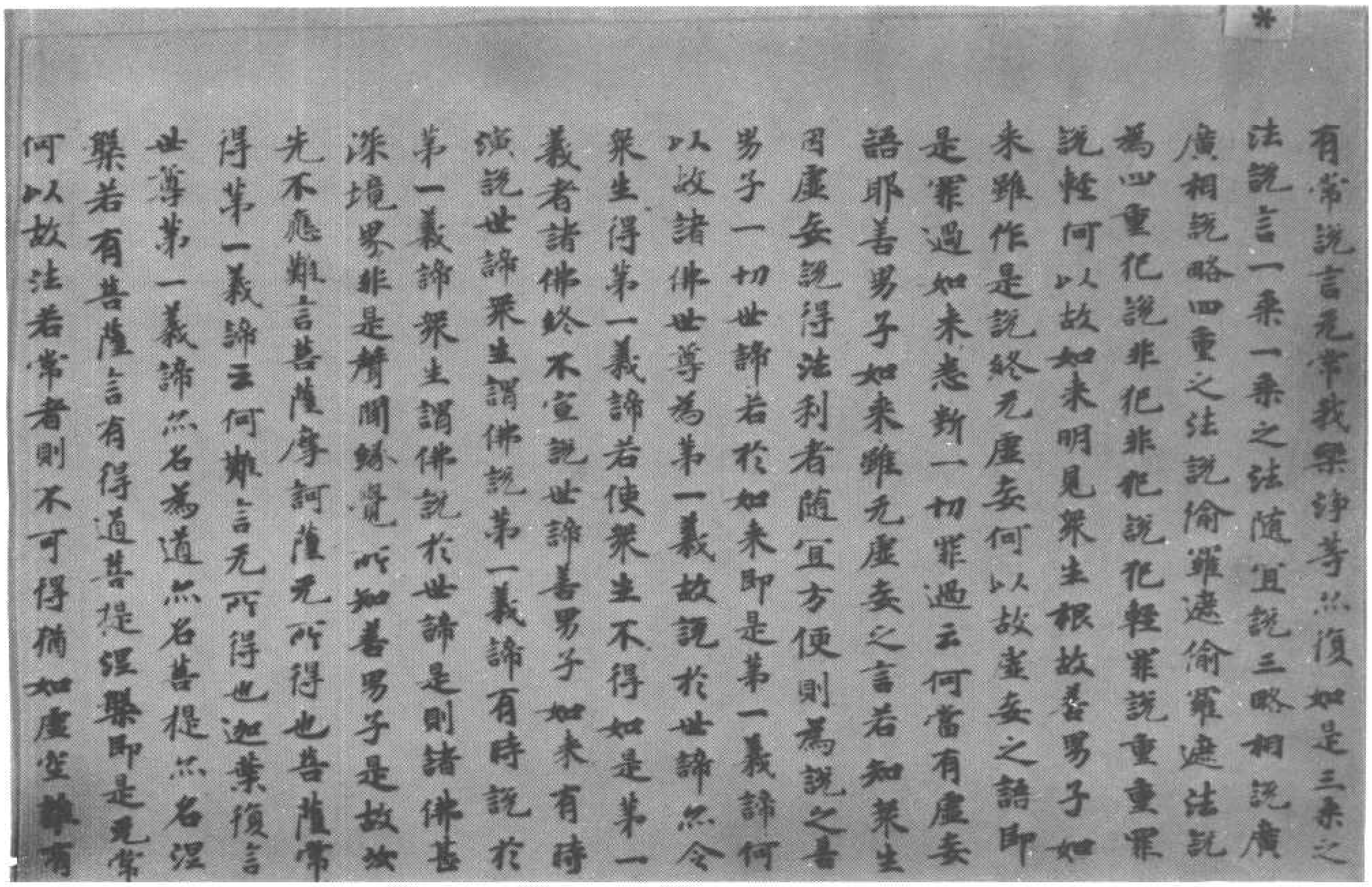
迦葉菩薩白佛言世尊如来先爲純陀說偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
世尊是義云何佛言善男子我爲化度諸衆
生故而作是說然爲聲聞辟支佛故而作是
說然爲文殊師利法王子故而作是說不但
正爲純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而爲說之我既說已文殊師
利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊等誰
有幾人能了是義唯願如来更爲大衆廣分
別說善男子諦聽諦聽今當爲汝重敷演之
言本有者我昔本有无量煩惱以煩惱故現
在无有大般涅槃言本无者本无般若波羅
蜜以无般若波羅蜜故現在具有諸煩惱結
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如来去来現在有煩惱者无有是處復次
善男子言本有者我本有父母和合之身是
故現在无有金剛微妙法身言本无者我身
本无三十二相八十種好以本无有三十二
相八十種好故現在具有四百四病若有沙
門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如来
去来現在有病苦者无有是處復次善男子



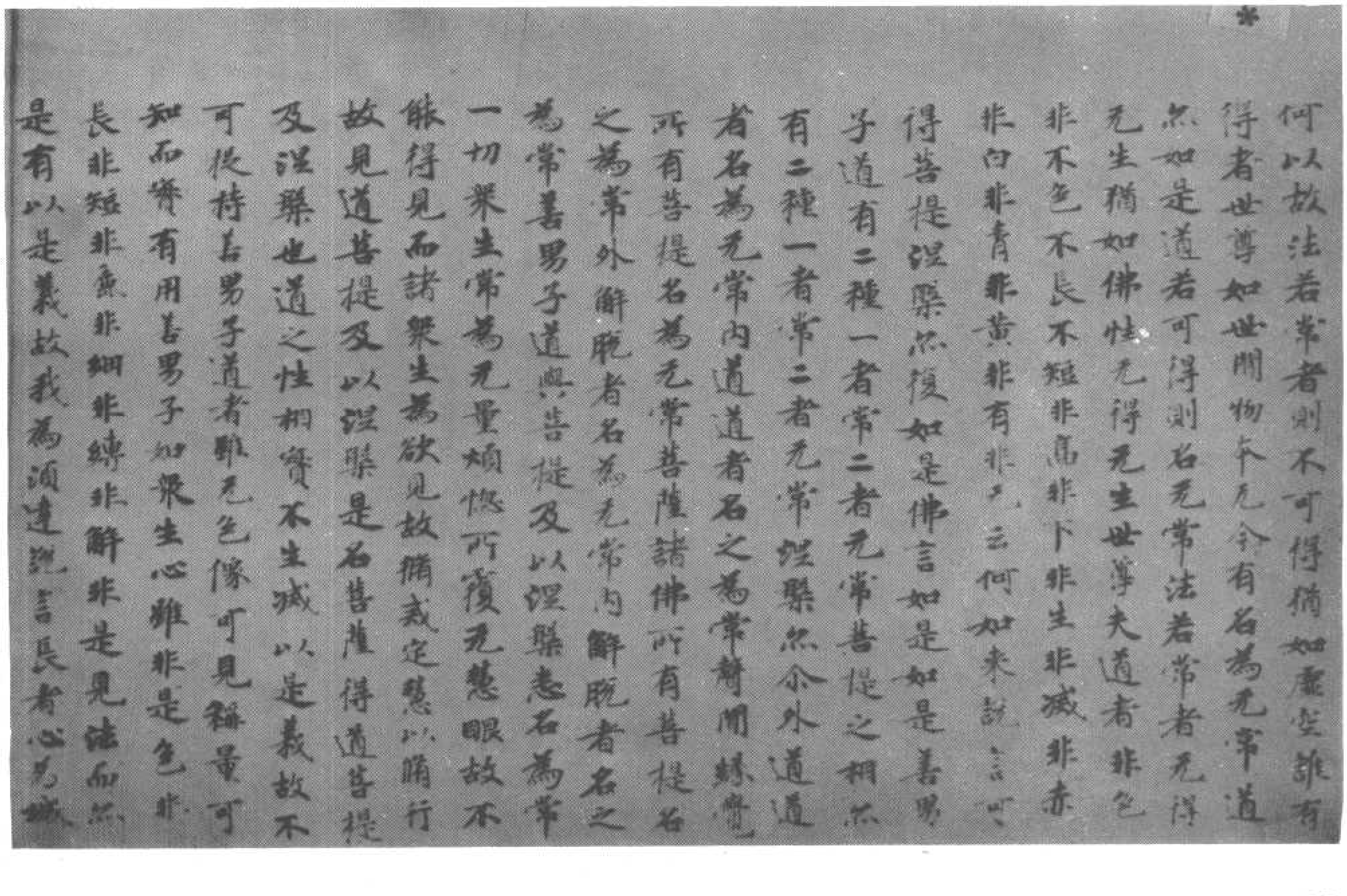
去來現在有病苦者无有是處復次善男子
言本有者我昔本有无常无我无樂无淨以
有无常无我无樂无淨故現在无有阿耨多
羅三藐三菩提言本无者本不見佛性以不
見故无常樂我淨若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在无常樂
我淨者无有是處復次善男子言本有者本
有凡夫惱苦行心謂得阿耨多羅三藐三菩
提以是事故現在不能破壞四魔言本无者
本无有六波羅蜜以本无有六波羅蜜故惱
行凡夫苦行之心謂得阿耨多羅三藐三菩
提若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在有苦行者无有是處復次善
男子言本有者我昔本有雜食之身以有
食身故現在无有无邊之身言本无者本无
三十七助道法以无三十七助道法故現在
具有雜食之身若有沙門若婆羅門若天
若魔若梵若人說言如來去來現在有雜食
身者无有是處復次善男子言本有者我昔
本有一切法中取著之心以是事故現在无



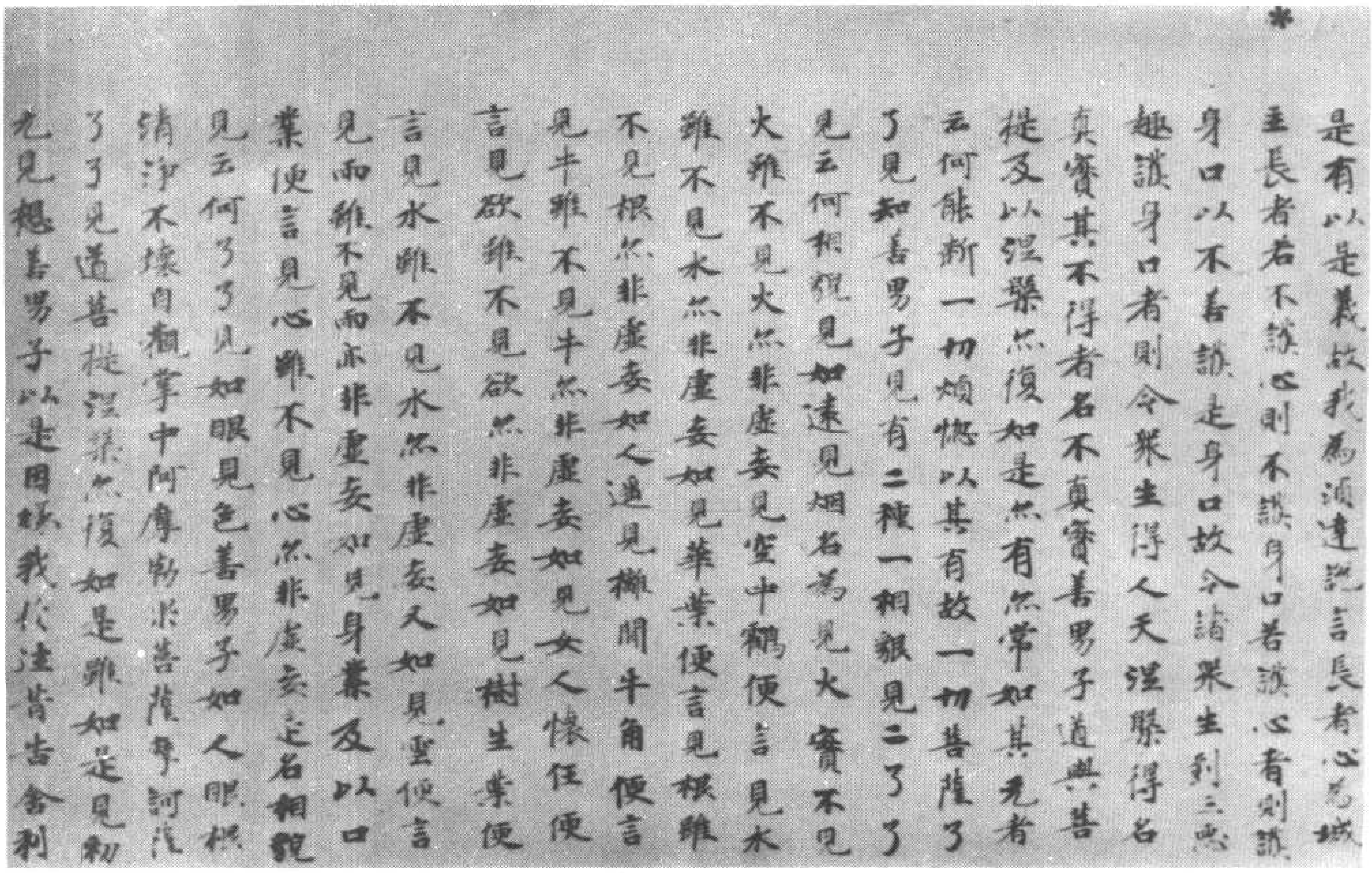
有畢竟空定言本无者我本无有中道實義
以无中道真實義故於一切法則有著心若
有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言
如來去來現在說一切法是有相者无有是
處復次善男子言本有者我初得阿耨多羅
三藐三菩提時有諸鈍根聲聞弟子以有鈍根
聲聞弟子故不得演說一乘之實言本无
者本无利根人中象王迦葉菩薩等以无利
根迦葉等故隨宜方便開示三乘若有沙門
若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去
來現在畢竟演說三乘法者无有是處復次
善男子言本有者我本說言却後三月於娑
羅雙樹當般涅槃是故現在不得演說大方
等典大般涅槃言本无者本昔无有文殊師
利大菩薩等以无有故現在說言如來无常
若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
言如來去來現在是无常者无有是處善男
子如來普為諸衆生故雖知諸法說言不知
雖見諸法說言不見有相之法說言无相无
相之法說言有相實有无常說言有常實有
有常說言无常我樂淨等然復如是三乘之



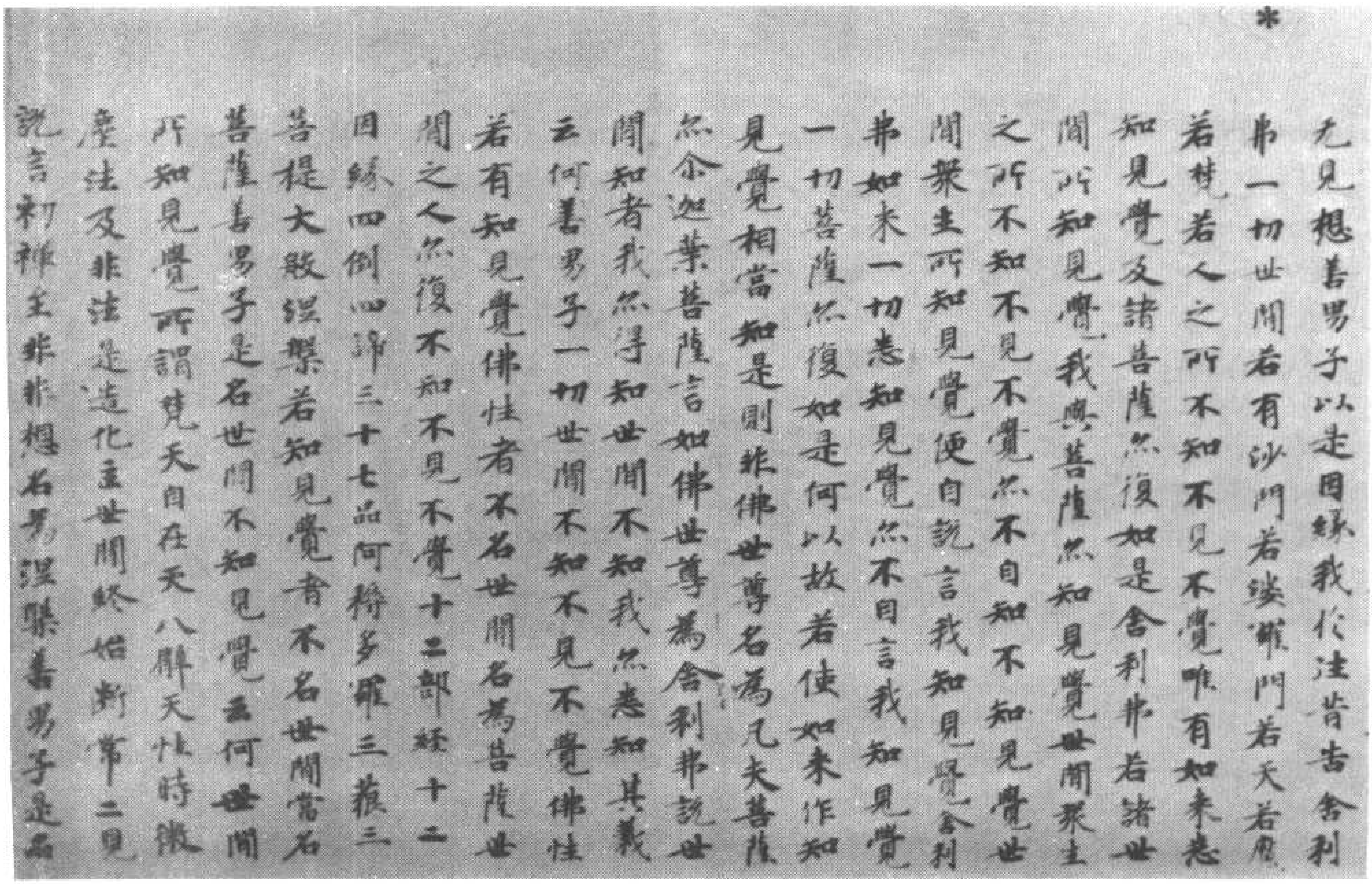
有常說言无常我樂淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四重之法說偷羅遮偷羅遮法說爲四重作說非作非作說作輕罪說重重罪說輕何以故如來明見衆生根故善男子如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶善男子如來雖无虛妄之言若知衆生因虛妄說得法利者隨宜方便則爲說之善男子一切世諦若於如來即是第一義諦何以故諸佛世尊爲第一義故說於世諦亦令衆生得第一義諦若使衆生不得如是第一義者諸佛終不宣說世諦善男子如來有時演說世諦衆生謂佛說第一義諦有時說於第一義諦衆生謂佛說於世諦是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子是故汝先不應難言菩薩摩訶薩无所得也菩薩常得第一義諦云何難言无所得也迦葉復言世尊第一義諦亦名爲道亦名菩提亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提涅槃即是无常何以故法若常者則不可得猶如虛空誰有



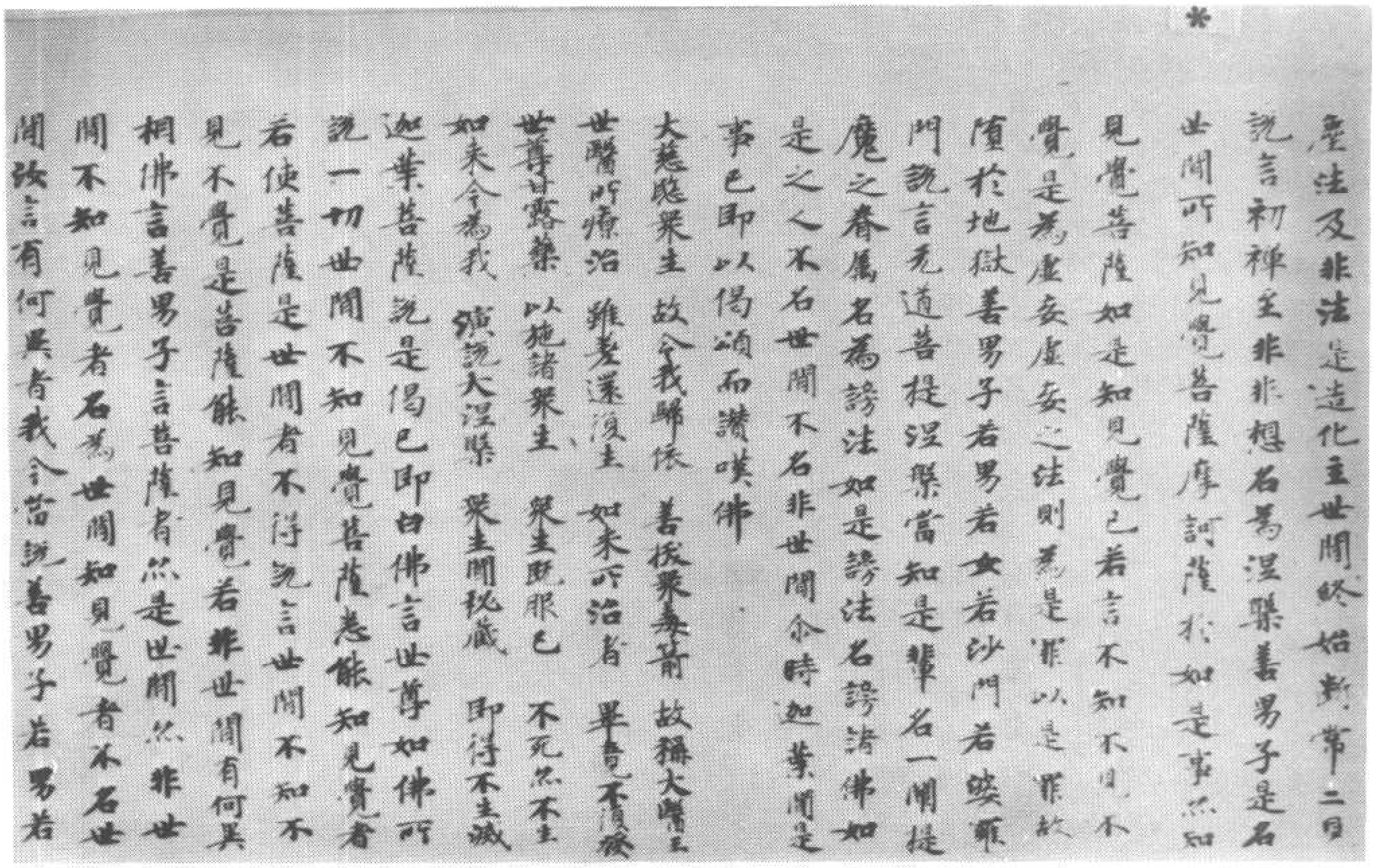
何以故法若常者則不可得猶如虛空誰有得者世尊如世間物本无今有名爲无常道亦如是道若可得則名无常法若常者无得无生猶如佛性无得无生世尊夫道者非色非不色不長不短非高非下非生非滅非赤非白非青非黃非有非无云何如來說言可得菩提涅槃亦復如是佛言如是如是善男子道有二種一者常二者无常菩提之相亦有二種一者常二者无常涅槃亦尒外道道者名爲无常內道道者名之爲常聲聞緣覺所有菩提名爲无常菩薩諸佛所有菩提名之爲常外解脫者名爲无常內解脫者名之爲常善男子道與菩提及以涅槃悉名爲常一切衆生常爲无量煩惱所覆无慧眼故不能得見而諸衆生爲欲見故脩戒定慧以脩行故見道菩提及以涅槃是名菩薩得道菩提及涅槃也道之性相實不生滅以是義故不可捉持善男子道者雖无色像可見稱量可知而實有用善男子如衆生心雖非是色非長非短非麤非細非縛非解非是見法而亦是有以是義故我爲須達說言長者心爲城



是有以是義故我爲須達說言長者心爲城
主長者若不護心則不護身口若護心者則護
身口以不善護是身口故令諸衆生到三惡
趣護身口者則令衆生得人天涅槃得名
真實其不得者名不真實善男子道與菩
提及以涅槃然復如是然有然常如其无者
云何能斷一切煩惱以其有故一切菩薩了
了見知善男子見有二種一相貌見二了了
見云何相貌見如遠見烟名爲見火實不見
火雖不見火然非虛妄見空中鶴便言見水
雖不見水然非虛妄如見華葉便言見根雖
不見根然非虛妄如人遥見樆間牛角便言
見牛雖不見牛然非虛妄如見女人懷任便
言見欲雖不見欲然非虛妄如見樹生葉便
言見水雖不見水然非虛妄又如見雲便言
見雨雖不見雨亦非虛妄如見身業及以口
業便言見心雖不見心然非虛妄是名相貌
見云何了了見如眼見色善男子如人眼根
清淨不壞自觀掌中阿摩勒果菩薩摩訶薩
了了見道菩提涅槃然復如是雖如是見初
无見想善男子以是因緣我於往昔告舍利



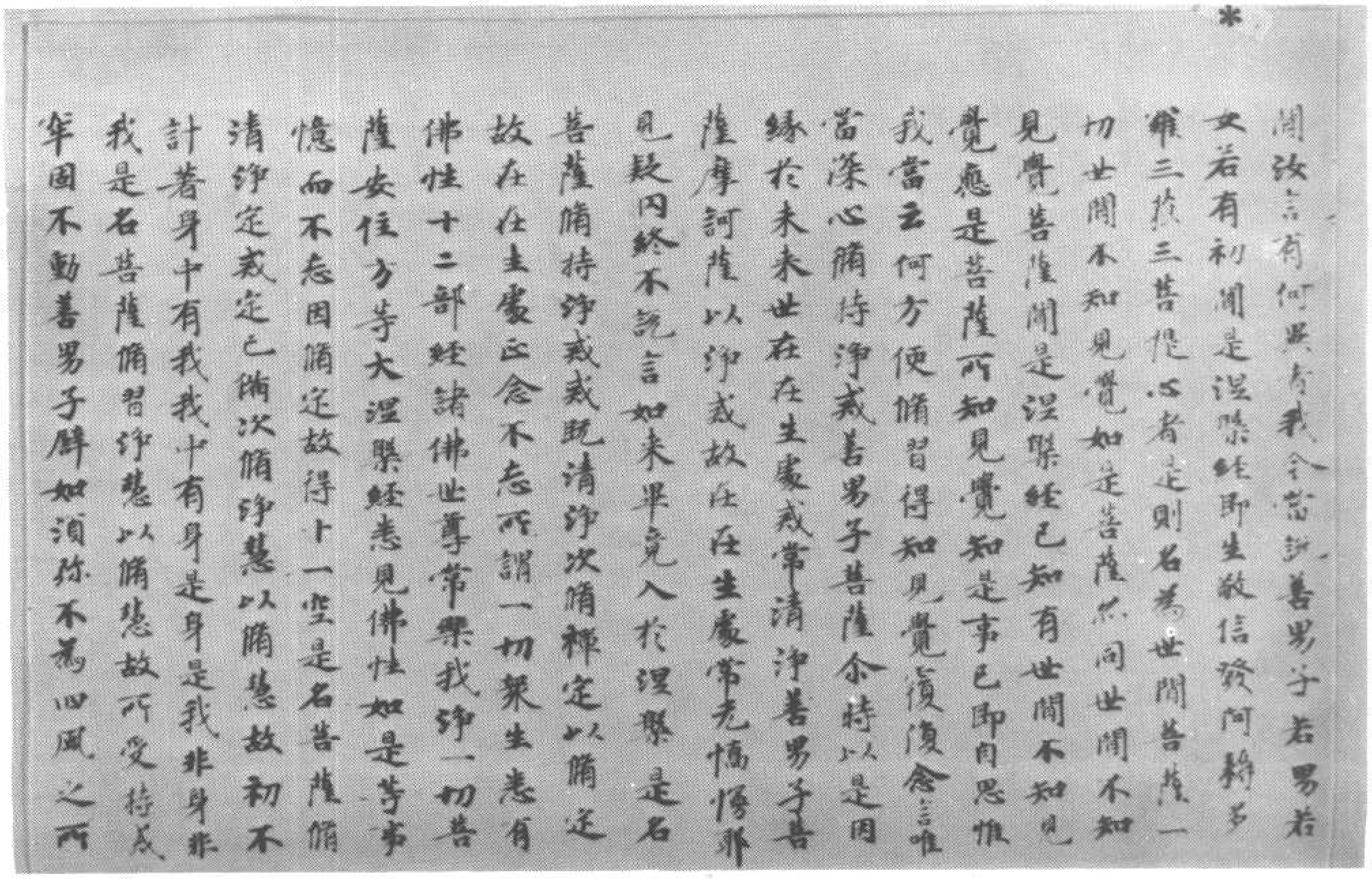
无見想善男子以是因緣我於往昔告舍利
弗一切世間若有沙門若婆羅門若天若魔
若梵若人之所不知不見不覺唯有如來悉
知見覺及諸菩薩然復如是舍利弗若諸世
間所知見覺我與菩薩然知見覺世間衆生
之所不知不見不覺然不自知不知見覺世
間衆生所知見覺便自說言我知見覺舍利
弗如來一切悉知見覺然不自言我知見覺
一切菩薩然復如是何以故若使如來作知
見覺相當知是則非佛世尊名爲凡夫菩薩
然尒迦葉菩薩言如佛世尊爲舍利弗說世
間知者我然得知世間不知我然悉知其義
云何善男子一切世間不知不見不覺佛性
若有知見覺佛性者不名世間名爲菩薩世
間之人然復不知不見不覺十二部經十二
因緣四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三
菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名
菩薩善男子是名世間不知見覺云何世間
所知見覺所謂梵天自在天八臂天性時微
塵法及非法是造化主世間終始斷常二見
說言初禪至非非想名爲涅槃善男子是名



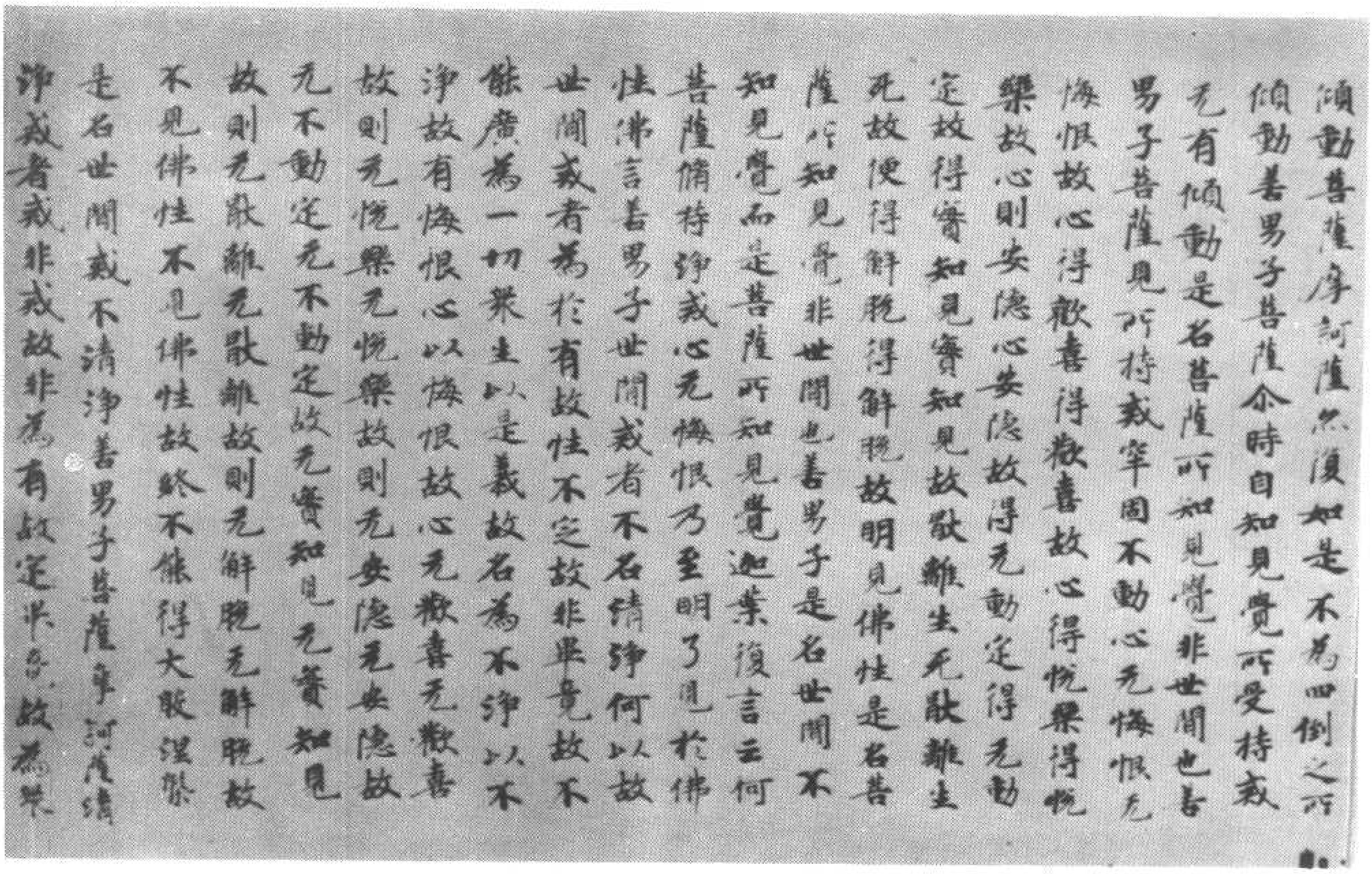
壘法及非法是造化主世間終始斷常二見
說言初禪至非非想名為涅槃善男子是名
世間所知見覺菩薩摩訶薩於如是事亦知
見覺菩薩如是知見覺已若言不知不見不
覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以是罪故
墮於地獄善男子若男若女若沙門若婆羅
門說言无道菩提涅槃當知是輩名一闡提
魔之眷屬名為謗法如是謗法名謗諸佛如
是之人不名世間不名非世間尒時迦葉聞是
事已即以偈頌而讚嘆佛

大慈愍眾生　故令我歸依　善拔眾毒箭　故稱大醫王
世醫所療治　雖差還復生　如來所治者　畢竟不復發
世尊甘露藥　以施諸眾生　眾生既服已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　眾生聞秘藏　即得不生滅

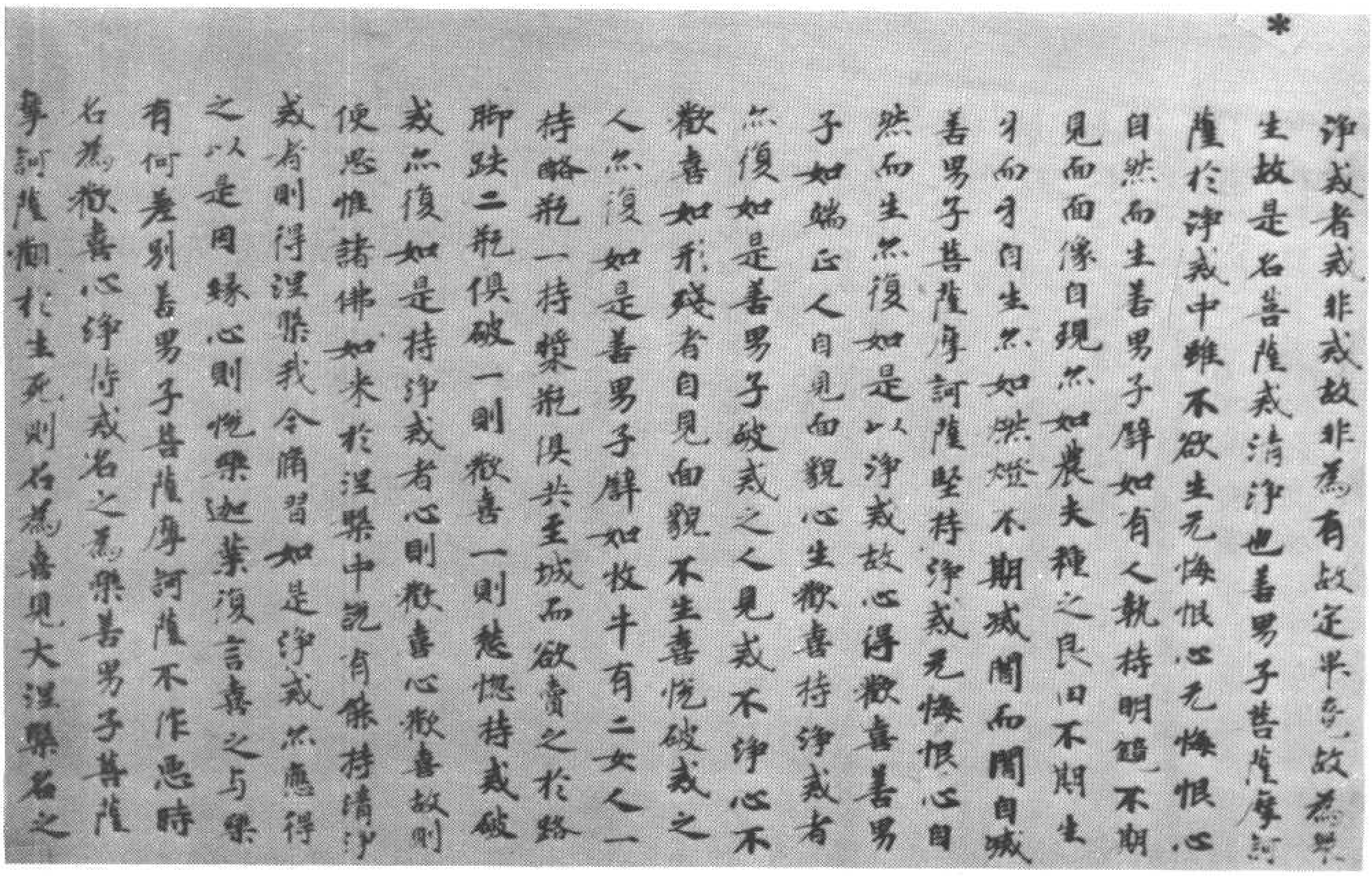
迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所
說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者
若使菩薩是世間者不得說言世間不知不
見不覺是菩薩能知見覺若非世間有何異
相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世
間不知見覺者名為世間知見覺者不名世
間汝言有何異者我今當說善男子若男若



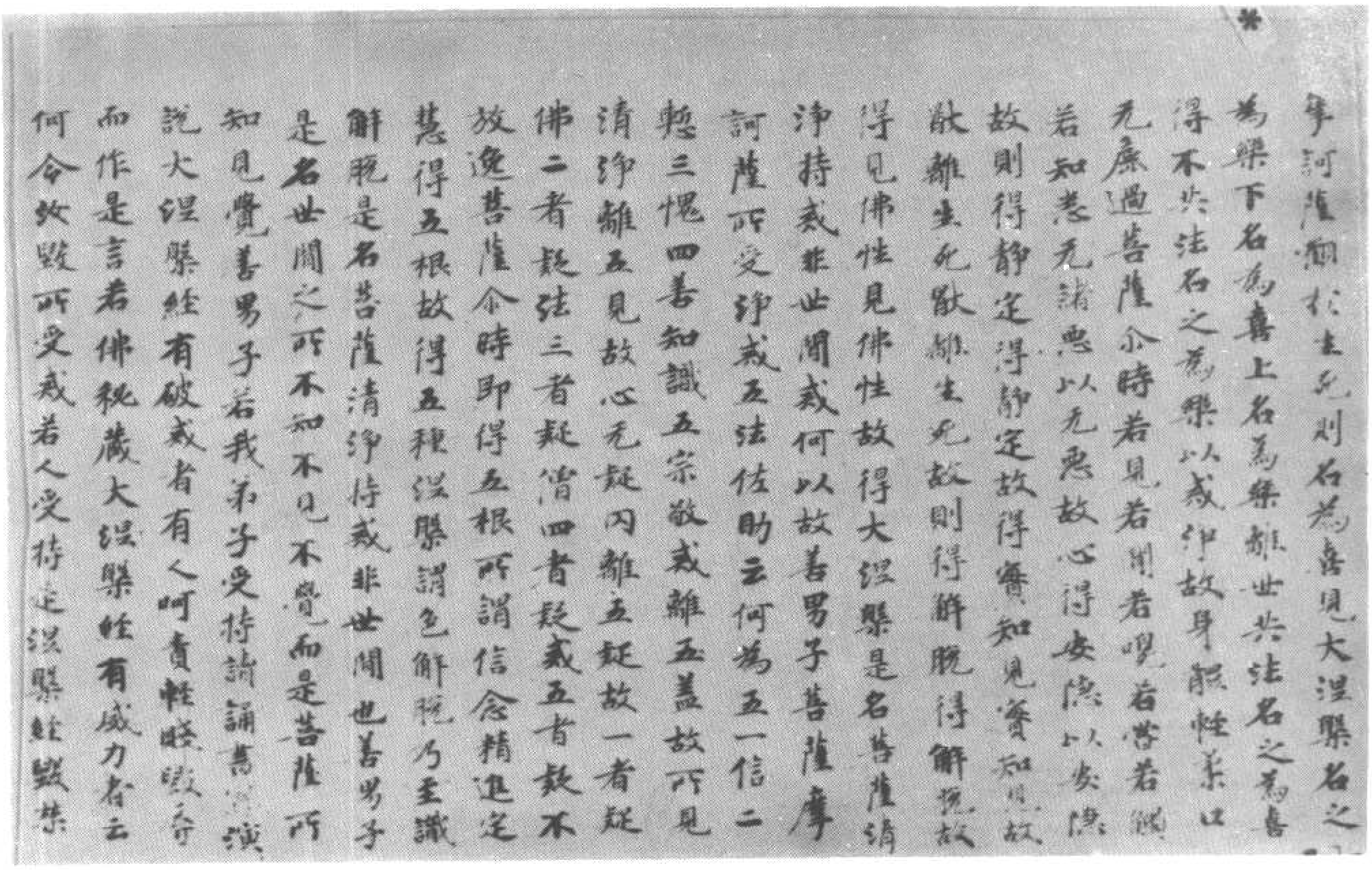
間汝言有何異者我今當說善男子若男若
女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多
羅三藐三菩提心者是則名為世間菩薩一
切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知
見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知見
覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思惟
我當云何方便修習得知見覺復復念言唯
當深心修持淨戒善男子菩薩尒時以是因
緣於未來世在在生處戒常清淨善男子菩
薩摩訶薩以淨戒故在在生處常无憍慢邪
見疑网終不說言如來畢竟入於涅槃是名
菩薩修持淨戒戒既清淨次修禪定以修定
故在在生處正念不忘所謂一切眾生悉有
佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩
薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事
憶而不忘因修定故得十一空是名菩薩修
清淨定戒定已備次修淨慧以修慧故初不
計著身中有我我中有身是身是我非身非
我是名菩薩修習淨慧以修慧故所受持戒
牢固不動善男子譬如須彌不為四風之所



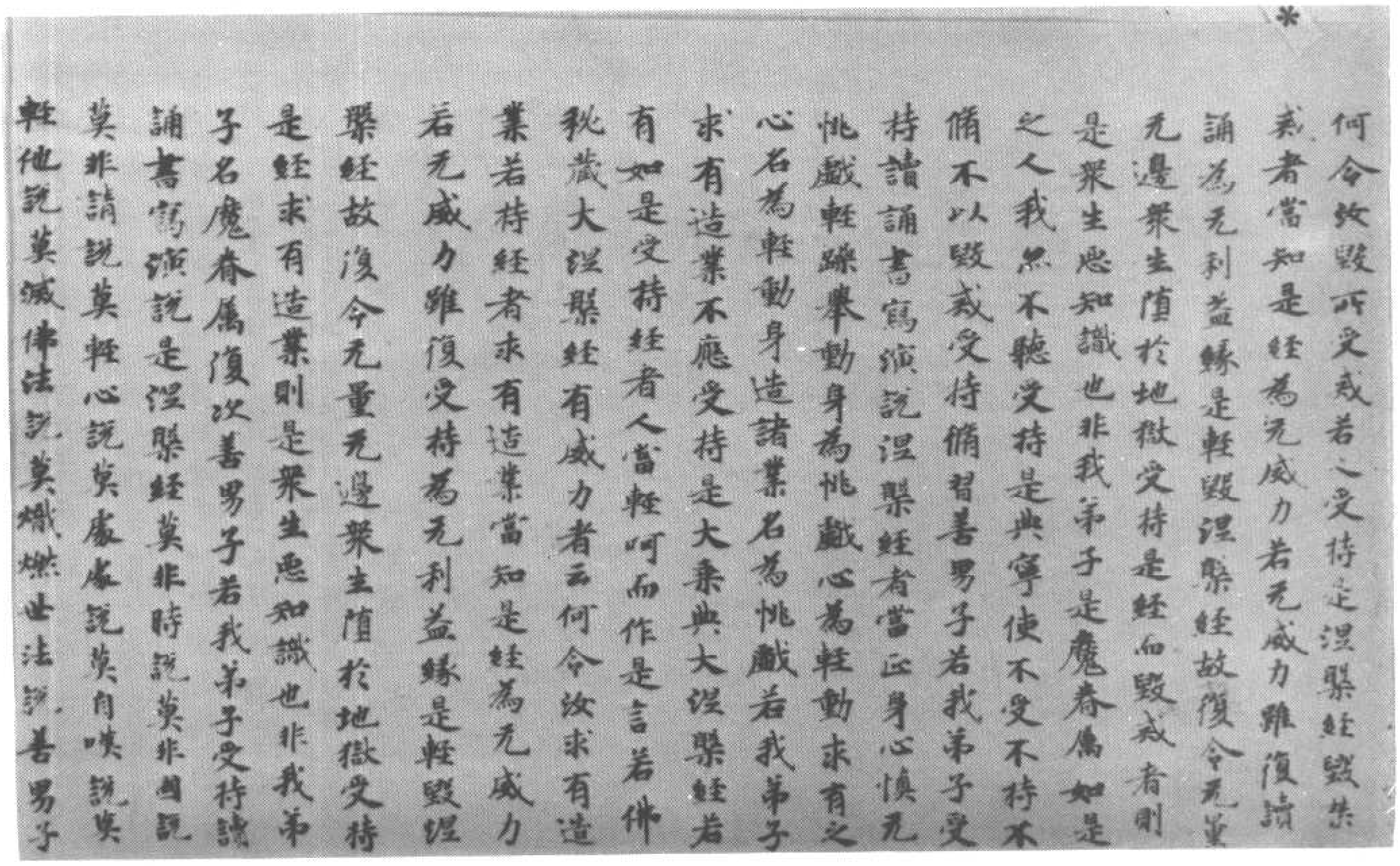
傾動菩薩摩訶薩亦復如是不爲四倒之所
傾動善男子菩薩尒時自知見覺所受持戒
无有傾動是名菩薩所知見覺非世間也善
男子菩薩見所持戒牢固不動心无悔恨无
悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅
樂故心則安隱心安隱故得无動定得无動
定故得實知見實知見故猒離生死猒離生
死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩
薩所知見覺非世間也善男子是名世間不
知見覺而是菩薩所知見覺迦葉復言云何
菩薩脩持淨戒心无悔恨乃至明了見於佛
性佛言善男子世間戒者不名清淨何以故
世間戒者爲於有故性不定故非畢竟故不
能廣爲一切衆生以是義故名爲不淨以不
淨故有悔恨心以悔恨故心无歡喜无歡喜
故則无悅樂无悅樂故則无安隱无安隱故
无不動定无不動定故无實知見无實知見
故則无猒離无猒離故則无解脫无解脫故
不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃
是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清
淨戒者戒非戒故非爲有故定畢竟故爲衆



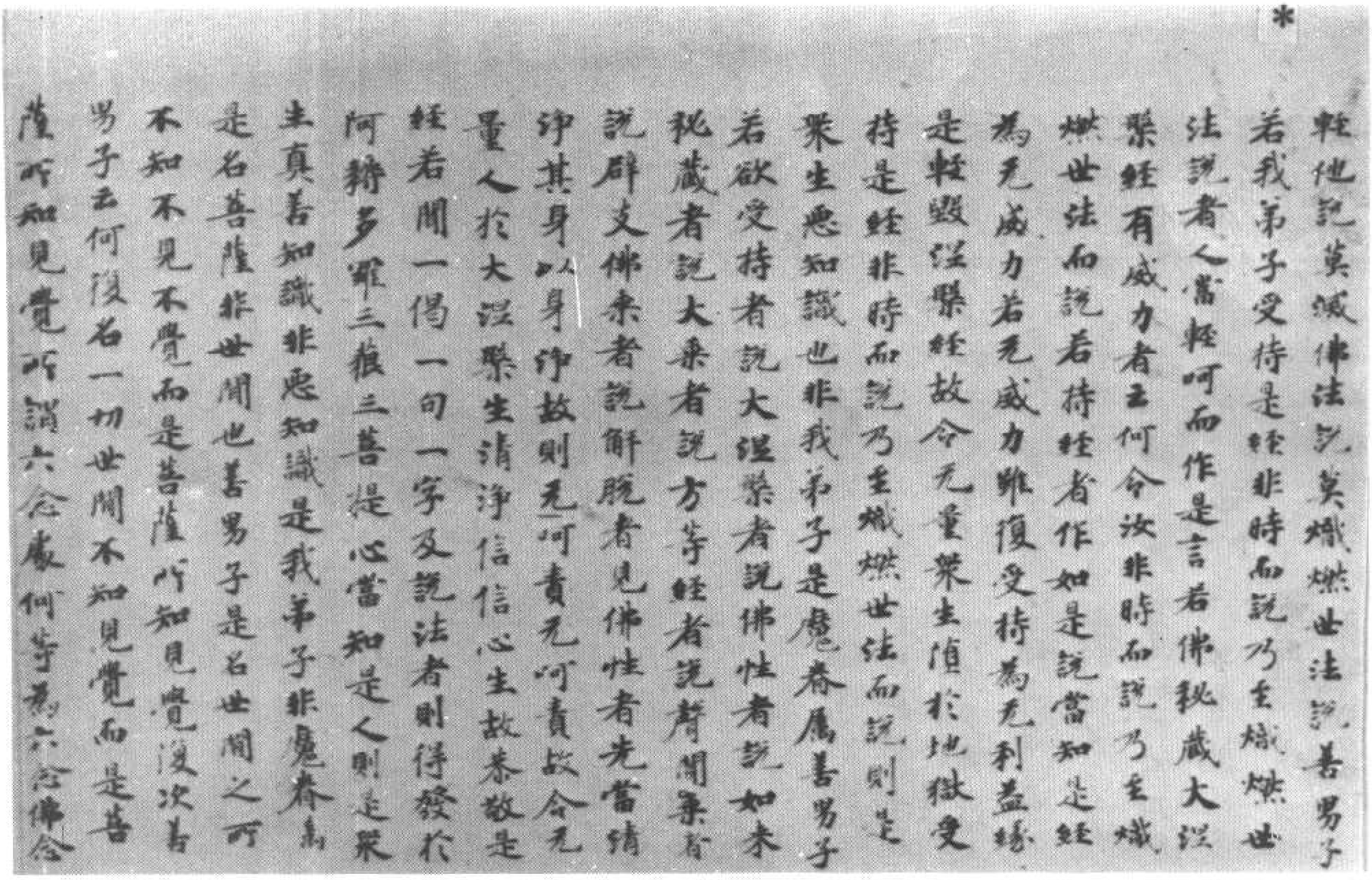
淨戒者戒非戒故非爲有故定畢竟故爲衆
生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶
薩於淨戒中雖不欲生无悔恨心无悔恨心
自然而生善男子譬如有人執持明鏡不期
見面面像自現亦如農夫種之良田不期生
牙而牙自生亦如然燈不期滅闇而闇自滅
善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒无悔恨心自
然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男
子如端正人自見面貌心生歡喜持淨戒者
亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不
歡喜如形殘者自見面貌不生喜悅破戒之
人亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一
持酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣之於路
脚跌二瓶俱破一則歡喜一則愁惱持戒破
戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心歡喜故則
便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清淨
戒者則得涅槃我今脩習如是淨戒亦應得
之以是因緣心則悅樂迦葉復言喜之与樂
有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時
名爲歡喜心淨持戒名之爲樂善男子菩薩
摩訶薩觀於生死則名爲喜見大涅槃名之



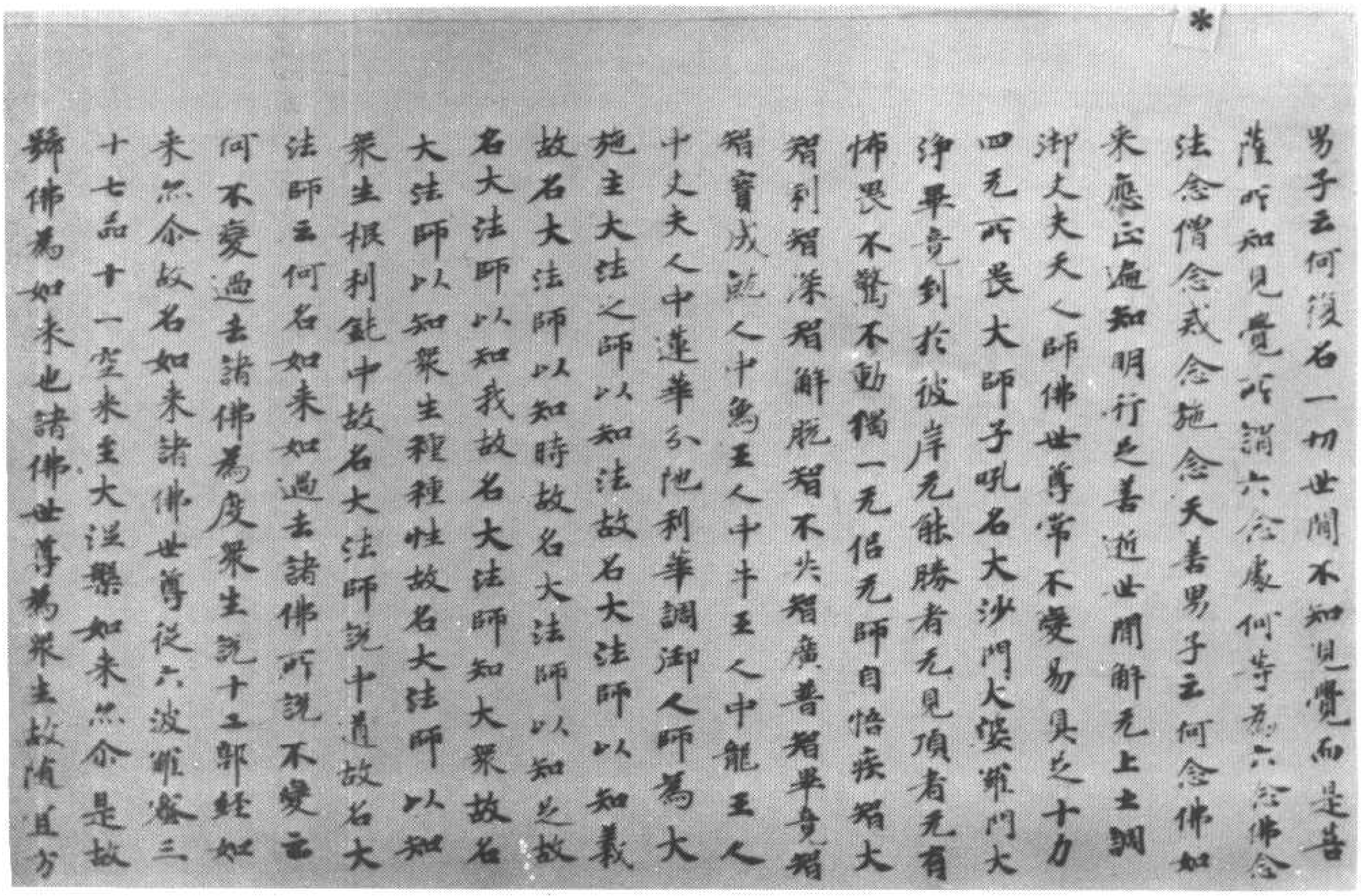
摩訶薩斷於生死則名為喜見大涅槃名之為樂下名為喜上名為樂離世共法名之為喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔口无麁過菩薩尒時若見若聞若嗅若嘗若觸若知悉无諸惡以无惡故心得安隱以安隱故則得靜定得靜定故得實知見實知見故猒離生死猒離生死故則得解脫得解脫故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩訶薩所受淨戒五法佐助云何為五一信二慚三愧四善知識五宗敬戒離五蓋故所見清淨離五見故心无疑網離五疑故一者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不放逸菩薩尒時即得五根所謂信念精進定慧得五根故得五種涅槃所謂色解脫乃至識解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁



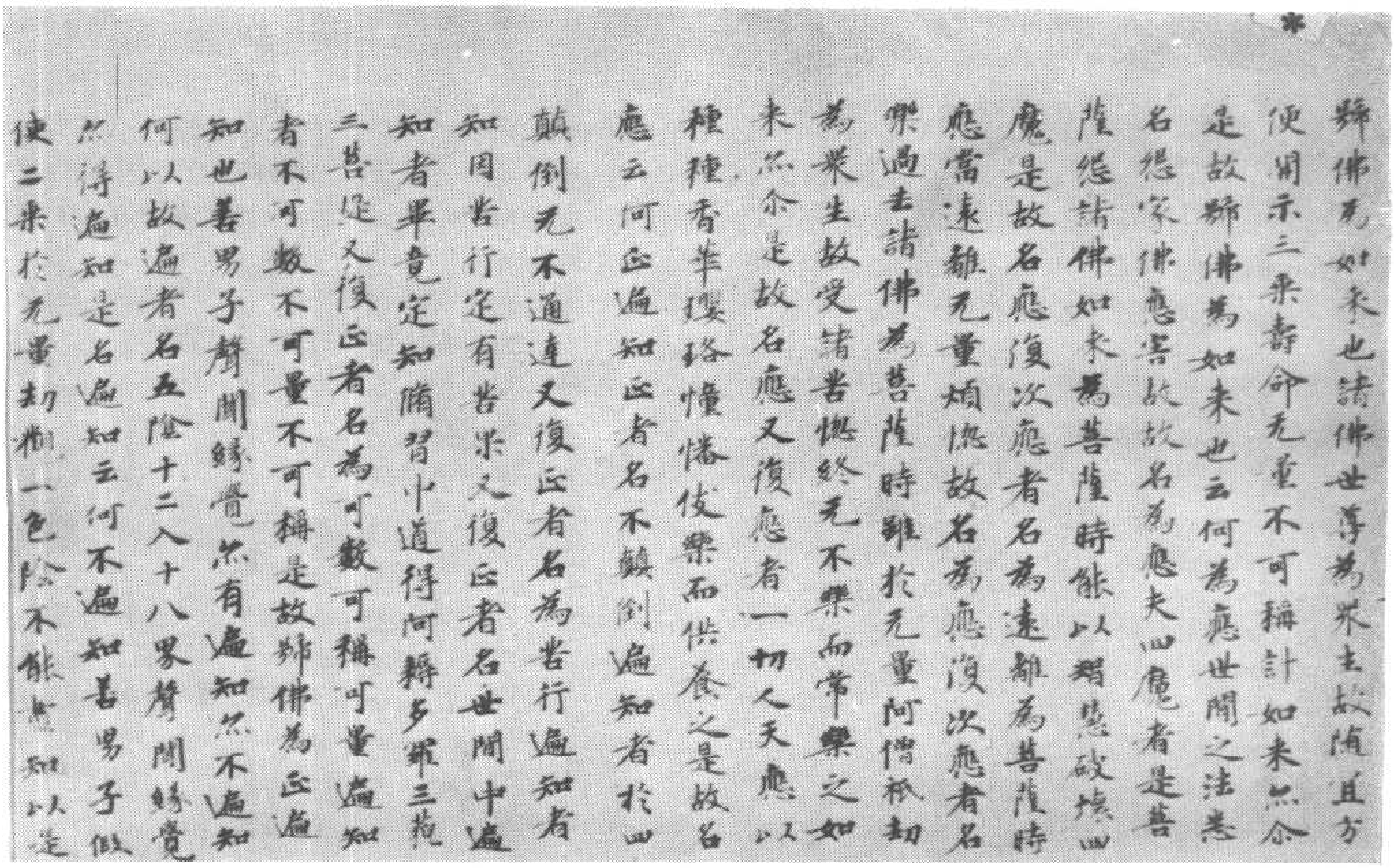
何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁戒者當知是經為无威力若无威力雖復讀誦為无利益緣是輕毀涅槃經故復令无量无邊眾生墮於地獄受持是經而毀戒者則是眾生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是之人我終不聽受持是典寧使不受不持不脩不以毀戒受持脩習善男子若我弟子受持讀誦書寫演說涅槃經者當正身心慎无恌戲輕躁舉動身為恌戲心為輕動求有之心名為輕動身造諸業名為恌戲若我弟子求有造業不應受持是大乘典大涅槃經若有如是受持經者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝求有造業若持經者求有造業當知是經為无威力若无威力雖復受持為无利益緣是輕毀涅槃經故復令无量无邊眾生墮於地獄受持是經求有造業則是眾生惡知識也非我弟子名魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫非請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子



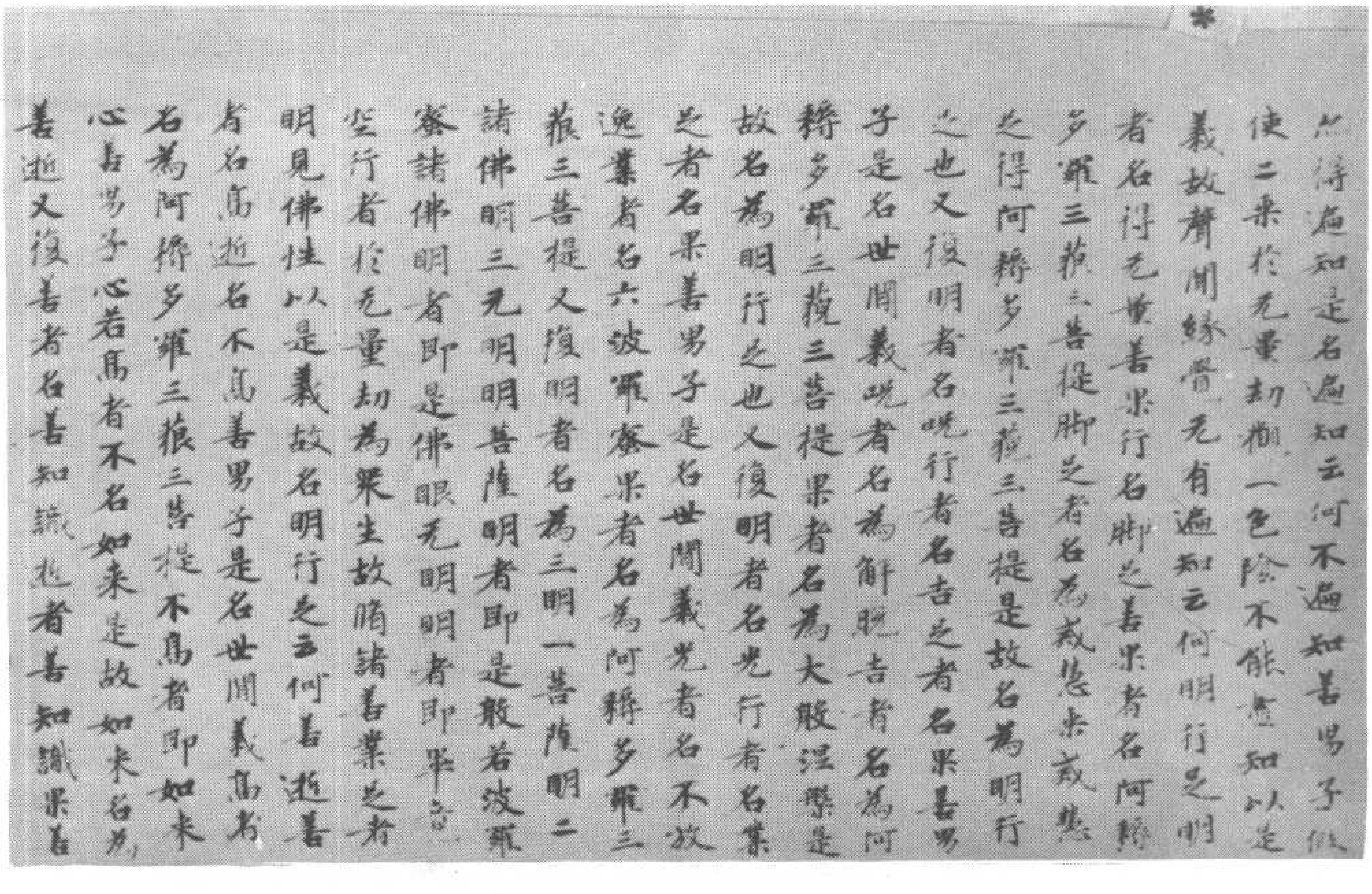
輕他說莫滅佛法說莫熾燃世法說善男子
若我弟子受持是經非時而說乃至熾燃世
法說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅
槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾
燃世法而說若持經者作如是說當知是經
為无威力若无威力雖復受持為无利益緣
是輕毀涅槃經故令无量衆生墮於地獄受
持是經非時而說乃至熾燃世法而說則是
衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子
若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來
秘藏者說大乘者說方等經者說聲聞乘者
說辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清
淨其身以身淨故則无呵責无呵責故令无
量人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是
經若聞一偈一句一字及說法者則得發於
阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆
生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬
是名菩薩非世間也善男子是名世間之所
不知不見不覺而是菩薩所知見覺復次善
男子云何復名一切世間不知見覺而是菩
薩所知見覺所謂六念處何等為六念佛念



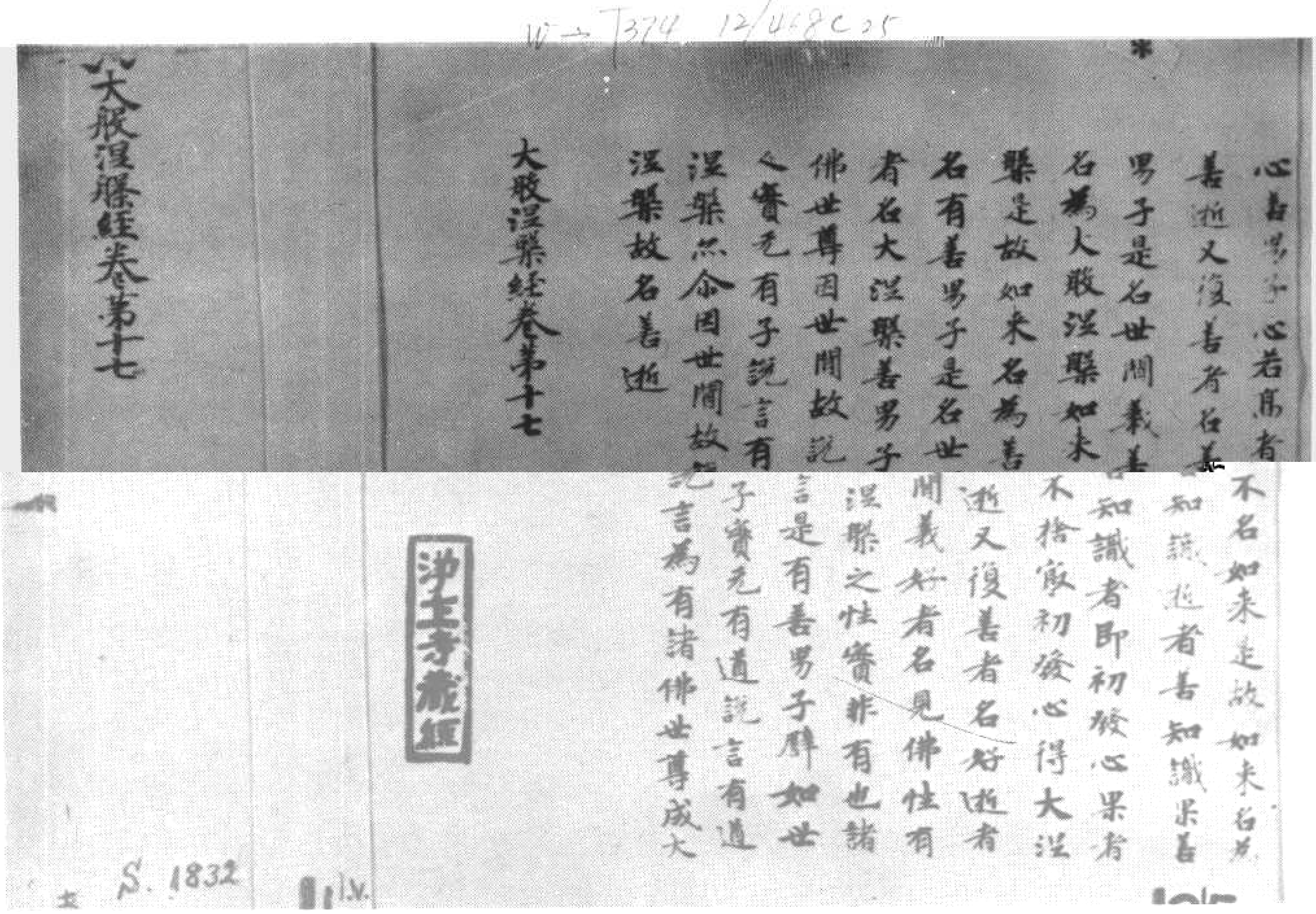
男子云何復名一切世間不知見覺而是菩
薩所知見覺所謂六念處何等為六念佛念
法念僧念戒念施念天善男子云何念佛如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十力
四无所畏大師子吼名大沙門大婆羅門大
淨畢竟到於彼岸无能勝者无見頂者无有
怖畏不驚不動獨一无侶无師自悟疾智大
智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智
智寶成就人中象王人中牛王人中龍王人
中丈夫人中蓮華分陀利華調御人師為大
施主大法之師以知法故名大法師以知義
故名大法師以知時故名大法師以知足故
名大法師以知我故名大法師知大衆故名
大法師以知衆生種種性故名大法師以知
衆生根利鈍中故名大法師說中道故名大
法師云何名如來如過去諸佛所說不變云
何不變過去諸佛為度衆生說十二部經如
來亦尒故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三
十七品十一空來至大涅槃如來亦尒是故
號佛為如來也諸佛世尊為衆生故隨宜方



號佛為如来也諸佛世尊為衆生故隨宜方便開示三乘壽命无量不可稱計如来亦尒是故號佛為如来也云何為應世間之法悉名怨家佛應害故故名為應夫四魔者是菩薩怨諸佛如来為菩薩時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時應當遠離无量煩惱故名為應復次應者名樂過去諸佛為菩薩時雖於无量阿僧祇劫為衆生故受諸苦惱終无不樂而常樂之如来亦尒是故名應又復應者一切人天應以種種香華瓔珞幢幡伎樂而供養之是故名應云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四顛倒无不通達又復正者名為苦行遍知者知因苦行定有苦果又復正者名世間中遍知者畢竟定知隨習中道得阿耨多羅三藐三菩提又復正者名為可數可稱可量遍知者不可數不可量不可稱是故號佛為正遍知也善男子聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知何以故遍者名五陰十二入十八界聲聞緣覺亦得遍知是名遍知云何不遍知善男子假使二乘於无量劫觀一色陰不能盡知以是



亦得遍知是名遍知云何不遍知善男子假使二乘於无量劫觀一色陰不能盡知以是義故聲聞緣覺无有遍知云何明行足明者名得无量善果行名脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩提脚足者名為戒慧乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提是故名為明行足也又復明者名呪行者名吉足者名果善男子是名世間義呪者名為解脫吉者名為阿耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃是故名為明行足也又復明者名光行者名業足者名果善男子是名世間義光者名不放逸業者名六波羅蜜果者名為阿耨多羅三藐三菩提又復明者名為三明一菩薩明二諸佛明三无明明菩薩明者即是般若波羅蜜諸佛明者即是佛眼无明明者即畢竟空行者於无量劫為衆生故修諸善業足者明見佛性以是義故名明行足云何善逝善者名高逝名不高善男子是名世間義高者名為阿耨多羅三藐三菩提不高者即如来心善男子心若高者不名如来是故如来名為善逝又復善者名善知識逝者善知識果善



W二 T374 12/468c25

心善男子心若有者不名如來是故如來名爲
善逝又復善者名善知識逝者善知識果善
男子是名世間義善知識者即初發心果者
名爲大般涅槃如來不捨寂初發心得大涅
槃是故如來名爲善逝又復善者名好逝者
名有善男子是名世間義好者名見佛性有
者名大涅槃善男子涅槃之性實非有也諸
佛世尊因世間故説言是有善男子譬如世
人實无有子説言有子實无有道説言有道
涅槃亦尒因世間故説言爲有諸佛世尊成大
涅槃故名善逝

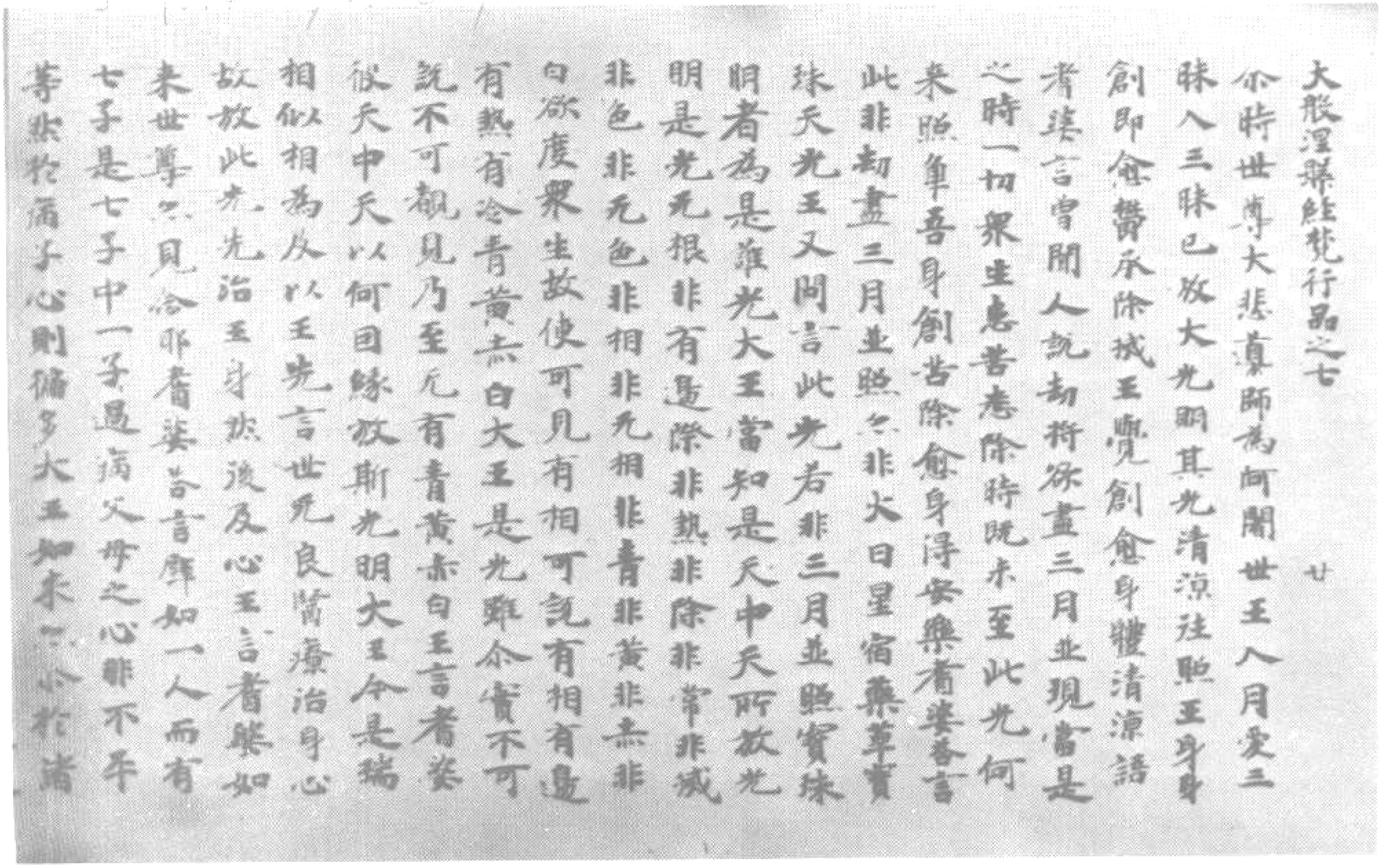
大般涅槃經卷第十七

淨土寺藏經

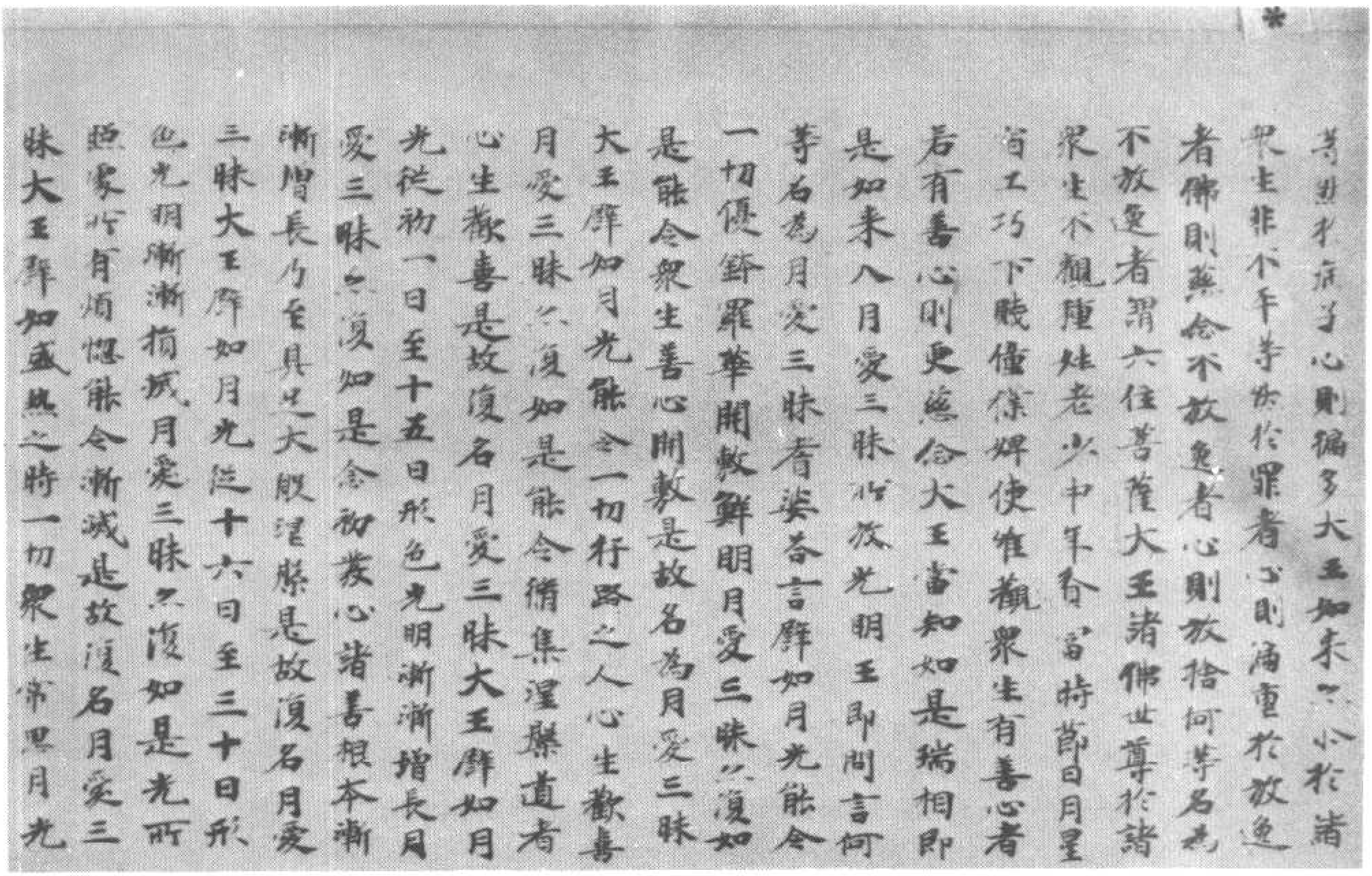
大般涅槃經卷第十七

S. 1832

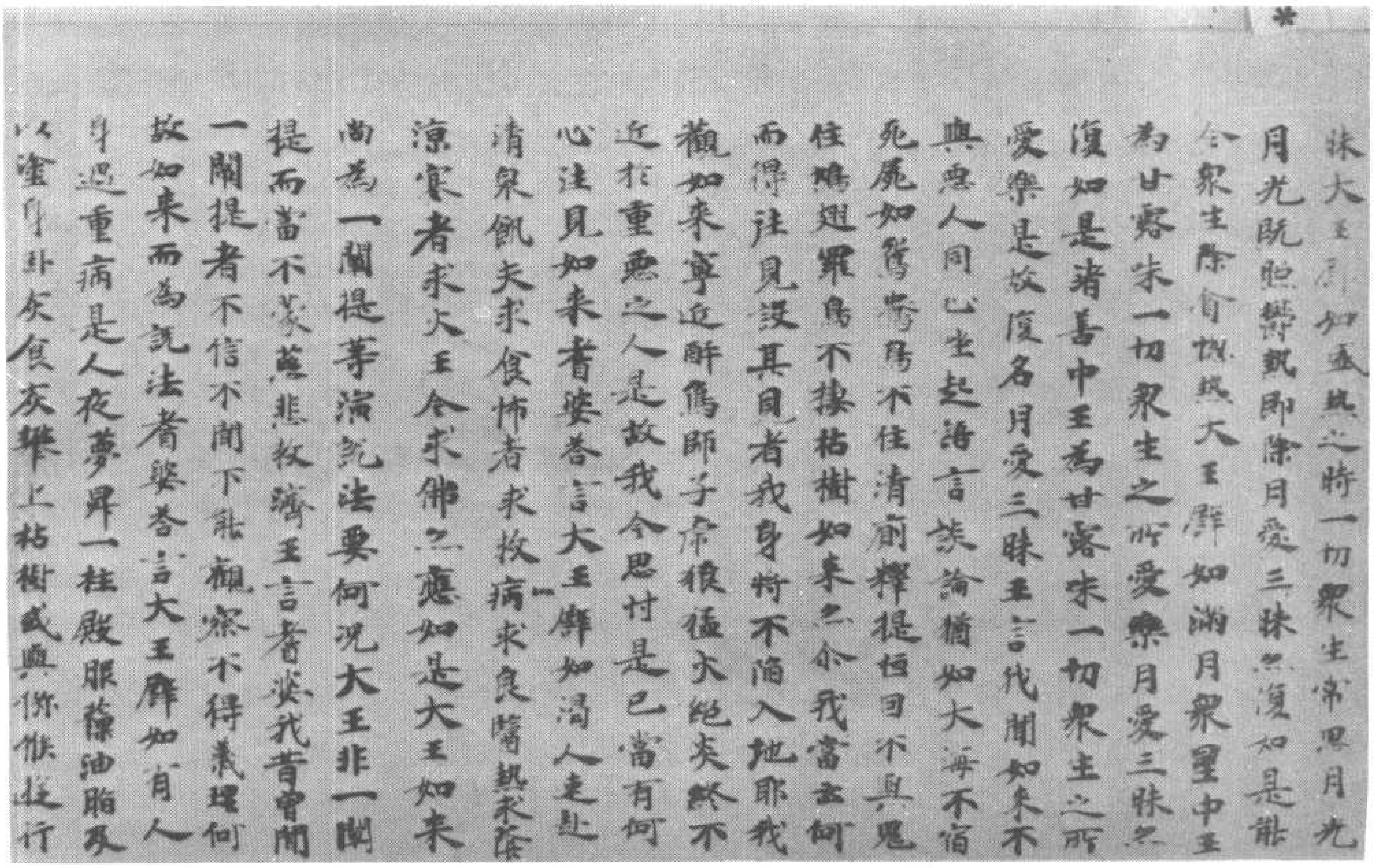
▼斯一八三三號　大般涅槃經卷第二十



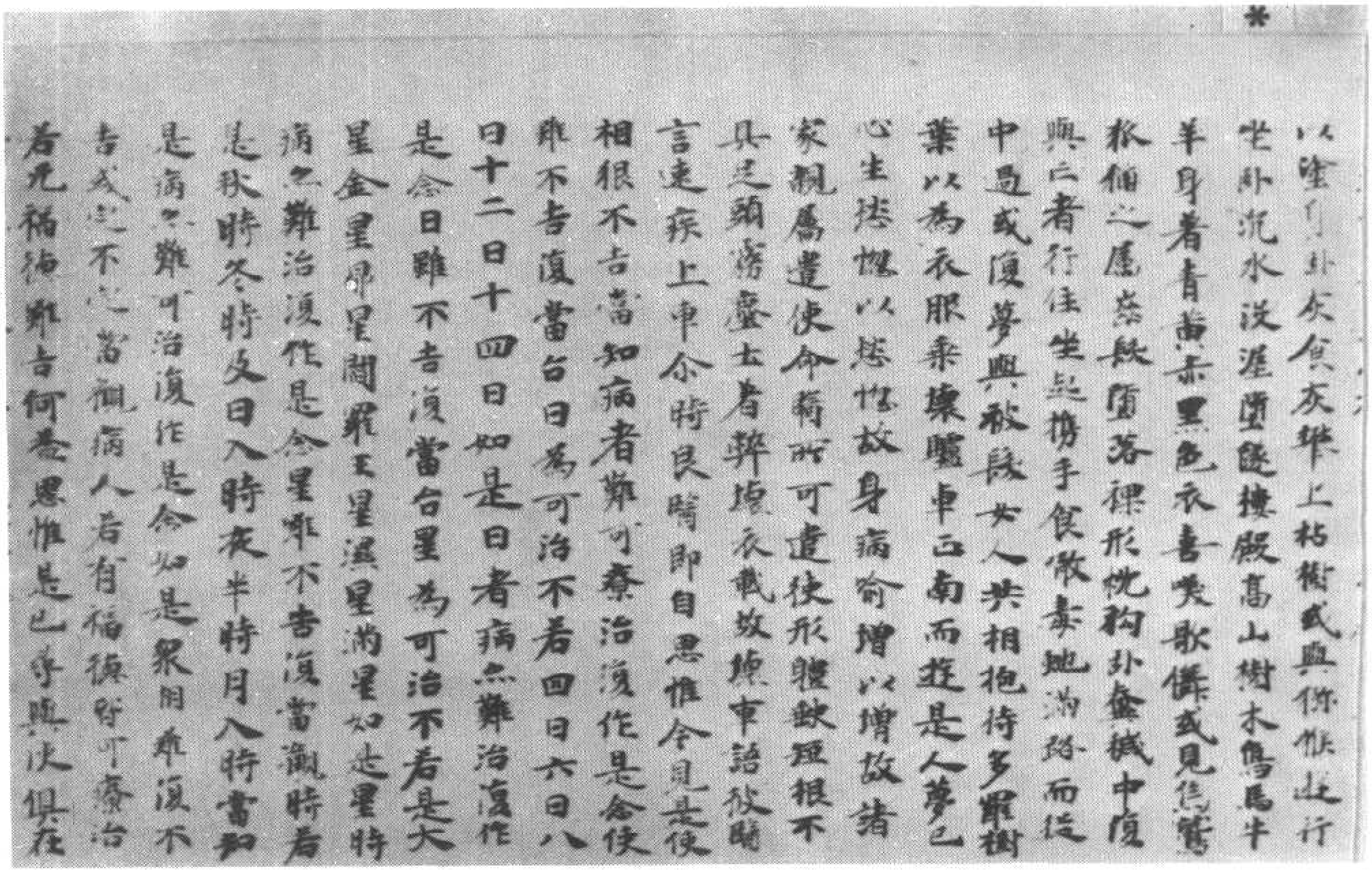
大般涅槃經梵行品之七　　廿
尒時世尊大悲導師爲阿闍世王入月愛三
昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身身
創即愈鬱蒸除滅王覺創愈身體清涼語
耆婆言曾聞人説劫將欲盡三月並現當是
之時一切衆生患苦悉除時既未至此光何
來照觸吾身創苦除愈身得安樂耆婆答言
此非劫盡三月並照亦非大日星宿藥草寶
珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠
明者爲是誰光大王當知是天中天所放光
明是光无根非有邊際非熱非除非常非滅
非色非无色非相非无相非青非黃非赤非
白欲度衆生故使可見有相可説有根有邊
有熱有冷有青黃赤白大王是光雖尒實不可
説不可覩見乃至无有青黃赤白王言耆婆
彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞
相似相爲及以王先言世无良醫療治身心
故放此光先治王身然後及心王言耆婆如
來世尊亦見念耶耆婆答言譬如一人而有
七子是七子中一子遇病父母之心非不平
等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸



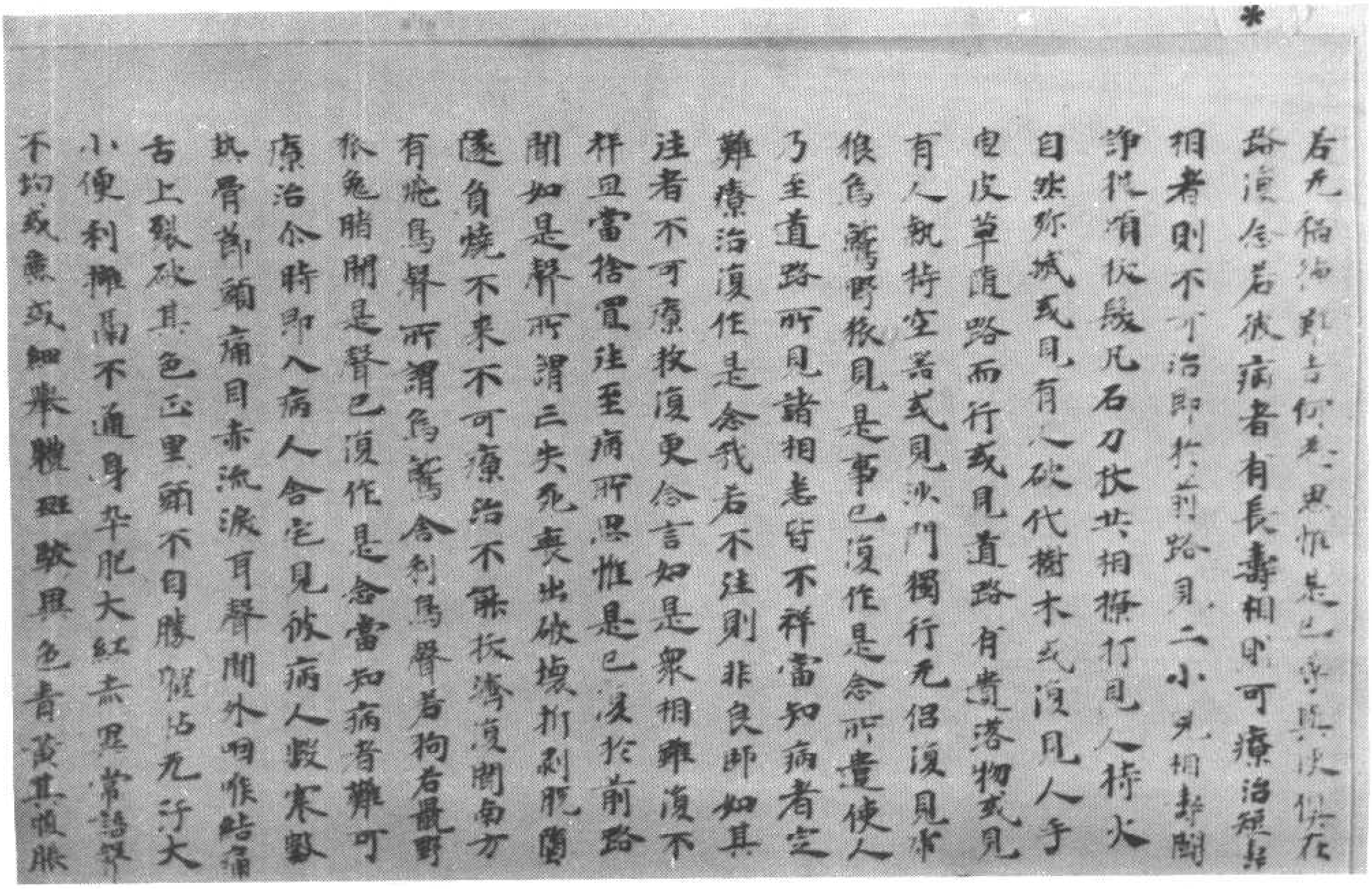
等然於病子心則偏多大王如來亦尒於諸
眾生非不平等然於罪者心則偏重於放逸
者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為
不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸
眾生不觀種姓老少中年貧富時節日月星
宿工巧下賤僮僕婢使唯觀眾生有善心者
若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即
是如來入月愛三昧所放光明王即問言何
等名為月愛三昧耆婆答言譬如月光能令
一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如
是能令眾生善心開敷是故名為月愛三昧
大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜
月愛三昧亦復如是能令修集涅槃道者
心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月
光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月
愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸
漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛
三昧大王譬如月光從十六日至三十日形
色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所
照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三
昧大王譬如盛熱之時一切眾生常思月光



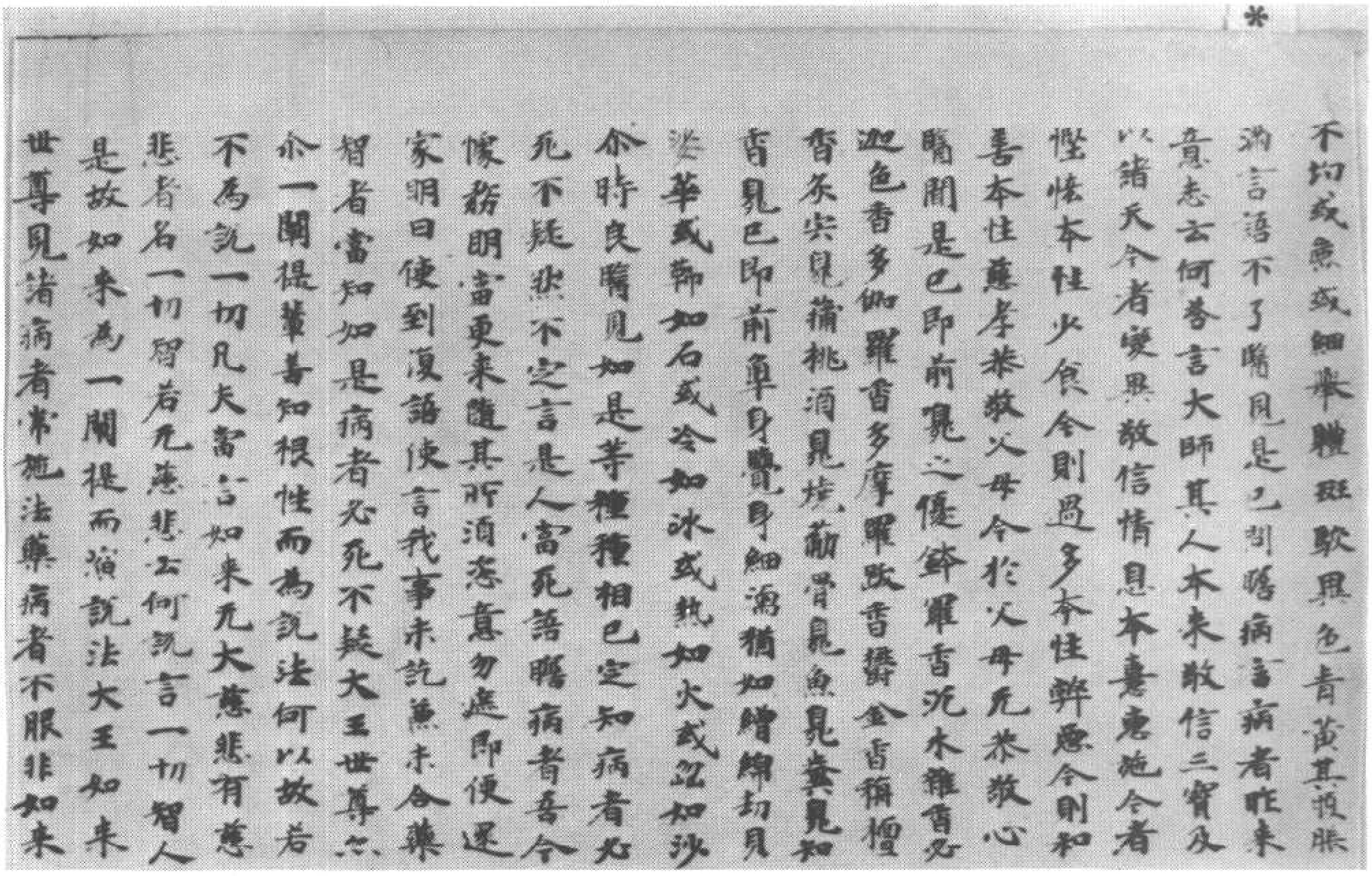
昧大王譬如盛熱之時一切眾生常思月光
月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能
令眾生除貪惱熱大王譬如滿月眾星中王
為甘露味一切眾生之所愛樂月愛三昧亦
復如是諸善中王為甘露味一切眾生之所
愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不
與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿
死屍如鴛鴦鳥不住清廁釋提桓因不與鬼
住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦尒我當云何
而得往見設其見者我身將不陷入地耶我
觀如來寧近醉象師子虎狼猛火熾然不
近於重惡之人是故我今思忖是已當有何
心往見如來耆婆答言大王譬如渴人走赴
清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求蔭
涼寒者求大王今求佛亦應如是大王如來
尚為一闡提等演說法要何況大王非一闡
提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞
一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何
故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人
身遇重病是人夜夢昇一柱殿服蘇油脂及
以塗身臥灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行



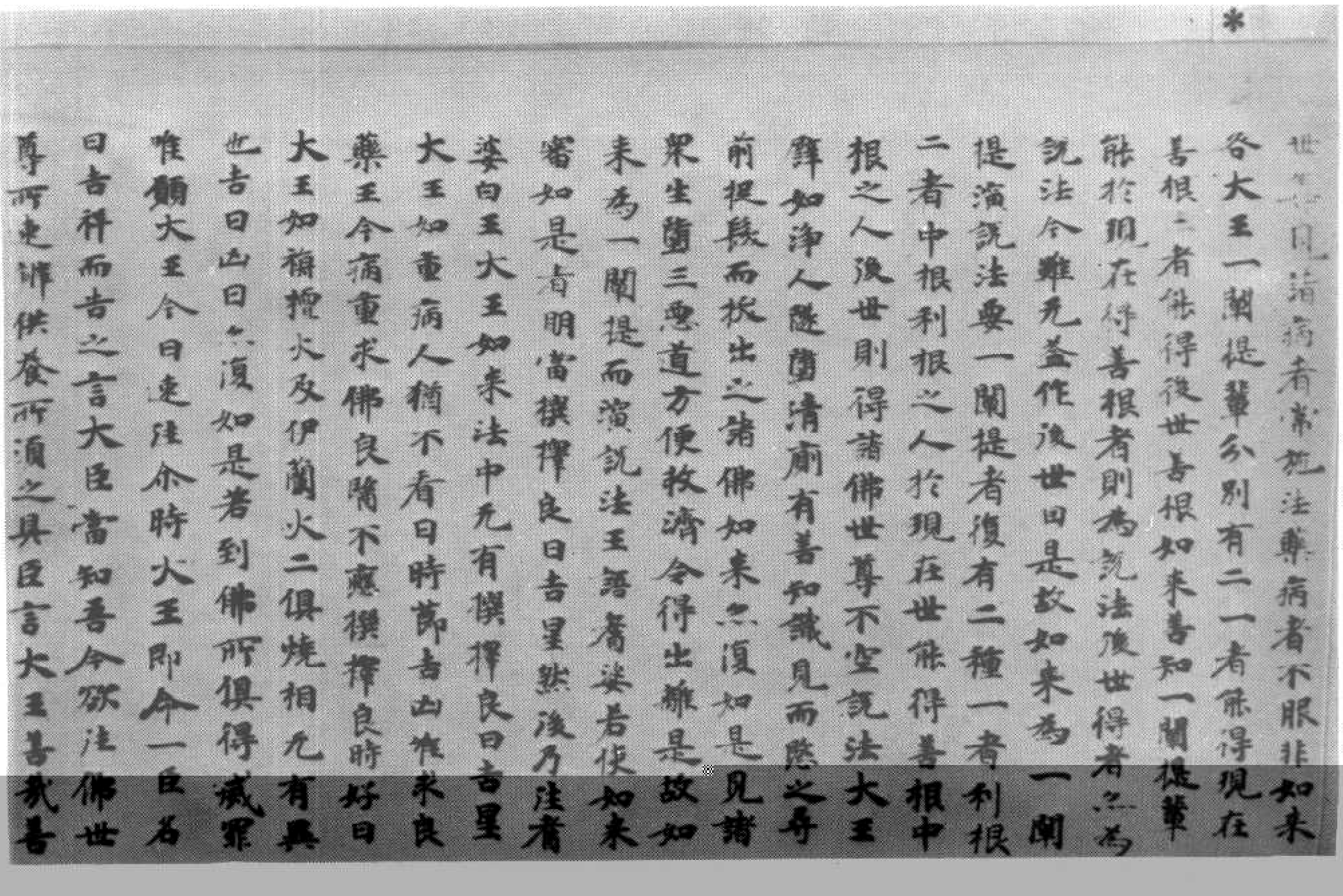
以塗身卧灰食灰攀上枯樹或與獼猴遊行
坐卧沉水沒泥墮墜樓殿高山樹木象馬牛
羊身着青黃赤黑色衣喜笑歌舞或見烏鷲
狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗卧糞穢中復
與亡者行住坐起携手食噉毒蛇滿路而從
中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹
葉以為衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已
心生愁惱以愁惱故身病轉增以增故諸
家親屬遣使命醫所可遣使形體缺短根不
具足頭蒙塵土着弊壞衣載故壞車語彼醫
言速疾上車尒時良醫即自思惟今見是使
相很不吉當知病者難可療治復作是念使
雖不吉復當占日為可治不若四日六日八
日十二日十四日如是日者病亦難治復作
是念日雖不吉復當占星為可治不若是火
星金星昴星閻羅王星濕星滿星如是星時
病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若
是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知
是病亦難可治復作是念如是衆相雖復不
吉或定不定當觀病人若有福德皆可療治
若无福德雖吉何益思惟是已與使俱在



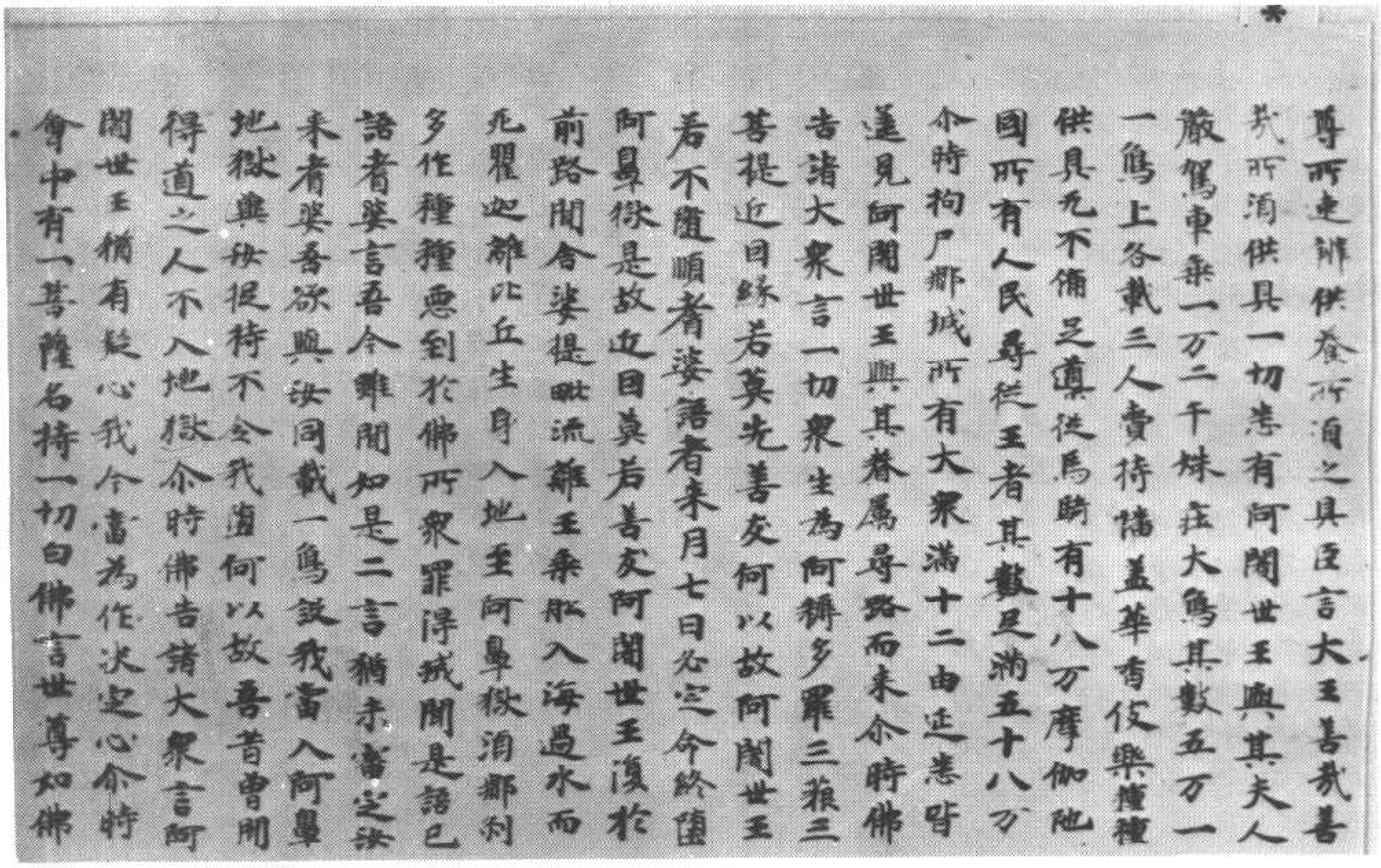
若无福德雖吉何益思惟是已與使俱在
路復念若彼病者有長壽相則可療治短壽
相者則不可治即於前路見二小兒相牽鬪
諍捉頭拔髮瓦石刀杖共相撩打見人持火
自然殄滅或見有人斫伐樹木或復見人手
把皮革隨路而行或見道路有遺落物或見
有人執持空器或見沙門獨行无侶復見虎
狼烏鵲野狐見是事已復作是念所遣使人
乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定
難療治復作是念我若不往則非良醫如其
往者不可療救復更念言如是衆相雖復不
祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路
聞如是聲所謂亡失死喪崩破壞折剥脫墮
墜燒不來不可療治不能拔濟復聞南方
有鵄鳥聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野
干兔聲聞是聲已復作是念當知病者難可
療治尒時即入病人舍宅見彼病人數寒數
熱骨節痛目赤流淚耳聲閉外咽作結痛
舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯无汗大
小便利擁塞不通身卒肥大紅赤異常語聲
不均或麁或細舉體斑駁異色青黃其腹脹



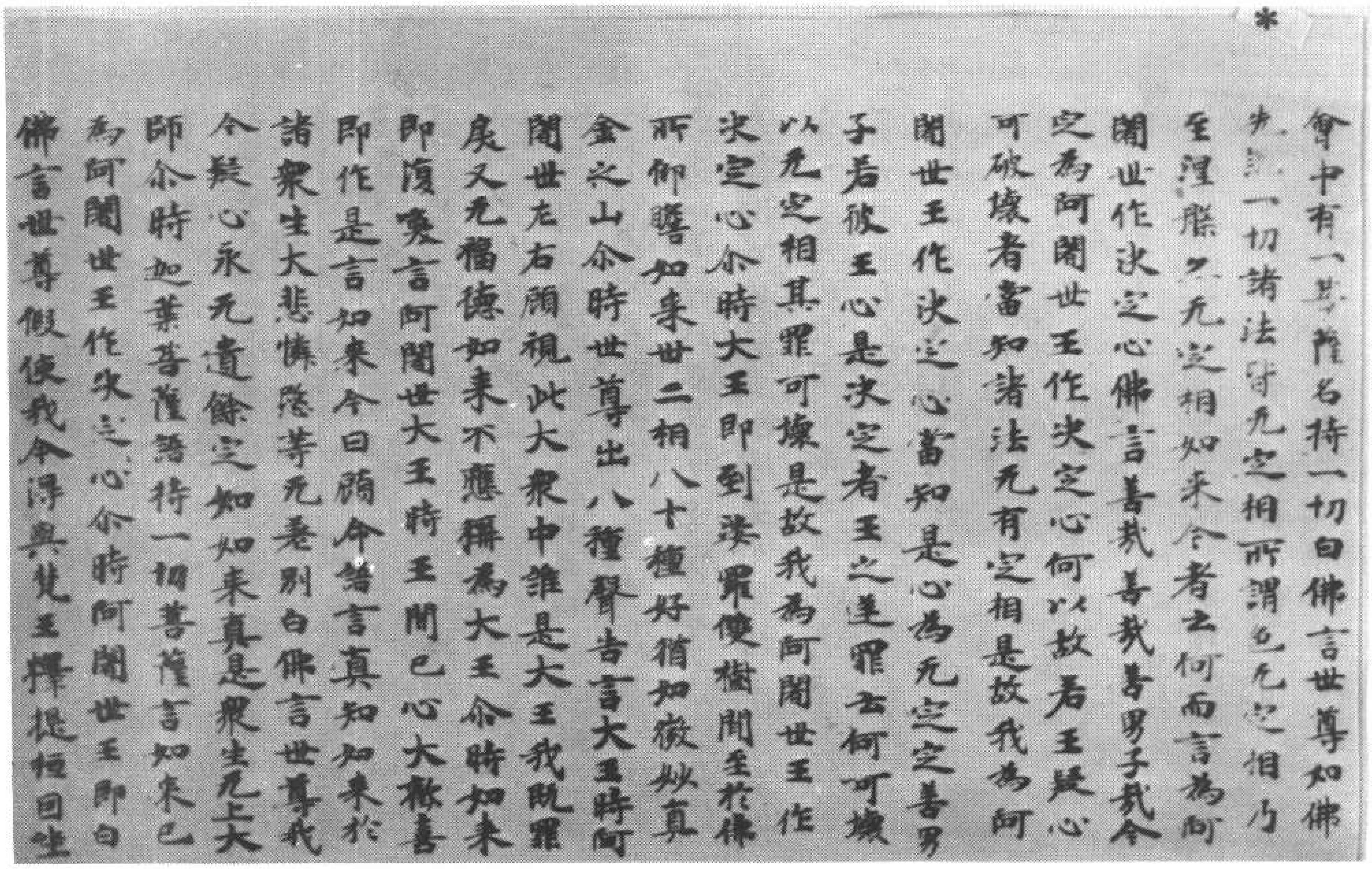
不均或麁或細舉體斑駁異色青黃其腹脹
滿言語不了醫見是已問瞻病々者昨來
意志云何荅言大師其人本來敬信三寶及
以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者
慳悋本性少食今則過多本性弊惡今則和
善本性慈孝恭敬父母今於父母无恭敬心
醫聞是已即前嗅之優鉢羅香沉水雜香畢
迦色香多伽羅香多摩羅跋香欝金香栴檀
香炙宍見蒲桃酒見燒筋骨見魚見糞見知
香見已即前觸身覺身細滑猶如繒綿劫貝
娑華或鞕如石或冷如冰或熱如火或澁如沙
尒時良醫見如是等種種相已定知病者必
死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今
悤務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還
家明日使到復語使言我事未訖兼未合藥
智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦
尒一闡提輩善知根性而為說法何以故若
不為說一切凡夫當言如來无大慈悲有慈
悲者名一切智若无慈悲云何說言一切智人
是故如來為一闡提而演說法大王如來
世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來



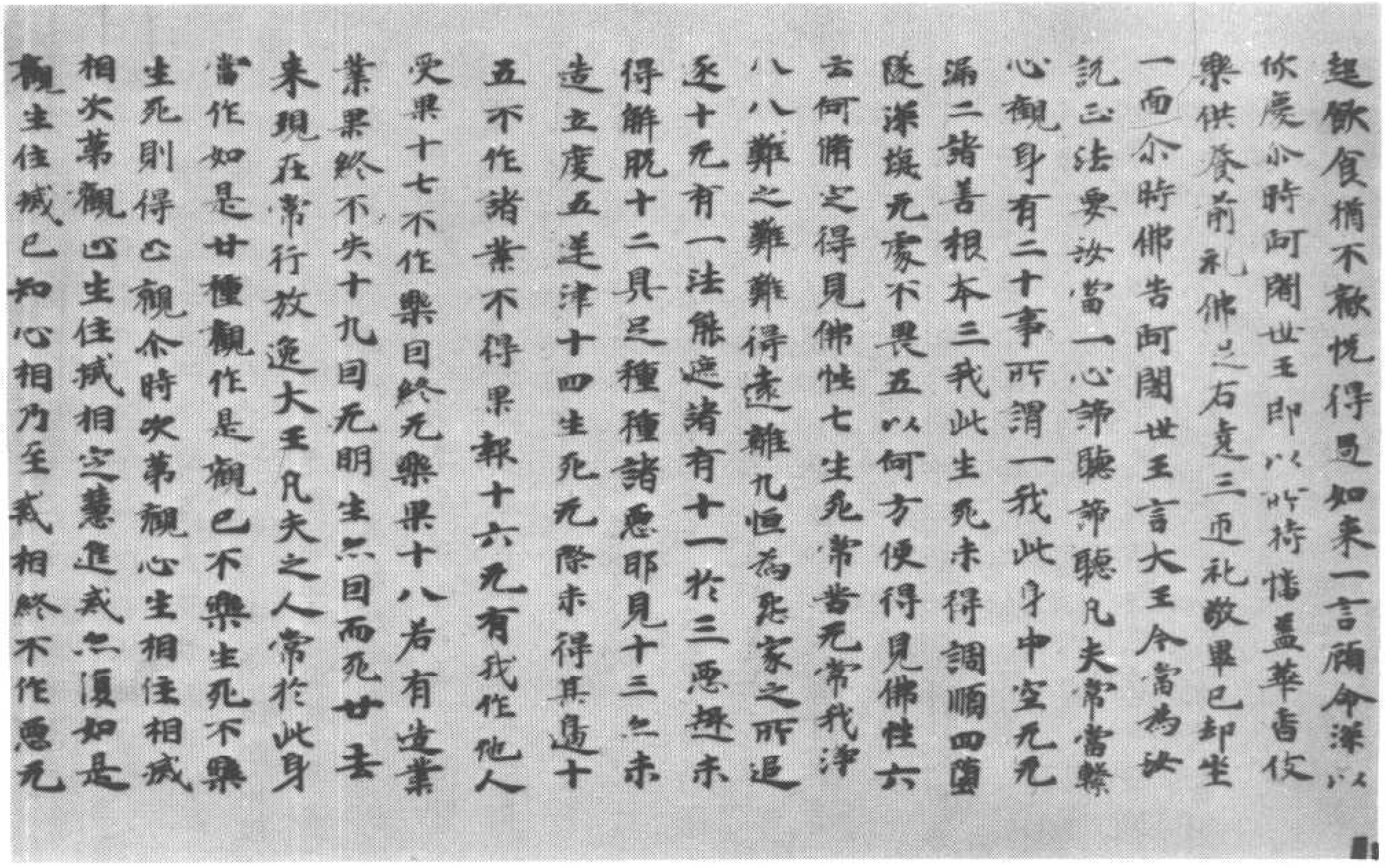
世尊亦見諸病者常施法藥病者不服非如來
咎大王一闡提輩分別有二一者能得現在
善根二者能得後世善根如來善知一闡提輩
能於現在得善根者則為說法後世得者亦為
說法今雖无益作後世因是故如來為一闡
提演說法要一闡提者復有二種一者利根
二者中根利根之人於現在世能得善根中
根之人後世則得諸佛世尊不空說法大王
譬如淨人墮圊廁有善知識見而憐之尋
前捉髮而拔出之諸佛如來亦復如是見諸
衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如
來為一闡提而演說法王語耆婆若使如來
審如是者明當揀擇良日吉星然後乃往耆
婆白王大王如來法中无有揀擇良日吉星
大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求良
藥王今病重求佛良醫不應揀擇良時好日
大王如栴檀火及伊蘭火二俱燒相无有異
也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得滅罪
唯願大王今日速往尒時大王即命一臣名
曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世
尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善



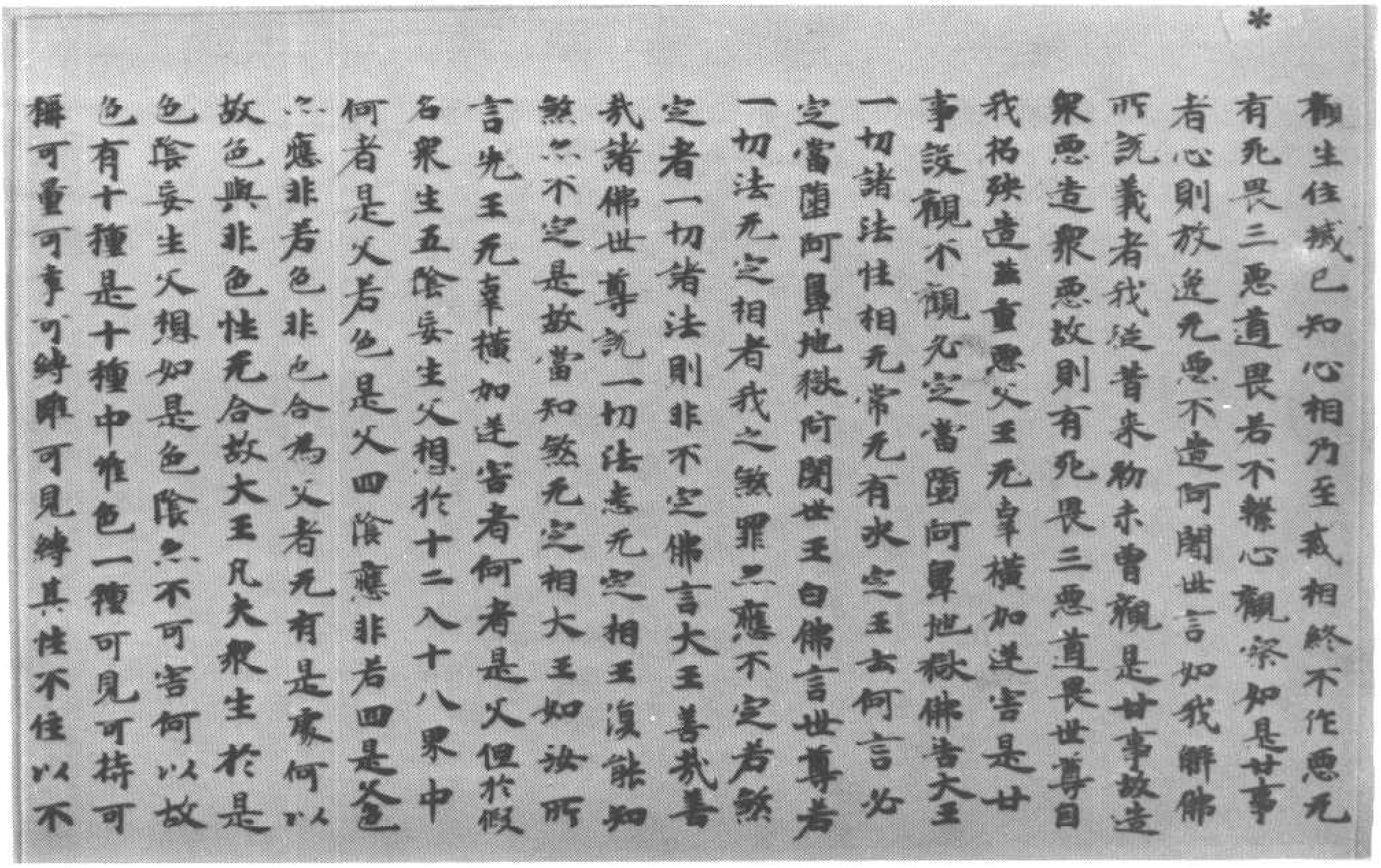
尊所遣辦供養所須之具臣言大王善哉善
哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人
嚴駕車乘一万二千姝在大象其數五万一
一象上各載三人賫持幡蓋華香伎樂種種
供具无不備足導從馬騎有十八万摩伽陁
國所有人民尋從王者其數足滿五十八万
尒時拘尸那城所有大衆滿十二由延悉皆
遥見阿闍世王與其眷屬尋路而來尒時佛
告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三藐三
菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世王
若不隨順耆婆語者來月七日必定命終墮
阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於
前路聞舍婆提毗流離王乘舡入海遇水而
死瞿迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那剎
多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語已
語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定汝
來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻
地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞
得道之人不入地獄尒時佛告諸大衆言阿
闍世王猶有疑心我今當為作決定心尒時
會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛



會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛
先説一切諸法皆无定相所謂色无定相乃
至涅槃亦无定相如來今者云何而言為阿
闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今
定為阿闍世王作決定心何以故若王疑心
可破壞者當知諸法无有定相是故我為阿
闍世王作決定心當知是心為无定定善男
子若彼王心是決定者王之逆罪云何可壞
以无定相其罪可壞是故我為阿闍世王作
決定心尒時大王即到娑羅雙樹間至於佛
所仰瞻如來丗二相八十種好猶如微妙真
金之山尒時世尊出八種聲告言大王時阿
闍世左右顧視此大衆中誰是大王我既罪
戾又无福德如來不應稱為大王尒時如來
即復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜
即作是言如來今日顧命語言真知如來於
諸衆生大悲憐愍等无差別白佛言世尊我
今疑心永无遺餘定知如來真是衆生无上大
師尒時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已
為阿闍世王作決定心尒時阿闍世王即白
佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐

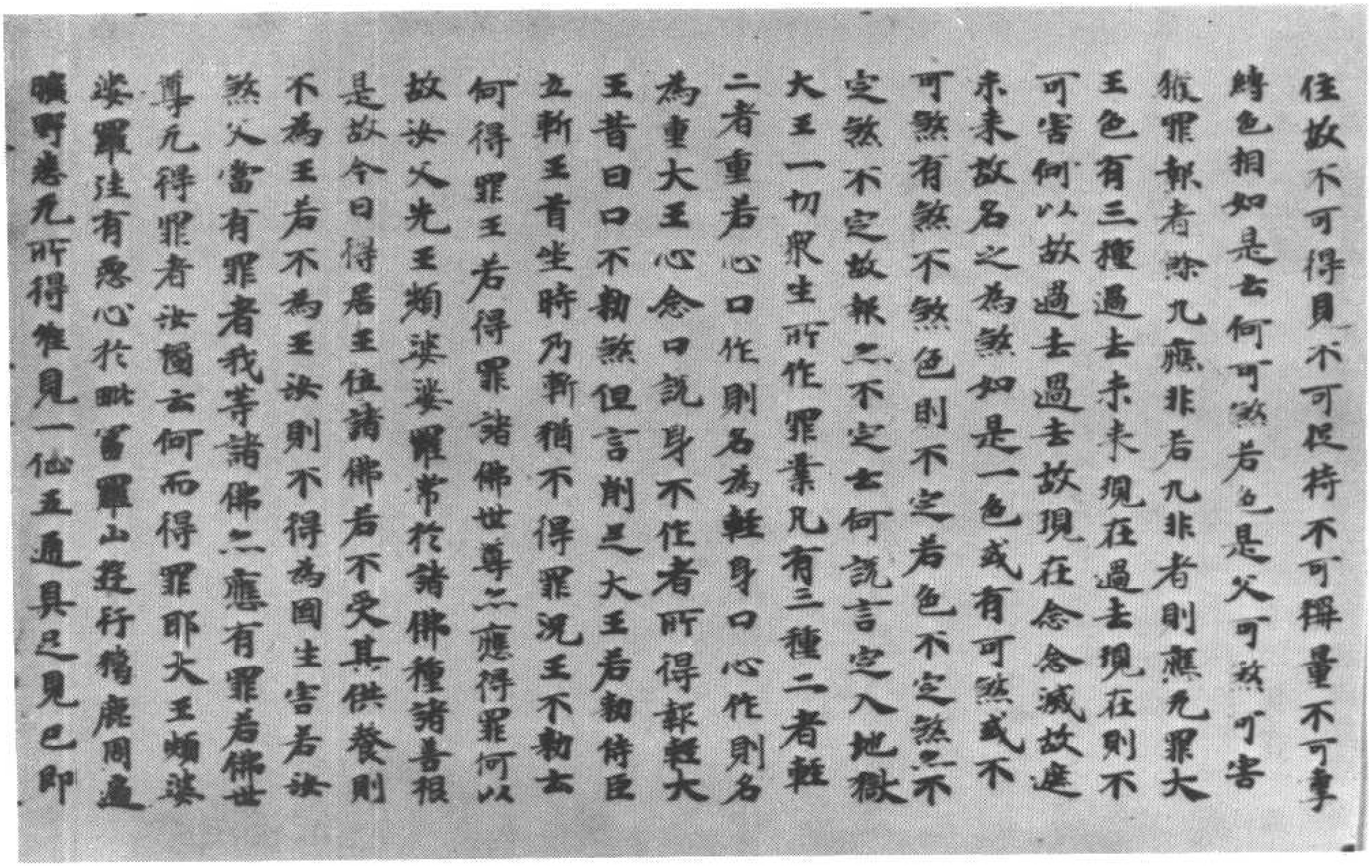


起飲食猶不厭悅得見如來一言爾命濟以
依慶尒時阿闍世王即以所持幡蓋華香伎
樂供養前礼佛足右遶三匝礼敬畢已却坐
一面尒時佛告阿闍世王言大王今當為汝
說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫
心觀身有二十事所謂一我此身中空无无
漏二諸善根本三我此生死未得調順四墮
墜深坑无處不畏五以何方便得見佛性六
云何脩定得見佛性七生死常苦无常我淨
八八難之難難得遠離九恒為死家之所逼
逐十无有一法能遮諸有十一於三惡趣未
得解脫十二具足種種諸惡邪見十三亦未
造立度五逆津十四生死无際未得其邊十
五不作諸業不得果報十六无有我作他人
受果十七不作樂因終无樂果十八若有造業
業果終不失十九因无明生亦因而死廿去
來現在常行放逸大王凡夫之人常於此身
當作如是廿種觀作是觀已不樂生死不樂
生死則得正觀尒時次第觀心生相住相滅
相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如是
觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡无

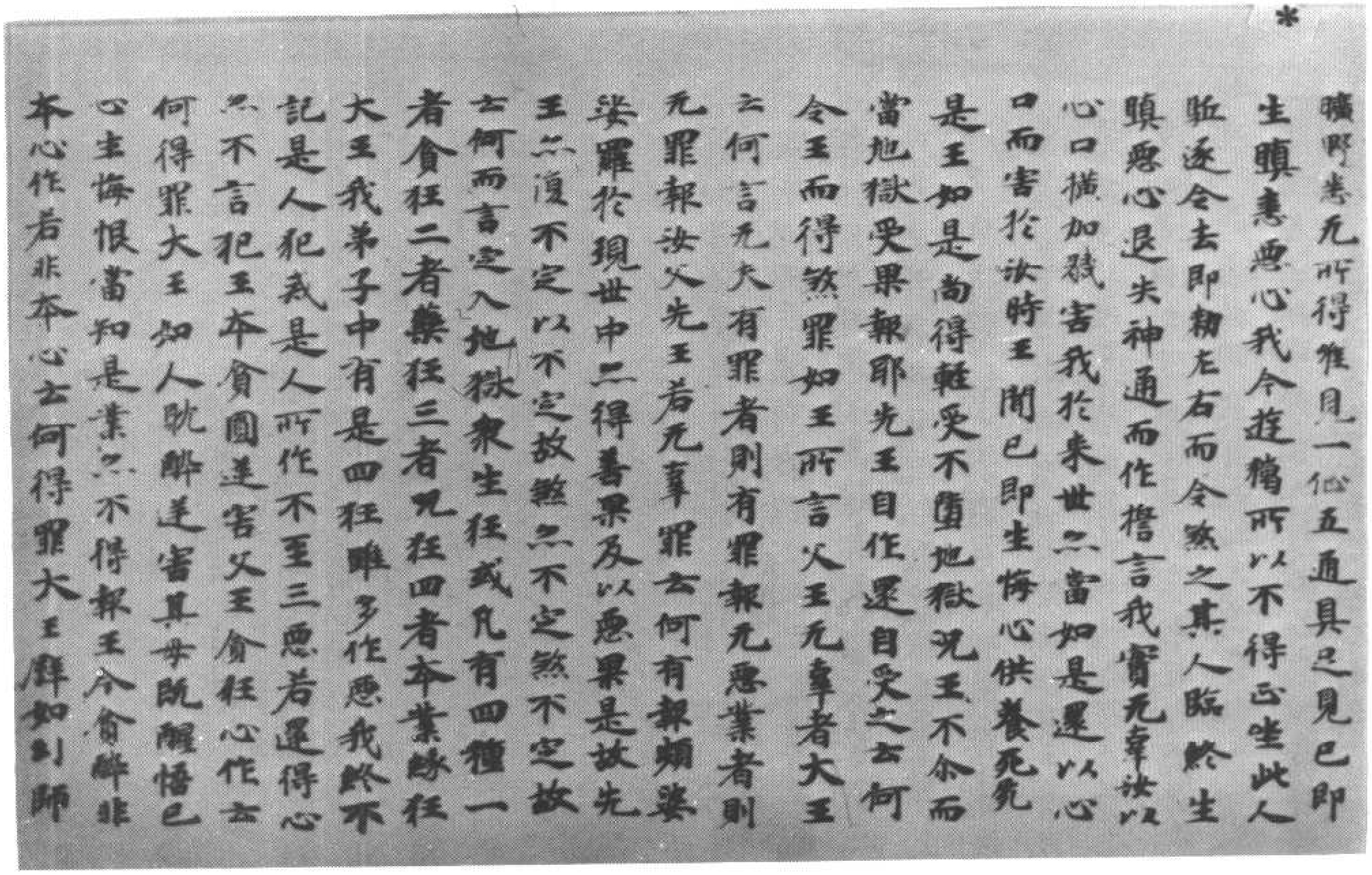


*

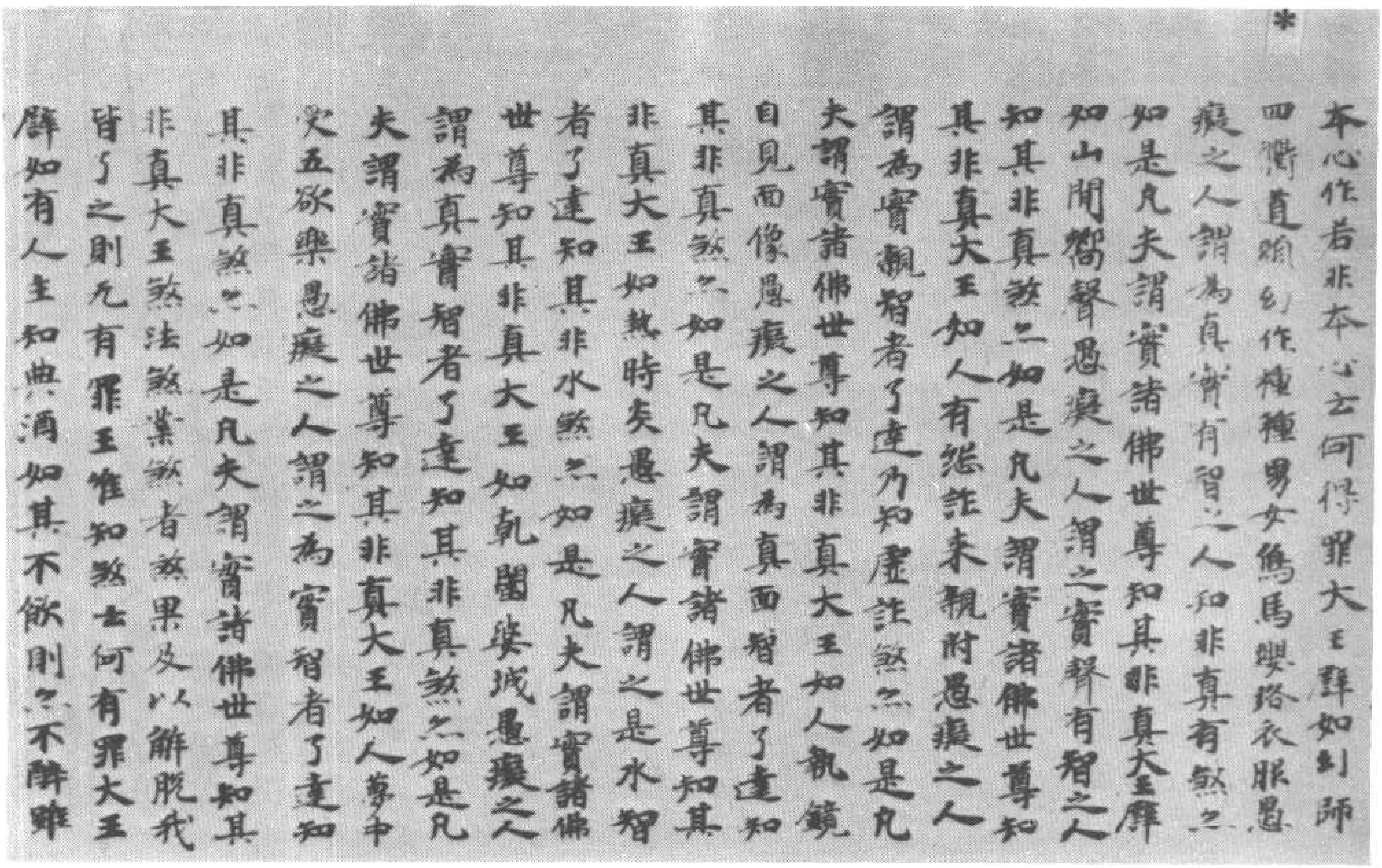
觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡无
有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是廿事
者心則放逸无惡不造阿闍世言如我解佛
所說義者我從昔來初未曾觀是廿事故造
衆惡造衆惡故則有死畏三惡道畏世尊自
我招殃造諸重惡父王无辜橫加逆害是廿
事設觀不觀必定當墮阿鼻地獄佛告大王
一切諸法性相无常无有决定王云何言必
定當墮阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若
一切法无定相者我之殺罪亦應不定若殺
定者一切諸法則非不定佛言大王善哉善
哉諸佛世尊說一切法悉无定相王復能知
殺亦不定是故當知殺无定相大王如汝所
言先王无辜橫加逆害者何者是父但於假
名衆生五陰妄生父想於十二入十八界中
何者是父若色是父四陰應非若四是父色
亦應非若色非色合為父者无有是處何以
故色與非色性无合故大王凡夫衆生於是
色陰妄生父想如是色陰亦不可害何以故
色有十種是十種中惟色一種可見可持可
稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不



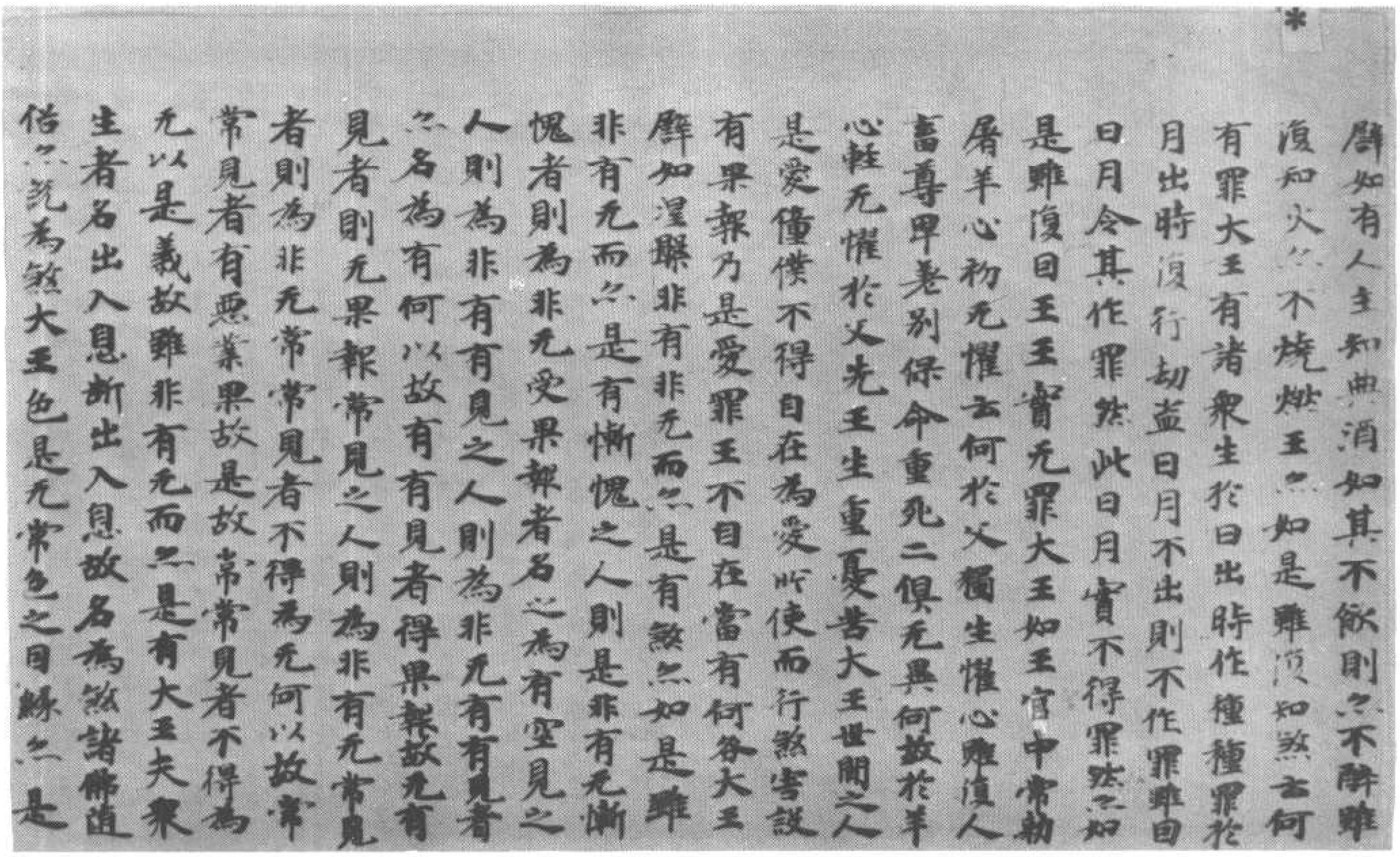
住故不可得見不可捉持不可稱量不可宰
割色相如是云何可煞若色是父可煞可害
獲罪報者餘九應非若九非者則應无罪大
王色有三種過去未來現在過去現在則不
可害何以故過去過去故現在念念滅故遮
未來故名之為煞如是一色或有可煞或不
可煞有煞不煞色則不定若色不定煞〻不
定煞不定故報〻不定云何說言定入地獄
大王一切衆生所作罪業凡有三種二者輕
二者重若心口作則名為輕身口心作則名
為重大王心念口說身不作者所得報輕大
王昔日口不勅煞但言削足大王若勅侍臣
立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云
何得罪王若得罪諸佛世尊〻應得罪何以
故汝父先王頻婆娑羅常於諸佛種諸善根
是故今日得居王位諸佛若不受其供養則
不為王若不為王汝則不得為國生害若汝
煞父當有罪者我等諸佛〻應有罪若佛世
尊无得罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆
娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍
曠野悉无所得唯見一仙五通具足見已即



曠野悉无所得唯見一仙五通具足見已即
生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人
駈逐令去即勅左右而令煞之其人臨終生
瞋惡心退失神通而作誓言我實无辜汝以
心口橫加戮害我於來世〻當如是還以心
口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍
是王如是尚得輕受不墮地獄況王不尒而
當地獄受果報耶先王自作還自受之云何
令王而得煞罪如王所言父王无辜者大王
云何言无夫有罪者則有罪報无惡業者則
无罪報汝父先王若无辜罪云何有報頻婆
娑羅於現世中〻得善果及以惡果是故先
王〻復不定以不定故煞〻不定煞不定故
云何而言定入地獄衆生狂惑凡有四種一
者貪狂二者藥狂三者咒狂四者本業緣狂
大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不
記是人犯戒是人所作不至三惡若還得心
〻不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云
何得罪大王如人酖醉逆害其母既醒悟已
心生悔恨當知是業〻不得報王今貪醉非
本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師

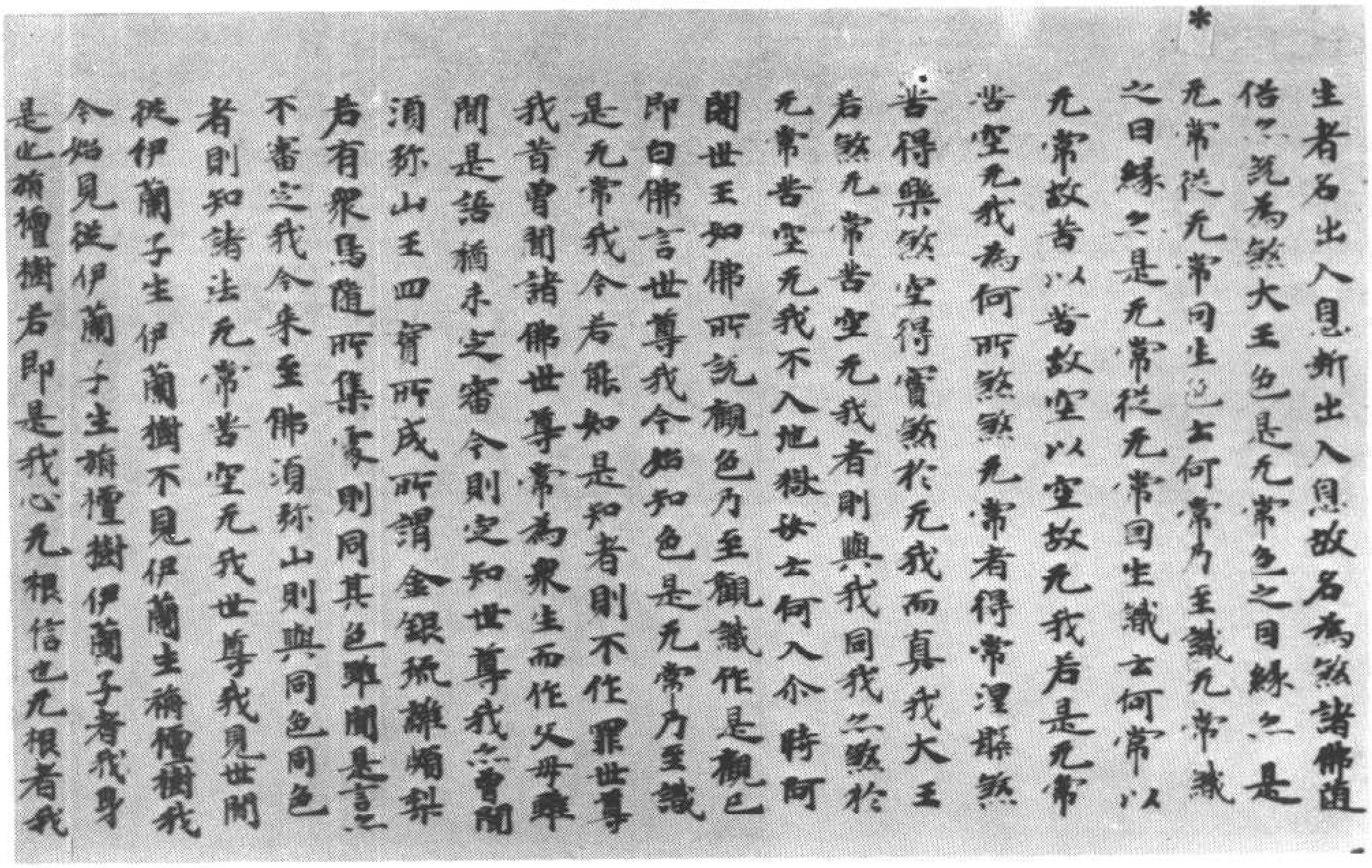


本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山閒響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知虛詐煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂為真實智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其非真煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王煞法煞業煞者煞果及以解脫我皆了之則无有罪王雖知煞云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖



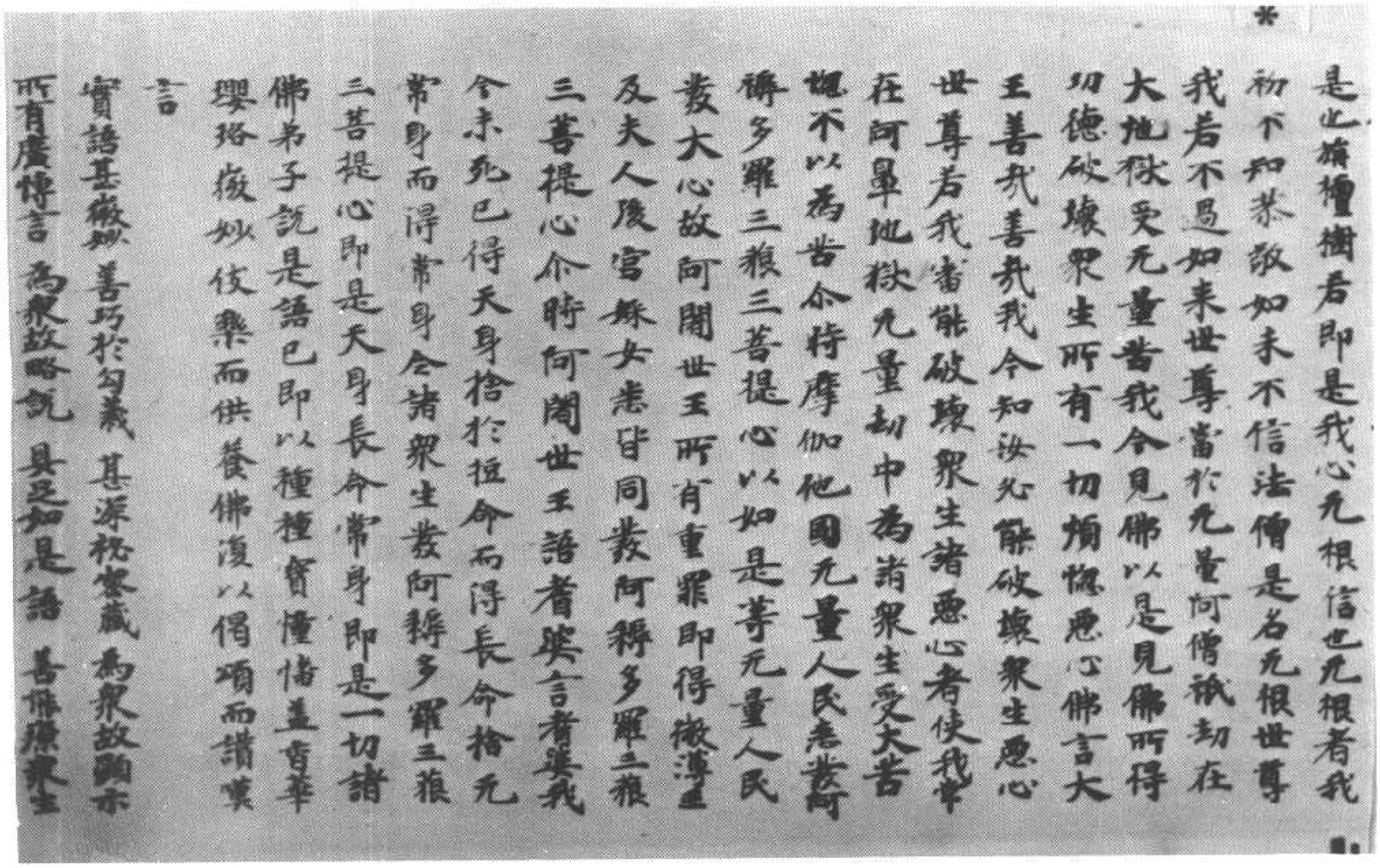
譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知煞云何有罪大王有諸眾生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪煞亦如是雖復因王王實无罪大王如王宮中常勅屠羊心初无懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別保命重死二俱无異何故於羊心輕无懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在為愛所使而行煞害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王譬如涅槃非有非无而亦是有煞亦如是雖非有无而亦是有慚愧之人則是非有无慚愧者則為非无受果報者名之為有空見之人則為非有有見之人則為非无有有見者亦名為有何以故有有見者得果報故无有見者則无果報常見之人則為非有无常見者則為非无常常見者不得為无何以故常常見者有惡業果故是故常常見者不得為无以是義故雖非有无而亦是有大王夫眾生者名出入息斷出入息故名為煞諸佛隨俗亦說為煞大王色是无常色之因緣亦是

*



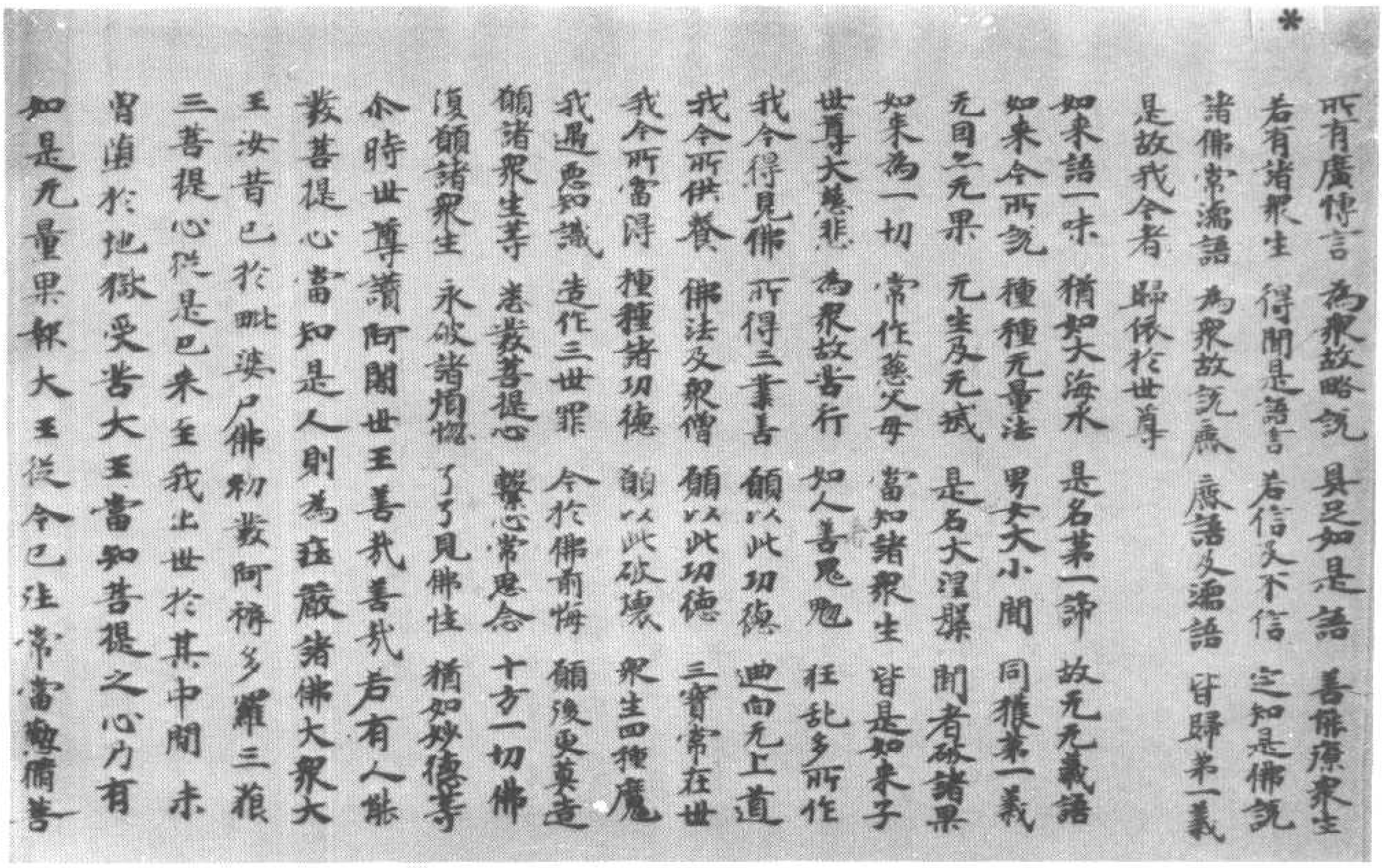
生者名出入息斯出入息故名為然諸佛道
信々說為然大王色是无常色之因緣々是
无常從无常因生色云何常乃至識无常識
之因緣々是无常從无常因生識云何常以
无常故苦以苦故空以空故无我若是无常
苦空无我為何所然々无常者得常涅槃然
苦得樂然空得實然於无我而真我大王
若然无常苦空无我者則與我同我之然於
无常苦空无我不入地獄汝云何入尒時阿
闍世王知佛所說觀色乃至觀識作是觀已
即白佛言世尊我今始知色是无常乃至識
是无常我今若能如是知者則不作罪世尊
我昔曾聞諸佛世尊常為眾生而作父母雖
聞是語猶未定審今則定知世尊我亦曾聞
須弥山王四寶所成所謂金銀琉璃頗梨
若有眾鳥隨所集處則同其色雖聞是言
不審定我今來至佛須弥山則與同色同色
者則知諸法无常苦空无我世尊我見世間
從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生旃檀樹我
今始見從伊蘭子生旃檀樹伊蘭子者我身
是也旃檀樹者即是我心无根信也无根者我

*



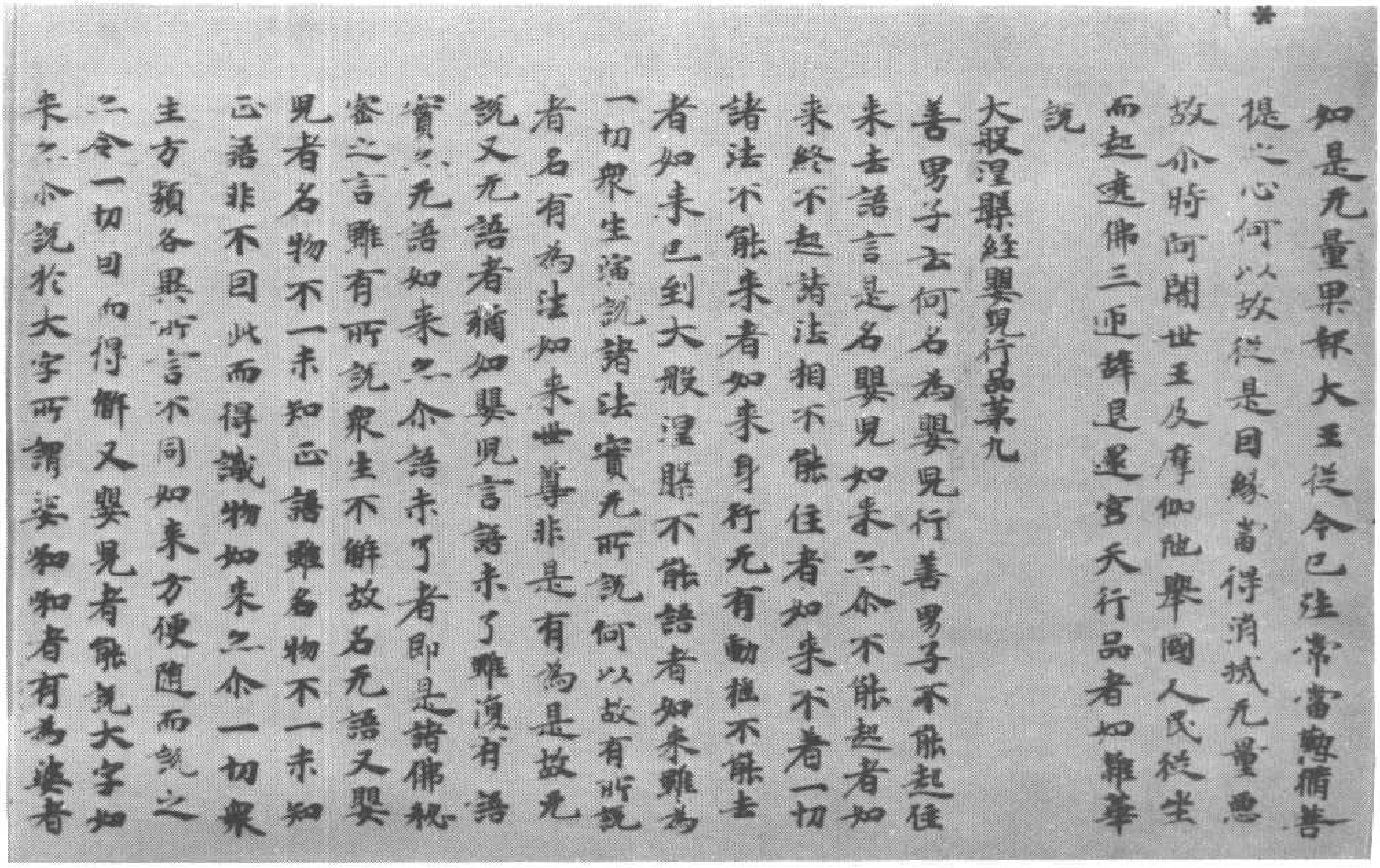
是也旃檀樹者即是我心无根信也无根者我
初不知恭敬如来不信法僧是名无根世尊
我若不遇如来世尊當於无量阿僧祇劫在
大地獄受无量苦我今見佛以是見佛所得
功德破壞眾生所有一切煩惱惡心佛言大
王善哉善哉我今知汝必能破壞眾生惡心
世尊若我審能破壞眾生諸惡心者使我常
在阿鼻地獄无量劫中為諸眾生受大苦
惱不以為苦尒時摩伽陀國无量人民悉發阿
耨多羅三藐三菩提心以如是等无量人民
發大心故阿闍世王所有重罪即得微薄王
及夫人後宮婇女悉皆同發阿耨多羅三藐
三菩提心尒時阿闍世王語耆婆言耆婆我
今未死已得天身捨於短命而得長命捨无
常身而得常身令諸眾生發阿耨多羅三藐
三菩提心即是天身長命常身即是一切諸
佛弟子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華
瓔珞微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎
言
實語甚微妙　善巧於句義　甚深秘密藏　為眾故顯示
所有廣博言　為眾故略說　具足如是語　善能療眾生

*

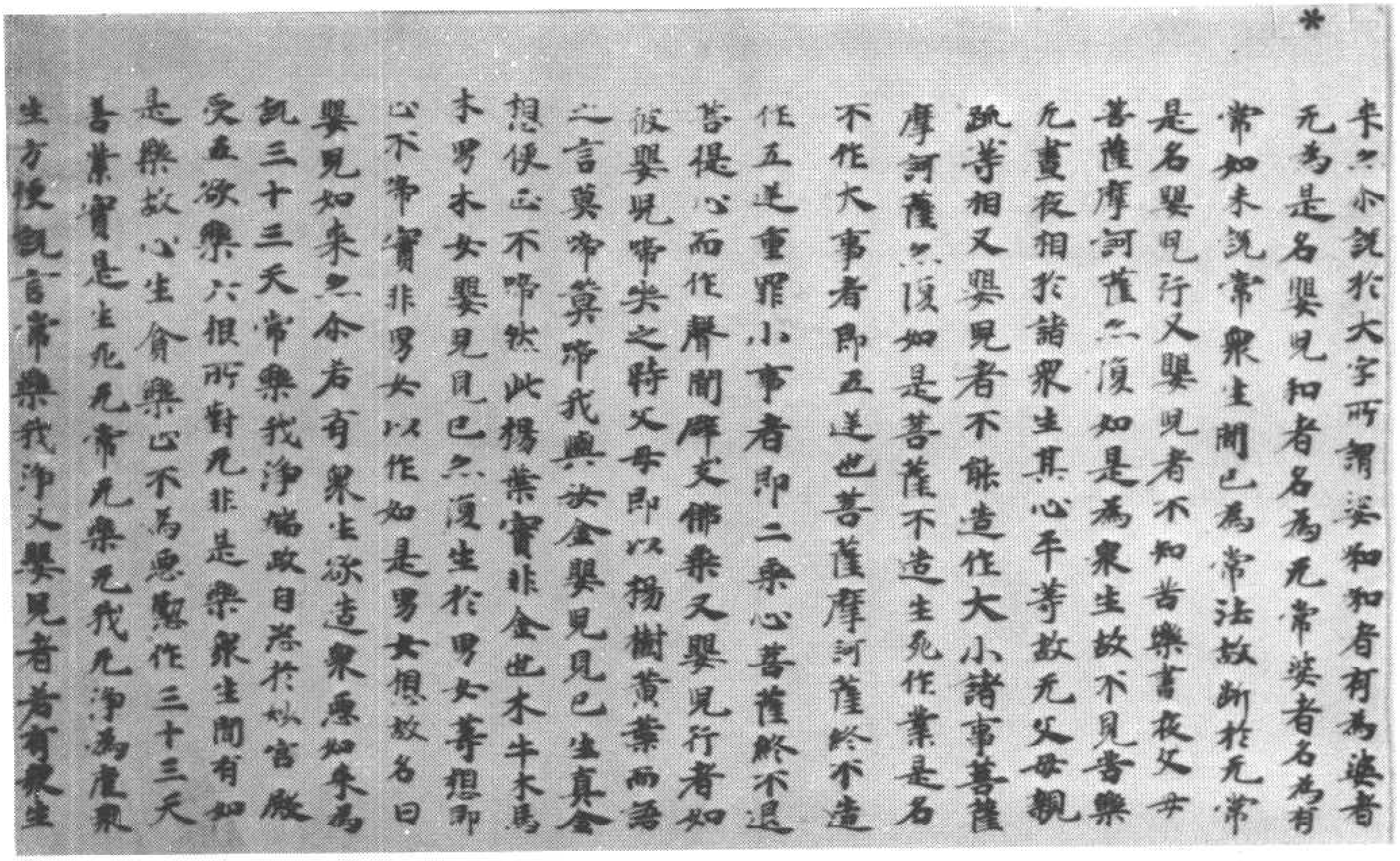


所有廣博言 為衆故略說 具足如是語 善能療衆生
若有諸衆生 得聞是語言 若信及不信 定知是佛說
諸佛常濡語 為衆故說麁 麁語及濡語 皆歸第一義
是故我今者 歸依於世尊
如來語一味 猶如大海水 是名第一諦 故无无義語
如來今所說 種種无量法 男女大小聞 同獲第一義
无因亦无果 无生及无滅 是名大涅槃 聞者破諸結
如來為一切 常作慈父母 當知諸衆生 皆是如來子
世尊大慈悲 為衆故苦行 如人著鬼魅 狂亂多所作
我今得見佛 所得三業善 願以此功德 迴向无上道
我今所供養 佛法及衆僧 願以此功德 三寶常在世
我今所當得 種種諸功德 願以此破壞 衆生四種魔
我遇惡知識 造作三世罪 今於佛前悔 願後更莫造
願諸衆生等 悉發菩提心 繫心常思念 十方一切佛
復願諸衆生 永破諸煩惱 了了見佛性 猶如妙德等
尒時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是无量果報大王從今已往常當懃脩菩

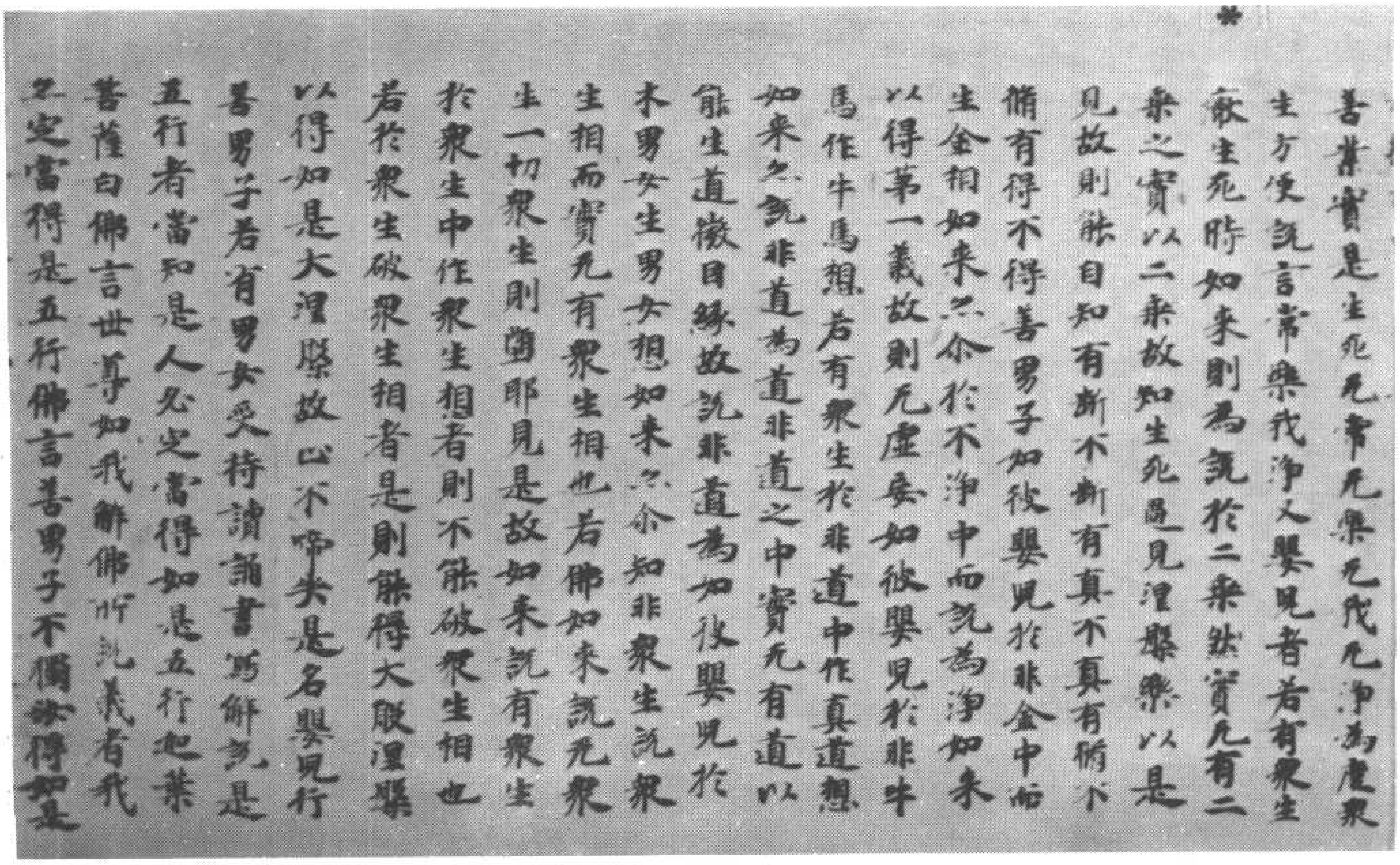
*



如是无量果報大王從今已往常當懃脩菩
提之心何以故從是因緣當得消滅无量惡
故尒時阿闍世王及摩伽陀舉國人民從坐
而起遶佛三匝辭退還宮天行品者如雜華
說
大般涅槃經嬰兒行品第九
善男子云何名為嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦尒不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行无有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖為
一切衆生演說諸法實无所說何以故有所說
者名有為法如來世尊非是有為是故无
說又无語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦无語如來亦尒語未了者即是諸佛祕
密之言雖有所說衆生不解故名无語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦尒一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦尒說於大字所謂婆和和者有為婆者

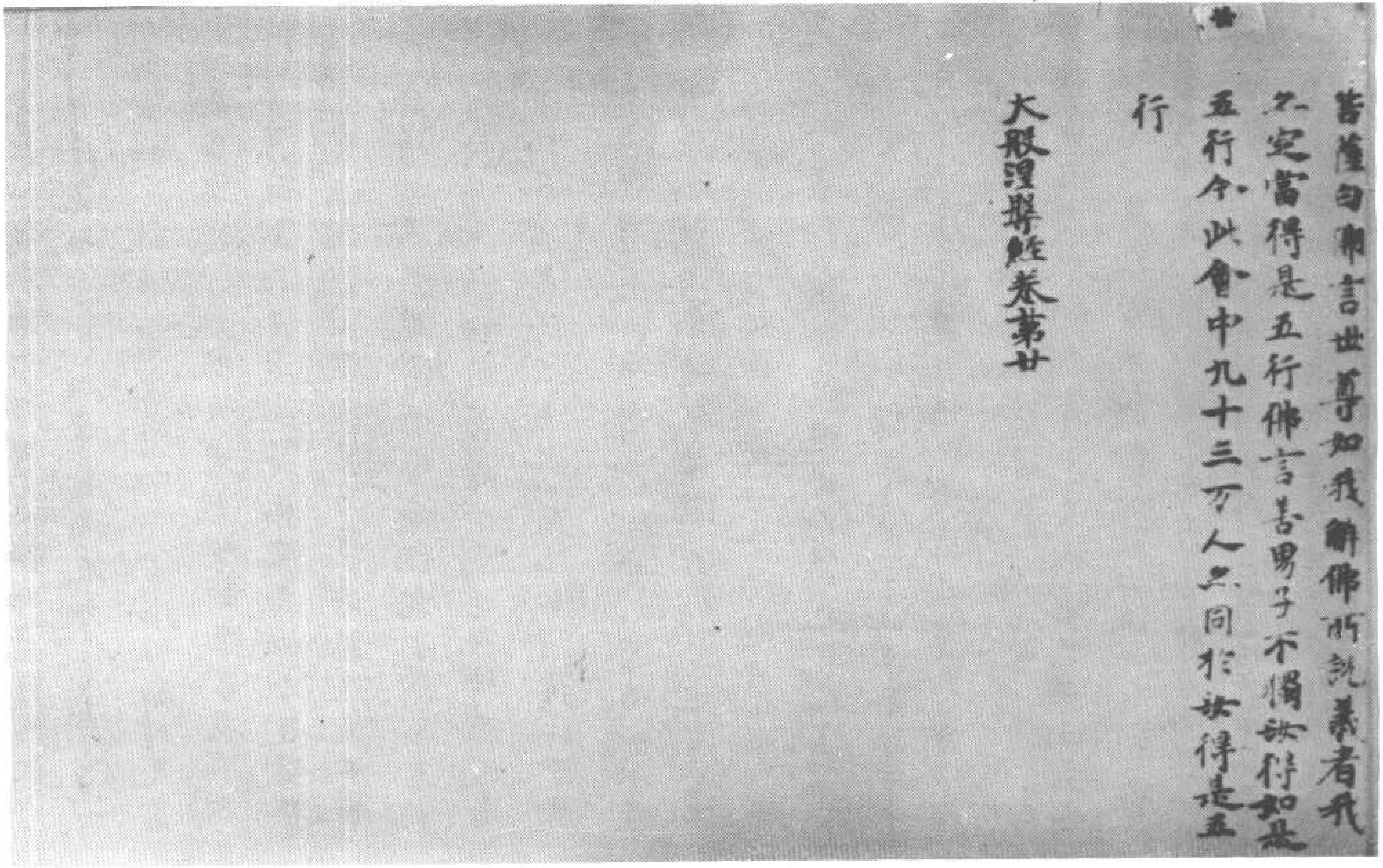


来亦尒説於大字所謂婆和和者有為婆者無為是名嬰兒和者名為无常婆者名為有常如来説常衆生聞已為常法故斷於无常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母菩薩摩訶薩亦復如是為衆生故不見苦樂无晝夜相於諸衆生其心平等故无父母親踈等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名不作大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終不退菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即止不啼實非男女以作如是男女想故名曰嬰兒如来亦尒若有衆生欲造衆惡如来為説三十三天常樂我淨端政自恣於妙宮殿受五欲樂六根所對无非是樂衆生聞有如是樂故心生貪樂止不為惡懃作三十三天善業實是生死无常无樂无我无淨為度衆生方便説言常樂我淨又嬰兒者若有衆生



善業實是生死无常无樂无我无淨為度衆生方便説言常樂我淨又嬰兒者若有衆生厭生死時如来則為説於二乘然實无有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則能自知有斷不斷有真不真有脩不脩有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而生金相如来亦尒於不淨中而説為淨如来以得第一義故則无虚妄如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如来亦説非道為道非道之中實无有道以能生道微因緣故説非道為道如彼嬰兒於木男女生男女想如来亦尒知非衆生説衆生相而實无有衆生相也若佛如来説无衆生一切衆生則墮邪見是故如来説有衆生於衆生中作衆生相者則不能破衆生相也若於衆生破衆生相者是則能得大般涅槃以得如是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行善男子若有男女受持讀誦書寫解説是五行者當知是人必定當得如是五行迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所説義者我亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如是

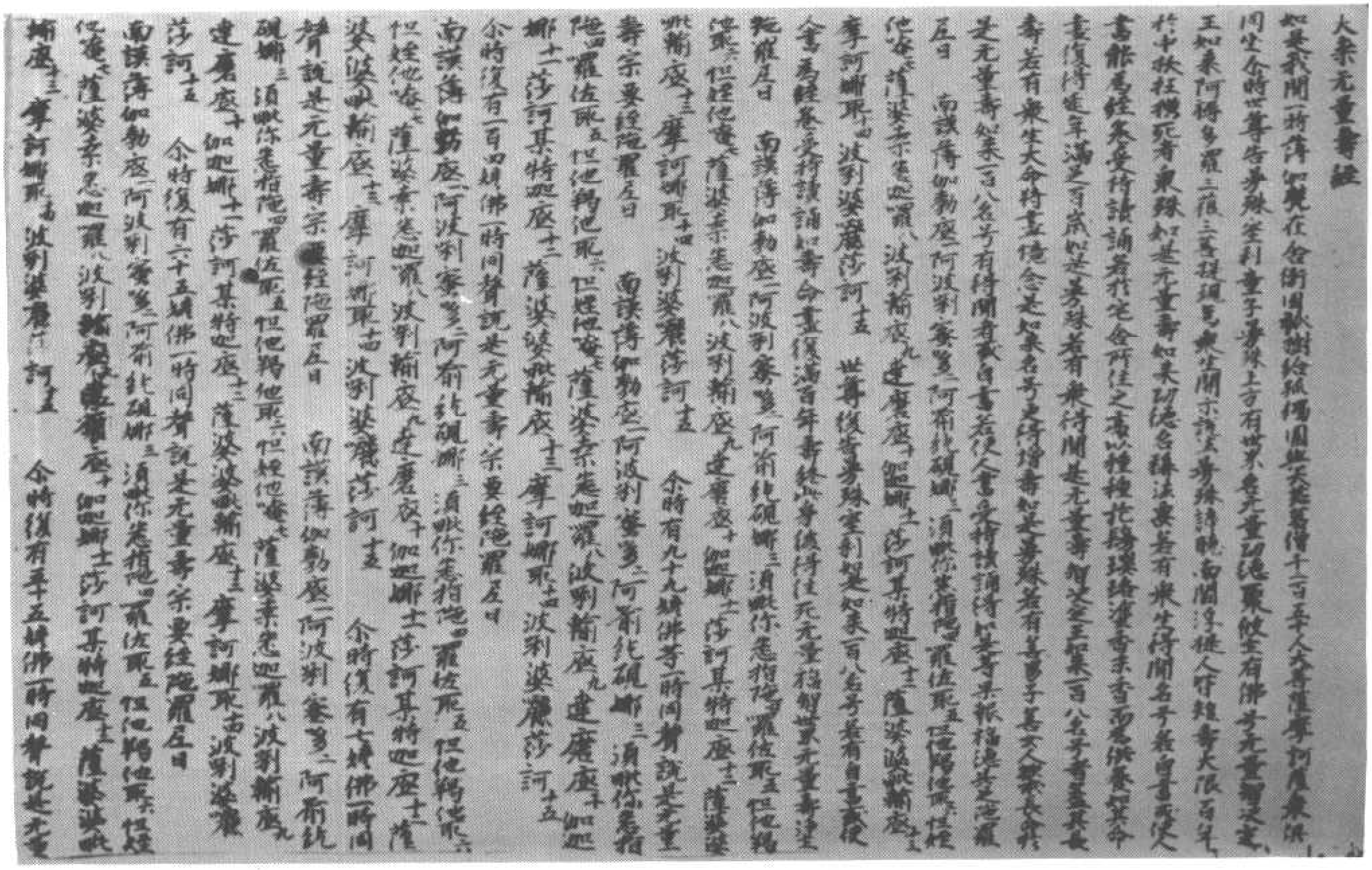
W→T374 12/486A13

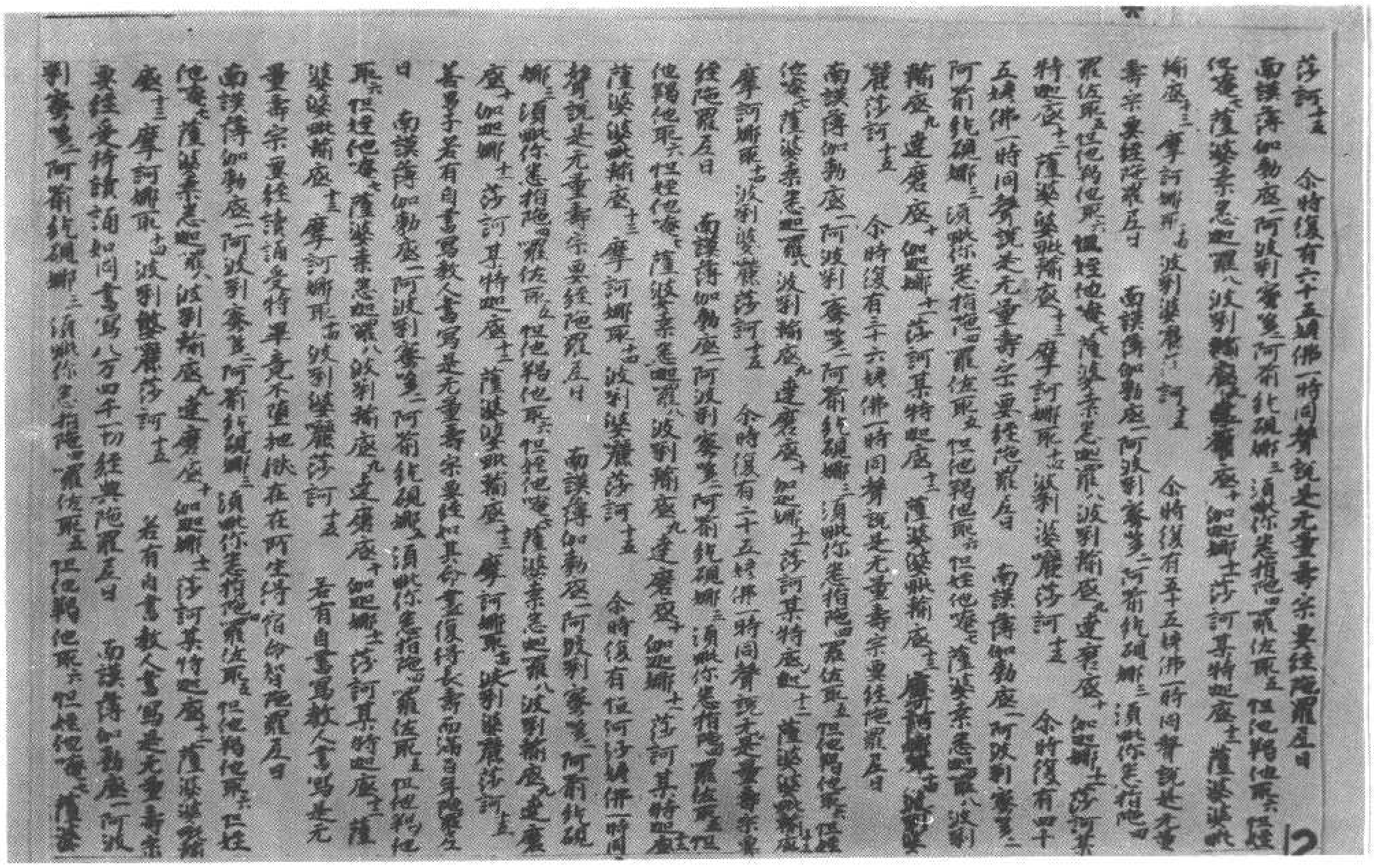

菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者我
亦定當得是五行佛言善男子不獨汝得如是
五行今此會中九十三万人亦同於汝得是五
行

大般涅槃經卷第廿

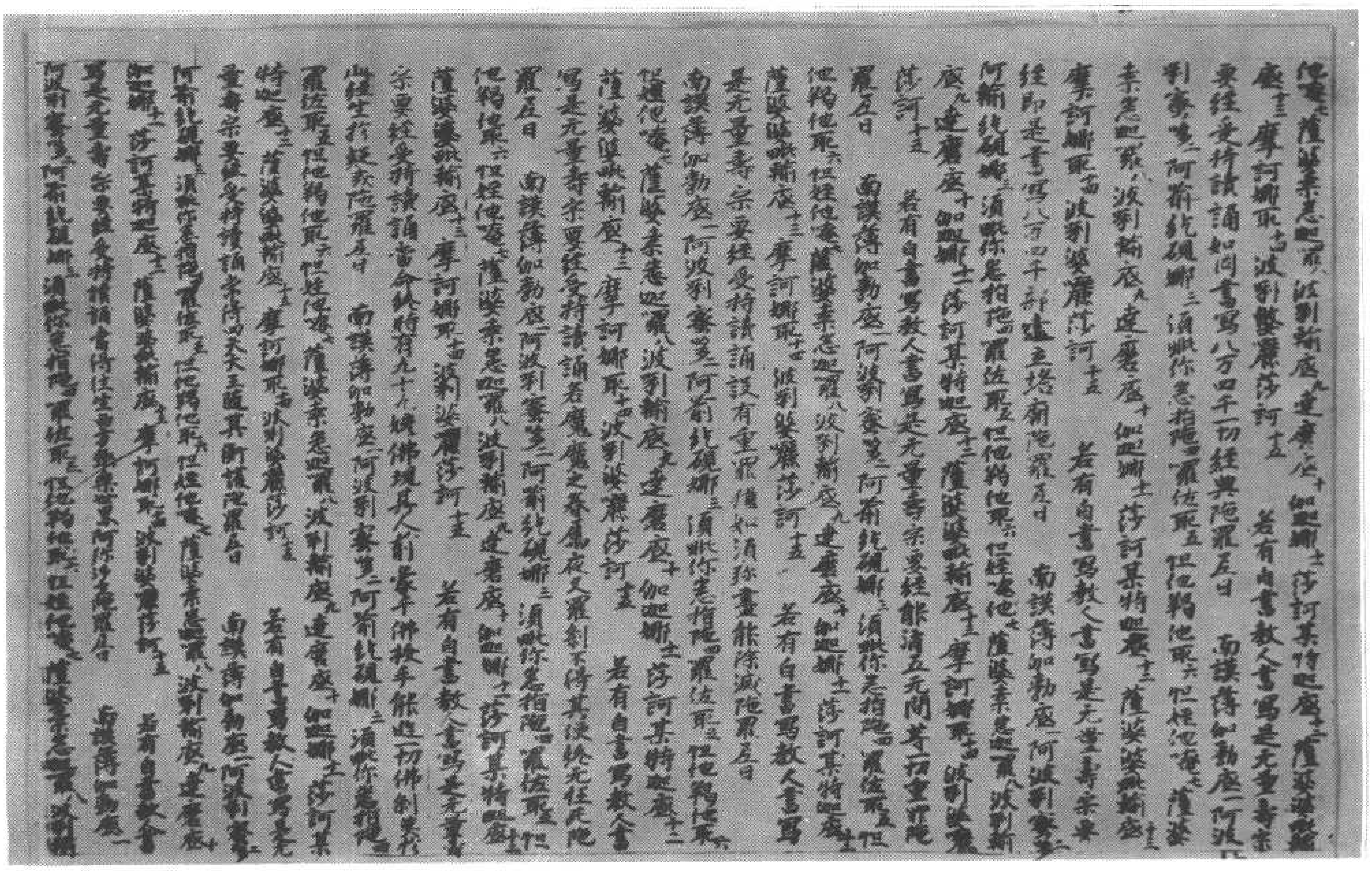
斯一八三四號　大乘無量壽經（共三種）

S→標(甲) 1

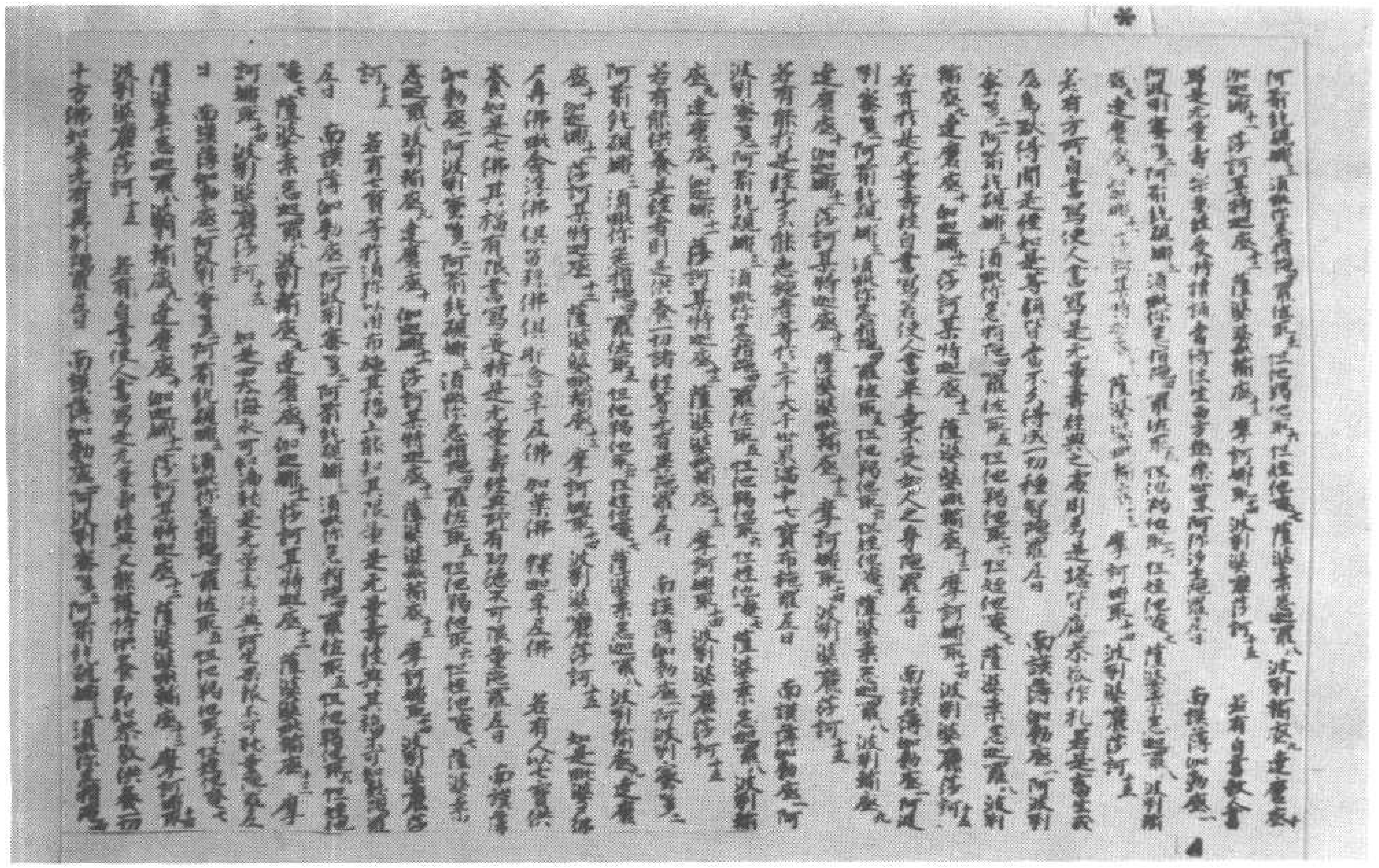

大乘无量壽經



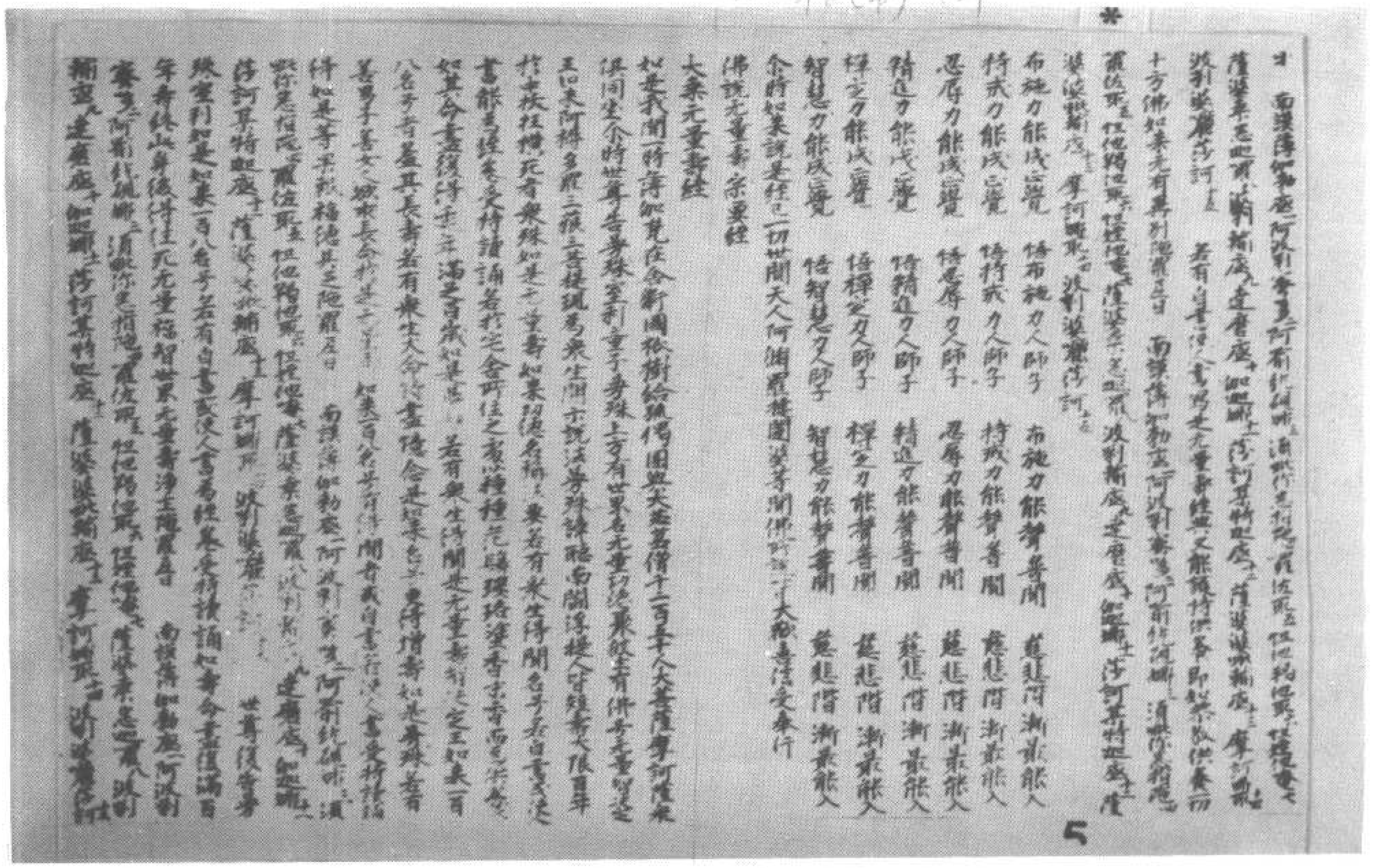
莎訶十五　余時復有六十五殑佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗
秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　余時復有五十五殑佛一時同聲說是无量
壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四
羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某
特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　余時復有四十
五殑佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎
輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆
羅莎訶十五　余時復有三十六殑佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三
摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　余時復有二十五殑佛一時同聲說是无量壽宗要
經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　余時復有恒河沙殑佛一時同
聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯
娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨
底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年陁羅尼
曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩
婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无
量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫
底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗
要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆

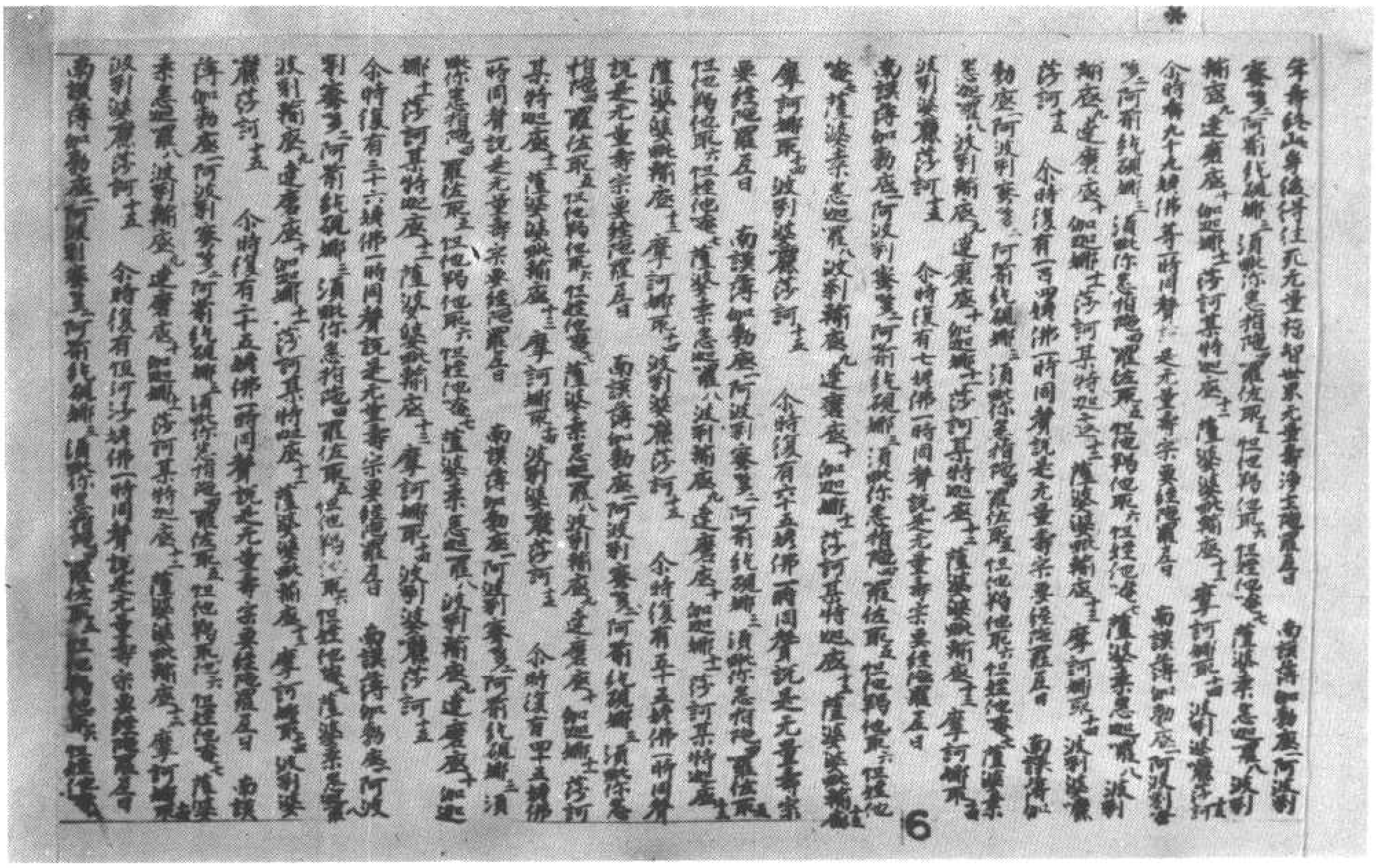


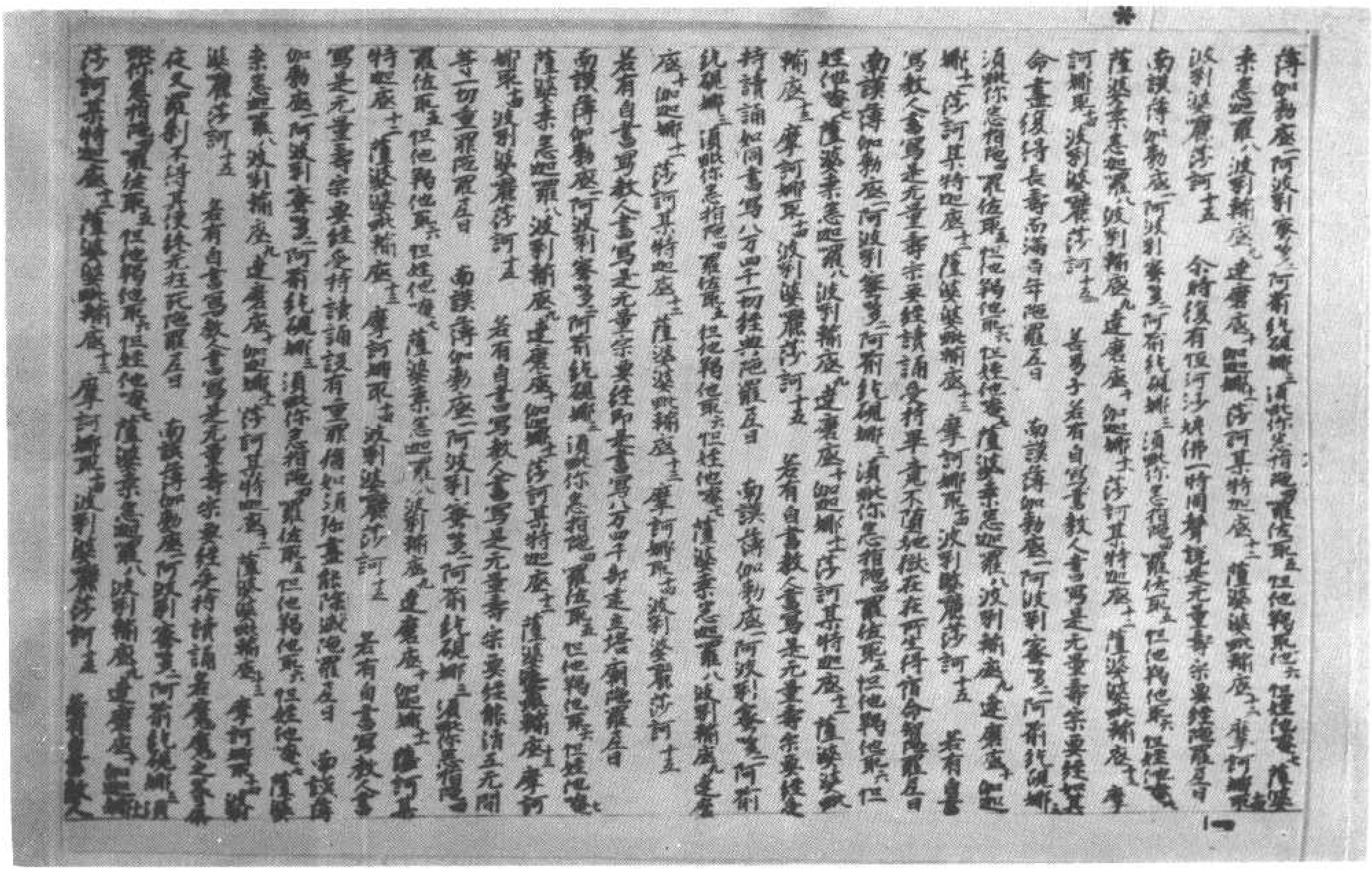
姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫
底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗
要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆
桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三
摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸
底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅
莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能清五无間等一切重罪陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫
是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書
寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅刹不得其便終无枉死陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某特伽底十二
薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經受持讀誦當命終時有九十九殑佛現其人前當千佛授手能遊一切佛刹莫於
此經生於疑惑陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四
羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶某
特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无
量壽宗要經受持讀誦當得四天大王隨其衛護陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽伽娜十一莎訶某特伽底十二薩婆婆毗秫底十三摩訶娜耶十四波唎婆羅莎訶十五　若有自書寫教人書
寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿弥陁淨土陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陁四羅佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦羅八波唎輸

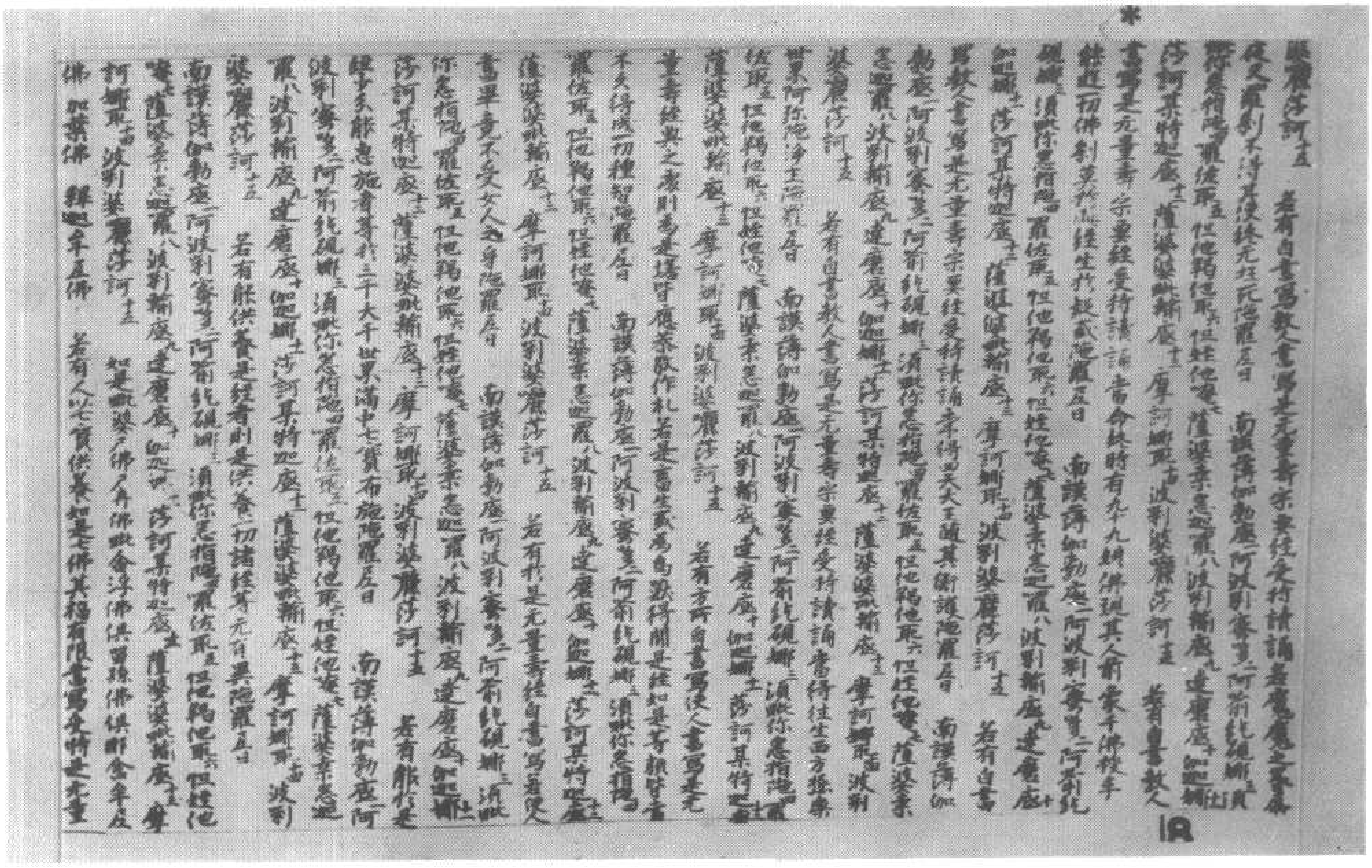


以一楞(甲) 139




16

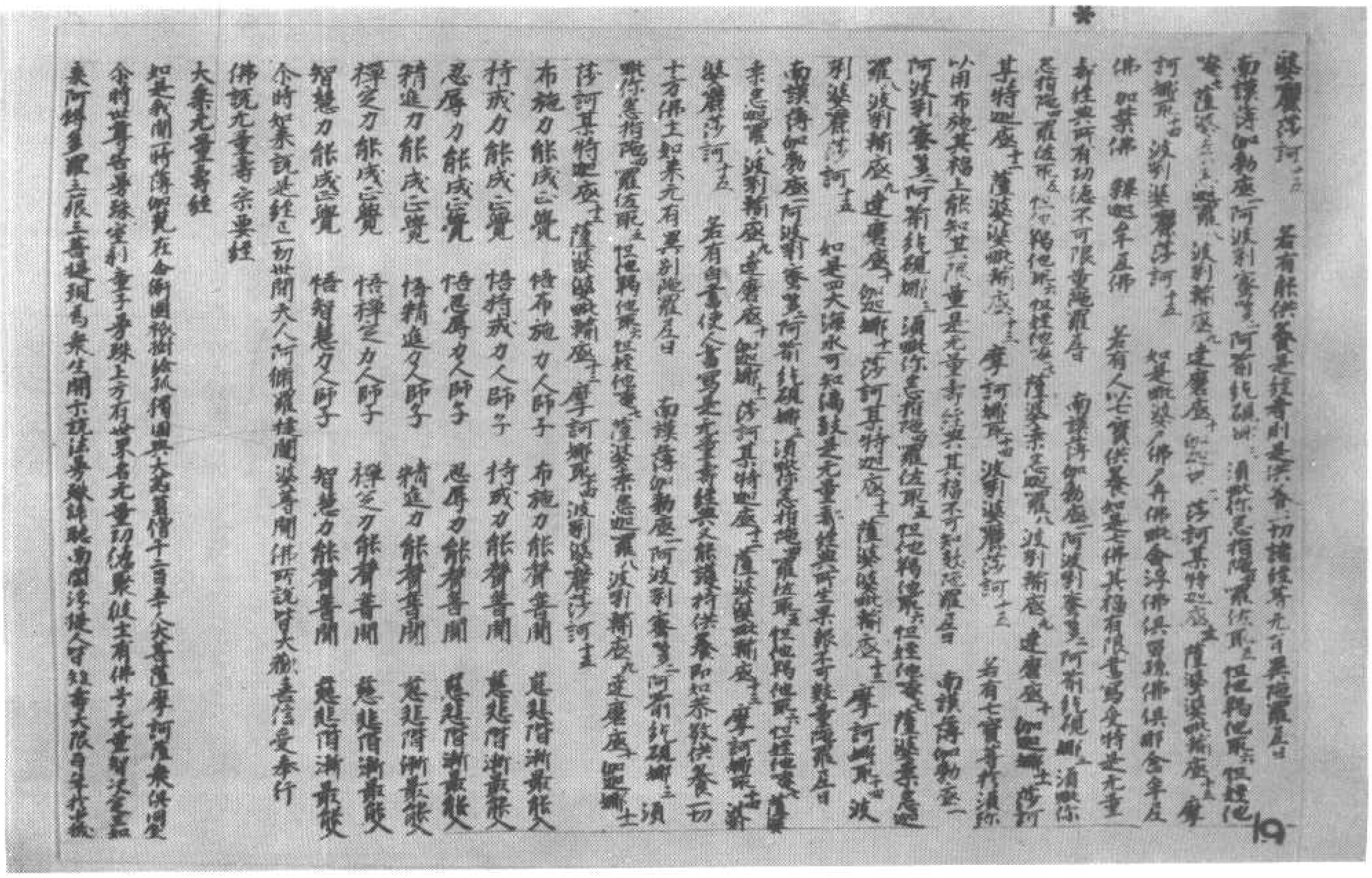

1



婆囇莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者惡魔魔之眷
屬夜叉羅刹不得其便終无枉死陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須
毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　若有自書教人
書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其人前授手佛授手
接引一切佛刹莫於此經生於疑惑陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇
硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囇莎訶十五　若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑
悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囇莎訶十五　若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂
世界阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀
四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无
量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生禽獸鳥獸得聞是經如是等類皆當
不久得成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　若有於是无量壽經自書寫若使人
書畢竟不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗
你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　若有能於是
經少分能惠施者其三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囇莎訶十五　若有能供養是經者則是供養一切諸經其无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼
佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量

18

.4

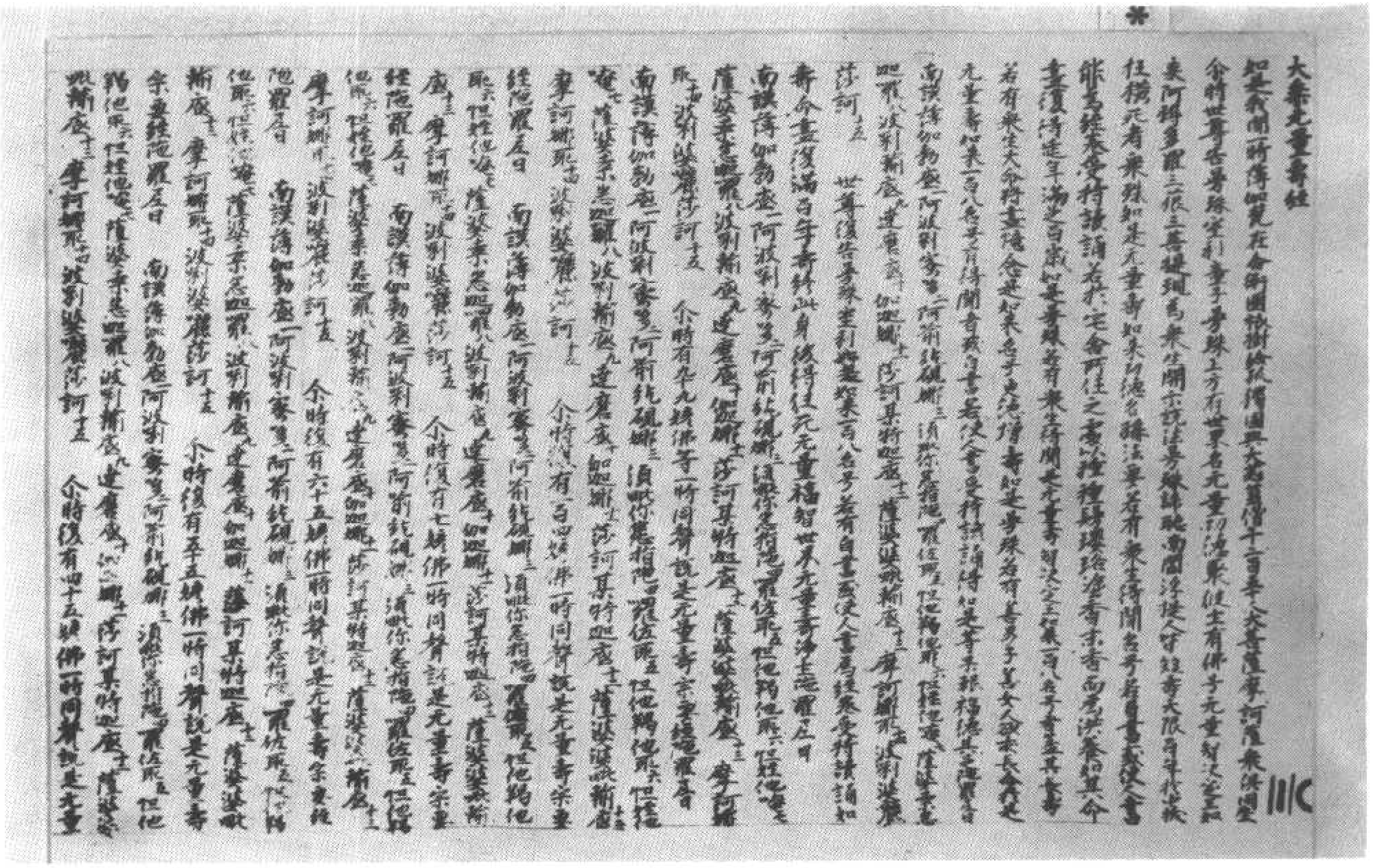


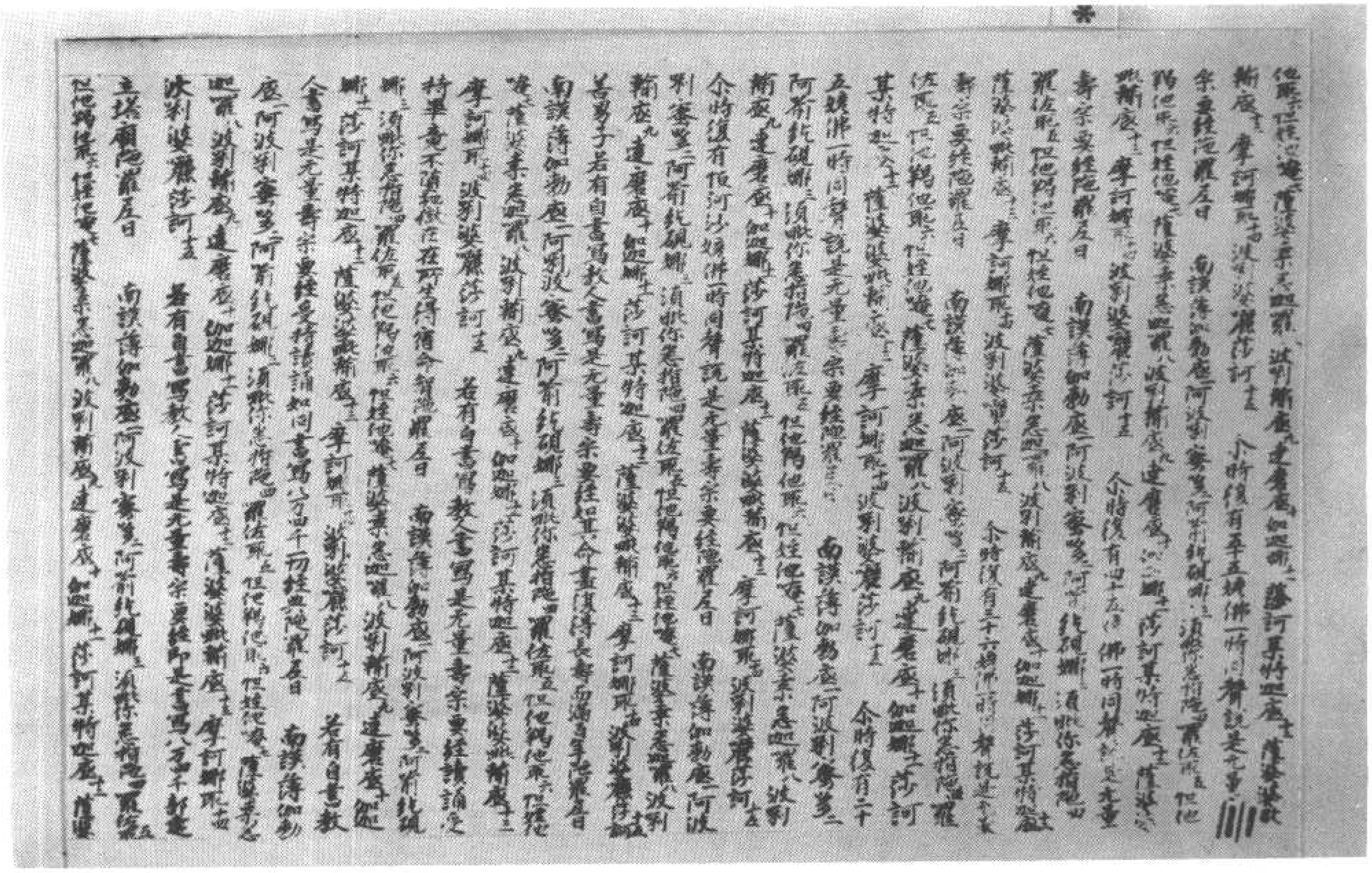
婆囇莎訶十五　若有能供養是經者則是供養一切諸經其无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩
訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼
佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量
壽經典所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你
失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶
某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五　若有七寶等持須彌
以用布施其福上能知其限量是无量壽宗要經典其福不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦
囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波
唎婆囇莎訶十五　如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆
桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囇莎訶十五　若有自書使人書寫是无量壽宗要經典又能護持供養即如恭敬供養一切
十方佛土如來无有異别陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須
毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囇莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲隨漸最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

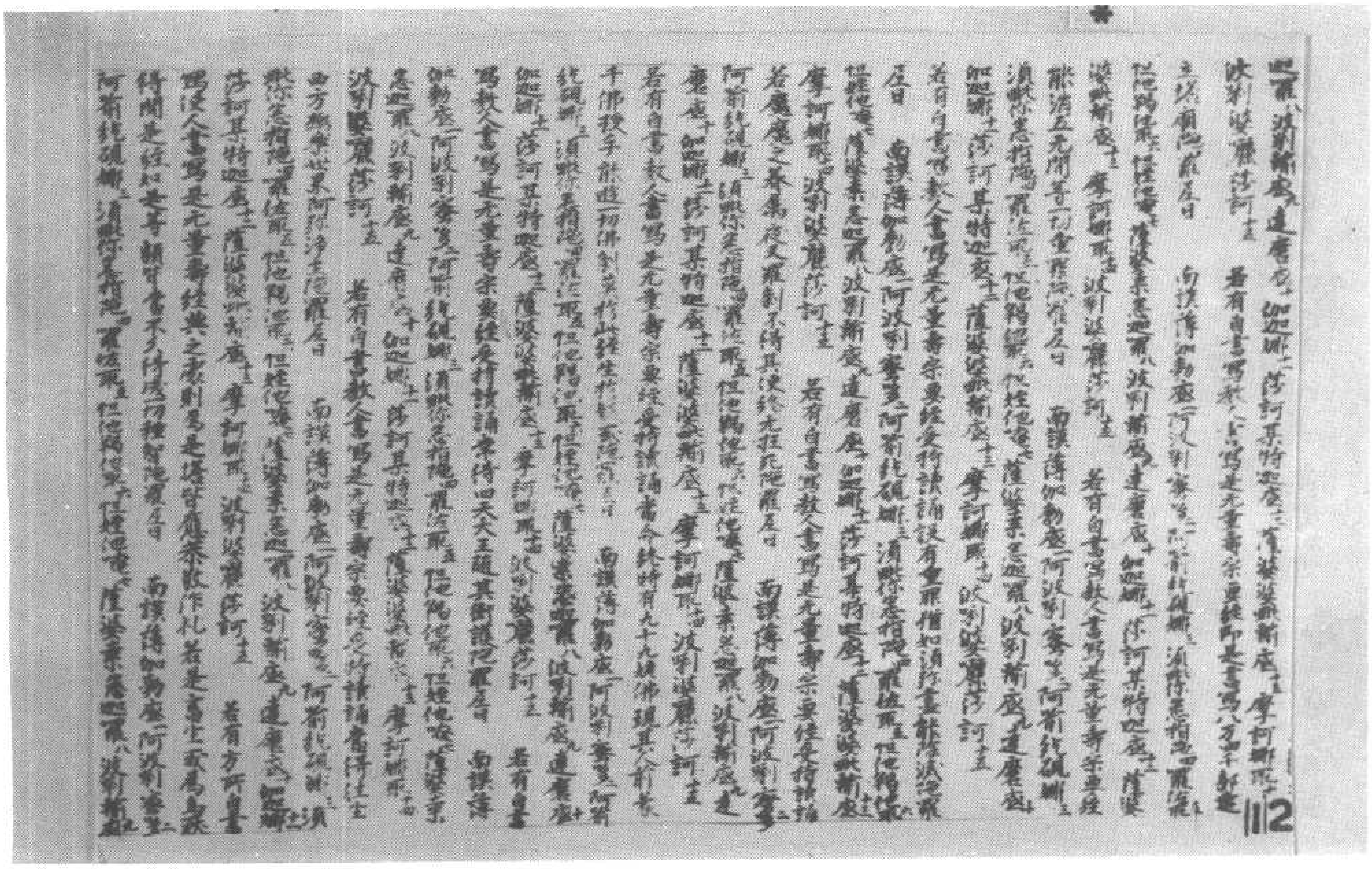
大乘无量壽經

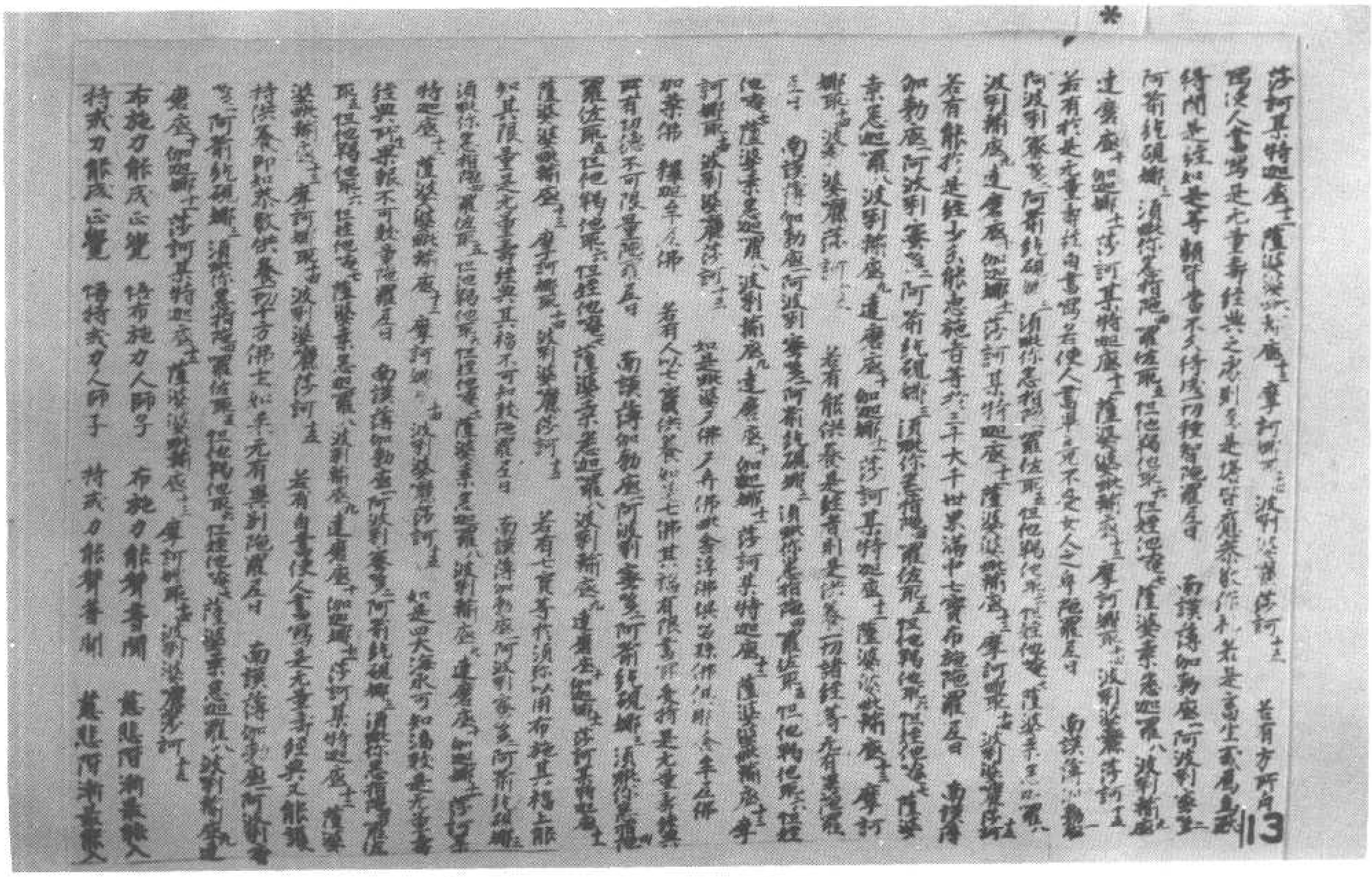
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱會
尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如
來阿耨多羅三藐三菩提現為衆生開示說法曼殊師利聽南閻浮提人皆短命大限百年於中夭枉

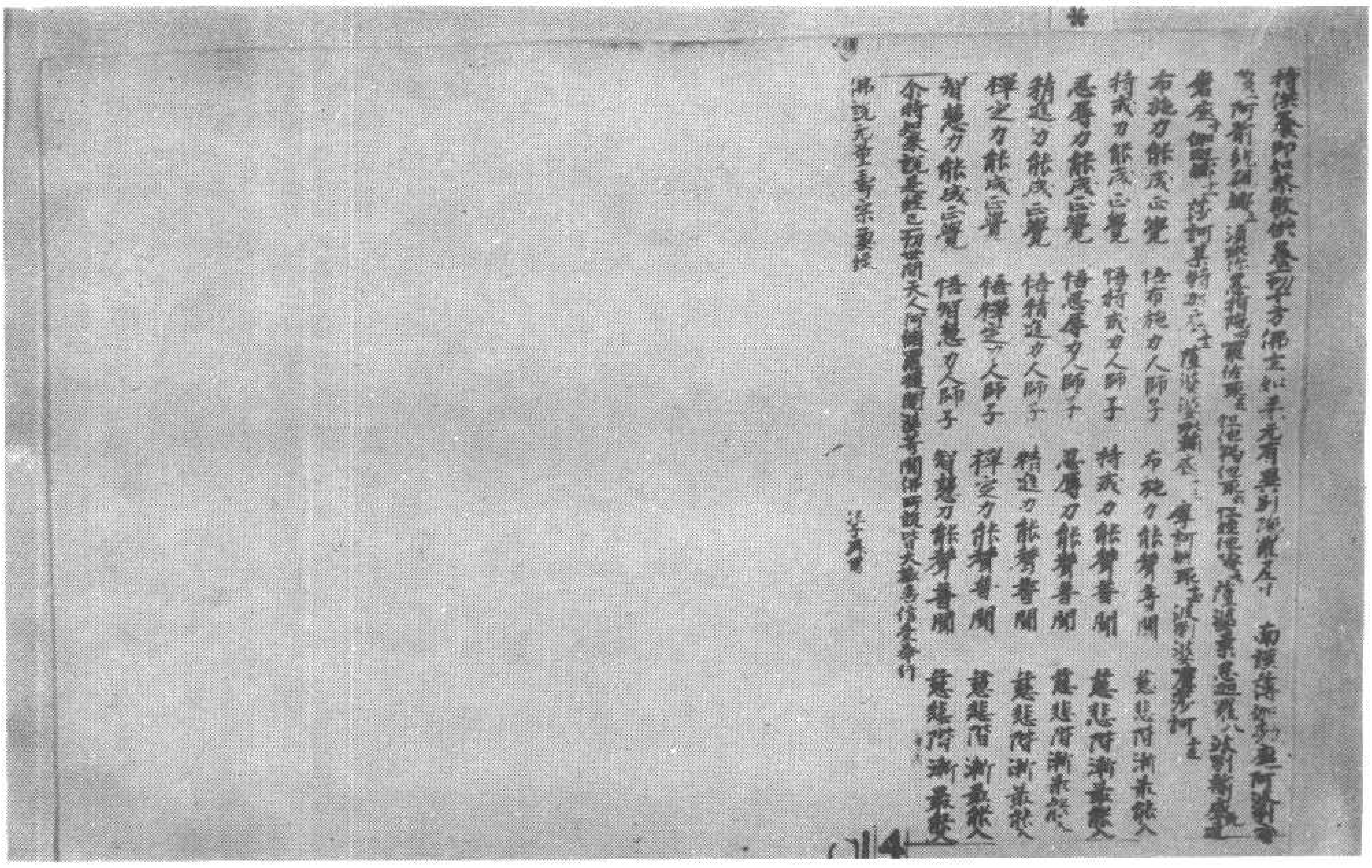
19



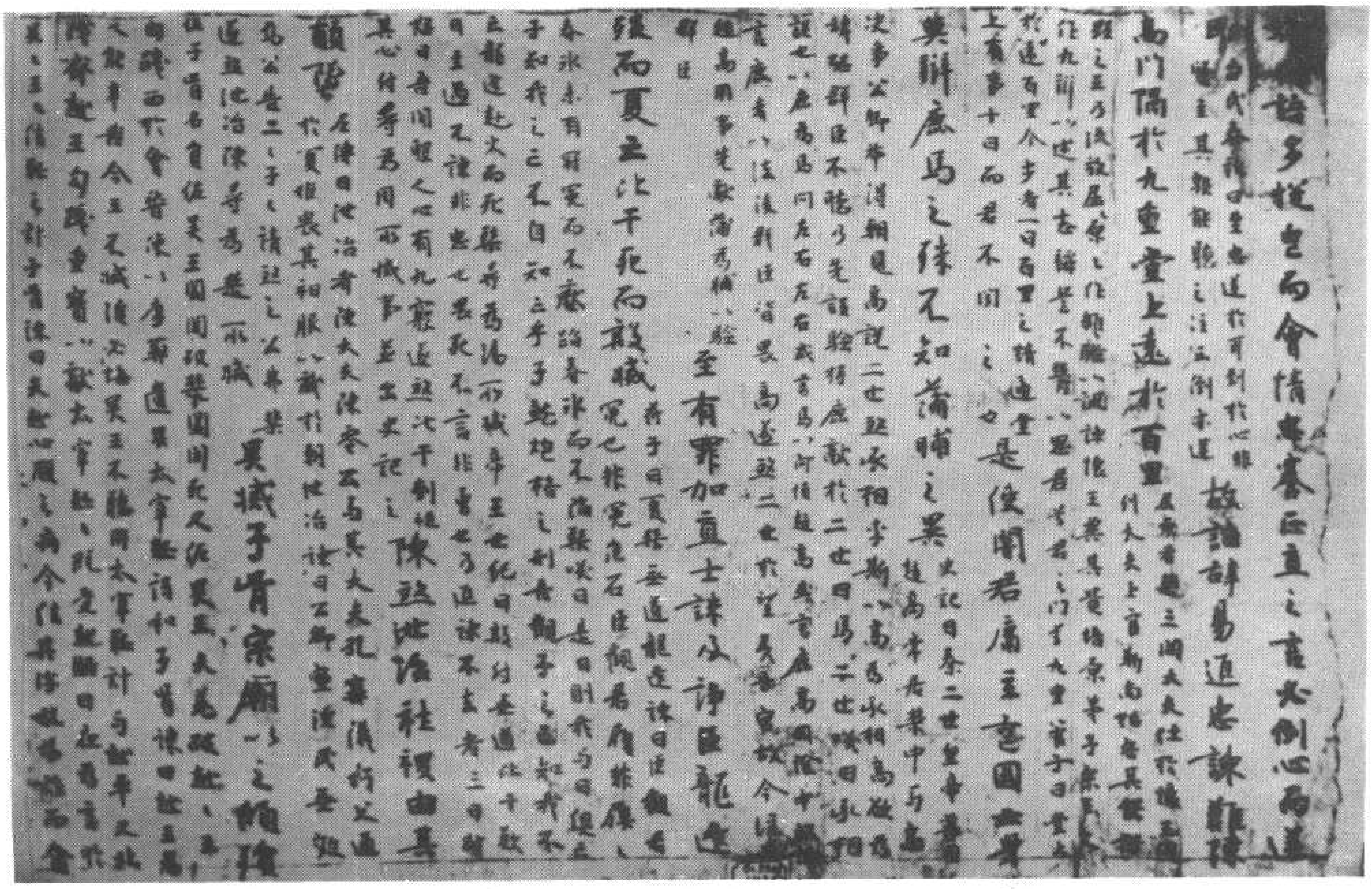


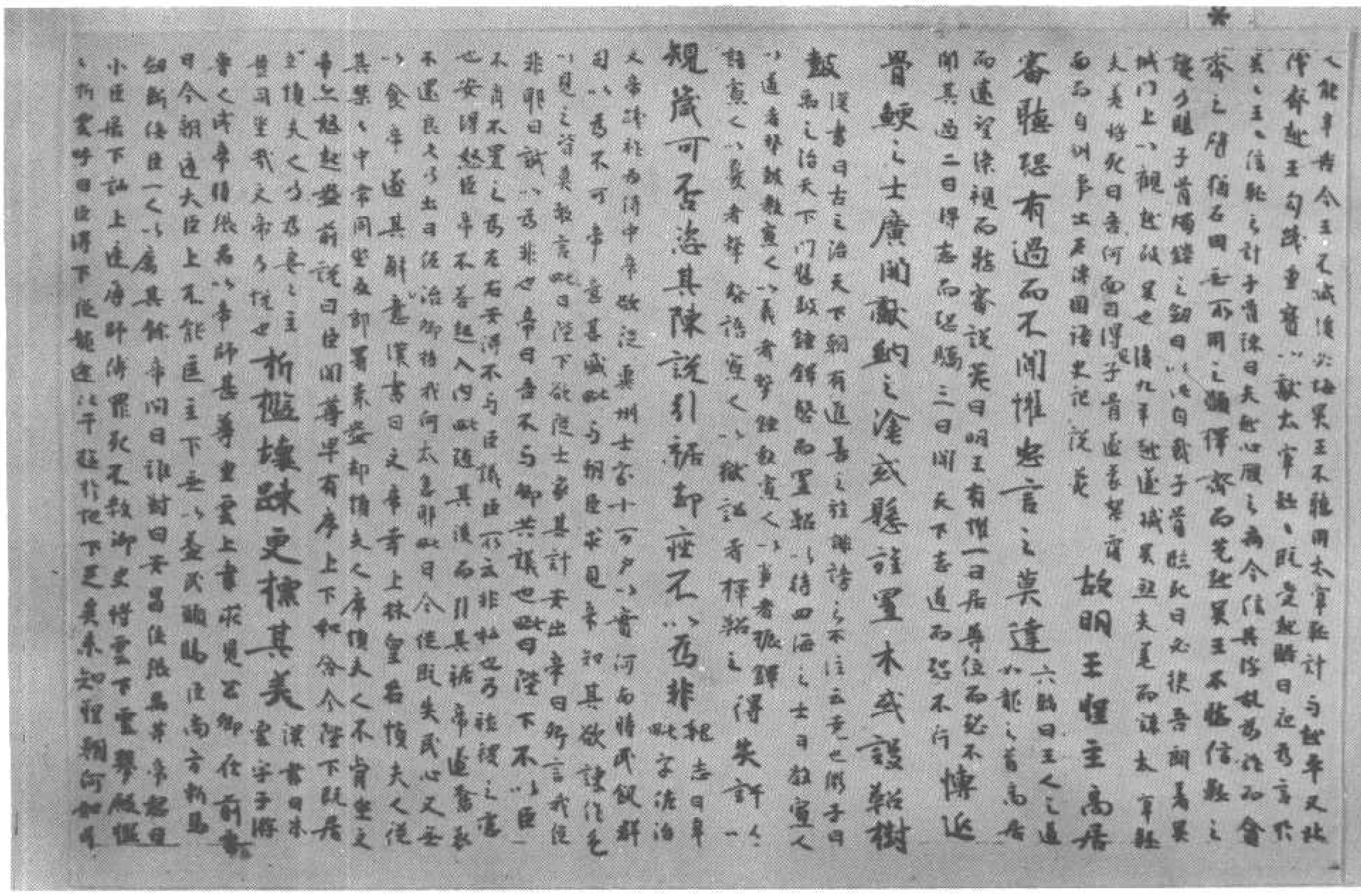

112


113



▼斯一八三五號　失名書（勸納諫文並注）





故明王惺主高居

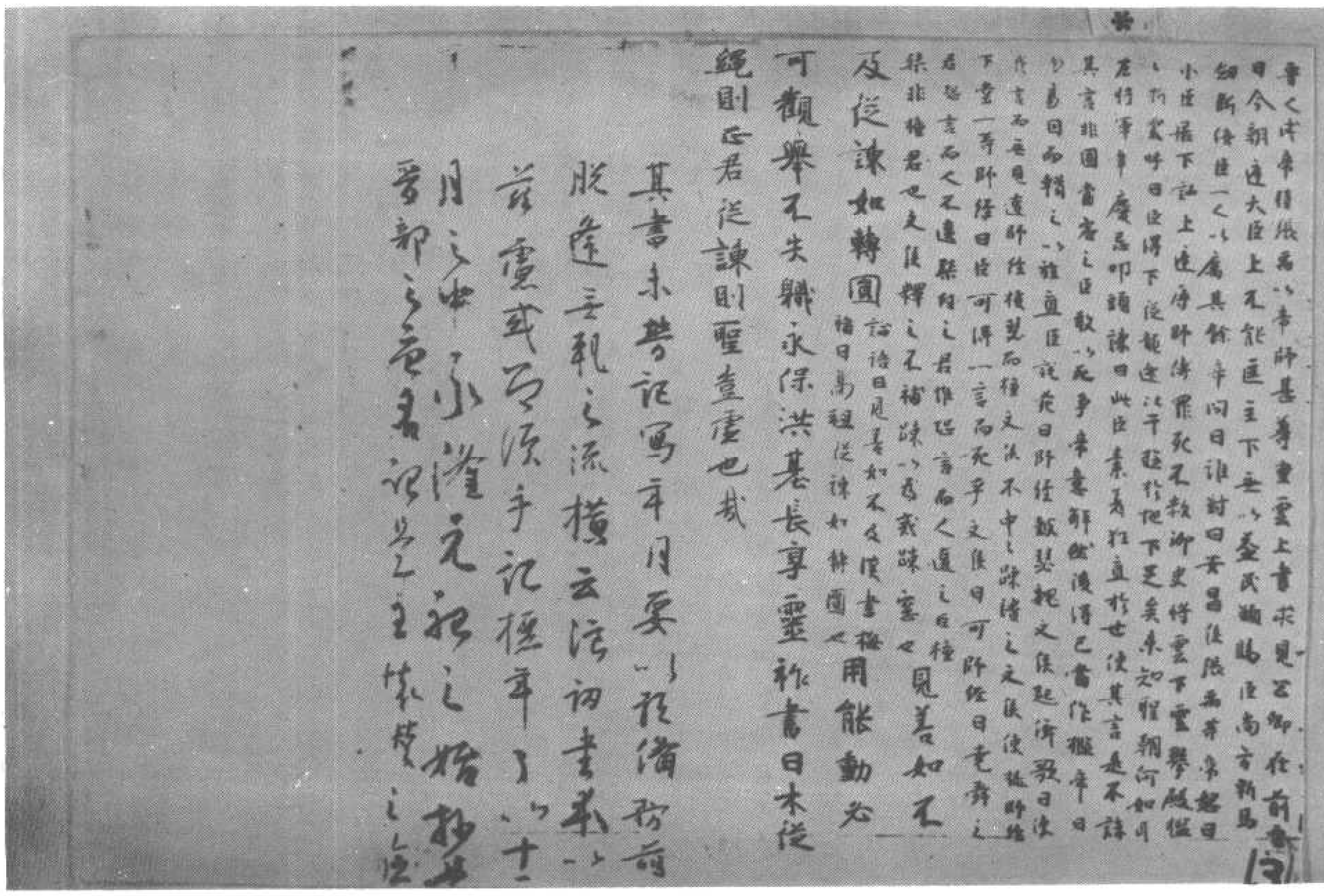
審聽恐有過而不聞惟忠言之莫達

晋鯁之士廣開獻納之塗或懸諫置木或設鞀樹

鼓

規箴可否盡其陳說引話卻疵不以爲非

折檻壞疏更標其美

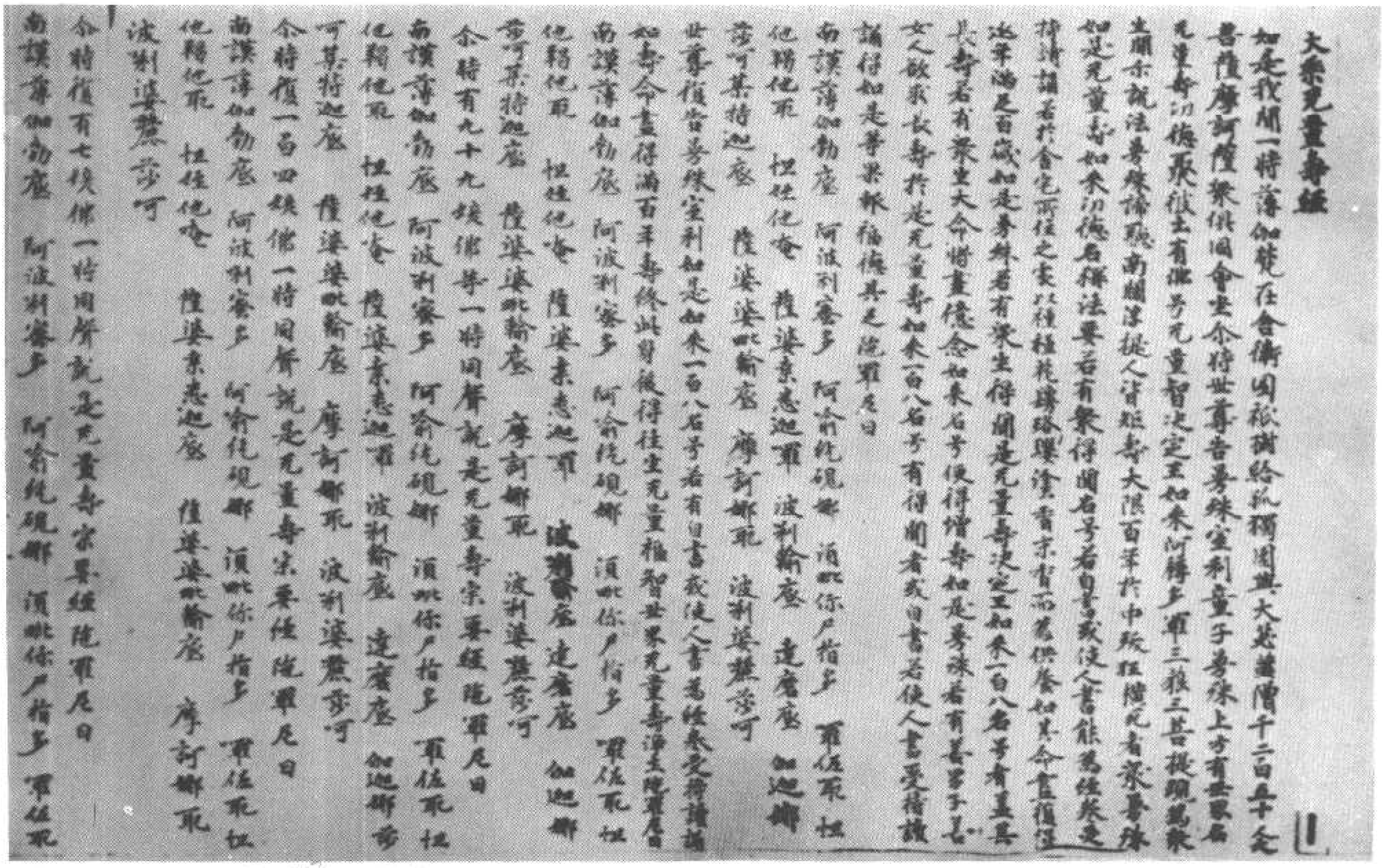


見善如不

及從諫如轉圜

可覩舉不失職永保洪基長享靈祚書曰木從

繩則正君從諫則聖豈虛也哉



1

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人

菩薩摩訶薩衆俱尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名

无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩提現爲衆

生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者衆曼殊

如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能爲經卷受

持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養如其命盡復得

延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽決定王如來一百八名号者益其

長壽若有衆生大命將盡憶念如來名号便得增壽如是曼殊若有善男子善

女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀

誦得如是果報福德具足陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那

莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書爲經卷受持讀誦

如壽命盡復得滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那

莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時有九十九殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那莎

可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復一百四殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

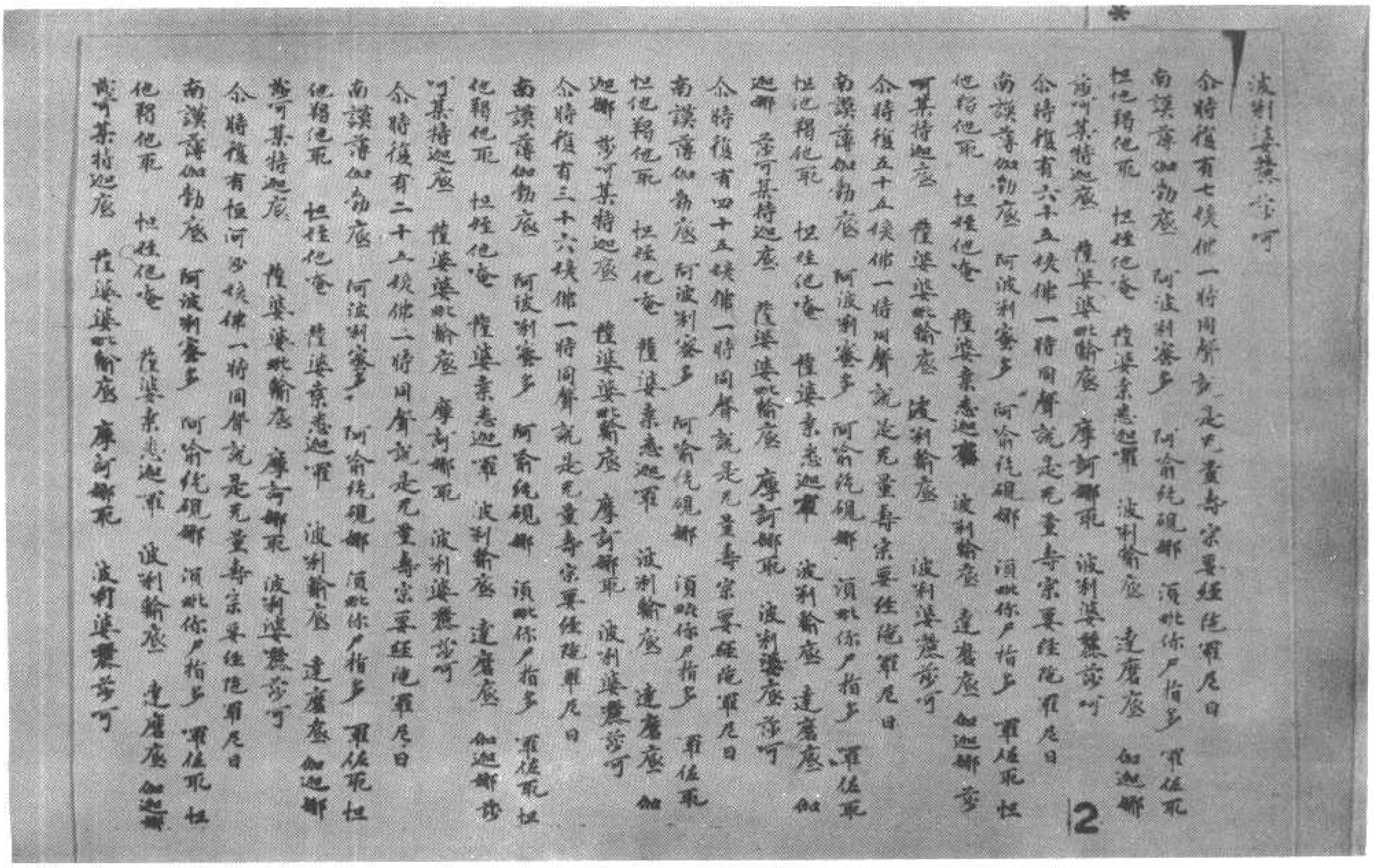
他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶

波唎婆黎莎可

尒時復有七殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶

斯一八三六號　大乘無量壽經（共三種）



2

波唎婆黎莎可

尒時復有七殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶

怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那

莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復有六十五殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那莎

可某特迦底　薩婆婆毗輸底　波唎輸底　波唎婆黎莎可

尒時復五十五殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶

怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽

迦那　莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復有四十五殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶

怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽

迦那　莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復有三十六殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那莎

可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復有二十五殑伽沙佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那

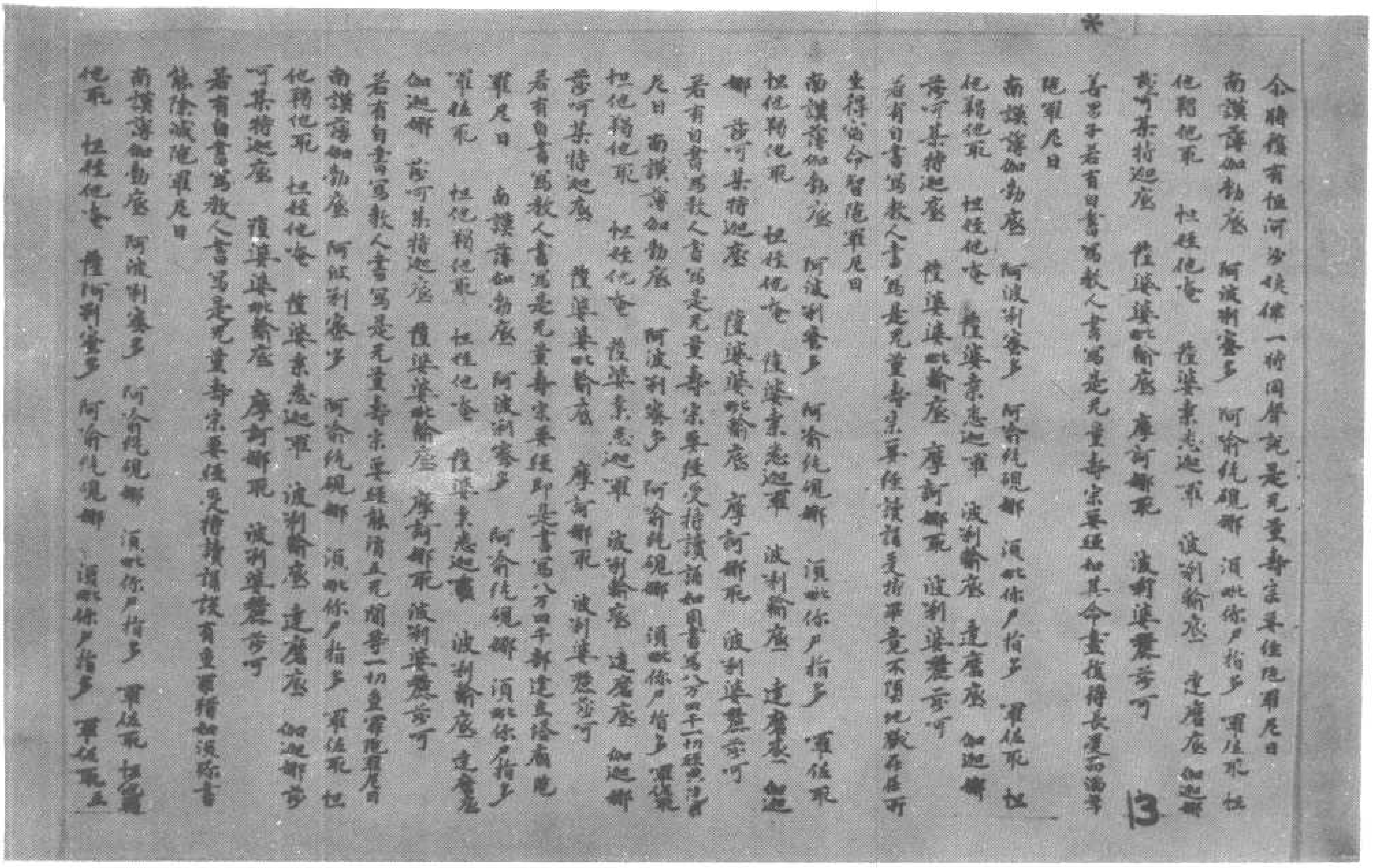
莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可

尒時復有恒河沙殑佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　囉佐耶　怛

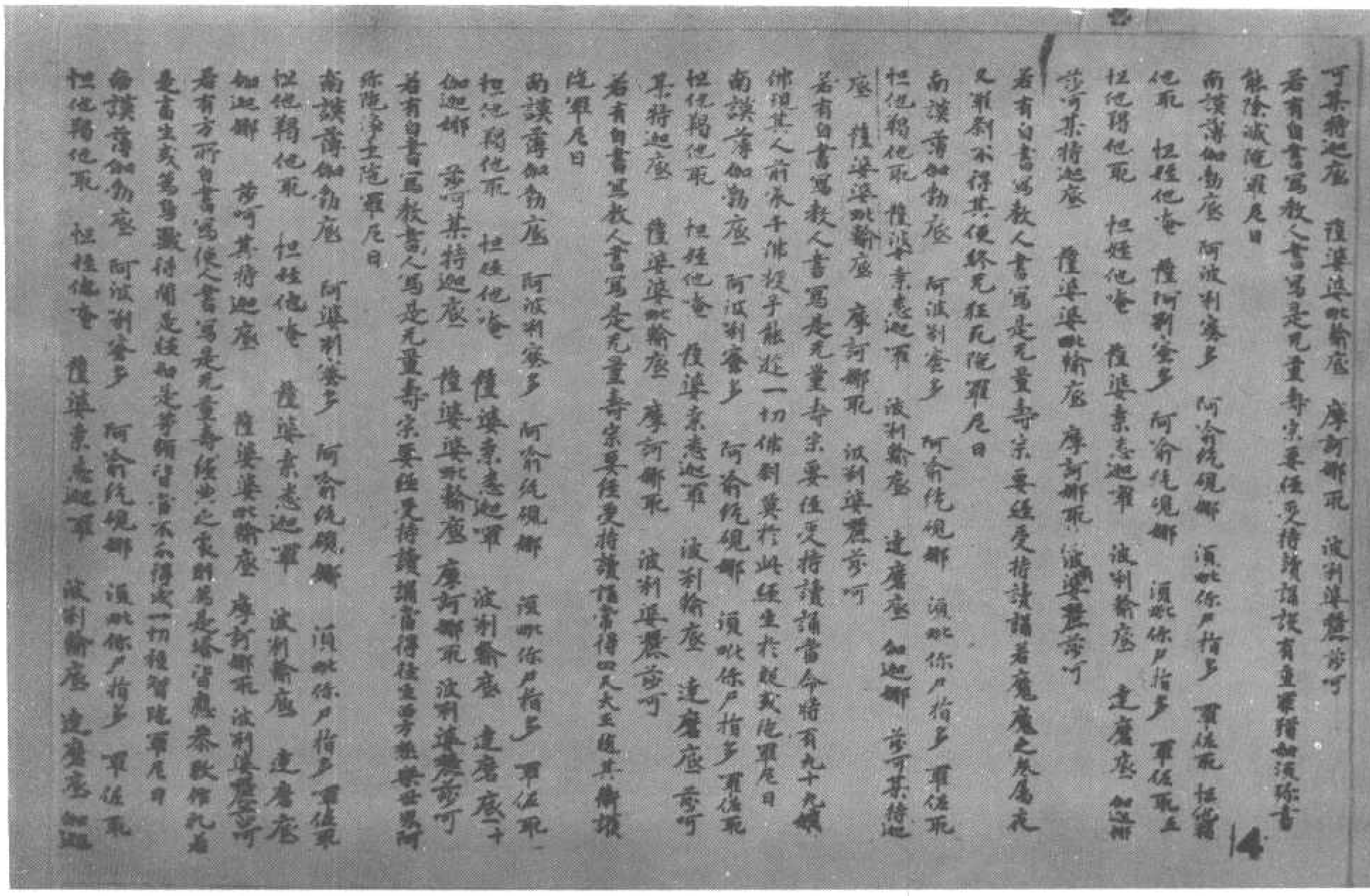
他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那

莎可某特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆黎莎可



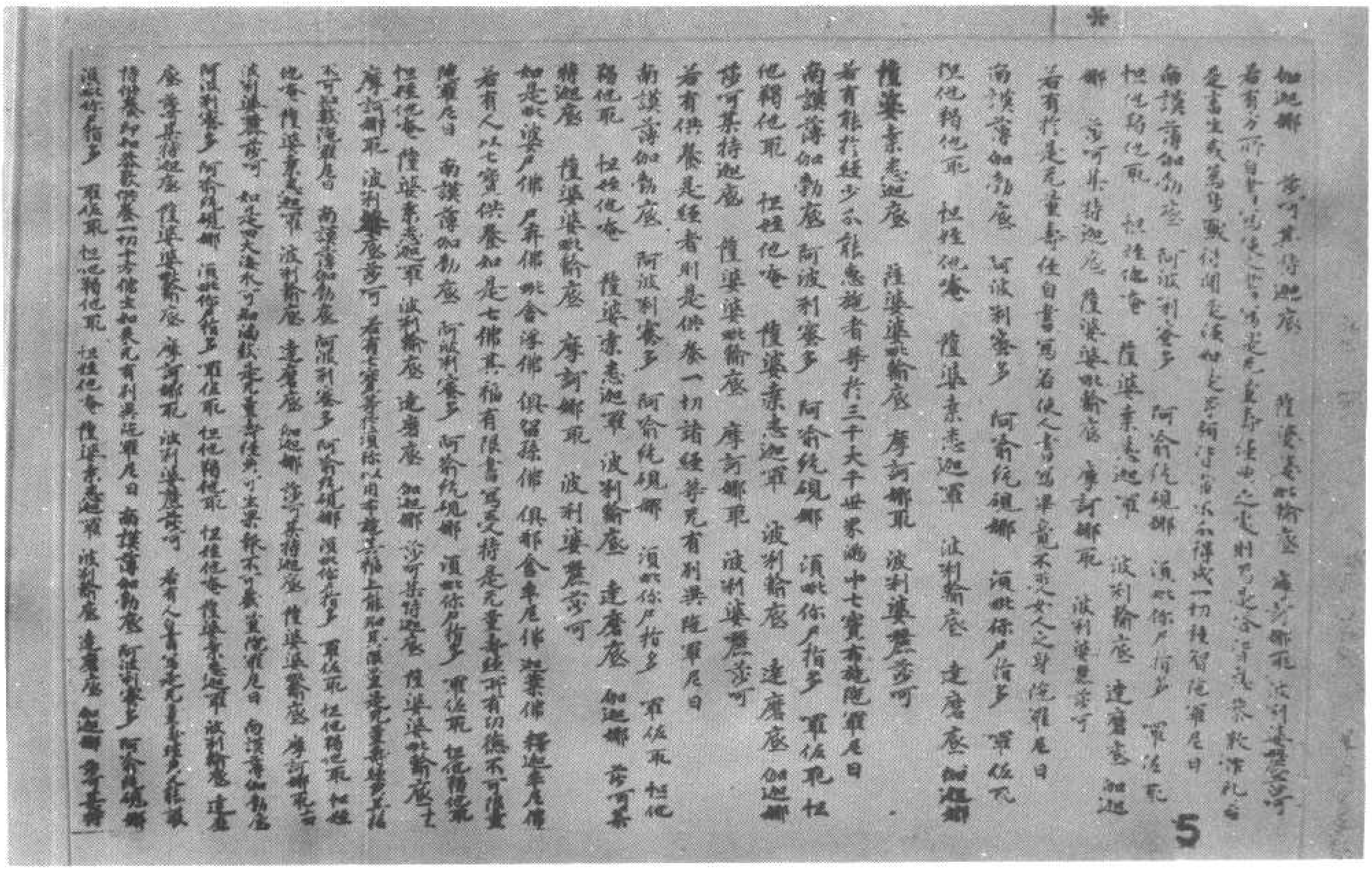
介時復有恒河沙俱胝一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所
生得宿命智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦
娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅
尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陁
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎
訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥盡
能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩阿唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶五

13



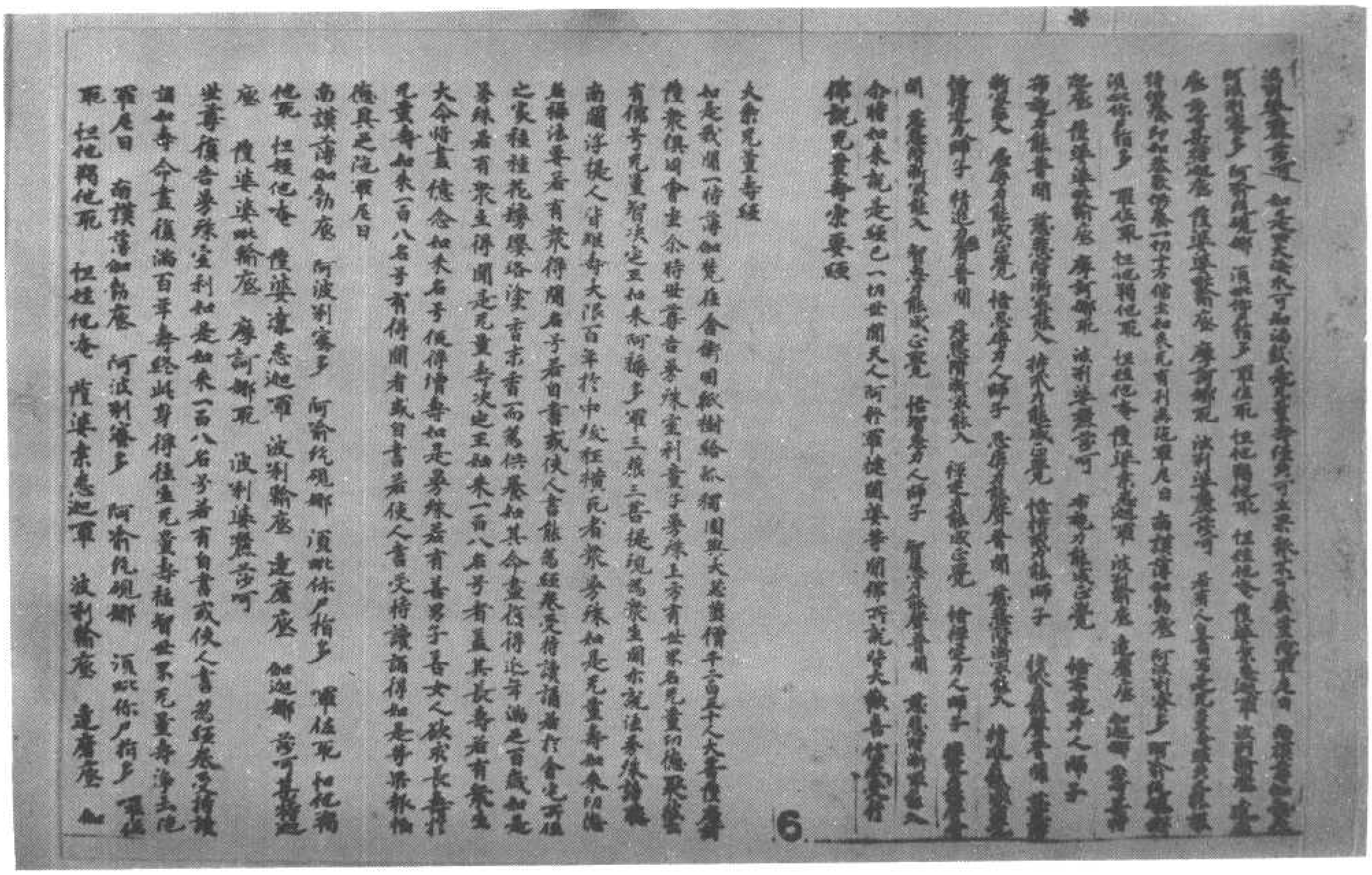
可某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥盡
能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩阿唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶五
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜
莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜
叉羅刹不得其便終无枉死陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱
胝佛現其人前來千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生於疑惑陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 莎訶
某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿
弥陁淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若
是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桒悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦

14



伽迦那　莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
若有方所自書寫使人書寫是無量壽經典之處則為是[illegible]恭敬作禮右
是畜生或鳥獸得聞是經[illegible]當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶
怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦
那　莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
若有於是無量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶
怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那
莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
若有能於經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛
他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那
莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
若有供養是經者則是供養一切諸經等無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他
羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其
持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
如是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽經所有功德不可限量
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶
怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底
摩訶那耶　波利婆麗莎訶　若有七寶等於須彌以用布施[illegible]無量壽經[illegible]其福
不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶　怛姪
他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶
波利婆麗莎訶　如是四大海水可知滴數無量壽經[illegible]不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底
阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底
[illegible]其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶　若有人書寫是無量壽經[illegible]
持供養如來恭敬禮拜供養一切十方佛土如來無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那
須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其持

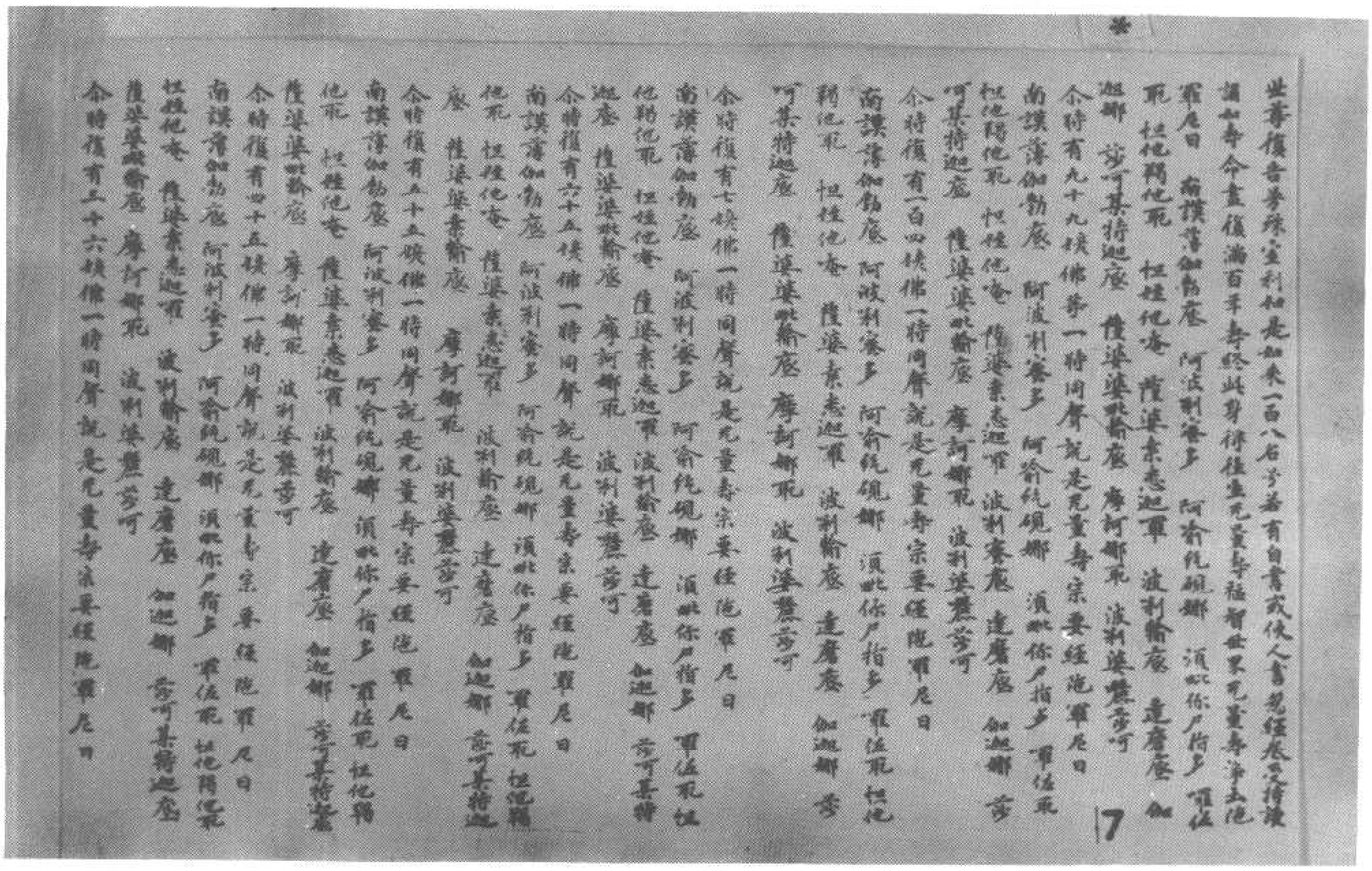
5



波利婆麗莎訶　如是四大海水可知滴數無量壽經[illegible]不可數量陀羅尼曰　[illegible]
阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　[illegible]
底　莎訶其持迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶　若有人書寫是無量壽經[illegible]
持供養如來恭敬禮拜供養一切十方佛土如來無有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯[illegible]
須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其持[illegible]
底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶　布施力能成正覺　悟入布施力人師子　[illegible]
布施力聲普聞　慈悲城中布施入　持戒力能成正覺　悟入持戒力人師子　[illegible]
持戒力聲普聞　慈悲城中持戒入　忍辱力能成正覺　悟入忍辱力人師子　[illegible]
精進力人師子　精進力聲普聞　慈悲城中精進入　禪定力能成正覺　悟入禪定力人師子　[illegible]
聞　慈悲城中禪定入　智慧力能成正覺　悟入智慧力人師子　智慧力聲普聞　慈悲城中智慧入
佛說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩
薩眾俱同會爾時世尊告曼殊室利童子菩薩上方有世界名無量功德聚彼
有佛號無量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩提現為眾生開示說法曼殊室利諦聽
南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者眾曼殊室利如是無量壽如來功德
名稱法要若有眾生得聞名號若自書或使人書能為經卷受持讀誦並於舍宅所住
之處種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是
曼殊室利若有眾生得聞是無量壽決定王如來一百八名號者益其長壽若有眾生
大命將盡憶念如來名號便得增壽如是曼殊室利若有善男子善女人欲求長壽於
無量壽如來一百八名號有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等勝福
德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐耶　怛他羯
他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽迦那　莎訶其持迦
底　薩婆婆毗輸底　摩訶那耶　波利婆麗莎訶
曼殊室利是如來一百八名號若有自書或使人書為經卷受持讀
誦如壽命盡復滿百年壽終此身得往生無量壽智世界無量壽淨土陀
羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波利蜜多　阿喻紇硯那　須毗你尸指多　羅佐
耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波利輸底　達磨底　伽

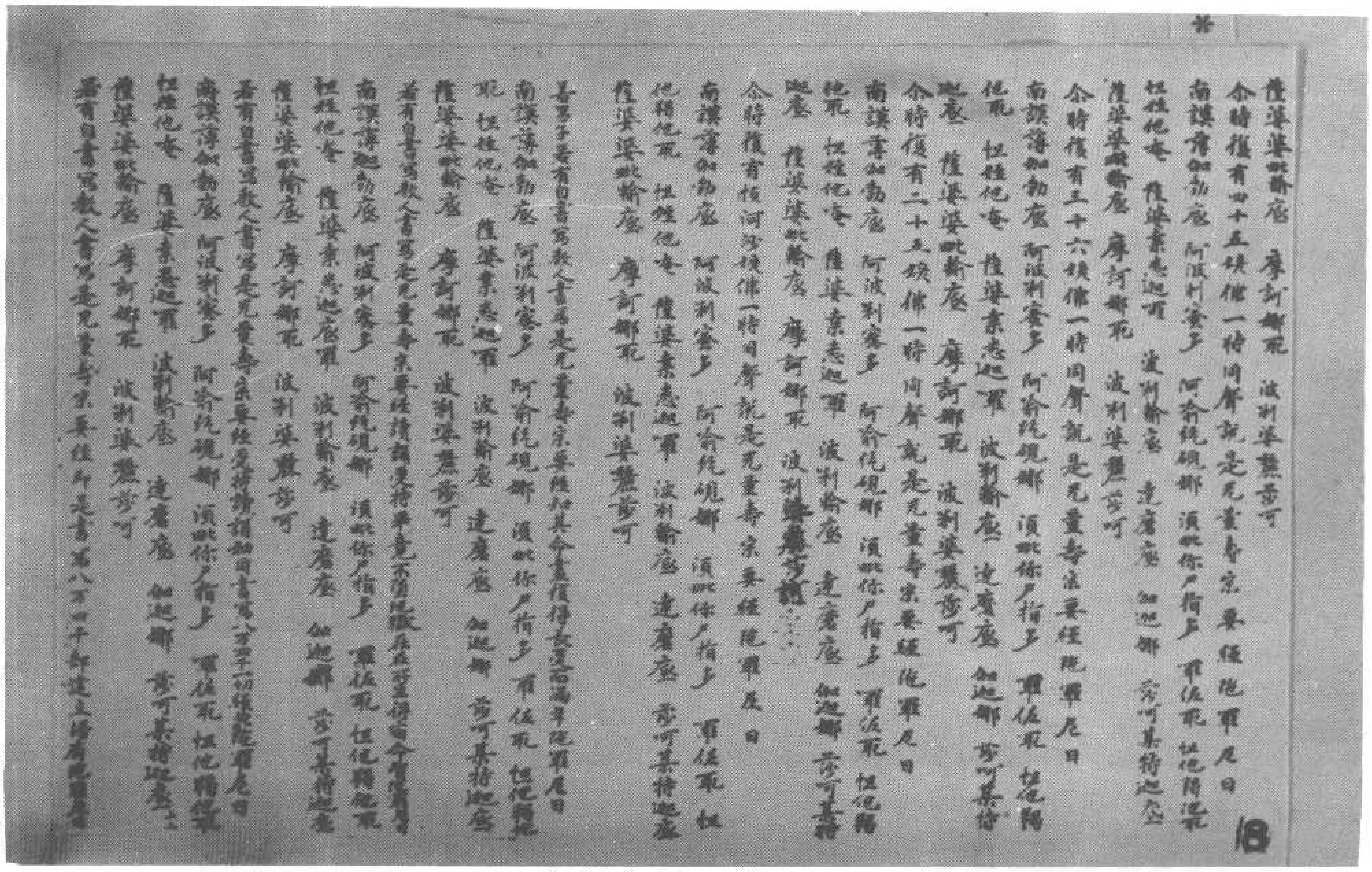
6



世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書是經卷受持讀
誦如壽命盡復滿百年壽終此身得往生无量福智世界无量壽淨土陁
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽
迦那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時有九十九姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎
訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎
訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

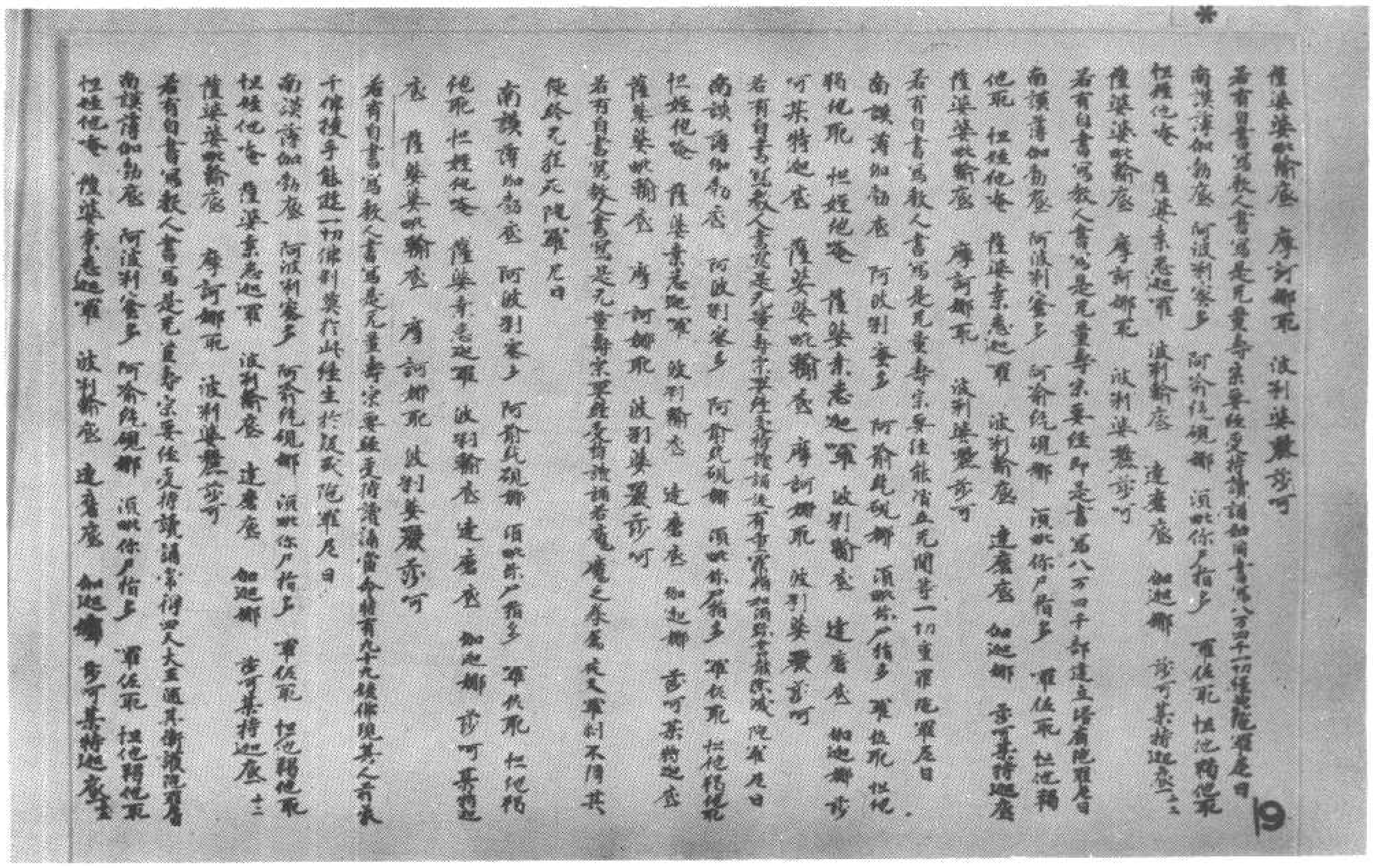
17

4



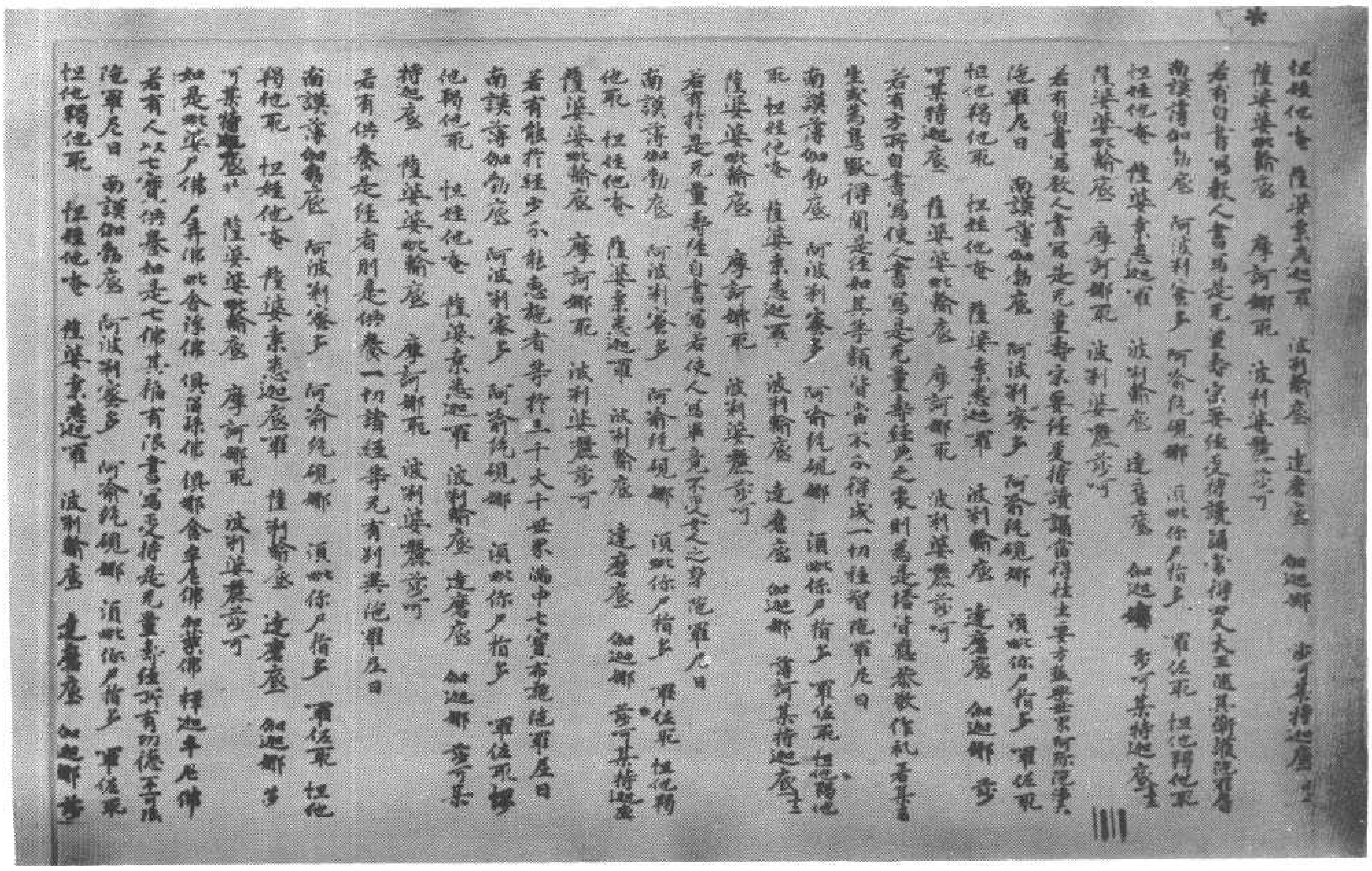
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿百年陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生得宿命智[illegible]
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆盤莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經所是書寫八万四千部建立塔廟[illegible]

18

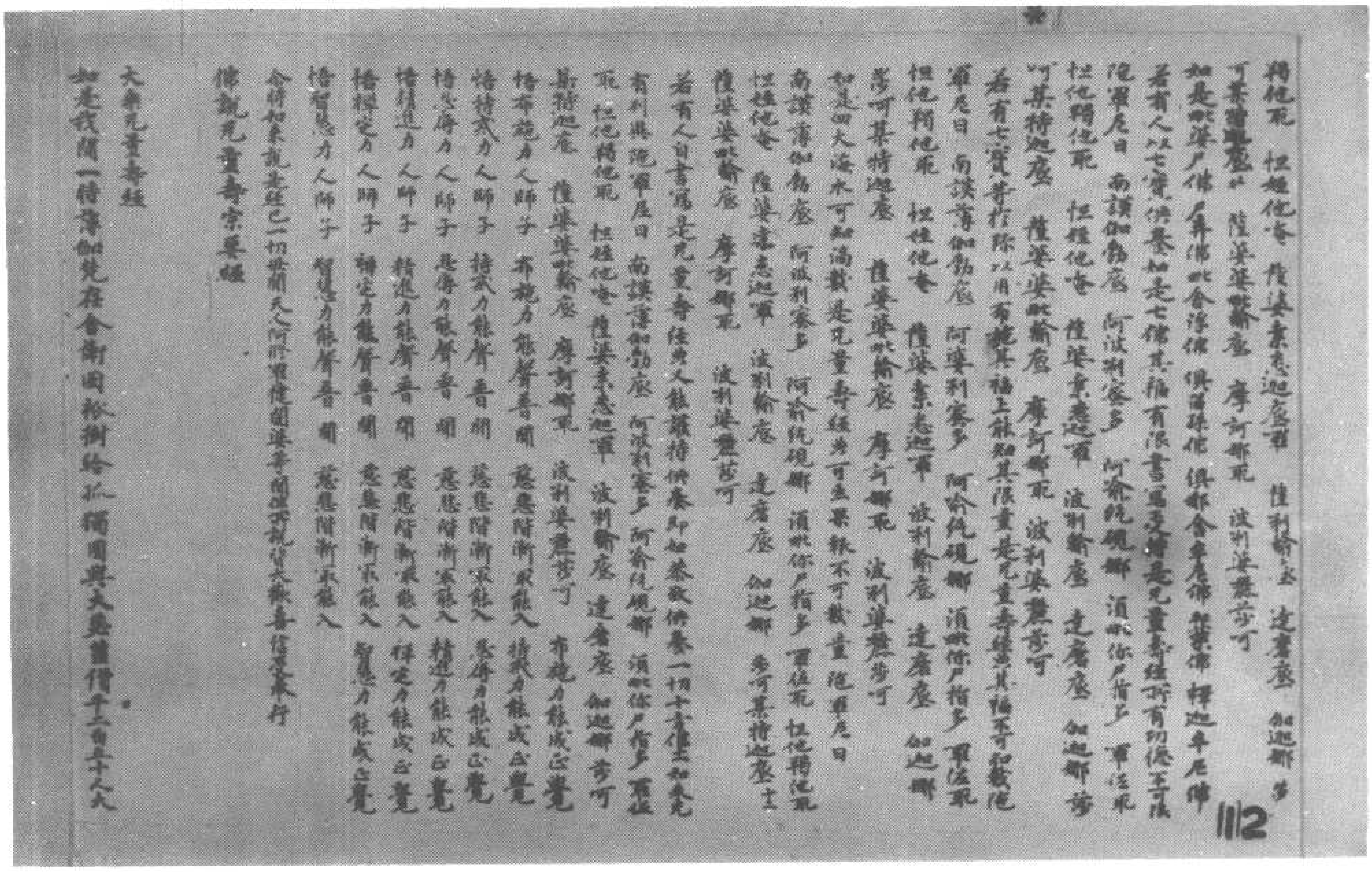


19

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經卽是書寫八万四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎
訶謨特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦彼有重罪猶如須彌悉能除滅陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者魔魔之眷屬夜叉羅刹不得其
便終无枉夭陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其人前來
千佛授手能遊一切佛刹莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四大天王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底



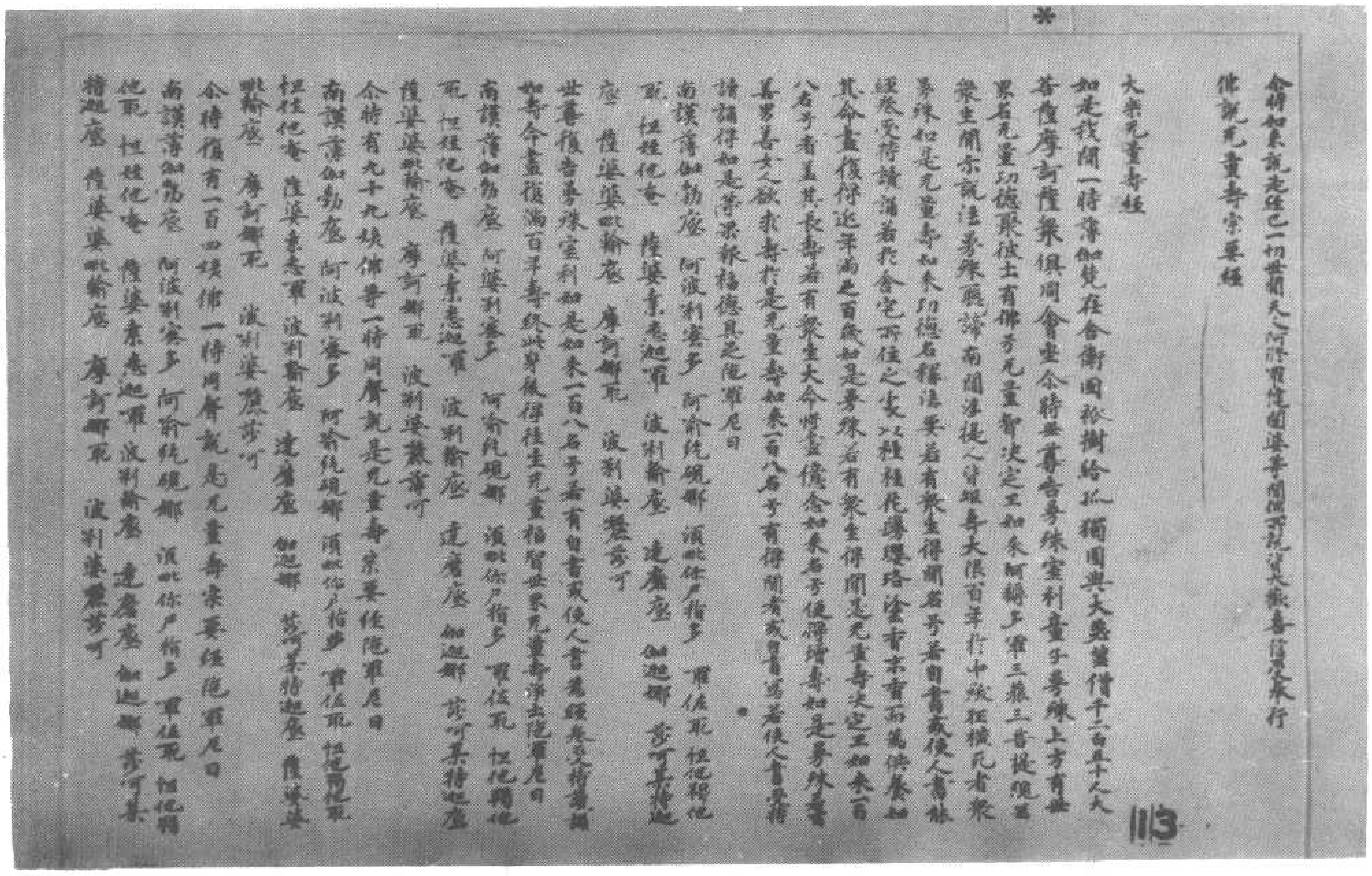
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四大天王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿弥陀淨土
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎
訶謨特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有於方所自書寫教人書寫是无量壽宗要經典之處則爲是塔皆應恭敬作禮若有畜
生或鳥獸得聞是經如其耳穎皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有能於經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶謨
特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有供養是經者則是供養一切諸經等无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎
訶謨特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經所有功德不可限
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦哩 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎



羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑
可某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽經所有功德不可限
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑
可某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
若有七寶等於除以用布施其福上能知其限量是無量壽經其福不可知數陀
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那
娑可某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
如是四大海水可知滴數是無量壽經身可生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可某持迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
若有人自書寫是無量壽經教人能讀持供養即如恭敬供養一切十方諸佛土如來无
有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可
某持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可 布施力能成正覺
悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階衛求能入 持戒力能成正覺
悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階衛求能入 忍辱力能成正覺
悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階衛求能入 精進力能成正覺
悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階衛求能入 禪定力能成正覺
悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階衛求能入 智慧力能成正覺
悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階衛求能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大

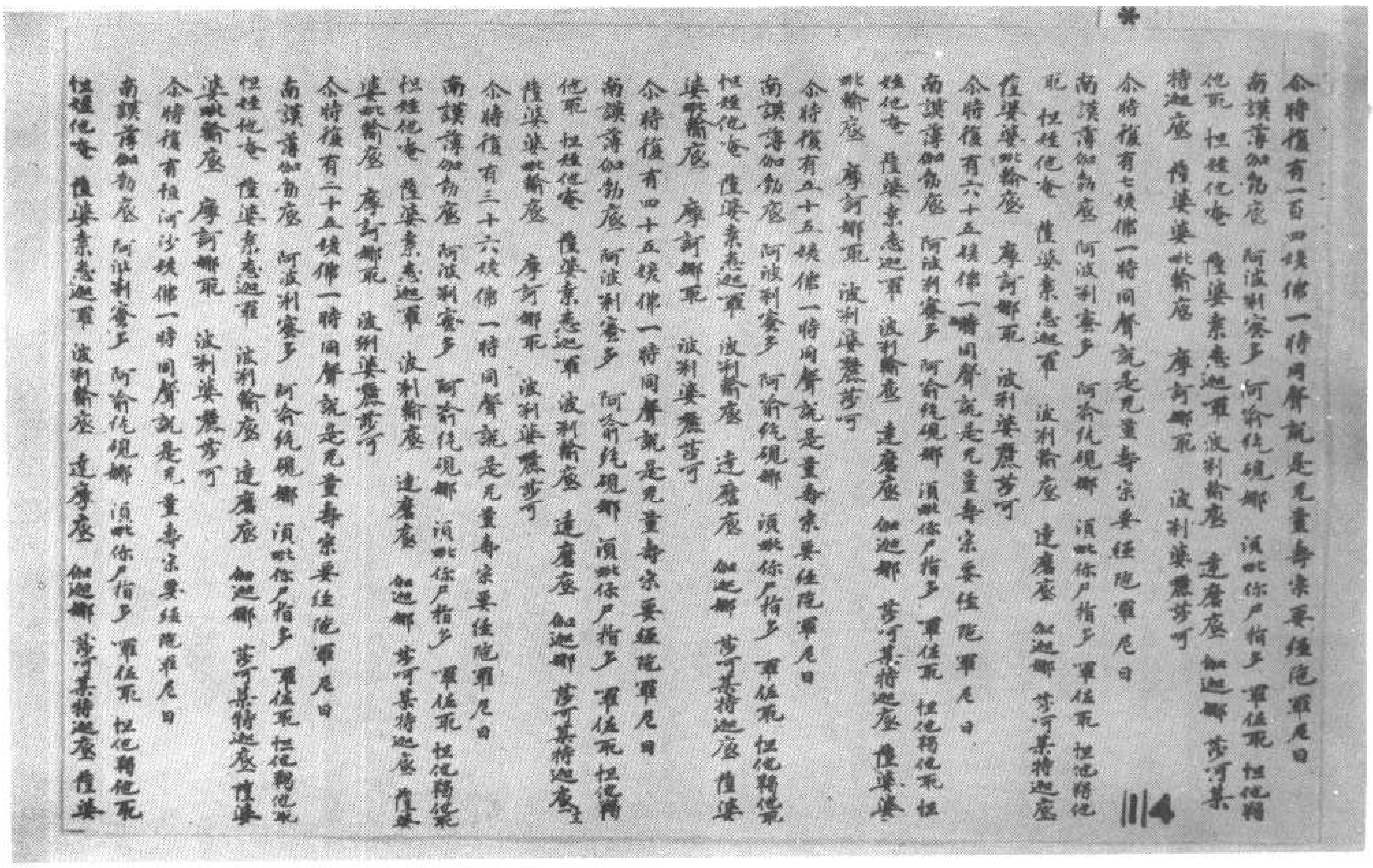
112



爾時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

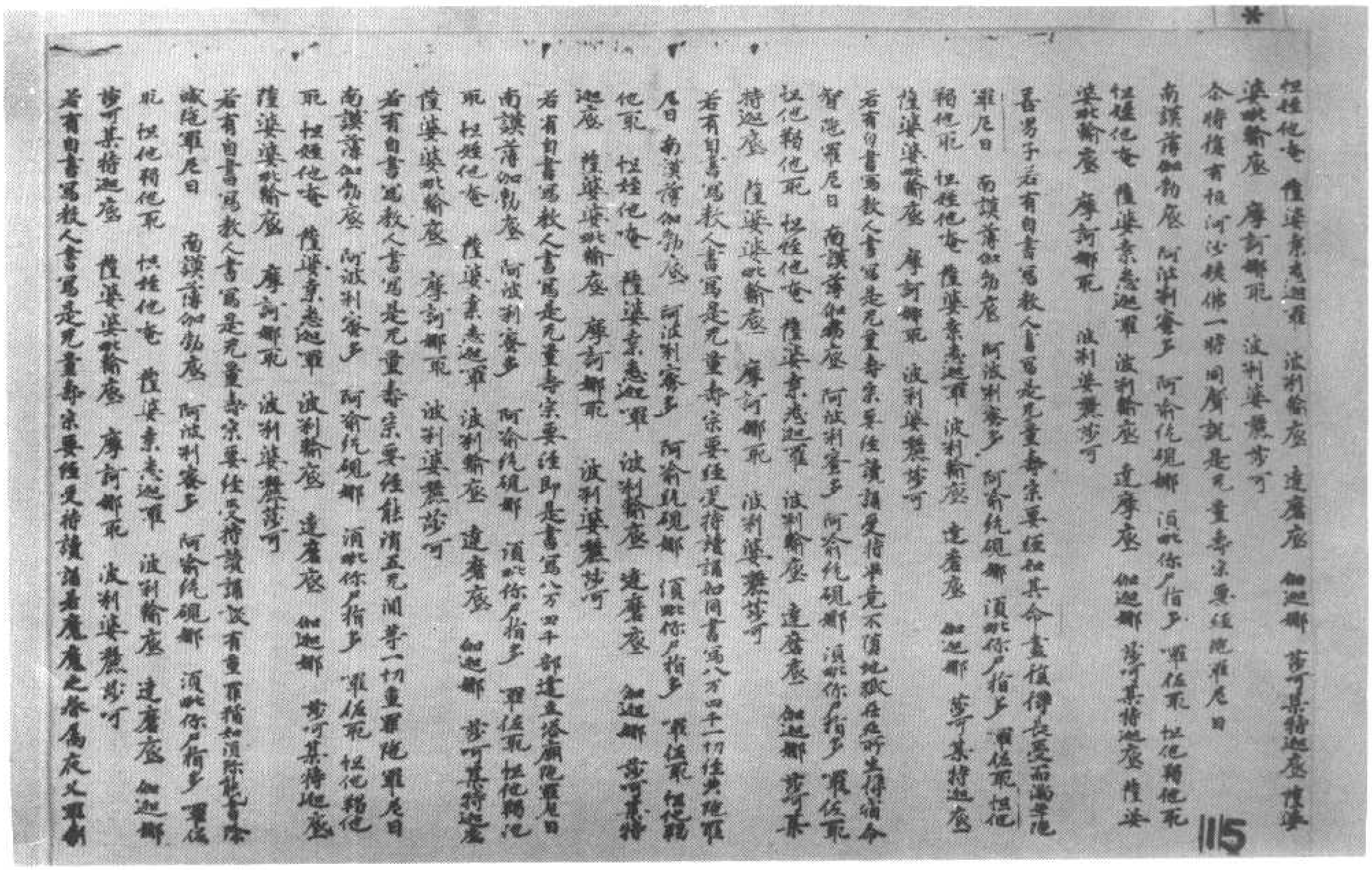
大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大
菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世
界名無量功德聚彼土有佛号無量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩提現為
衆生開示說法曼殊師利諦聽南閻浮提人得短壽大限百年於中夭枉橫死者衆
曼殊如是無量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書若使人書是
經受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如
其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是無量壽決定王如來一百
八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念如來名号便得增壽如是曼殊若有
善男善女人欲求壽於是無量壽如來一百八名号有得聞者或自書寫若使人書受持
讀誦得如是等果報福德具足陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可某持迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書是經卷受持讀誦
如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生無量福智世界無量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可某持迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
爾時有九十九俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可某持迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可
爾時復有一百四俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波利輸底 達摩底 伽迦那 娑可某
持迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波利婆黎莎可

113



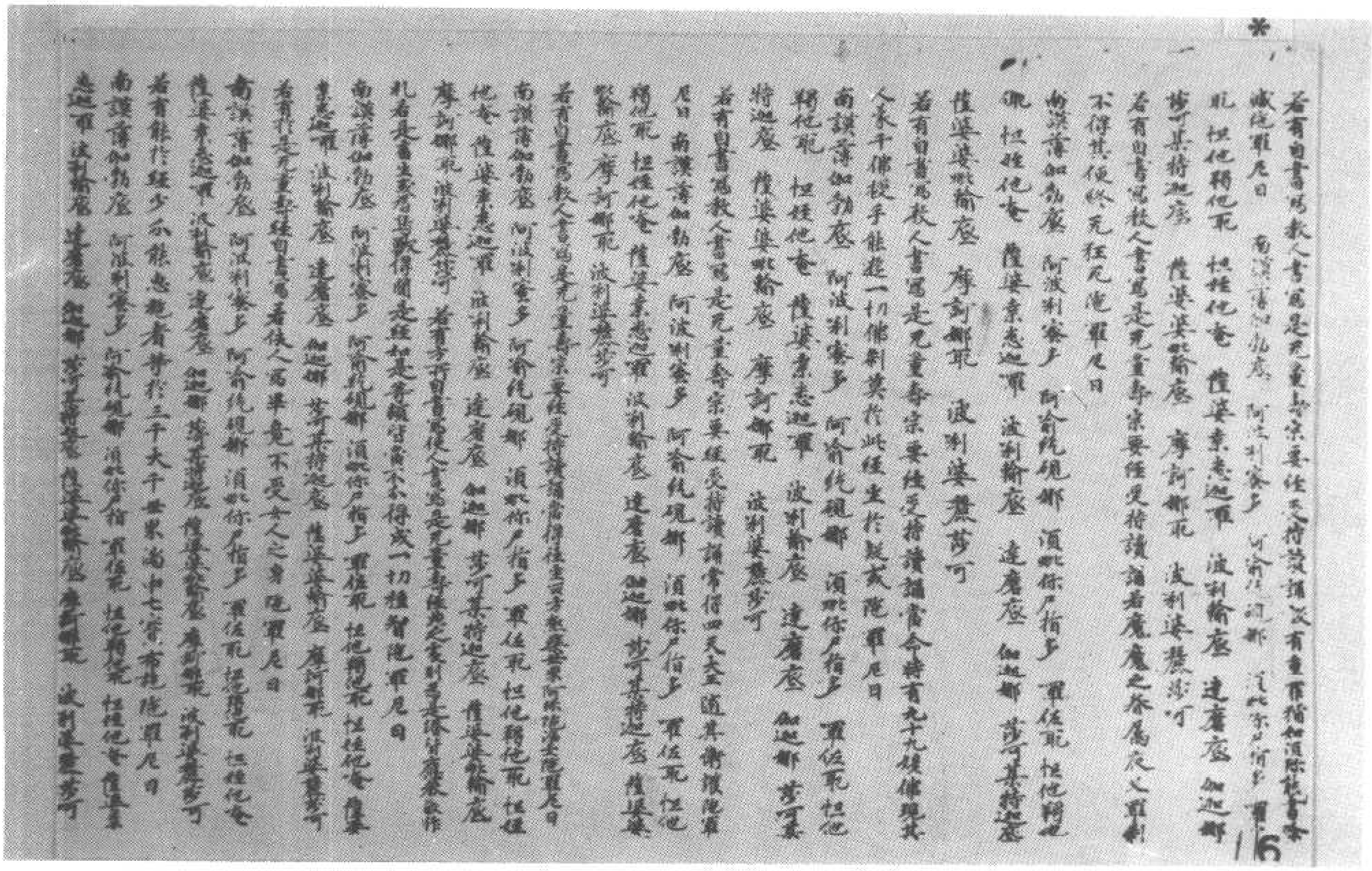
尒時復有一百四俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫
特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有六十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆婆
毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有五十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有四十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有三十六俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有二十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有恒河沙俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆

114



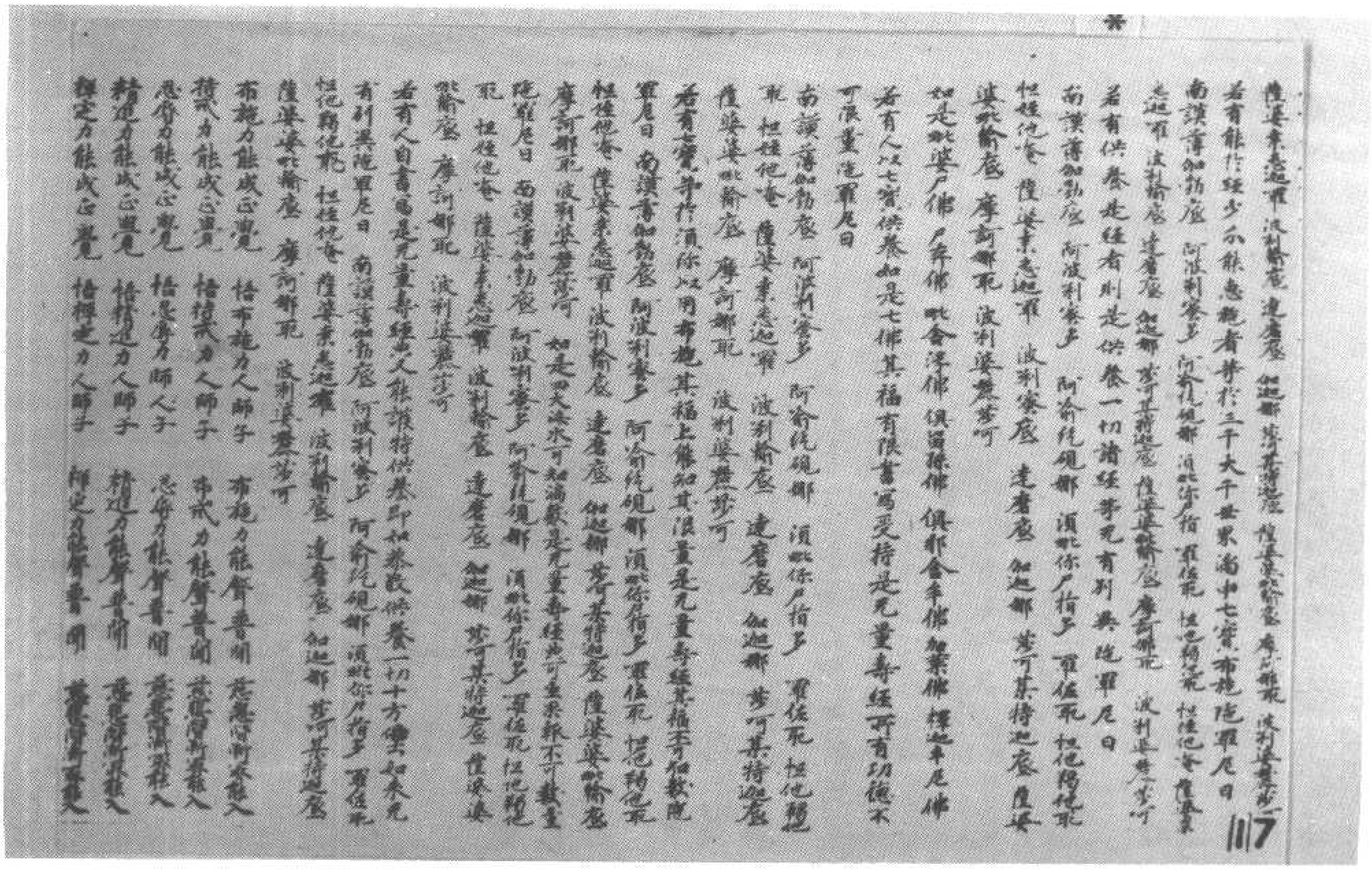
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
尒時復有恒河沙俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿年陁
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所生得宿命
智陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫
特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅
尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須彌能除
滅陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你尸指多 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那
莎訶莫特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囇莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎

115



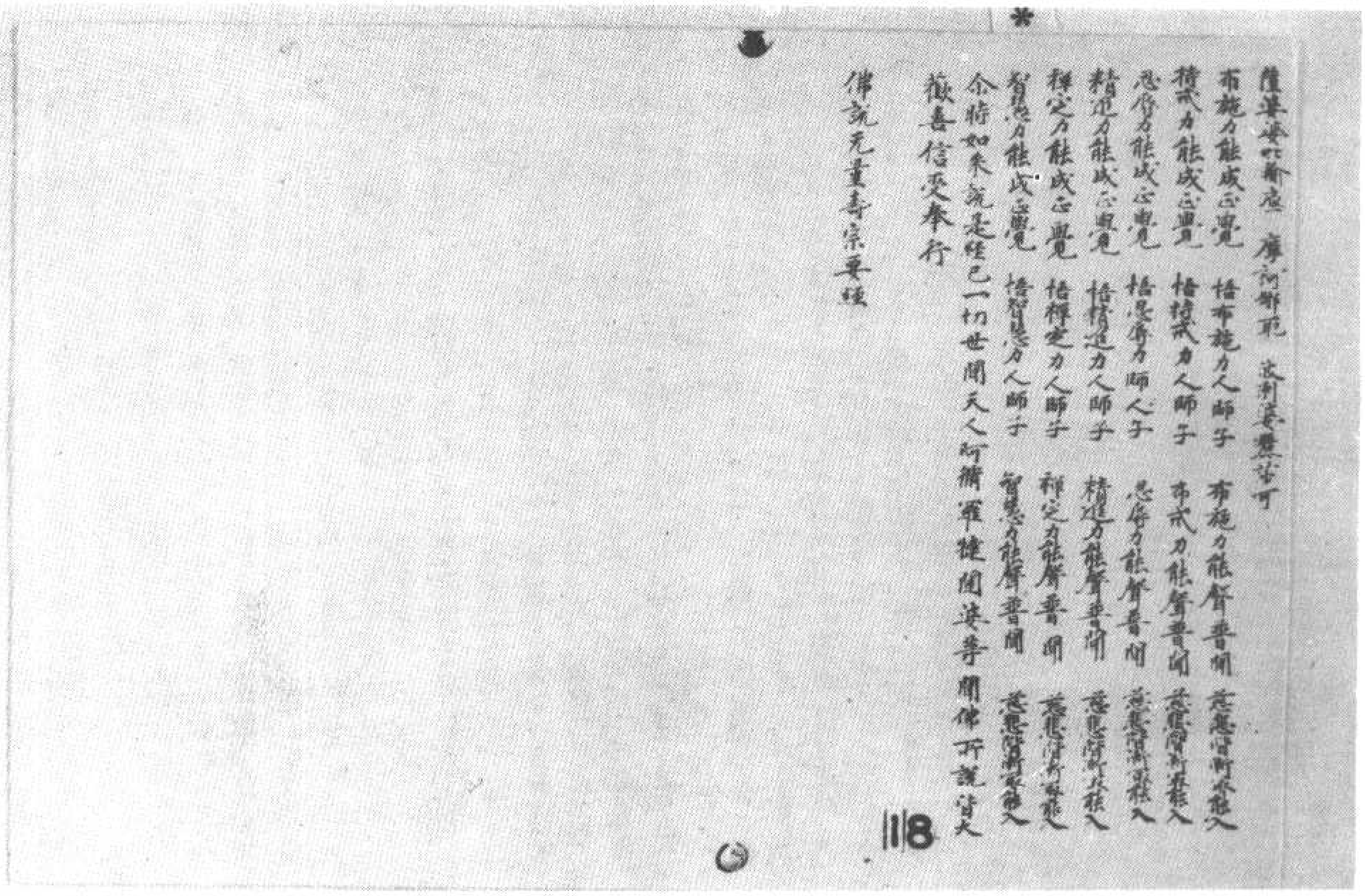
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦及有重罪猶如須彌能令盡
滅陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐
耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那
莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦者魔魔之眷屬夜叉羅剎
不得其便終無枉死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他
耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其
人來千佛授手能往一切佛刹莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他
羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫
特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他
羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆
毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀佛淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪
他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶　若有于此自書寫教人書寫是無量壽經典之處則是塔應恭敬作
禮若是畜生禽獸得聞是經如是等類不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆
桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有於是無量壽經自書寫若教人寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵
薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有能於經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑
悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶

116



薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有能於經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑
悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有供養是經者則是供養一切諸經等無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他耶
怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆
婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
如是毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　俱那含牟尼佛　迦葉佛　釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽經所有功德不
可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他
耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是無量壽經其福不可知數陀
羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他耶
怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶　如是四大海水可知滴數是無量壽經所可生果報不可數量
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶　怛他羯他
耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底　薩婆婆
毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
若有人自書寫是無量壽經典人能讚禮供養即如恭敬供養一切十方佛土如來無
有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你只指多　囉佐耶
怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽迦那　莎訶莫特迦底
薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆嚟莎訶
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲城中聞聲入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲城中聞聲入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力師人子　忍辱力能聲普聞　慈悲城中聞聲入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲城中聞聲入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲城中聞聲入

117



薩婆婆叱輸底　摩訶那耶　波利婆黎莎訶

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能解聲聞　慈悲城中能趣入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能解聲聞　慈悲城中能趣入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能解聲聞　慈悲城中能趣入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能解聲聞　慈悲城中能趣入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能解聲聞　慈悲城中能趣入

智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能解聲聞　慈悲城中能趣入

尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大

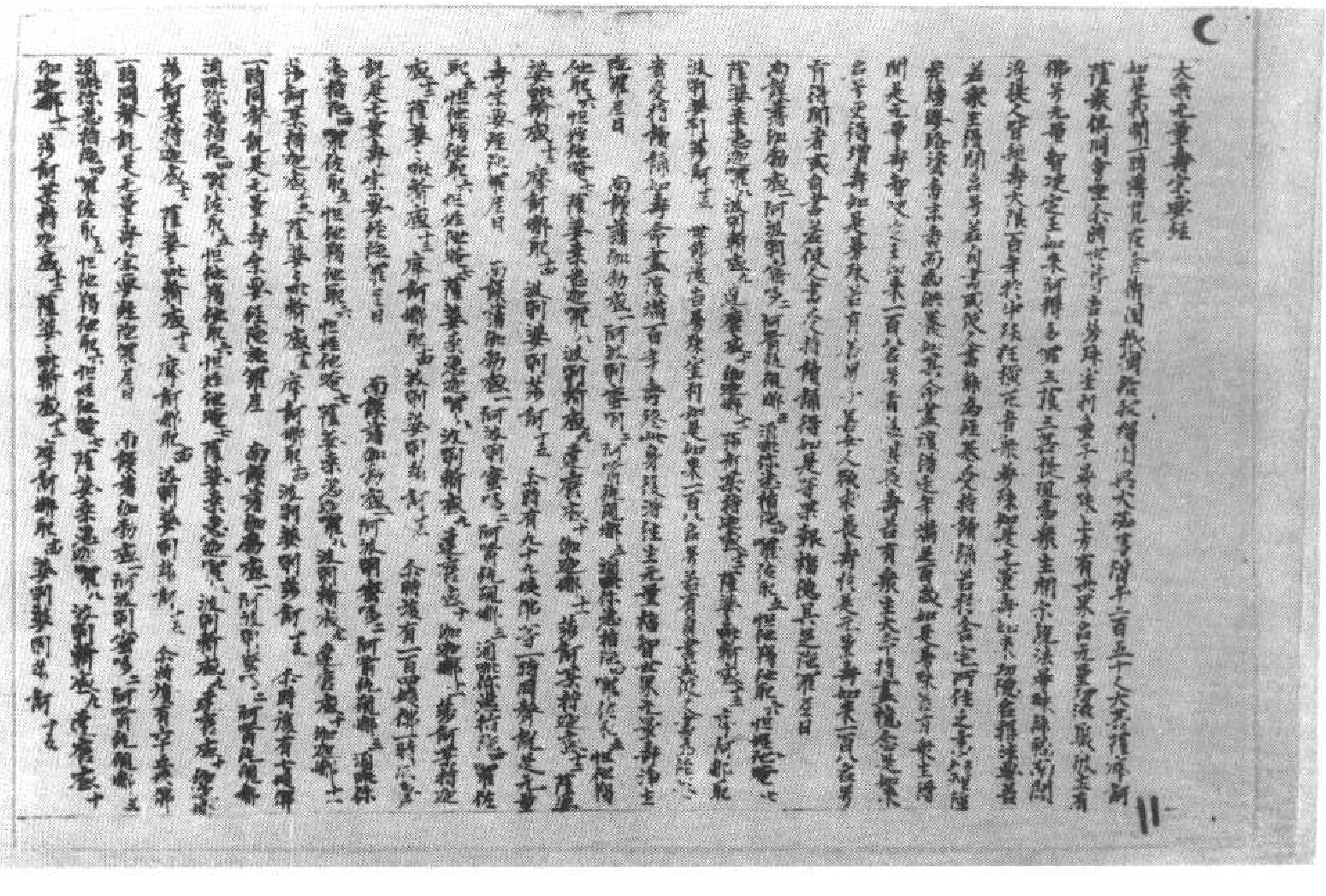
歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

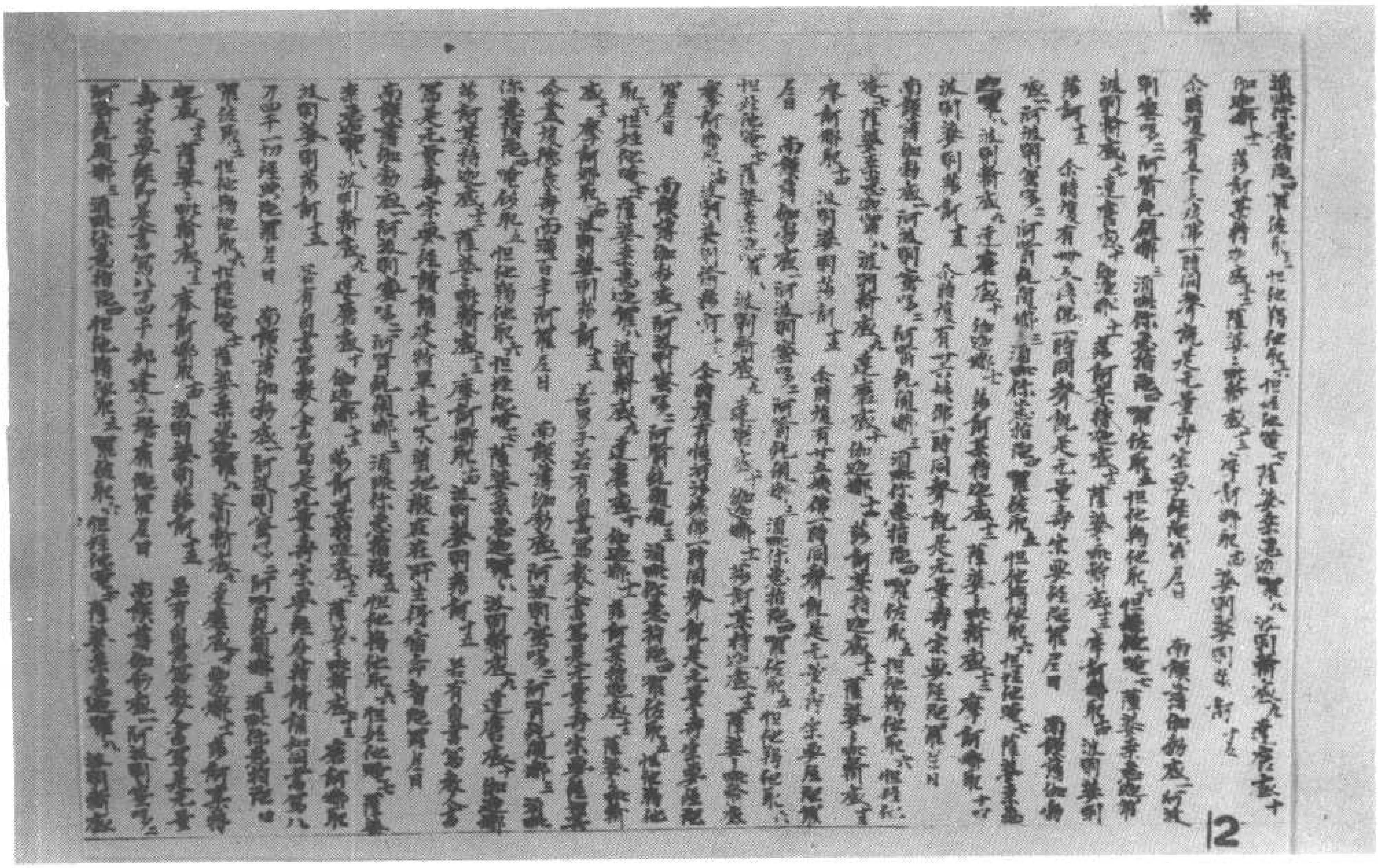
S→校1171 1

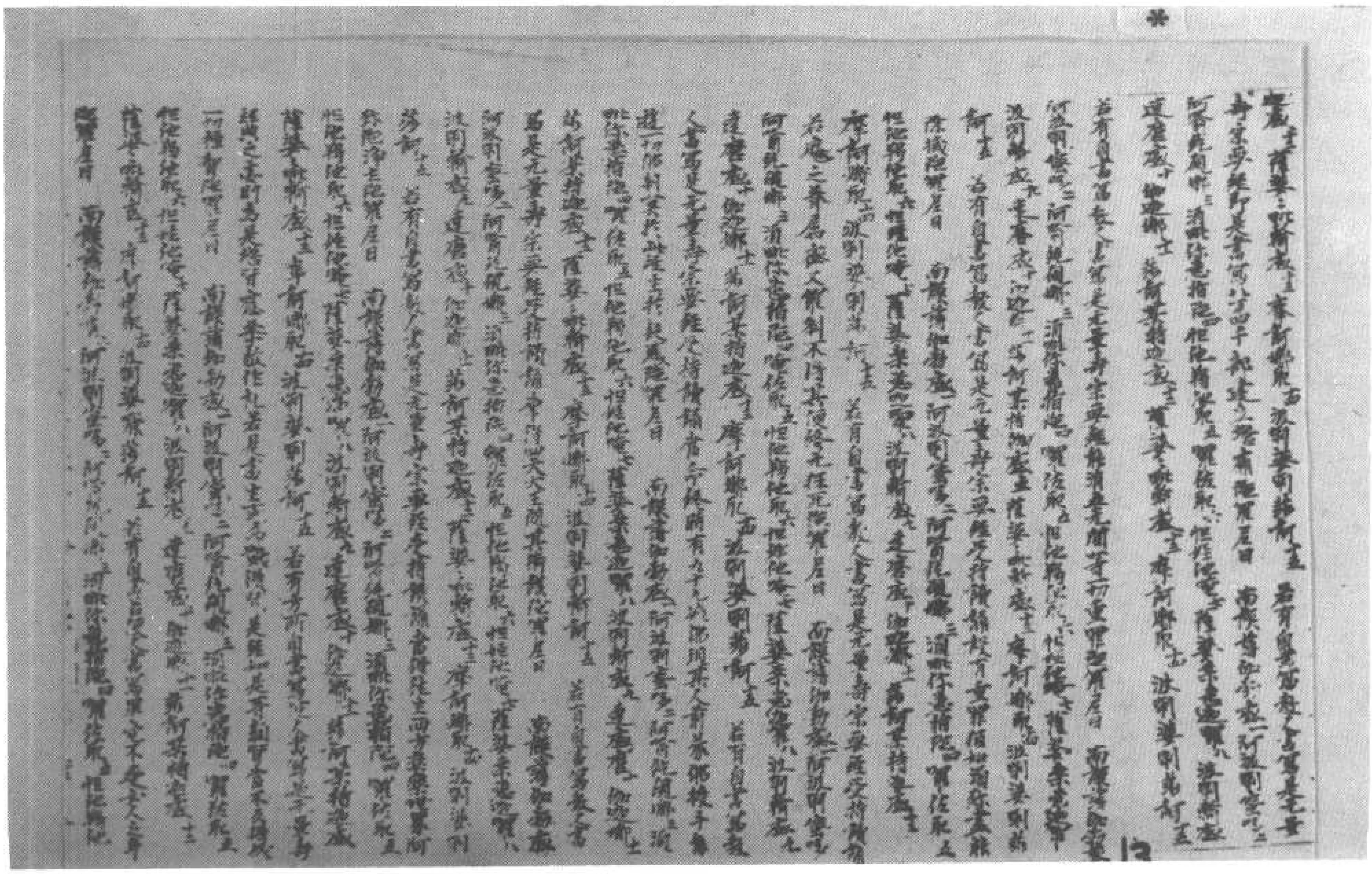
以→校1171 139

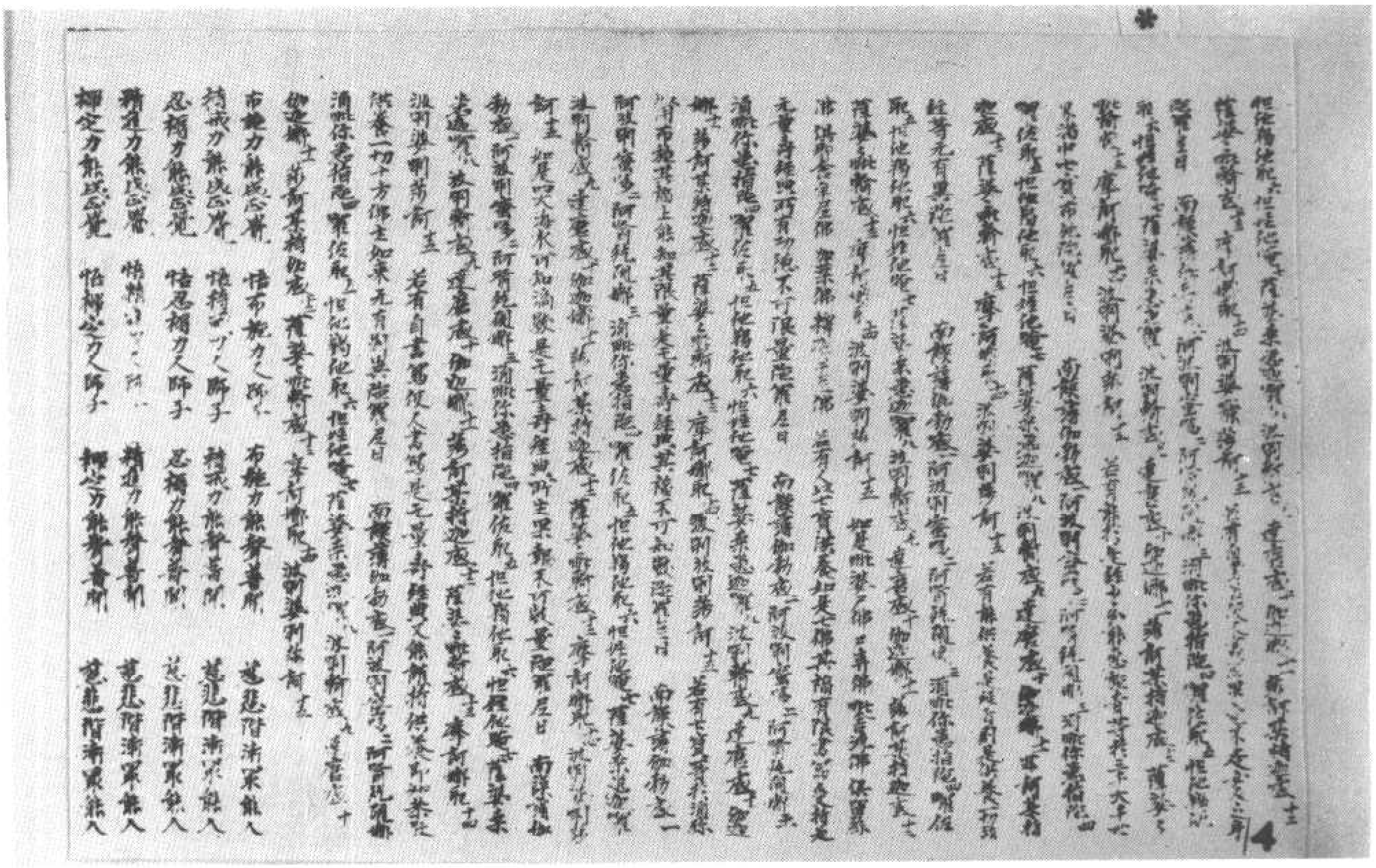
▼斯一八三七號　大乘無量壽經（共三種）

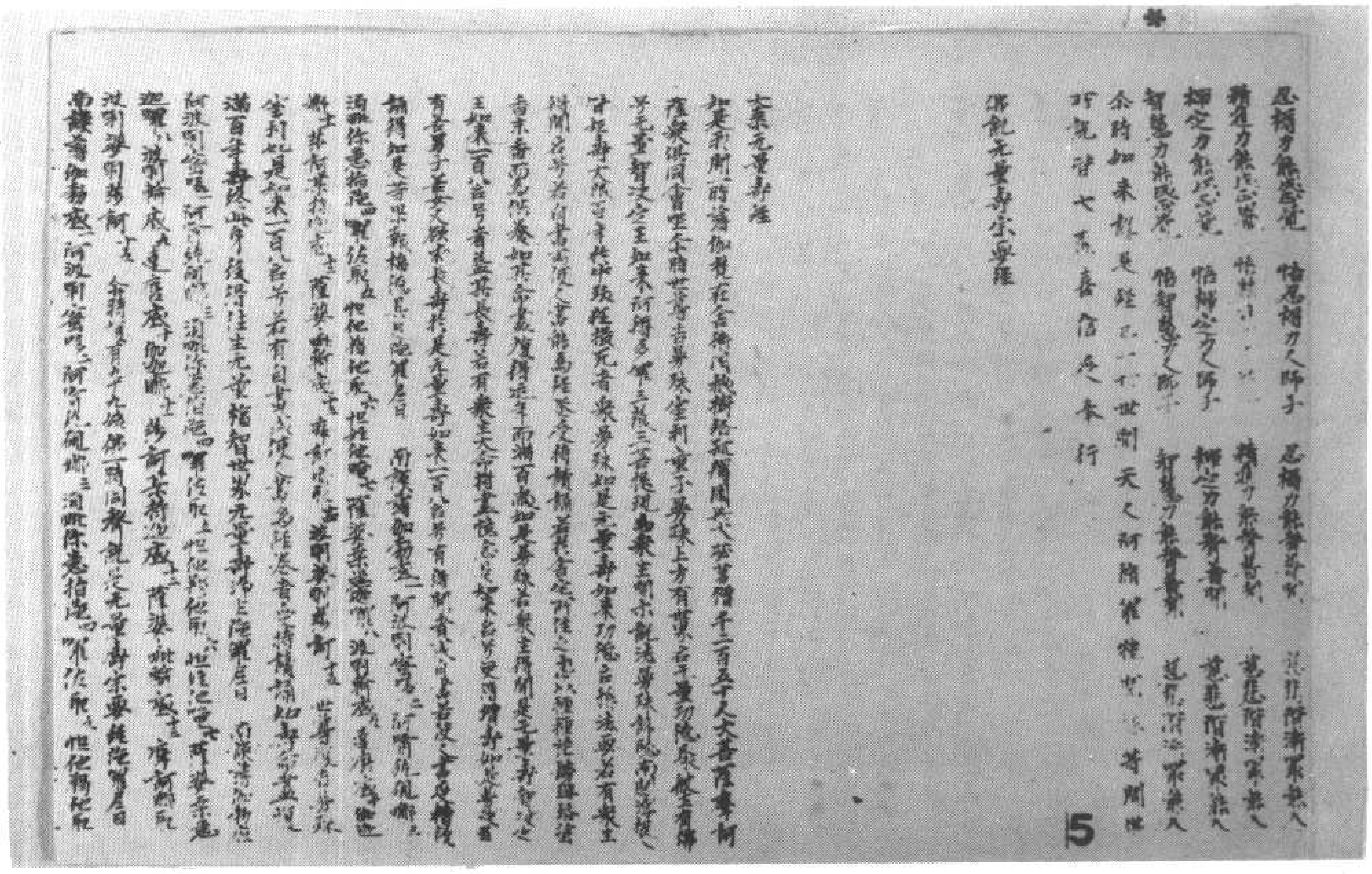


大乘无量壽宗要經



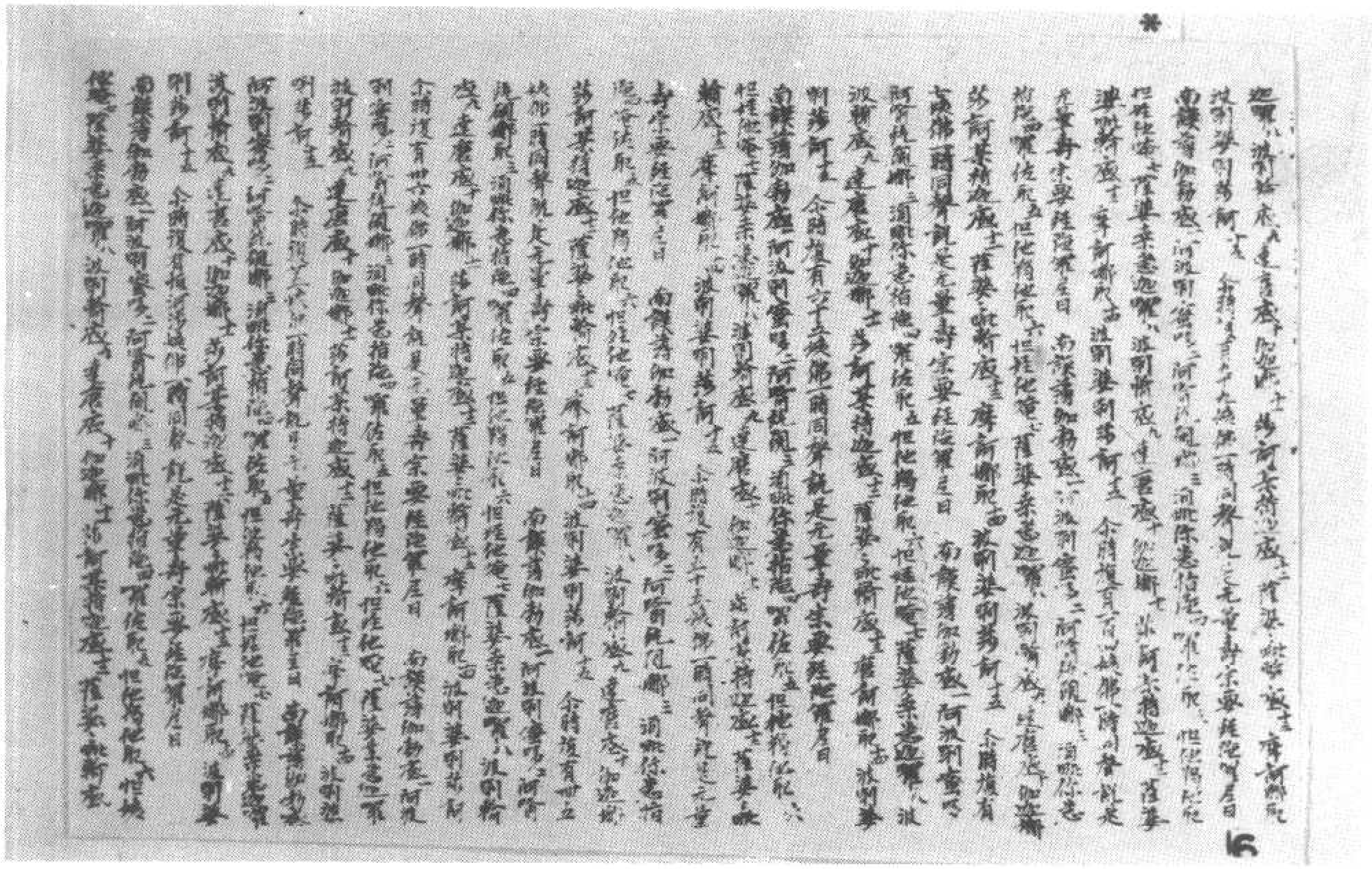


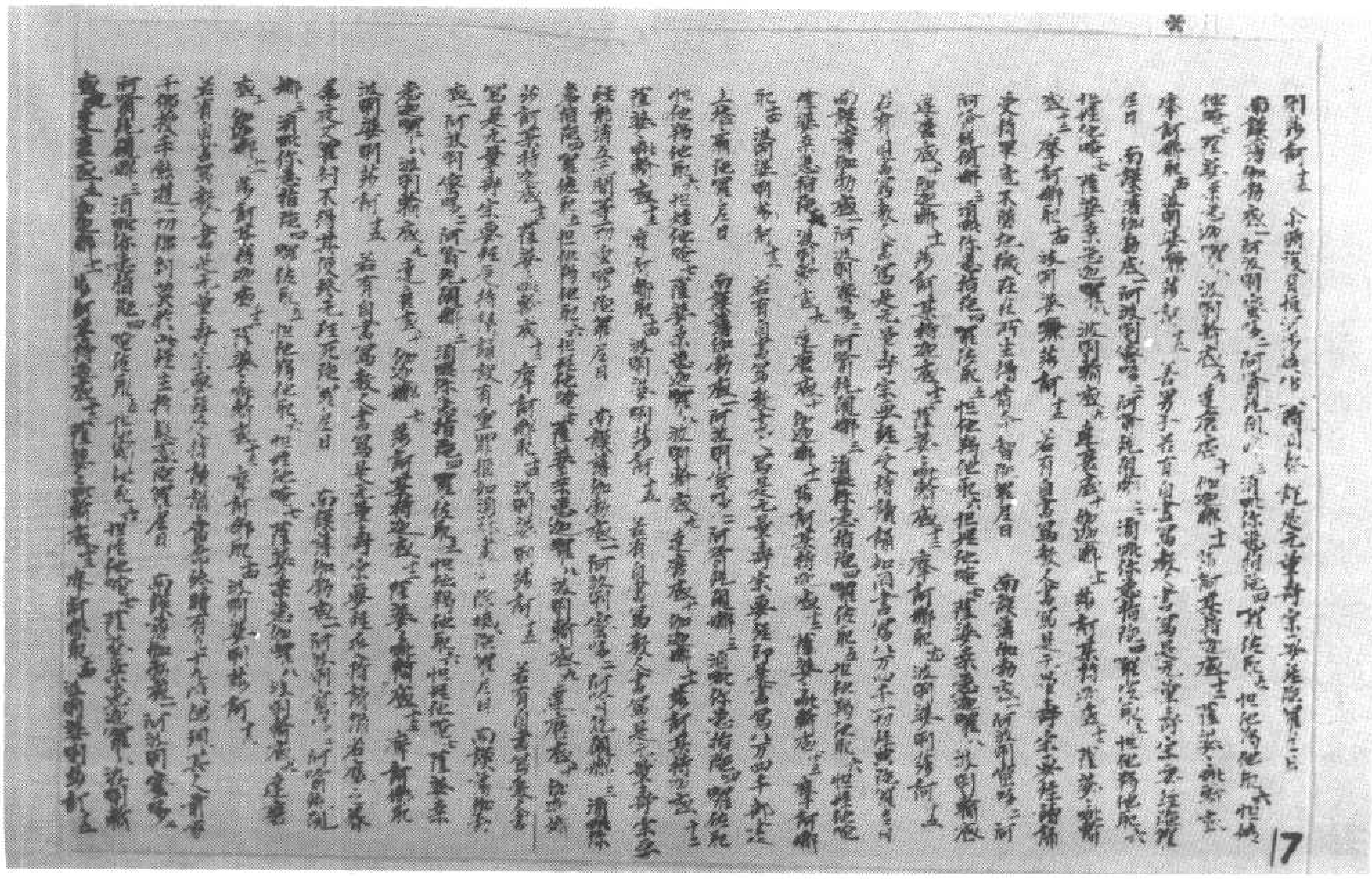


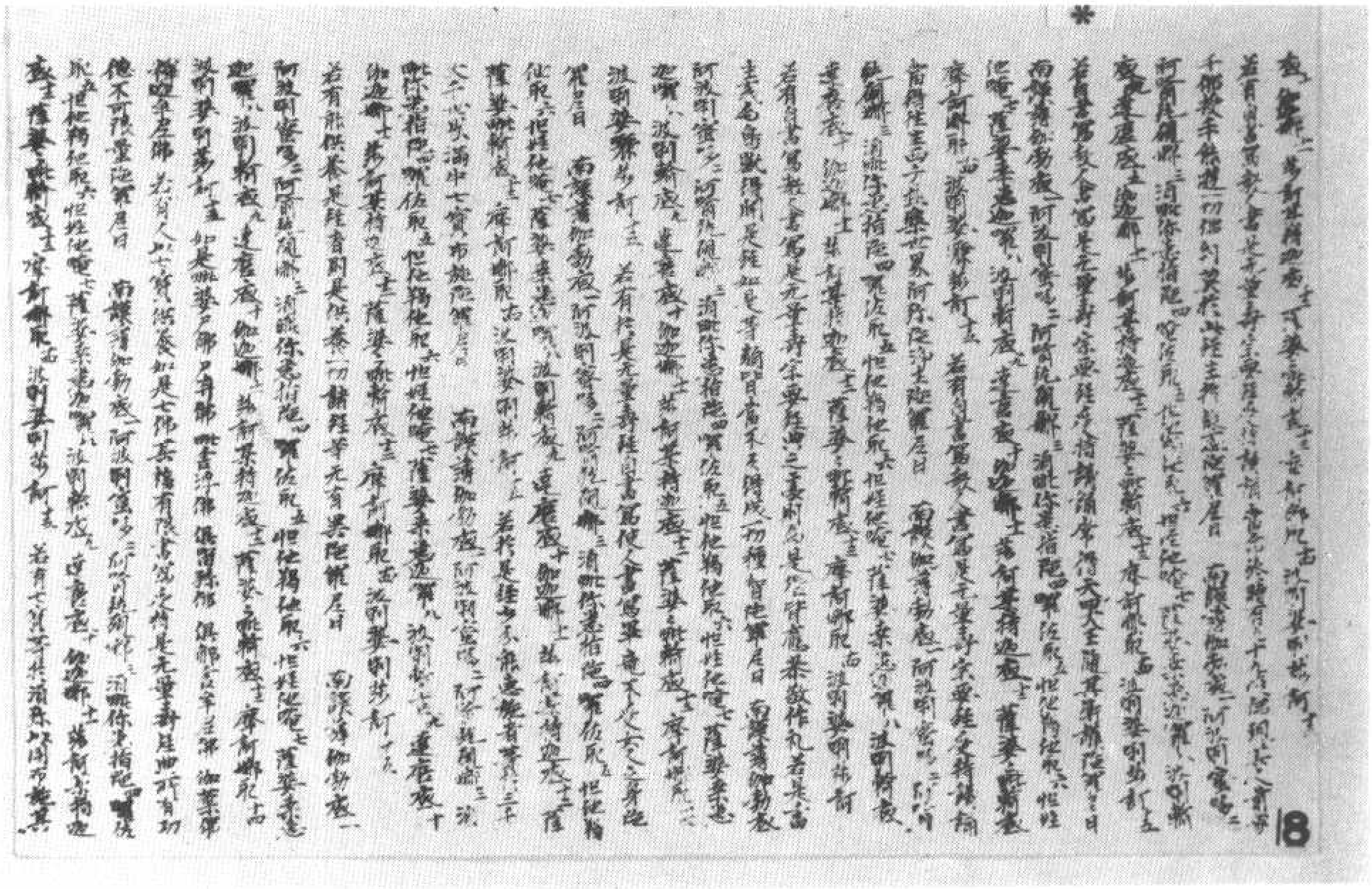


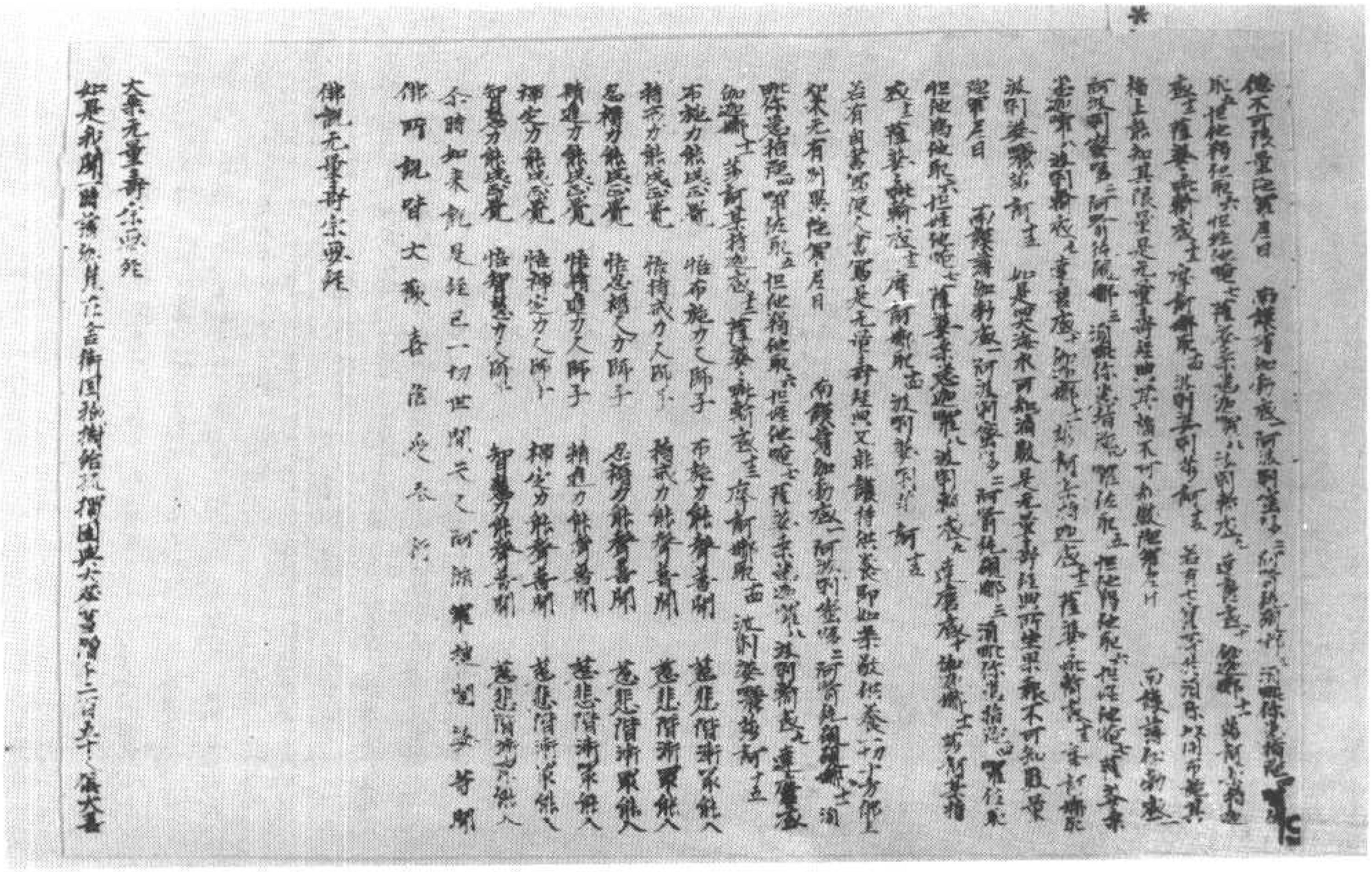
佛說无量壽宗要經

大乘无量壽經







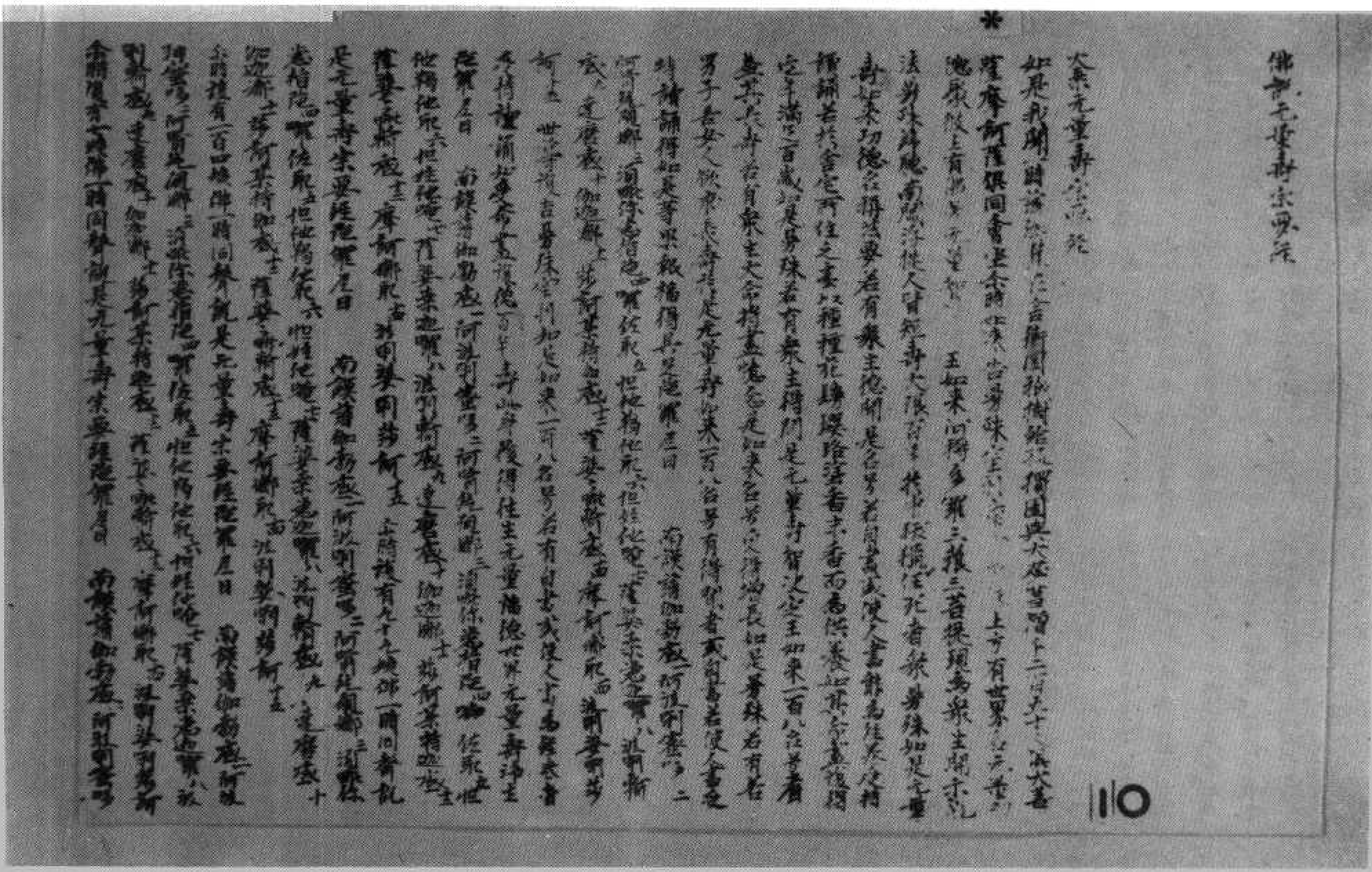


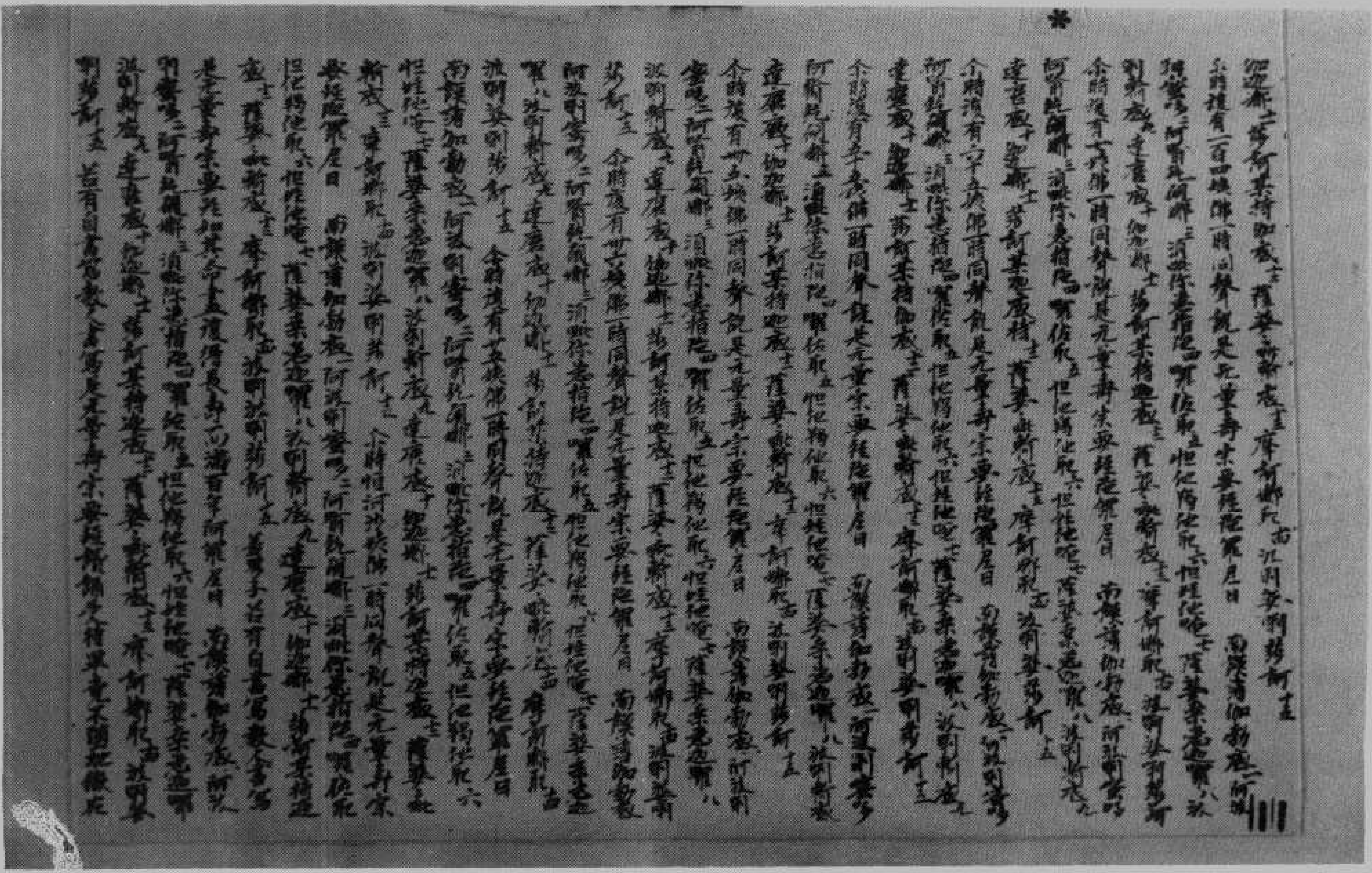
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

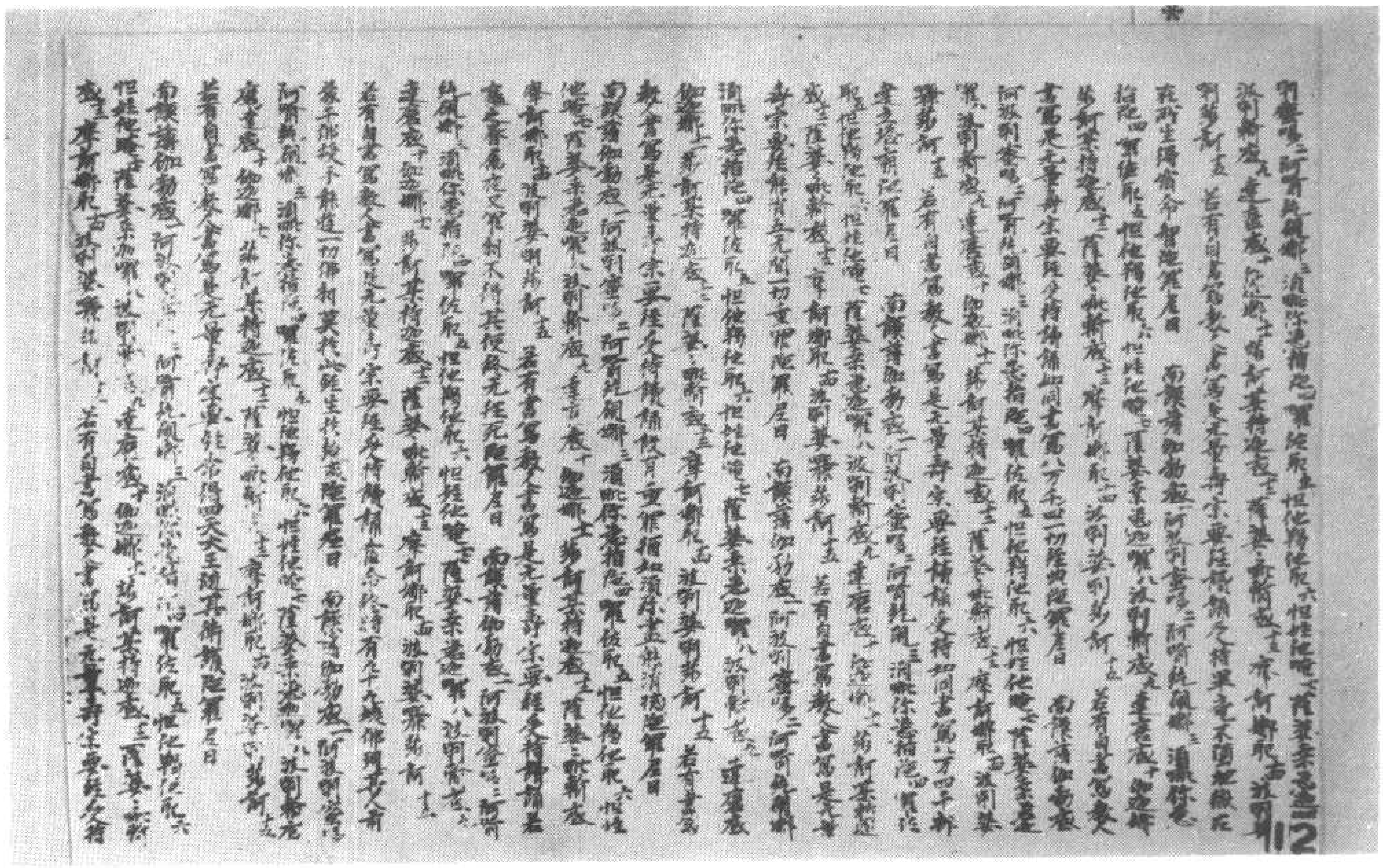
佛說无量壽宗要經

大乘无量壽宗要經

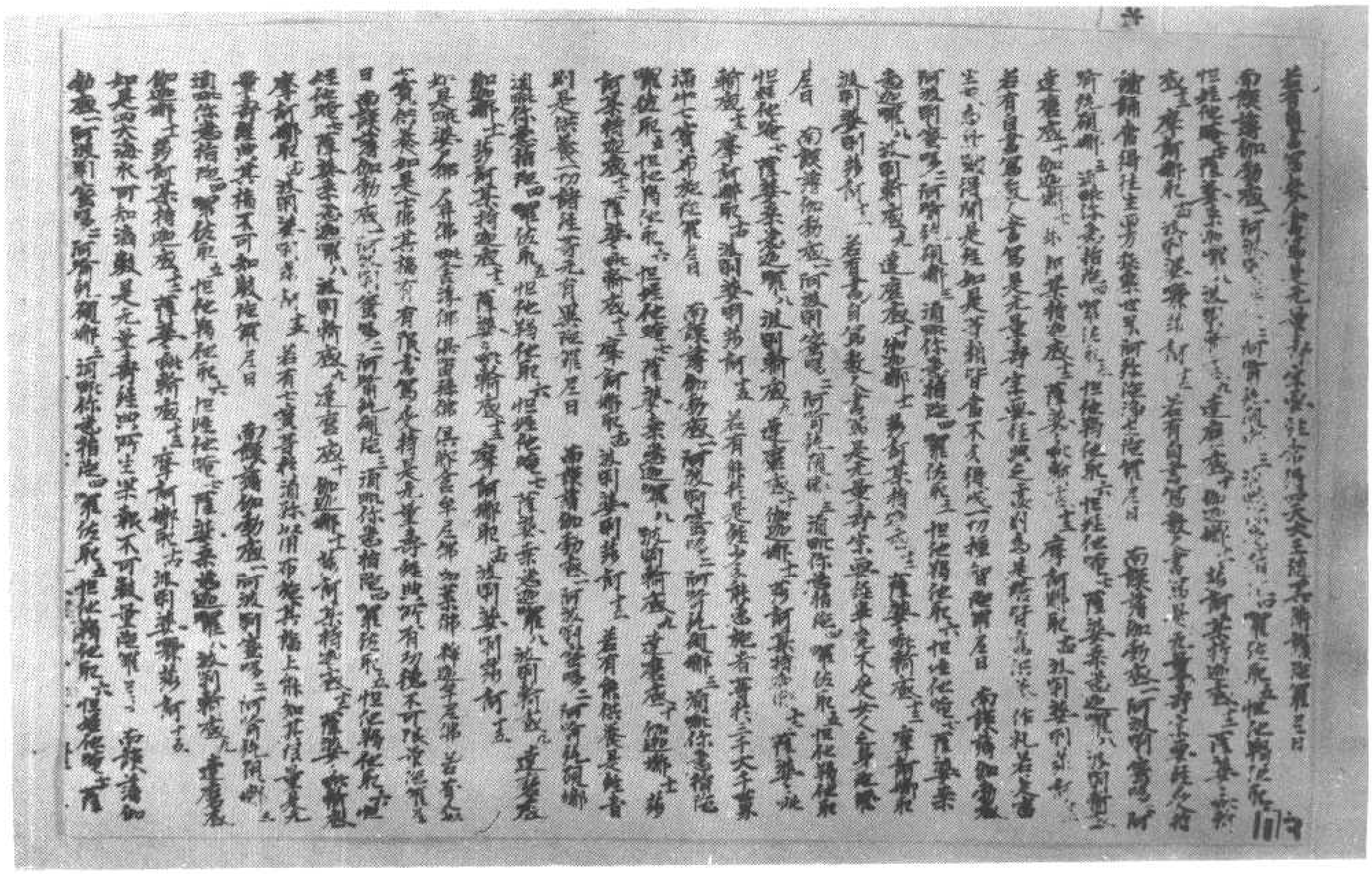
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱大菩



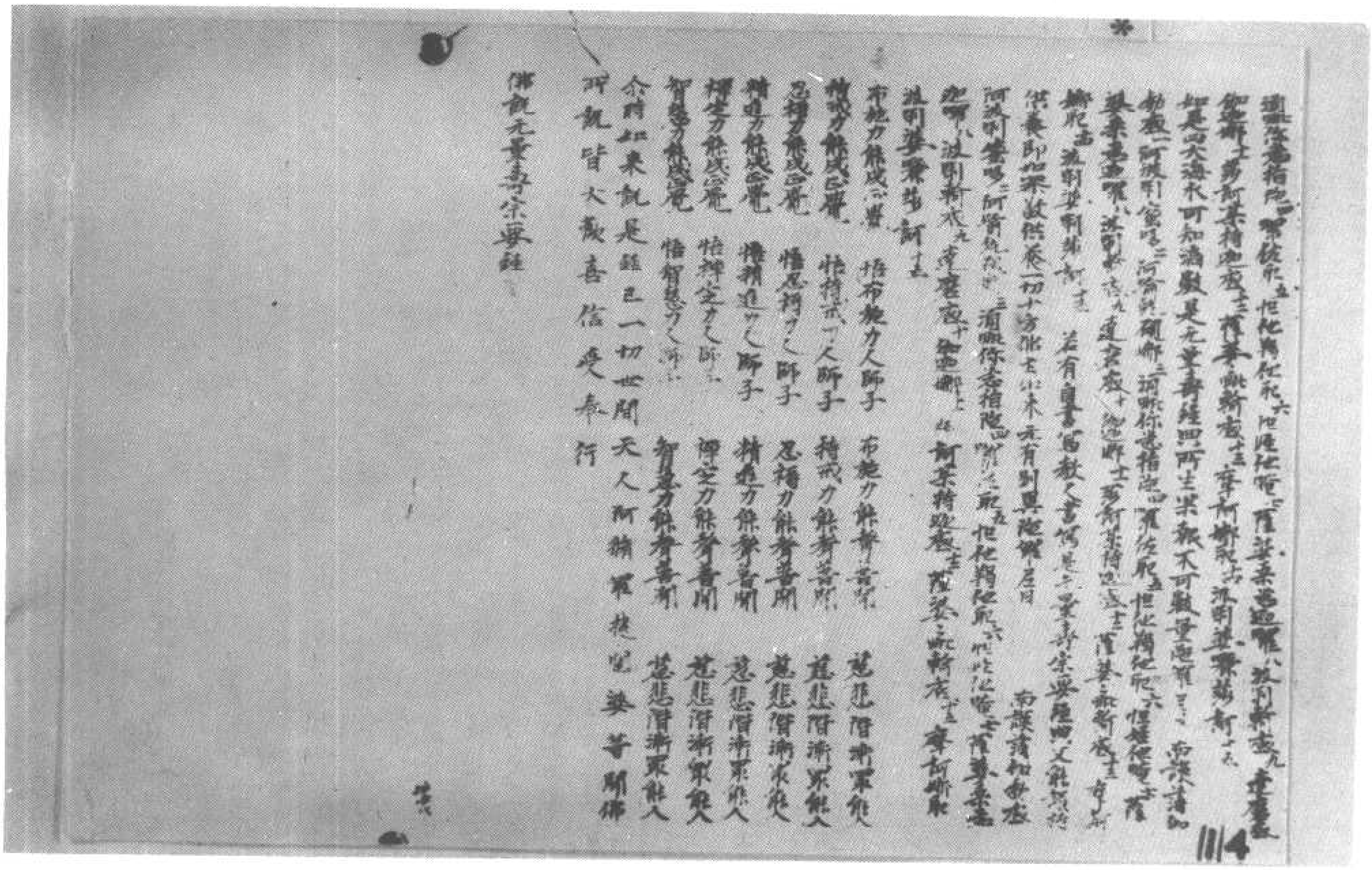




112

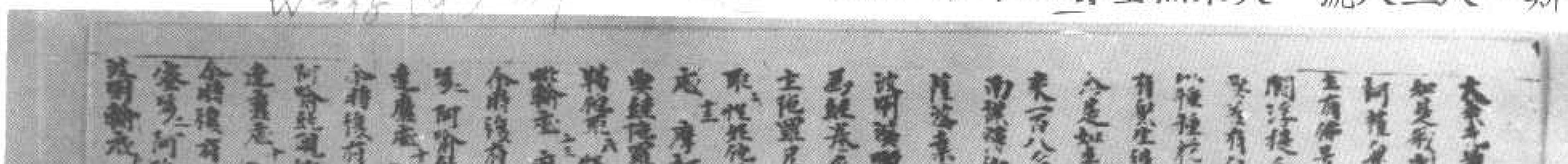


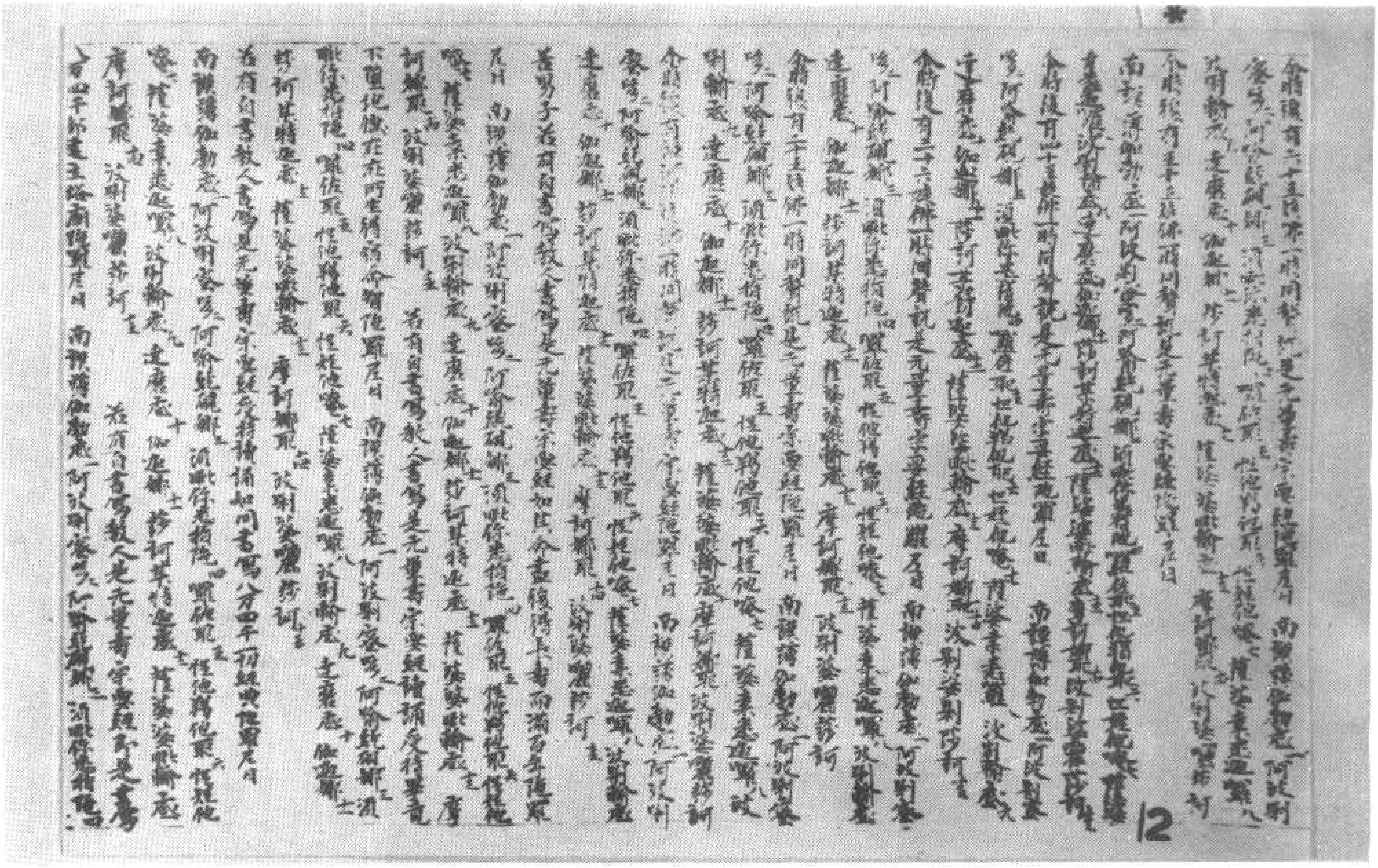
113

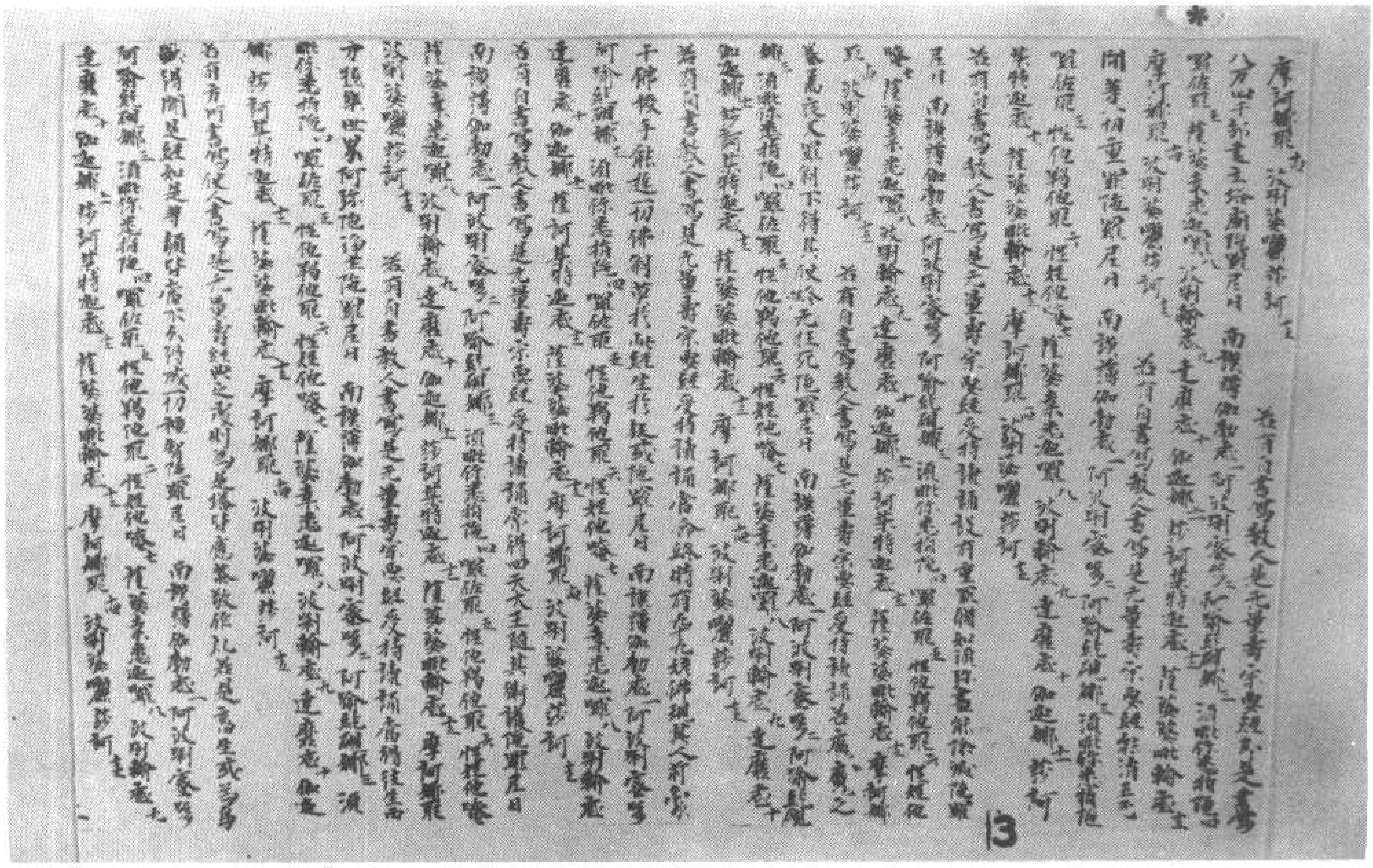


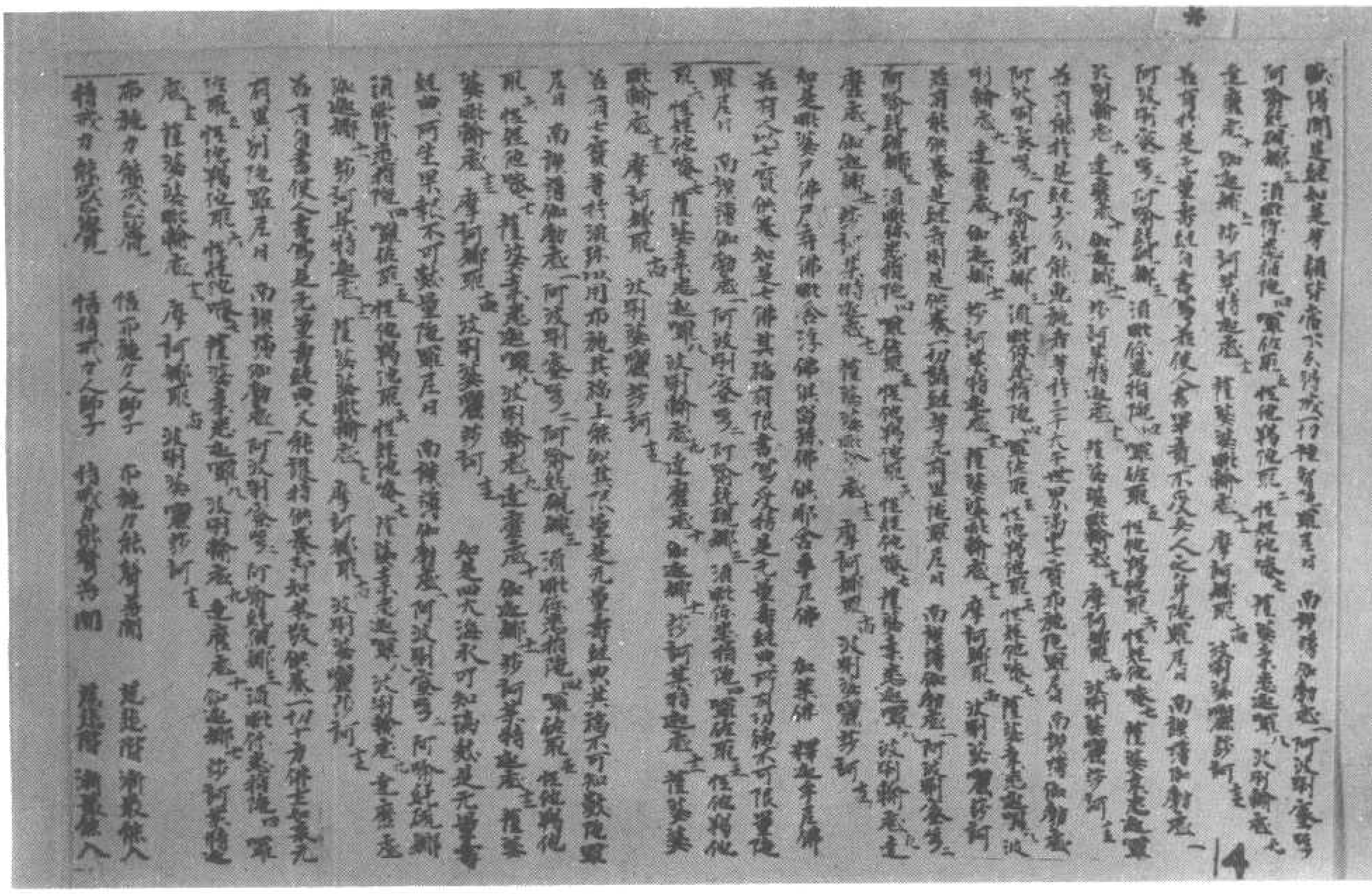
S→標(甲) 1
W→標(甲) 139
[illegible]

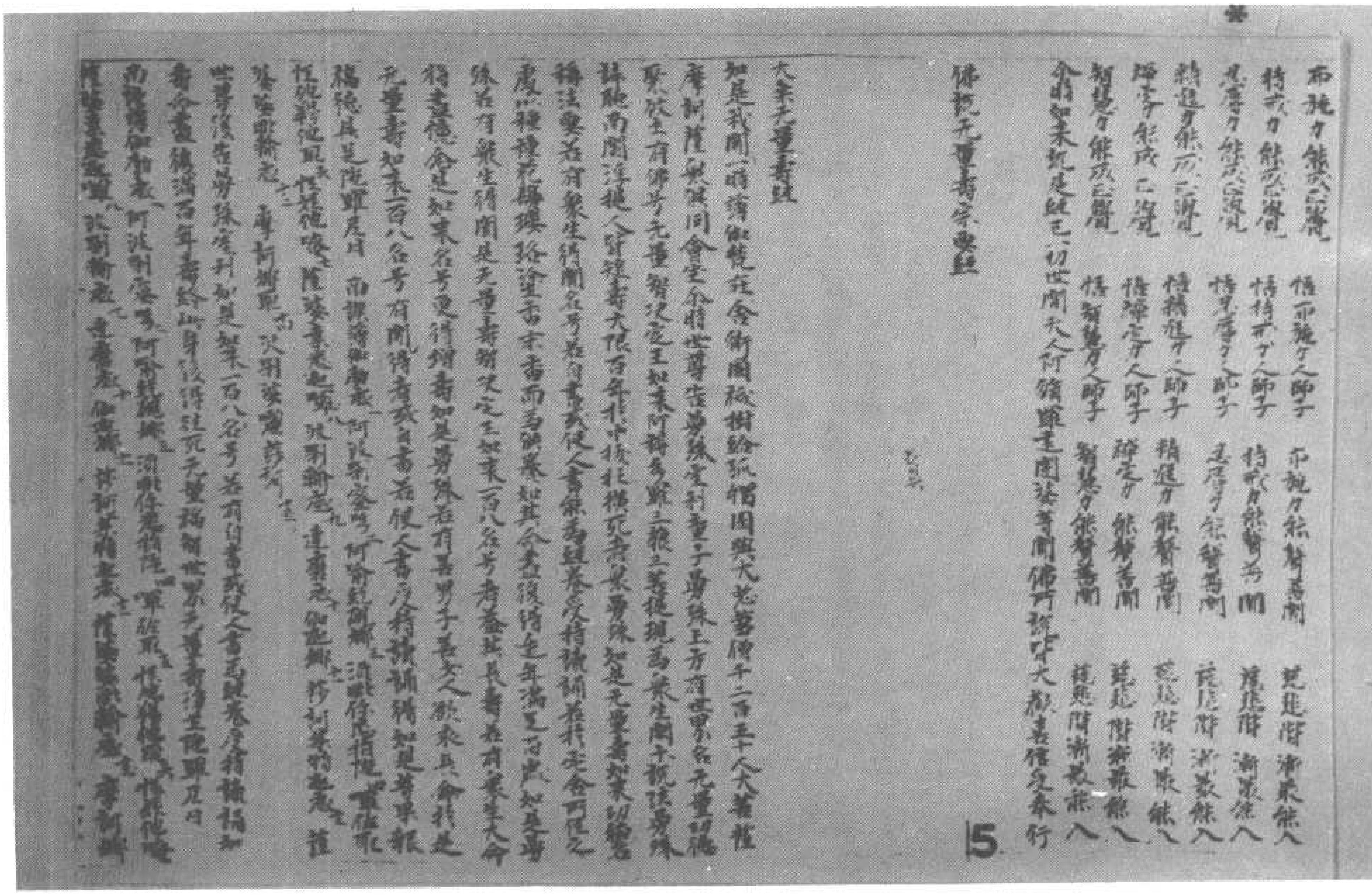
▼斯一八三八號　大乘無量壽經（共二種）




12


13



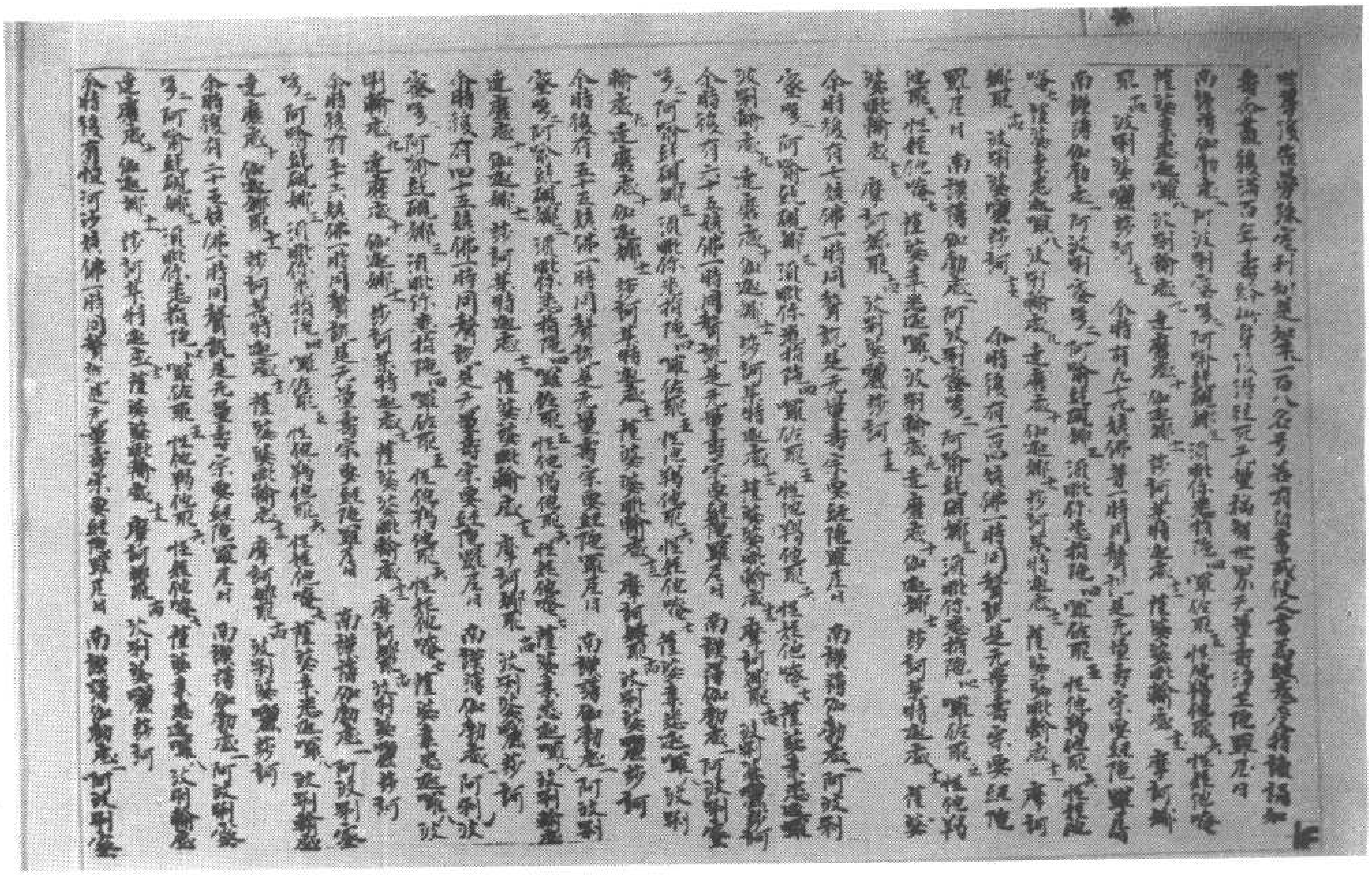


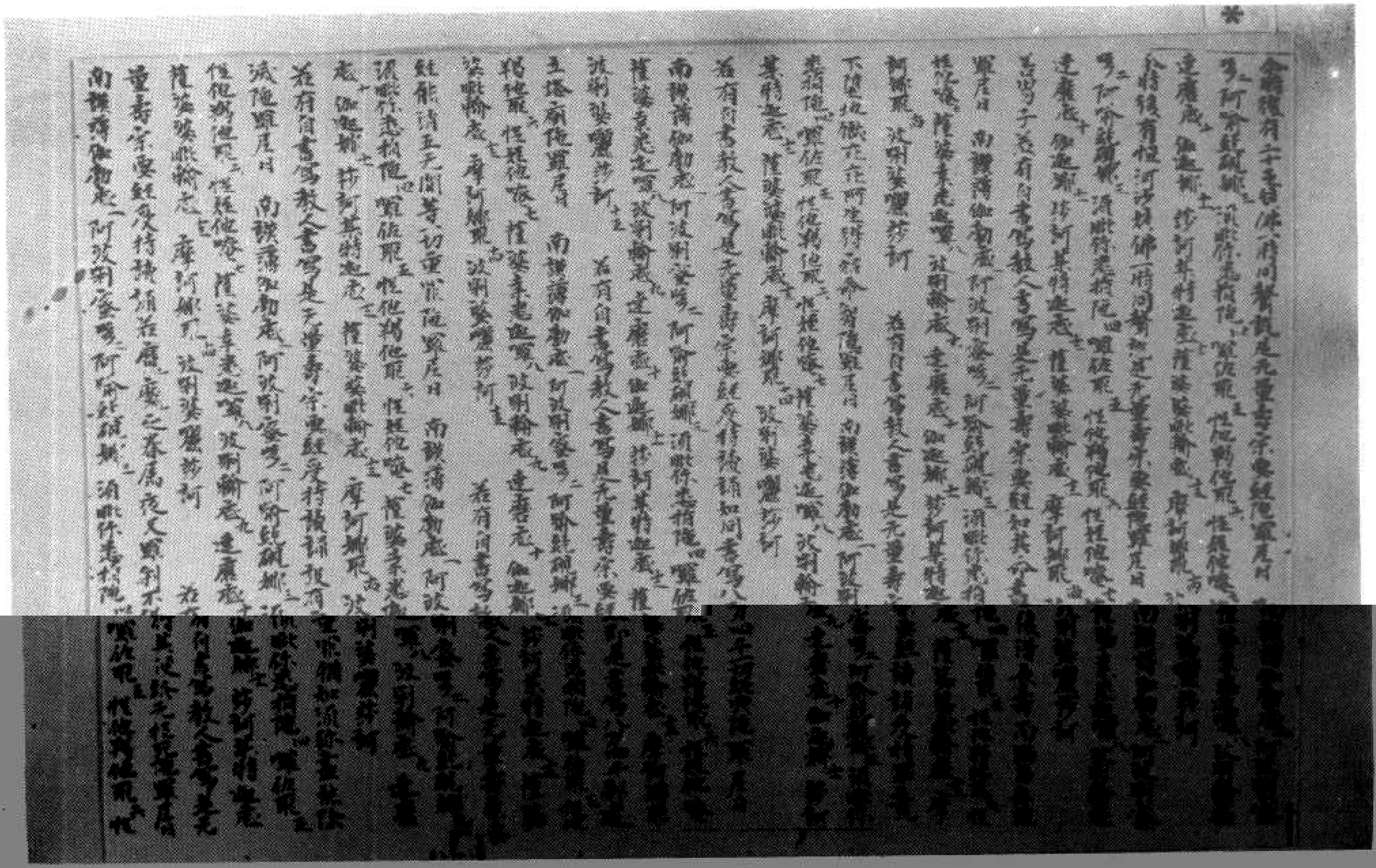
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲閣漸衆能入
介時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

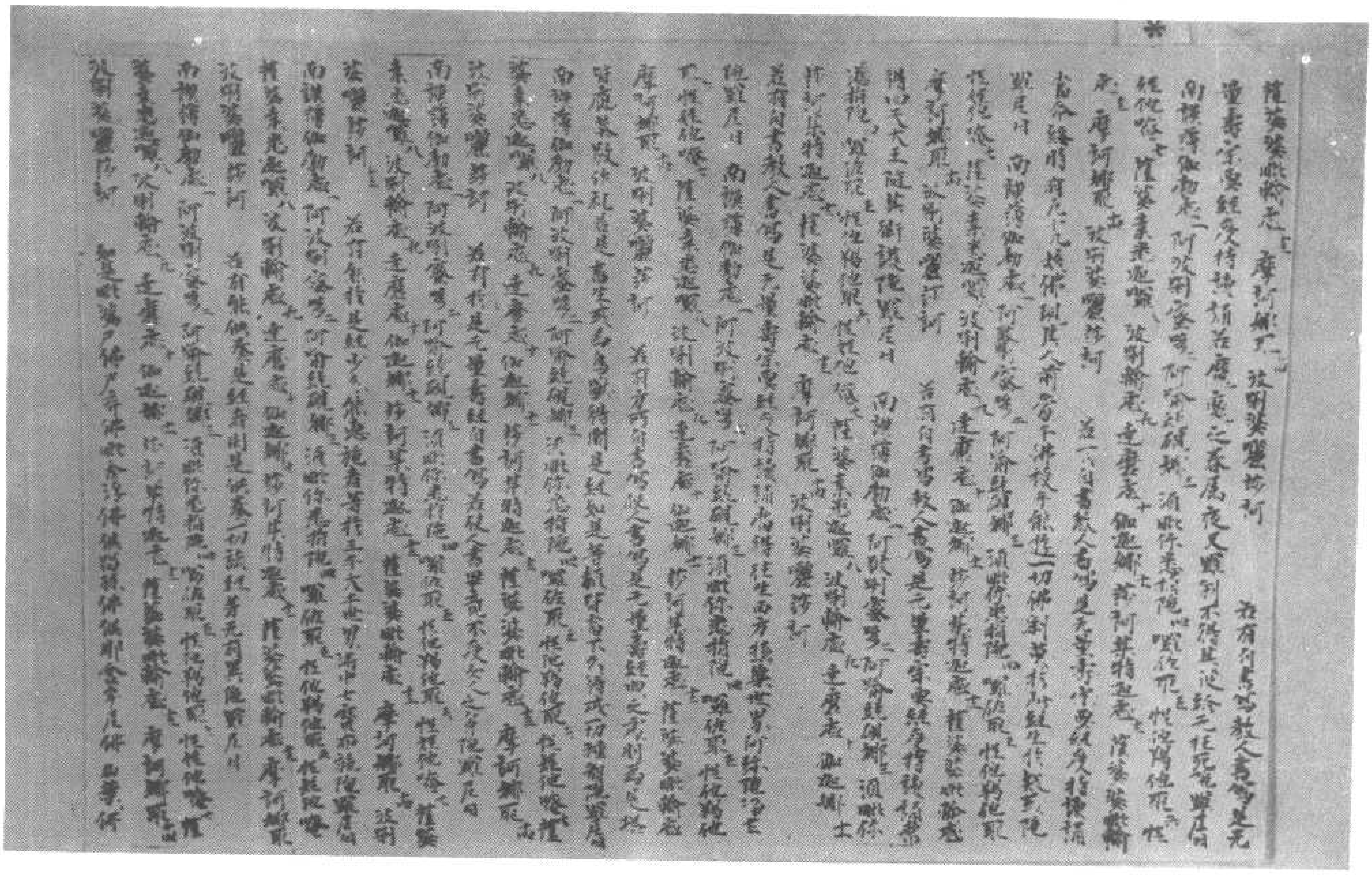
佛說無量壽宗要經

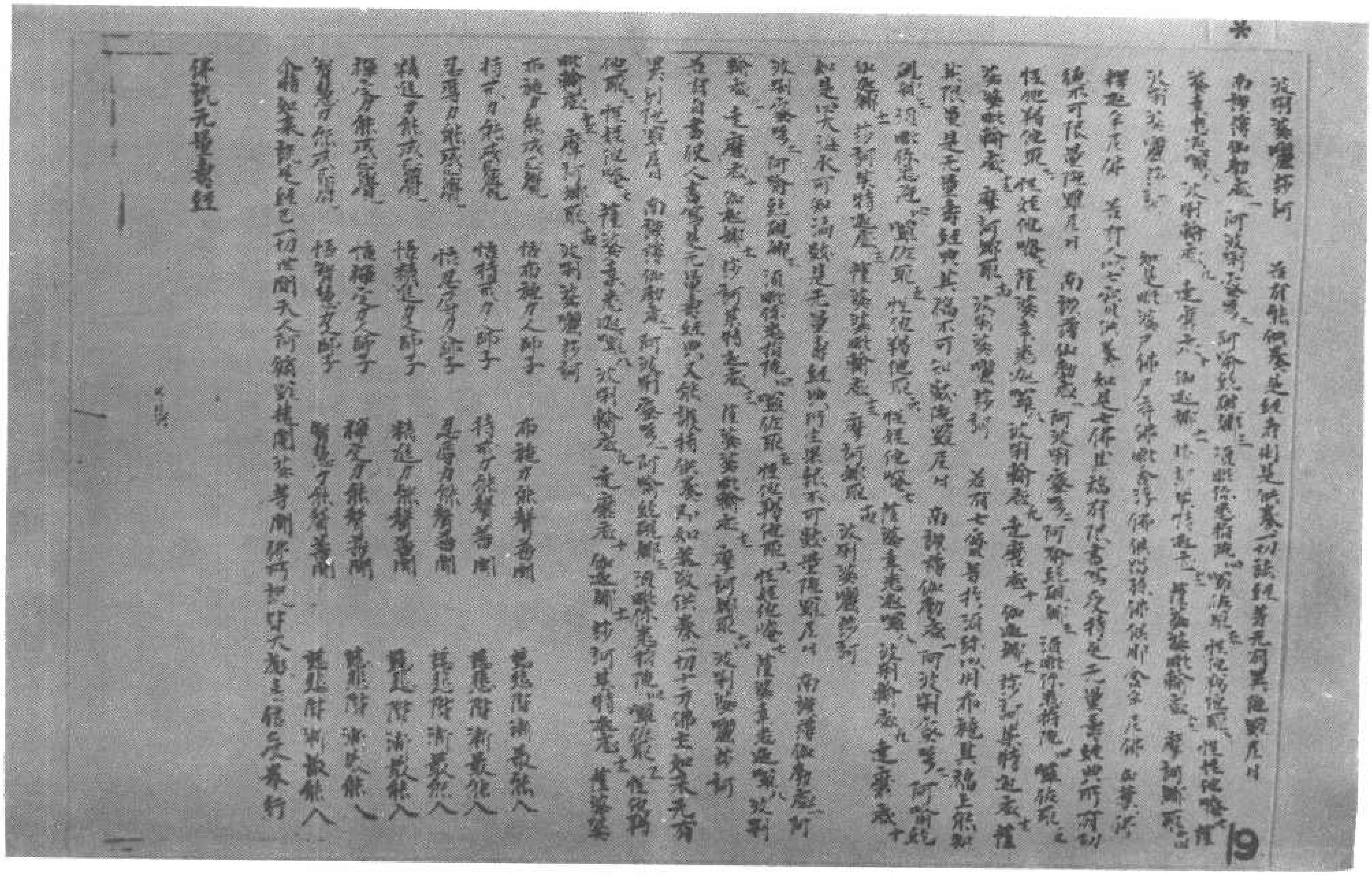
大乘無量壽經

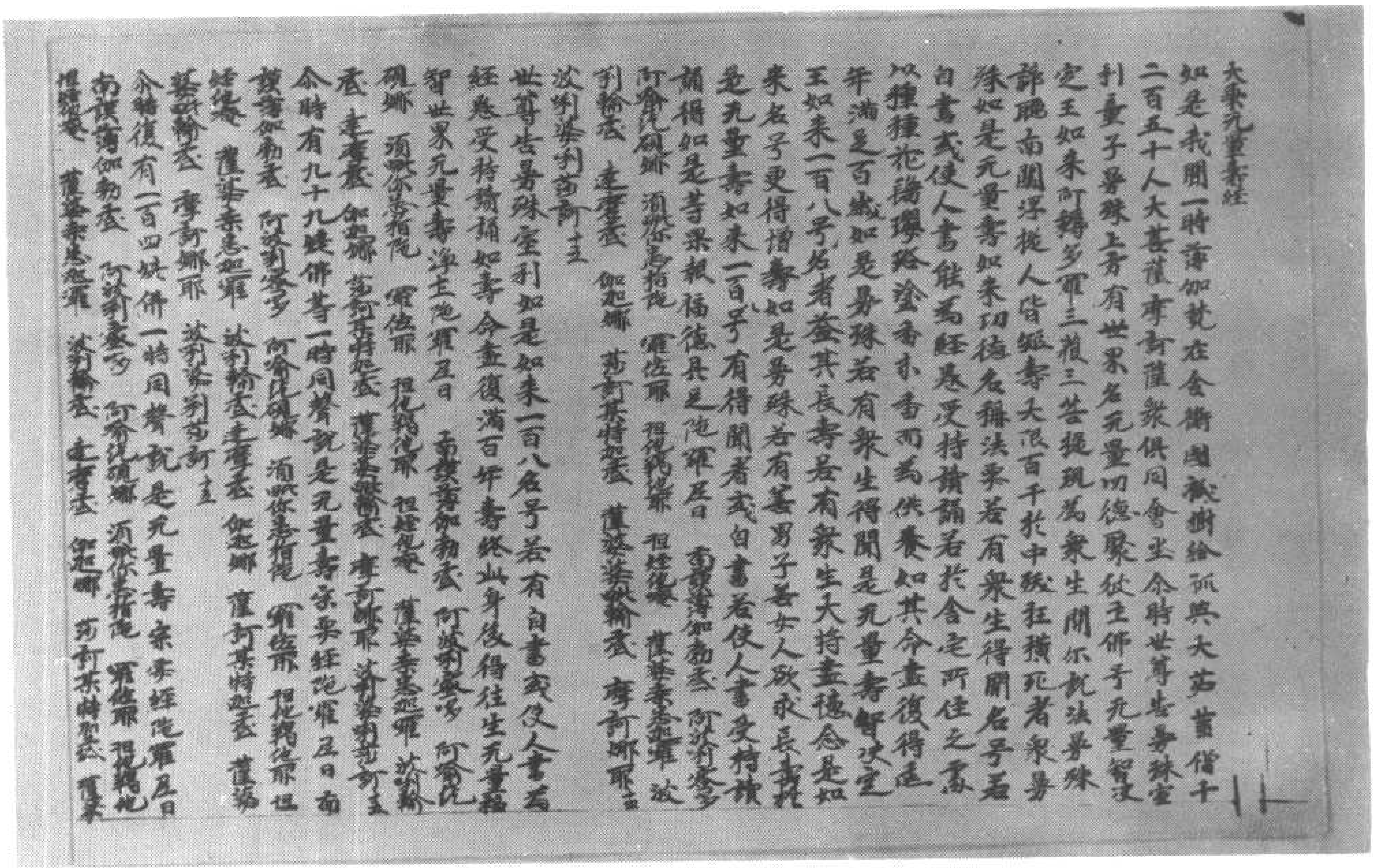
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會坐爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名無量福德聚於彼土有佛号無量智決定王如來阿羅訶三藐三菩提現爲衆生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人命壽大限百年於中枉横死者衆多曼殊如是無量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書爲經卷受持讀誦於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是無量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長命於是無量壽如來一百八名号有聞持者或自書若使人書乃至受持讀誦稱如是等果報福德具足陁羅尼曰　南謨薄伽勃底一　阿波唎蜜多二　阿喻紇硯娜三　須毗你悉指陁四　囉佐耶五











大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會坐爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土佛号无量智决定王如來阿耨多羅三藐三菩提現爲衆生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中殀枉橫死者衆曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能爲經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智决定王如來一百八号名者益其長壽若有衆生大持盡德念是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽是无量壽如來一百八号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

世尊告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書爲經卷受持讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時有九十九姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

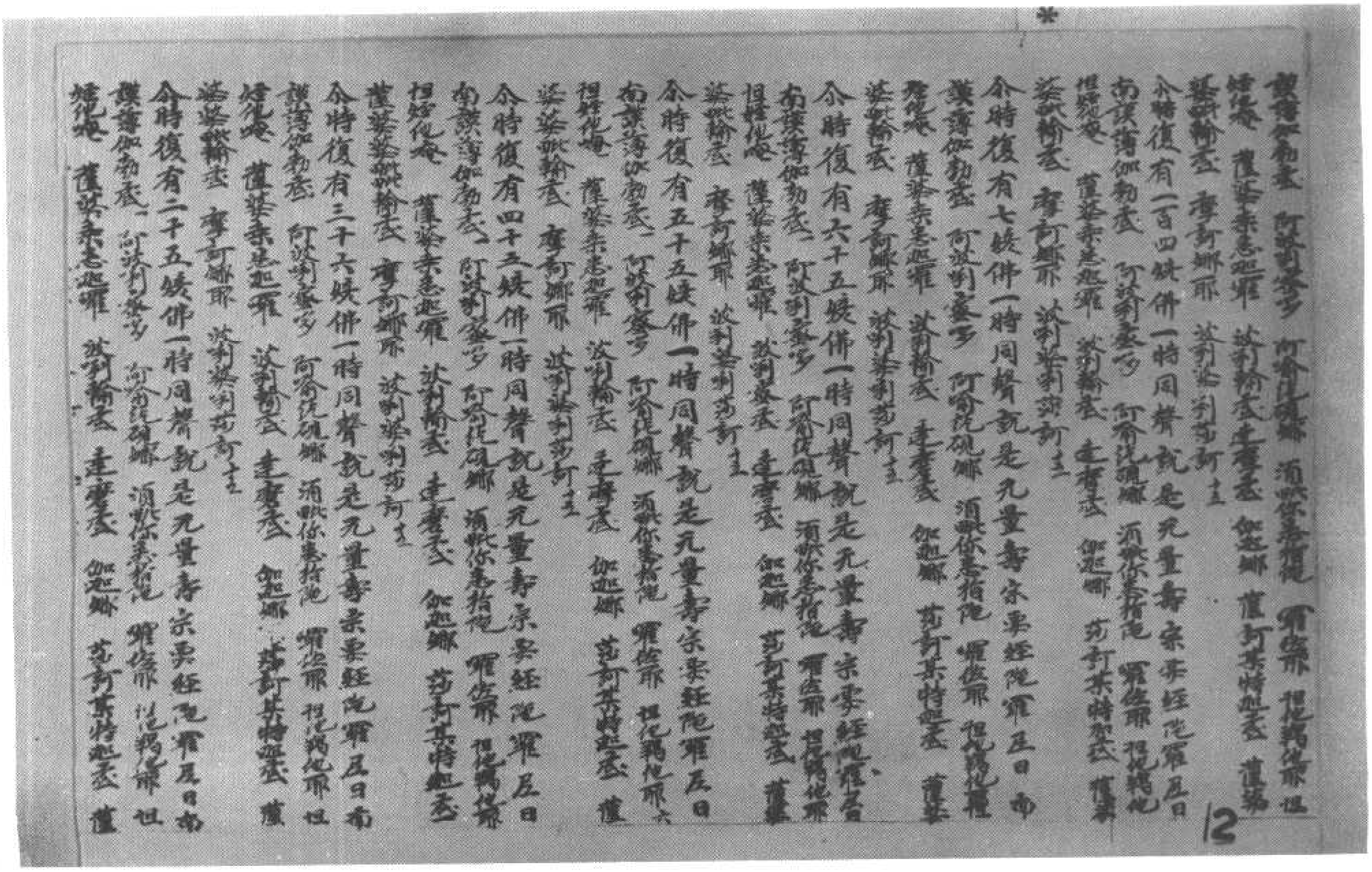
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎

11

斯一八三九號　大乘無量壽經



謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

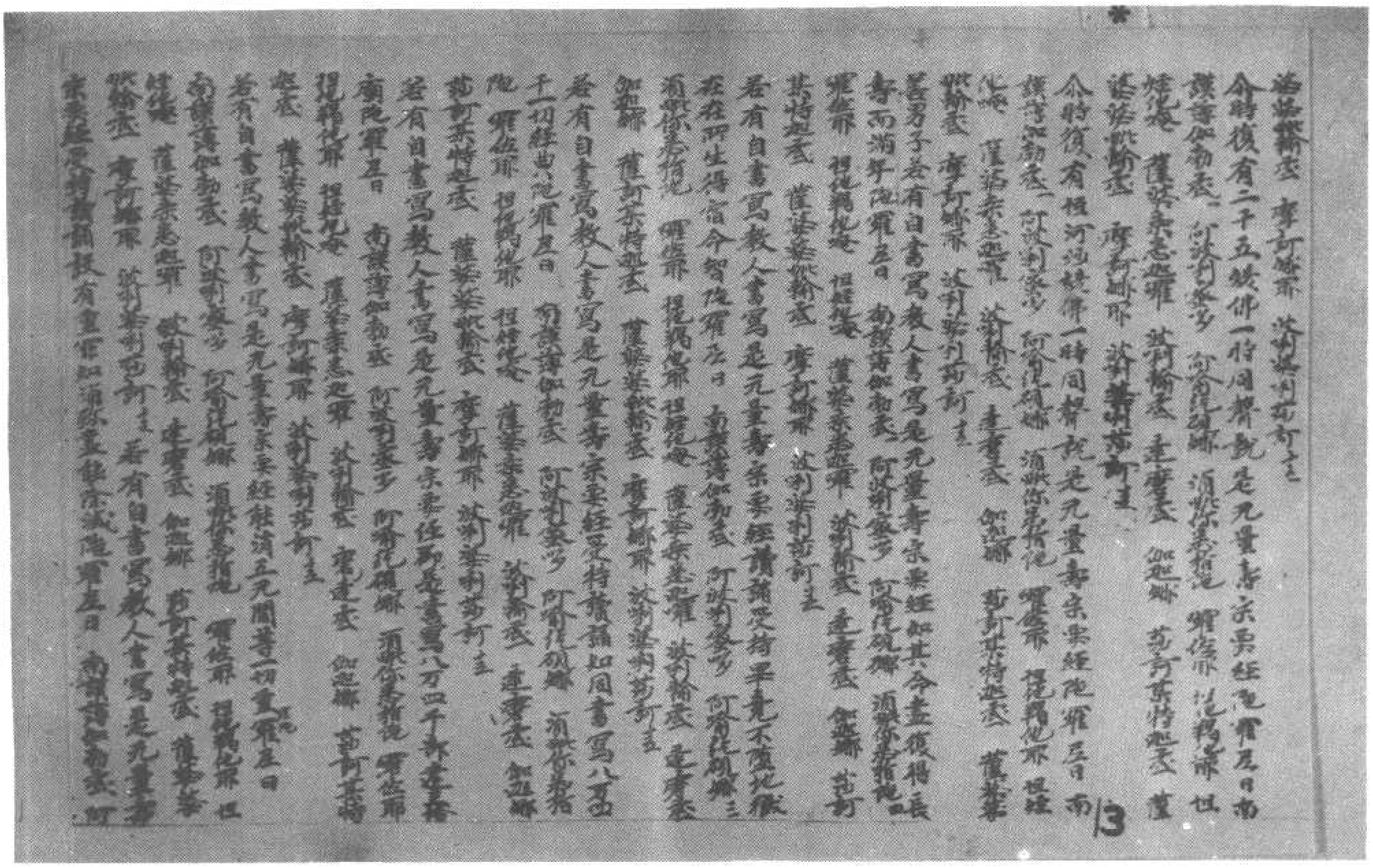
爾時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎婆婆毘輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶

爾時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

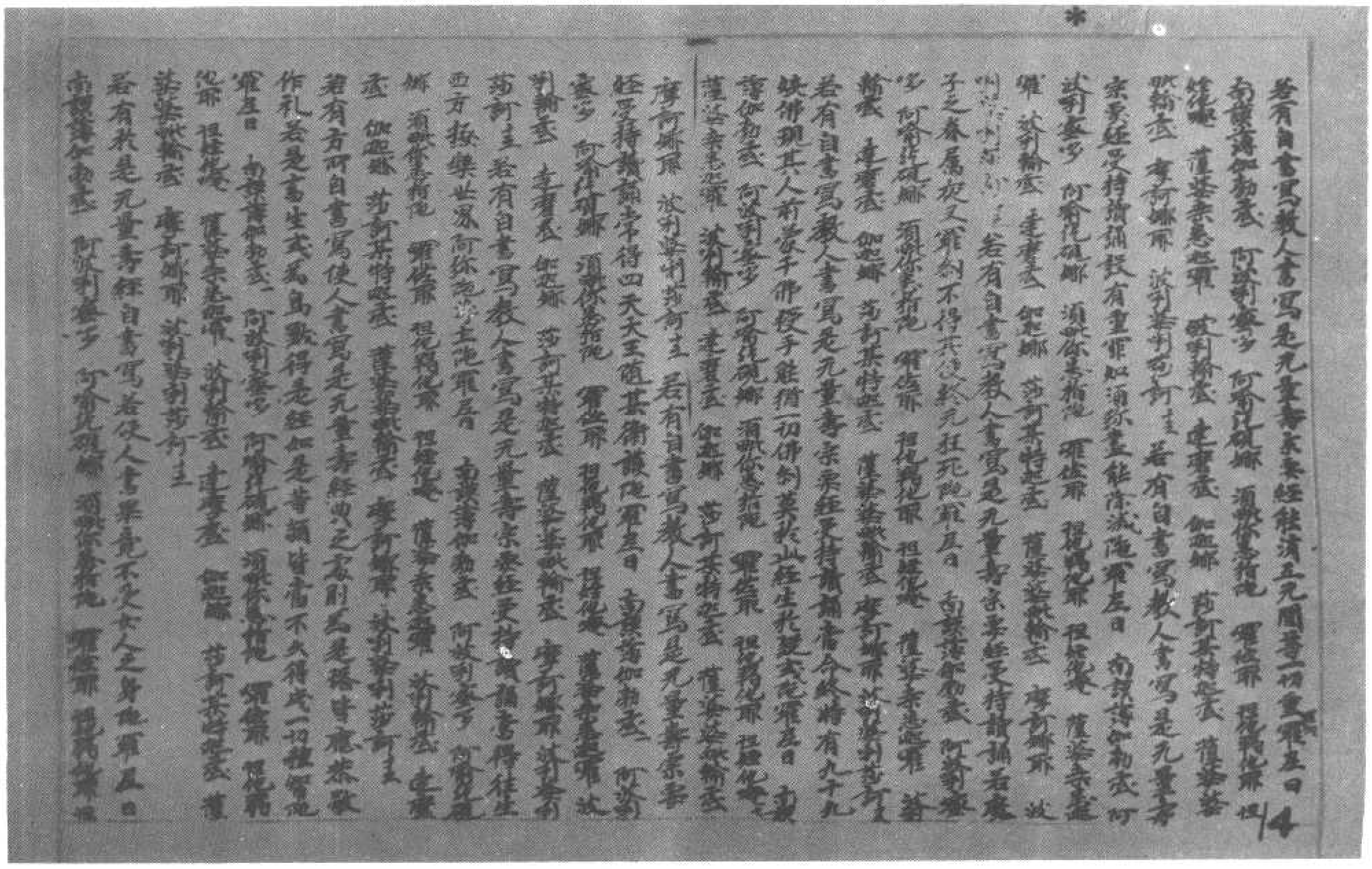
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毘你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑摩訥伽帝 莎

12



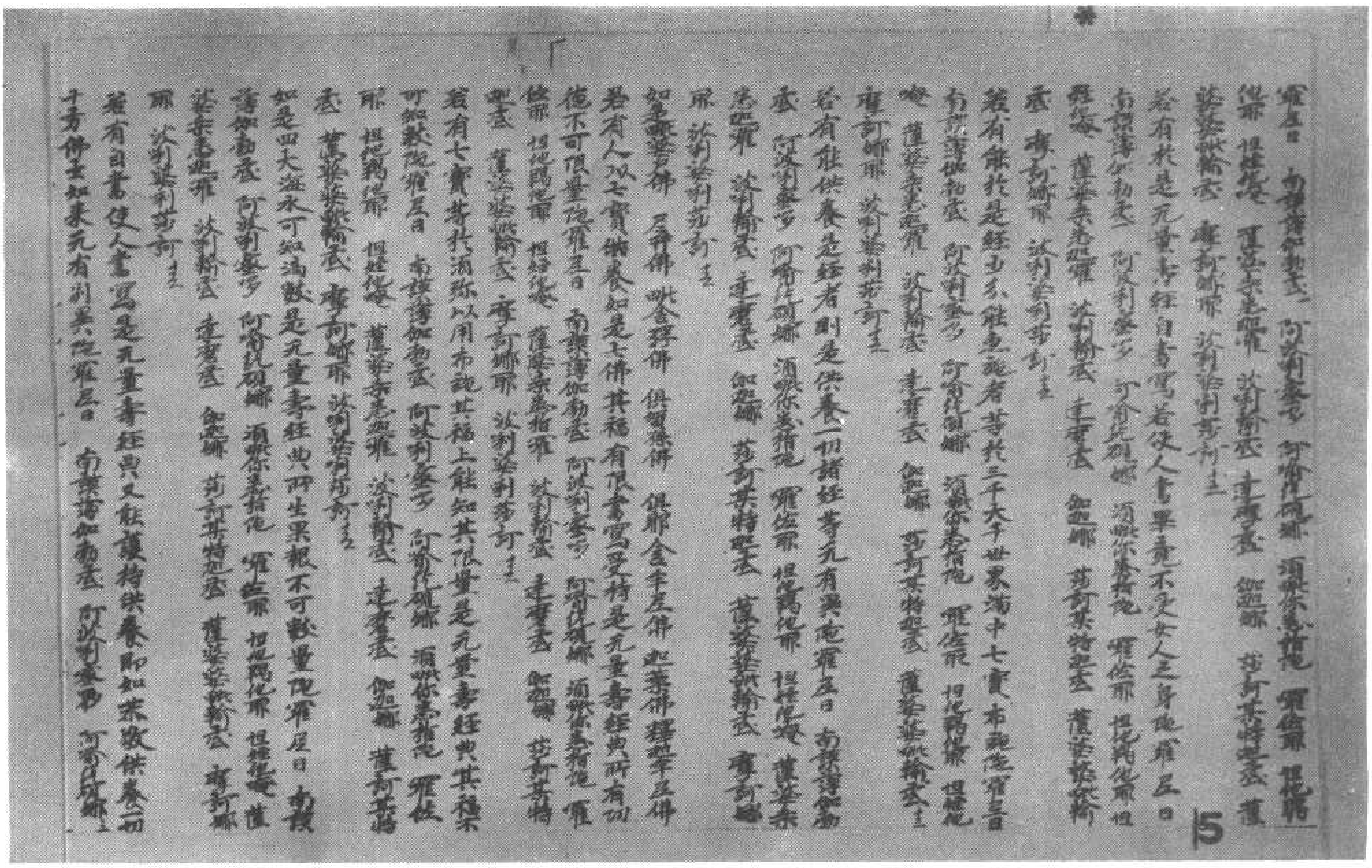
婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
尒時復有二十五俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南
謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛
姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑
婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
尒時復有恒河沙俱佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰　南
謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪
他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆
婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長
壽而滿年陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨
特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄
在在所生得宿命智陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜
須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底
伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四
千一切經典陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指
陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜
娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經則是書寫八万四千部建立塔
廟陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶
怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑
謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛
姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆
毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶　若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經受持讀誦設有重罪如須弥山盡能除滅陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿

13



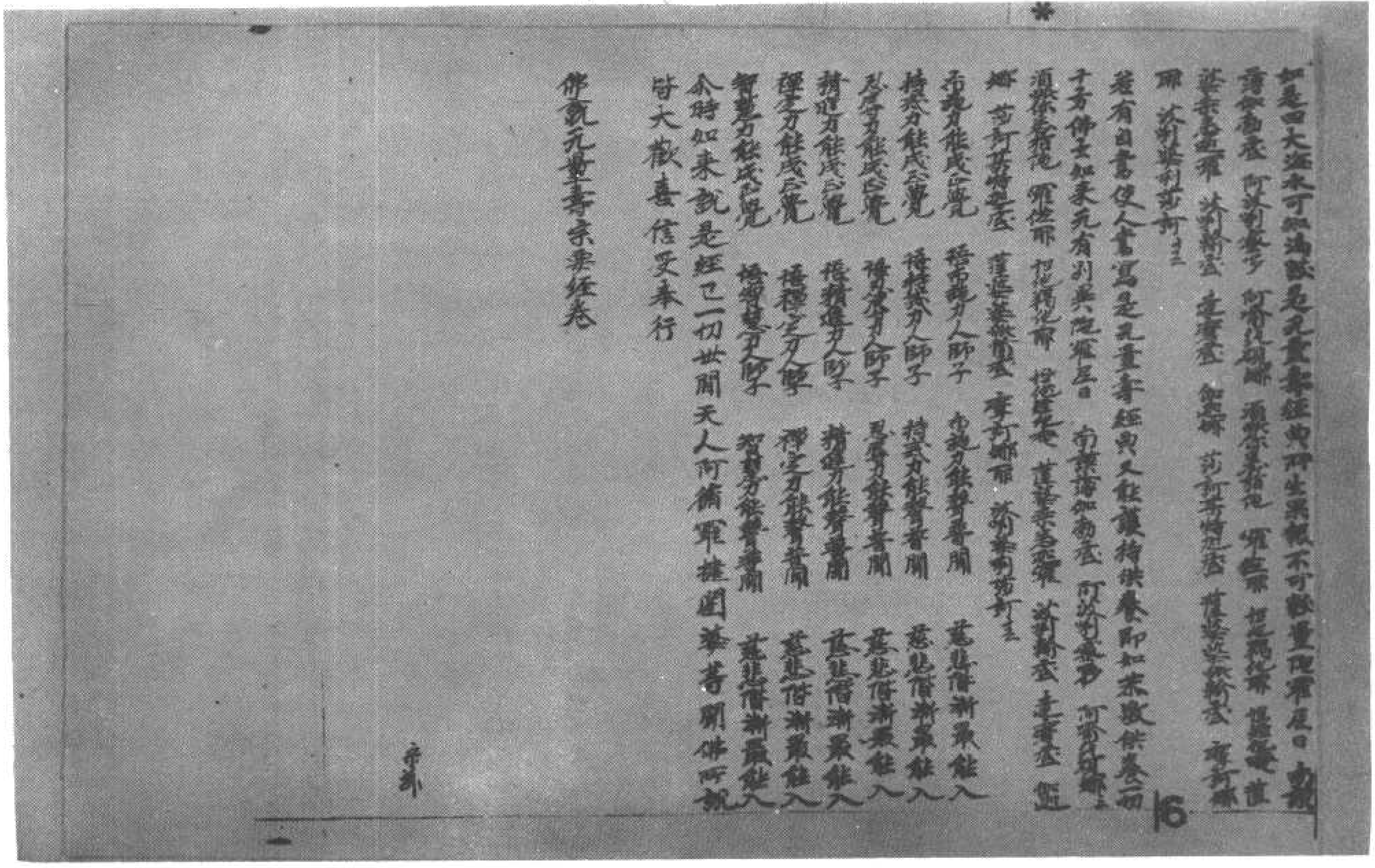
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛
姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆
毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶　若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經受持讀誦設有重罪如須弥山盡能除滅陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿
波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦
囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波
唎婆唎娑訶　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔
子之眷屬夜叉羅剎不得其便於无枉死陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜
多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎
輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者命終時有九十九
俱佛現其人前千佛授手能往一切佛剎莫於此經生疑惑陁羅尼曰　南謨
薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他
唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底
摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎
蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波
唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑
訶　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者得往生
西方極樂世界阿弥陁淨土陁羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯
娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達
磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有方所自書寫使人書寫是无量壽宗要經典之處則爲是塔皆應恭敬
作礼若是畜生或鳥獸得是經如是普聞皆當不久得成一切種智陁
羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛
他羯他耶　怛姪他　唵　薩婆桑悉迦囉　波唎輸底　達磨底　伽伽娜　娑謨特伽底　娑
婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎娑訶
若有於是无量壽經自書寫若使人書畢竟不受女人之身陁羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你悉指陁　囉佐耶　怛他羯他耶　怛

14



羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有於是无量壽經自書寫若使人書畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸
底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有能於是經少分錢財布施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪
他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸底 摩
訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰 南謨薄伽勃
底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑
悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜
耶 波唎婆唎莎訶
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功
德不可限量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉
佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特
伽帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福
不可知數陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽
帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜
耶 波唎婆唎莎訶
若有自書使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切
十方佛土如來无有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜

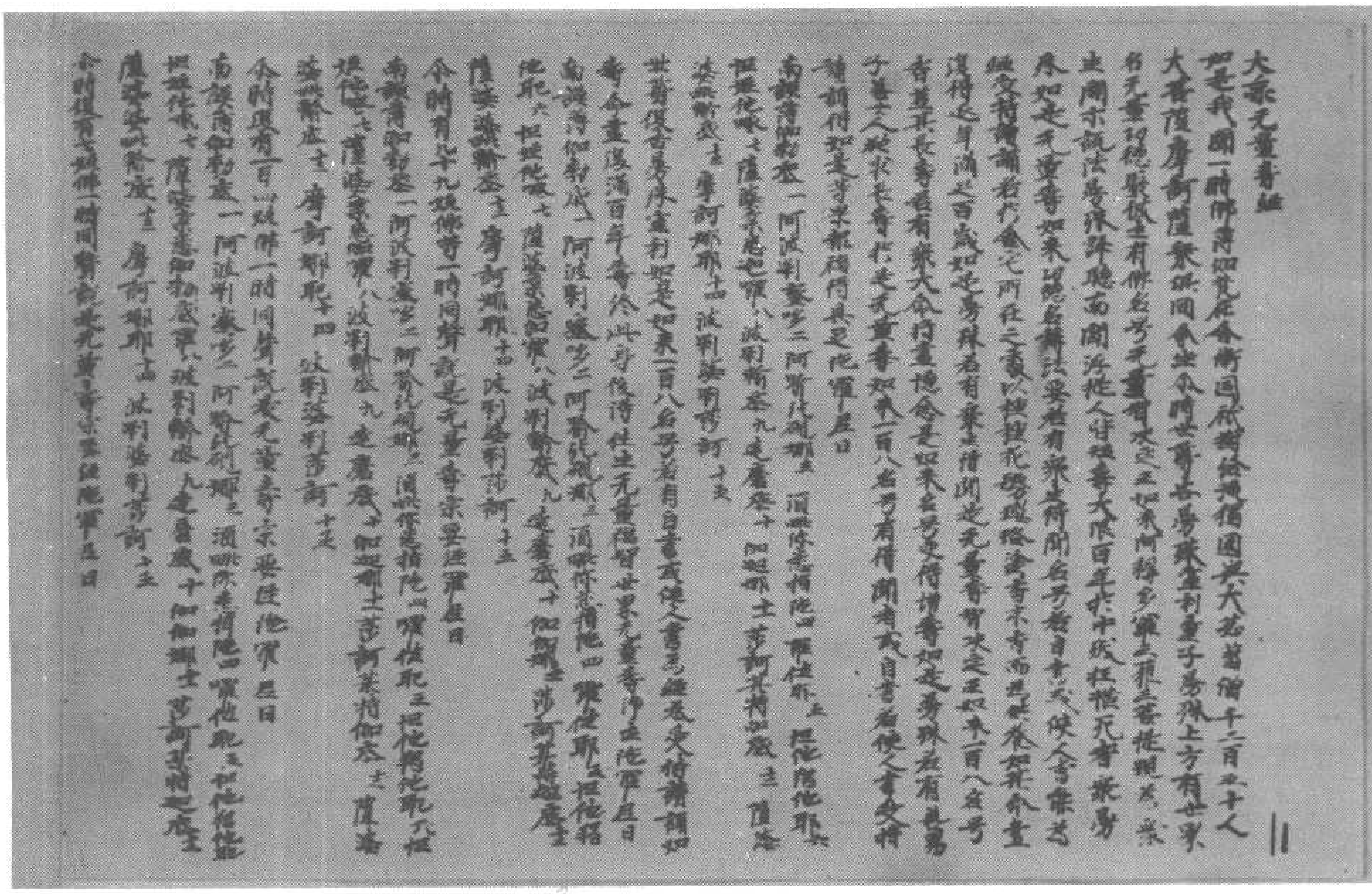
15



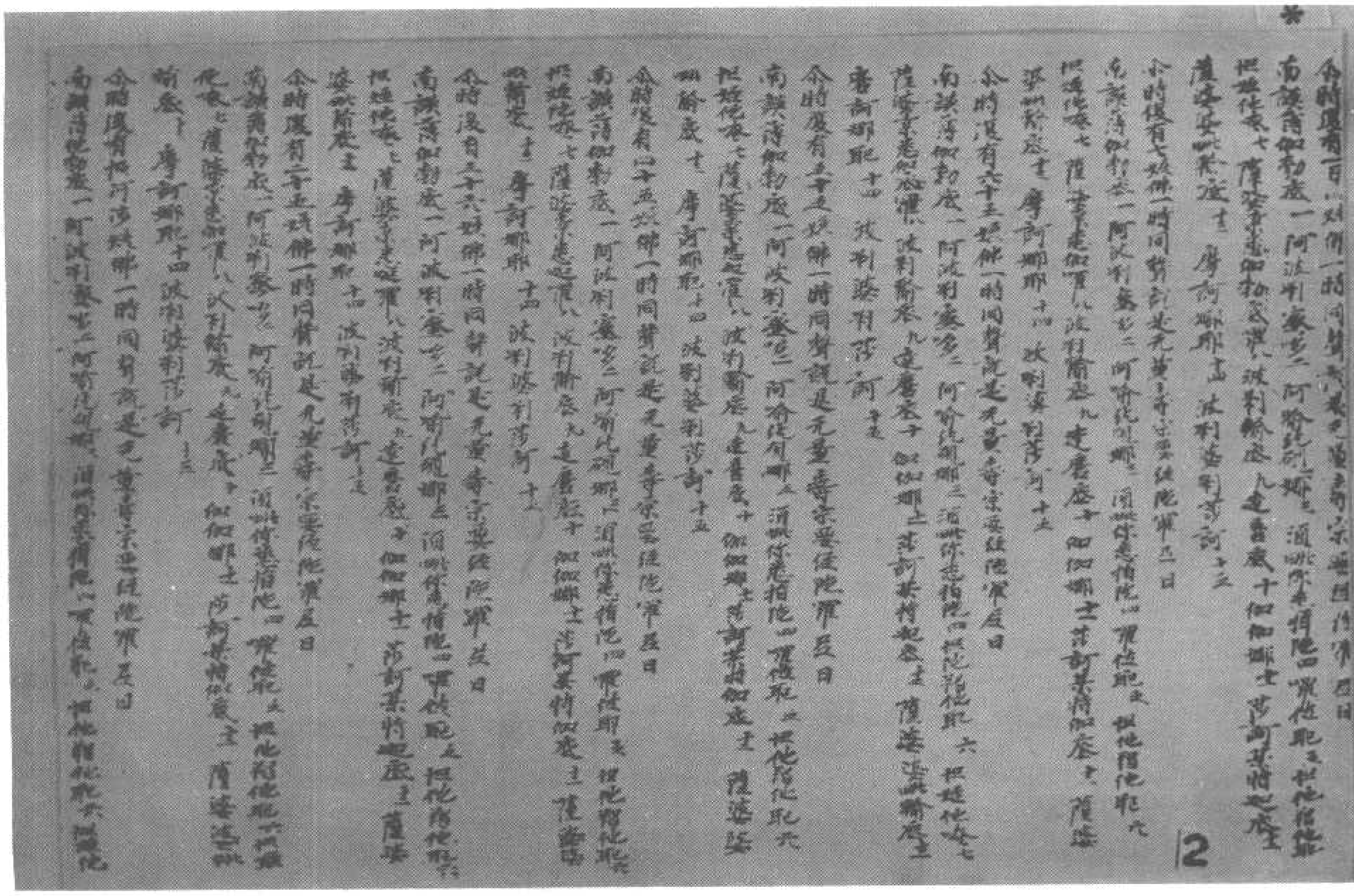
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜
耶 波唎婆唎莎訶
若有自書使人書寫是无量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切
十方佛土如來无有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜
須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽
娜 娑謨特伽帝 娑婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 慈悲傳斯眾能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

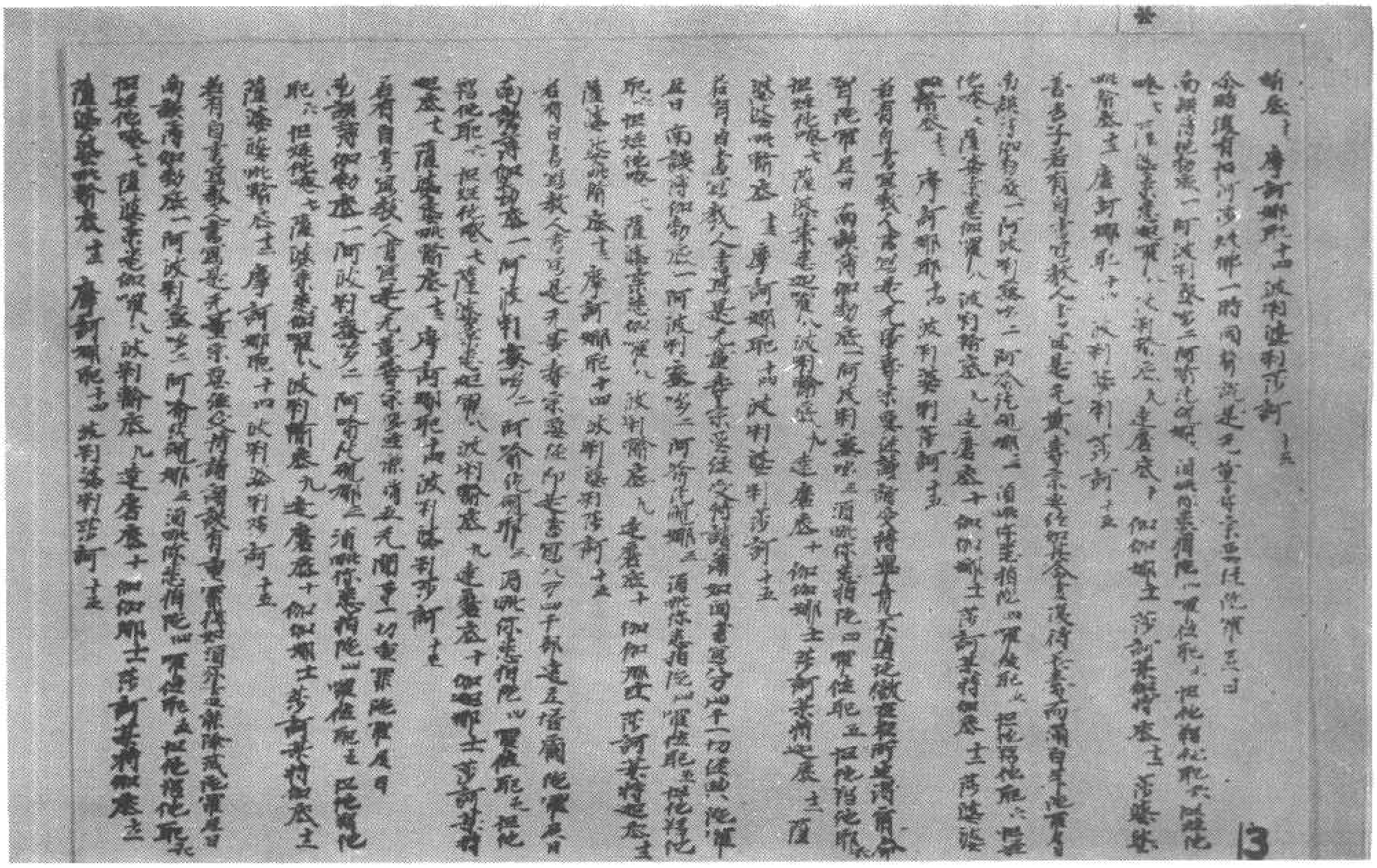
佛說无量壽宗要經卷

16

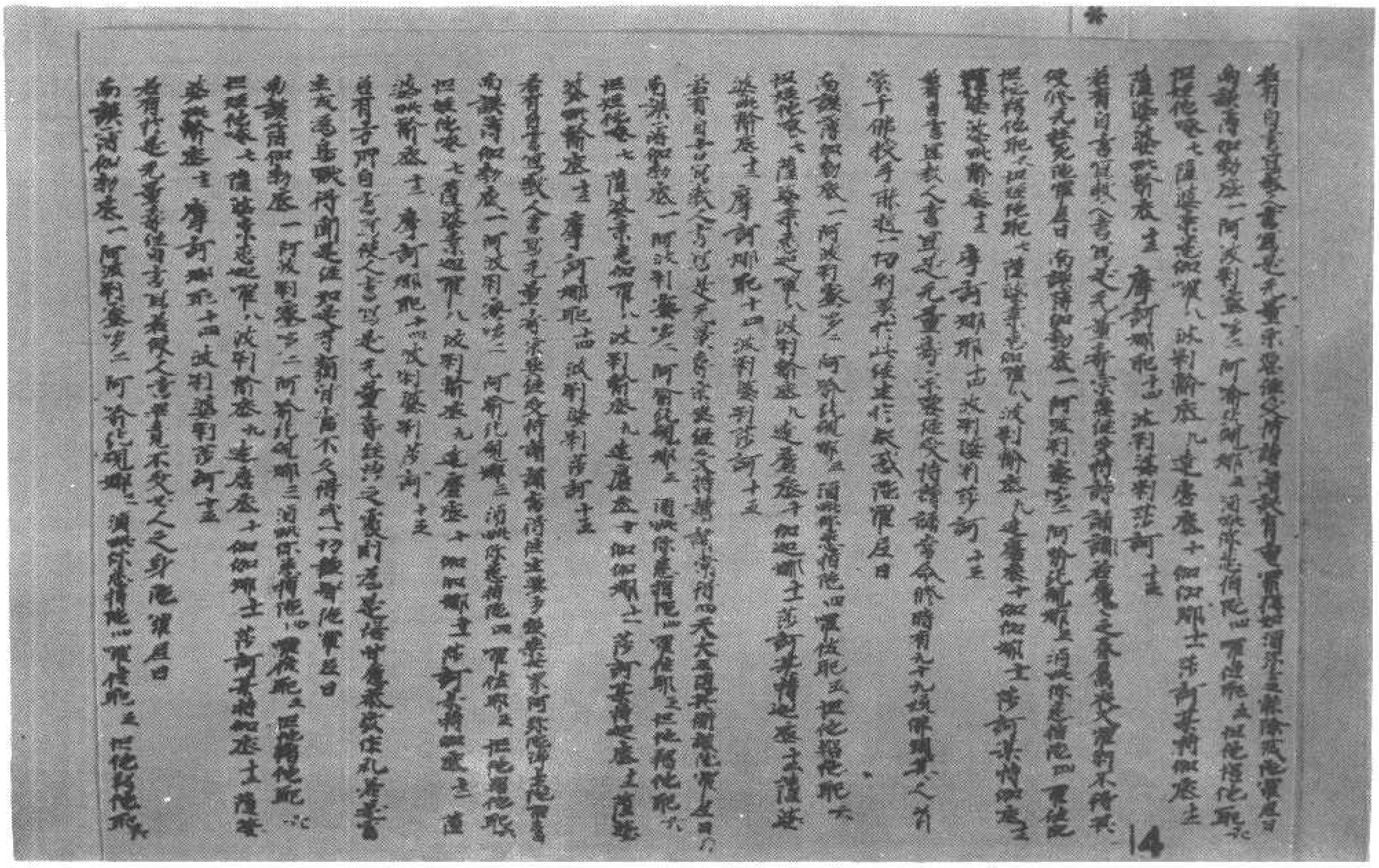


斯一八四〇號　大乘無量壽經

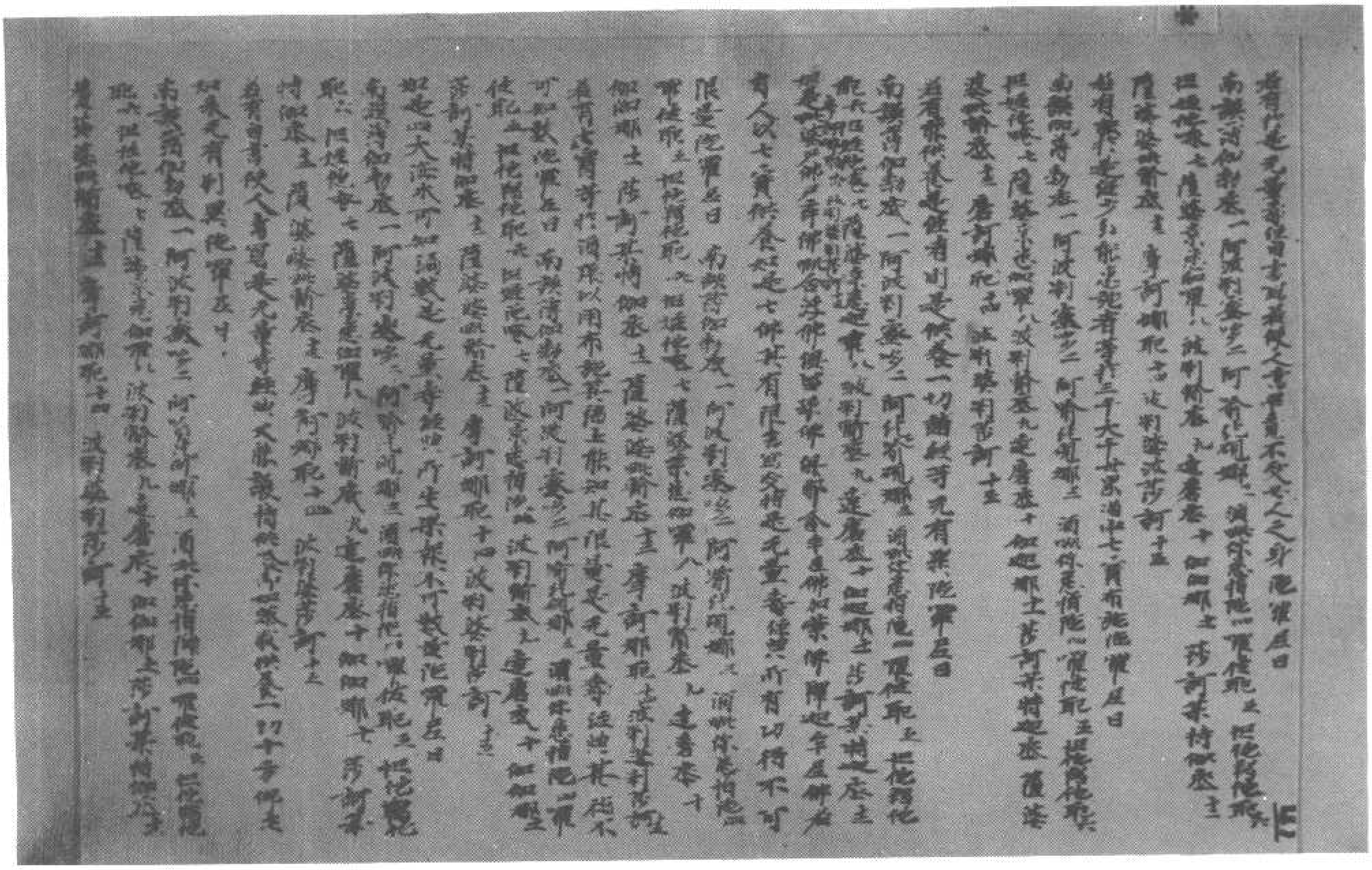




13



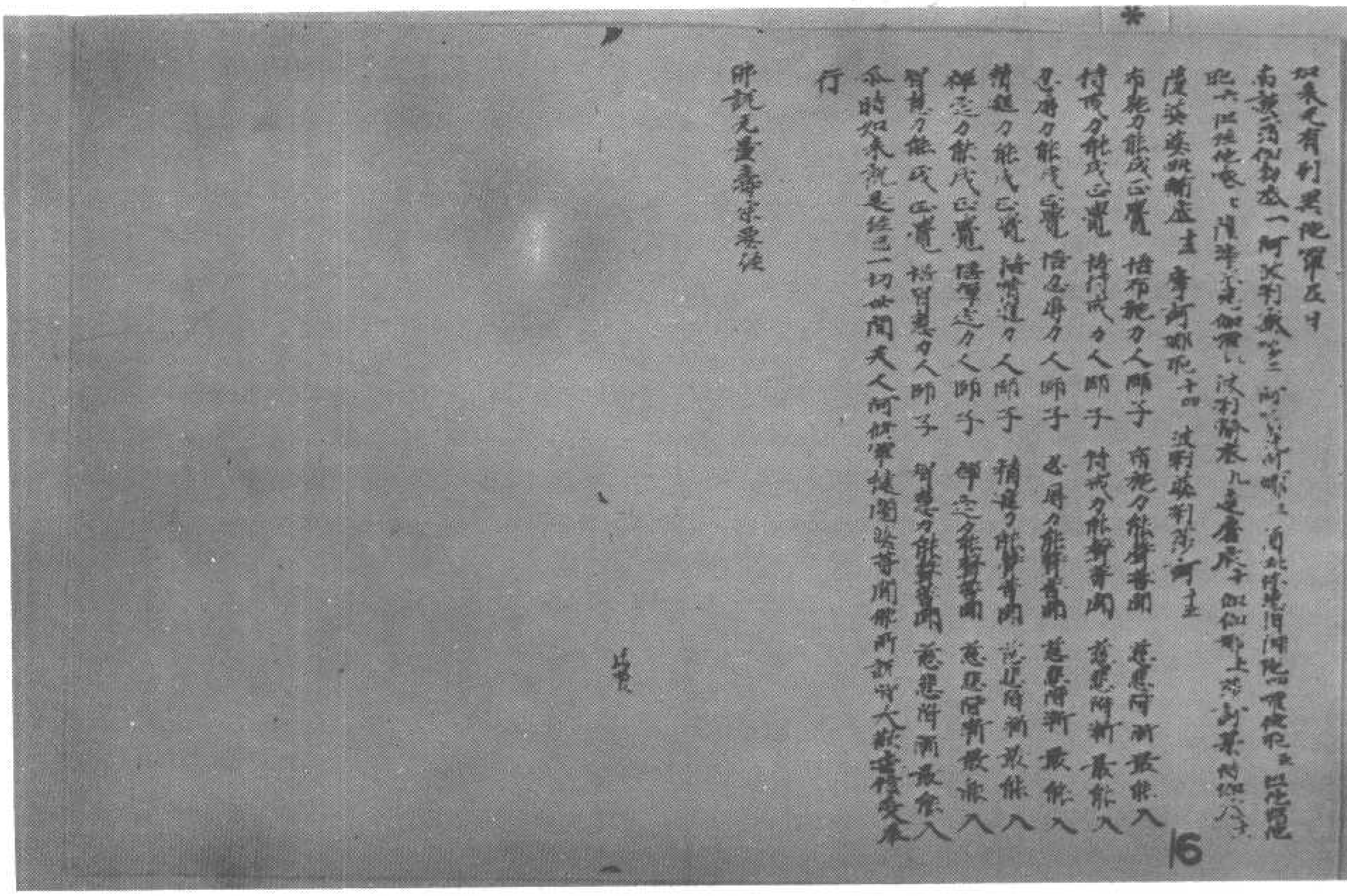
14



15

若有自書是无量壽宗要經若教人書是人終不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶帝十二
娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有於是經少分能受持者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶帝十二
娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有供養是經典者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶帝十二娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若以七寶供養毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若
有人以七寶供養是七佛其有限量此无量壽宗要經所有功德不可
限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽伽娜十一娑謨訶帝十二娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有七寶等於須彌山以用布施其福可知其限量是无量壽宗要經其福不
可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一
娑謨訶帝十二娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
如四大海水可知滴數是无量壽宗要經所生福德不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶
帝十二娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書教人書是无量壽宗要經恭敬供養即是供養一切十方佛土
如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶帝十二
娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五

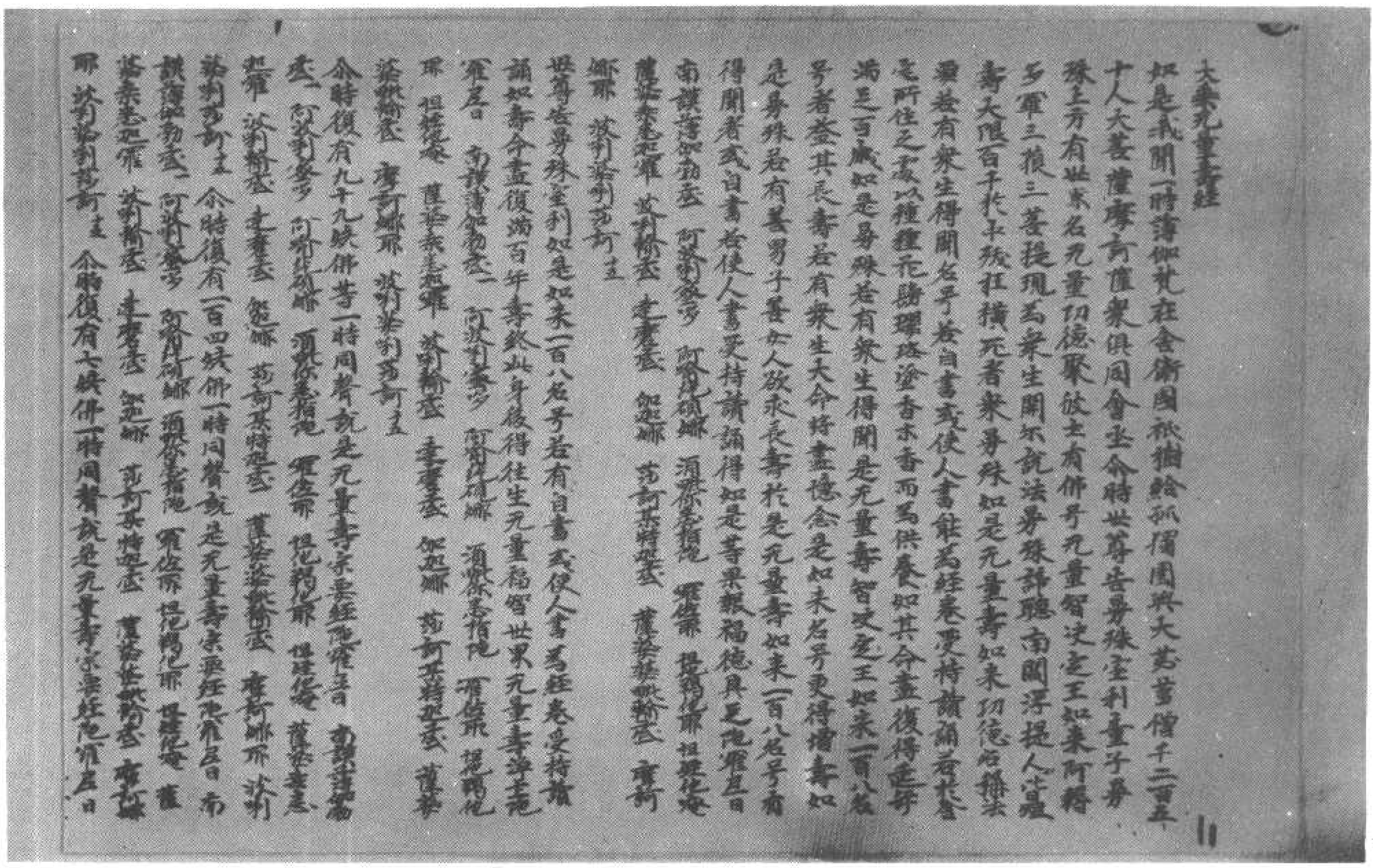
W一楼(十) 137



16

如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他七唵薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑謨訶帝十二
娑婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲聞　慈悲城中最能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲聞　慈悲城中最能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲聞　慈悲城中最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲聞　慈悲城中最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲聞　慈悲城中最能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲聞　慈悲城中最能入
尔時如來說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說无量壽宗要經



大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如來阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人壽命大限百年於中殀枉橫死者衆曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦者於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陁羅尼曰

南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

若有曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀誦如壽命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有九十九姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

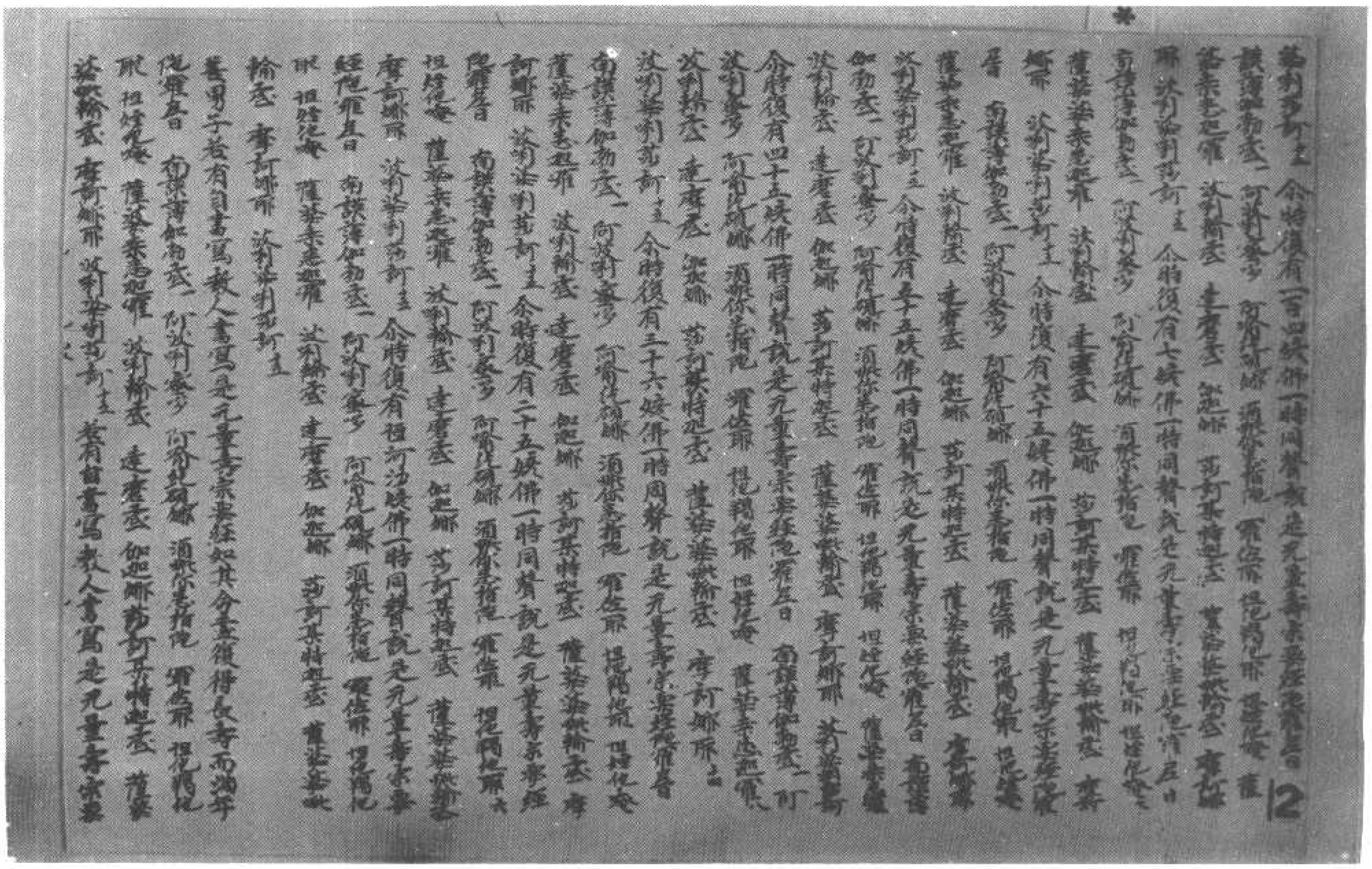
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰

11

S一一檔（17）1

斯一四八一號　大乘無量壽經



南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

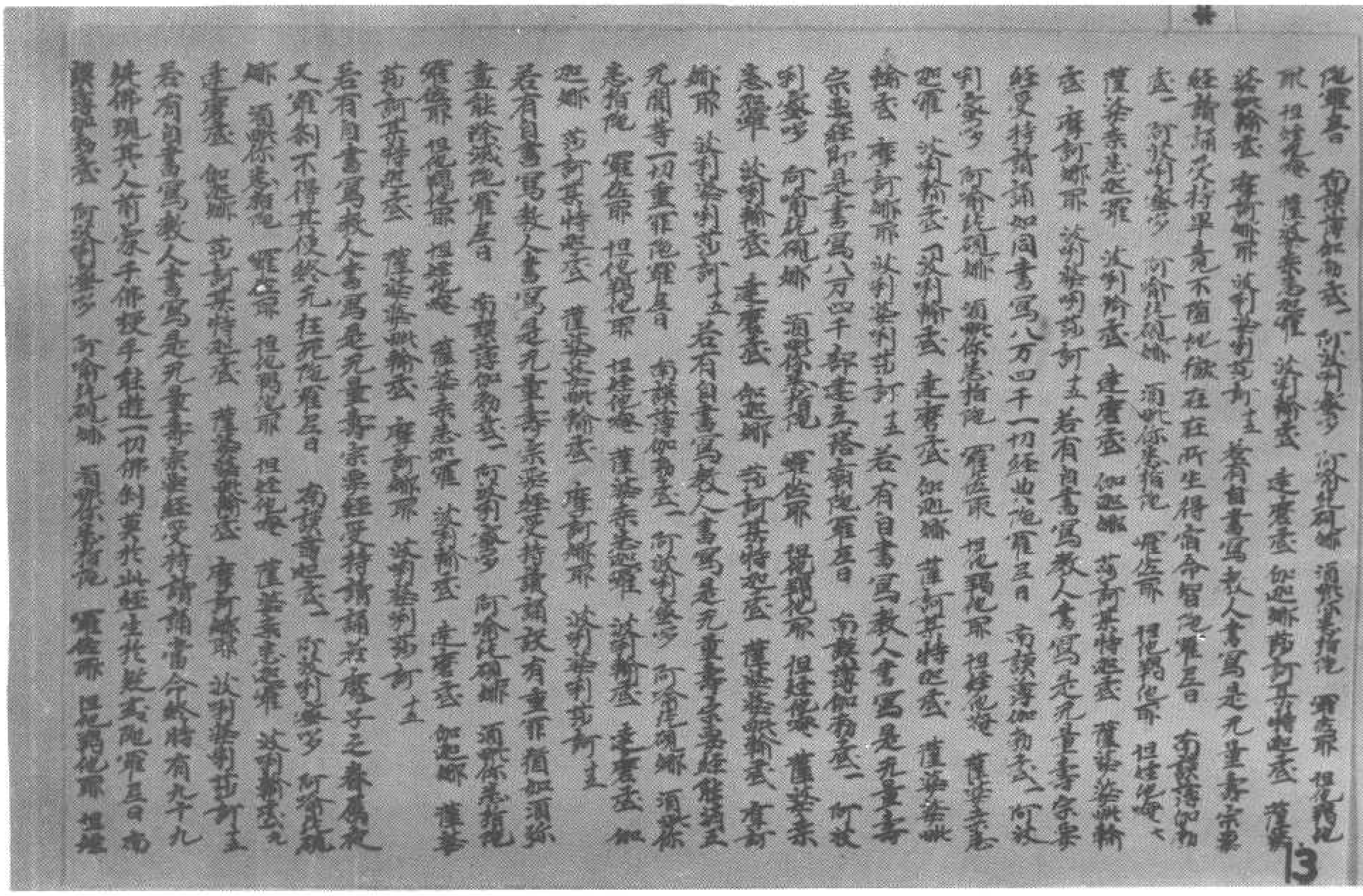
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

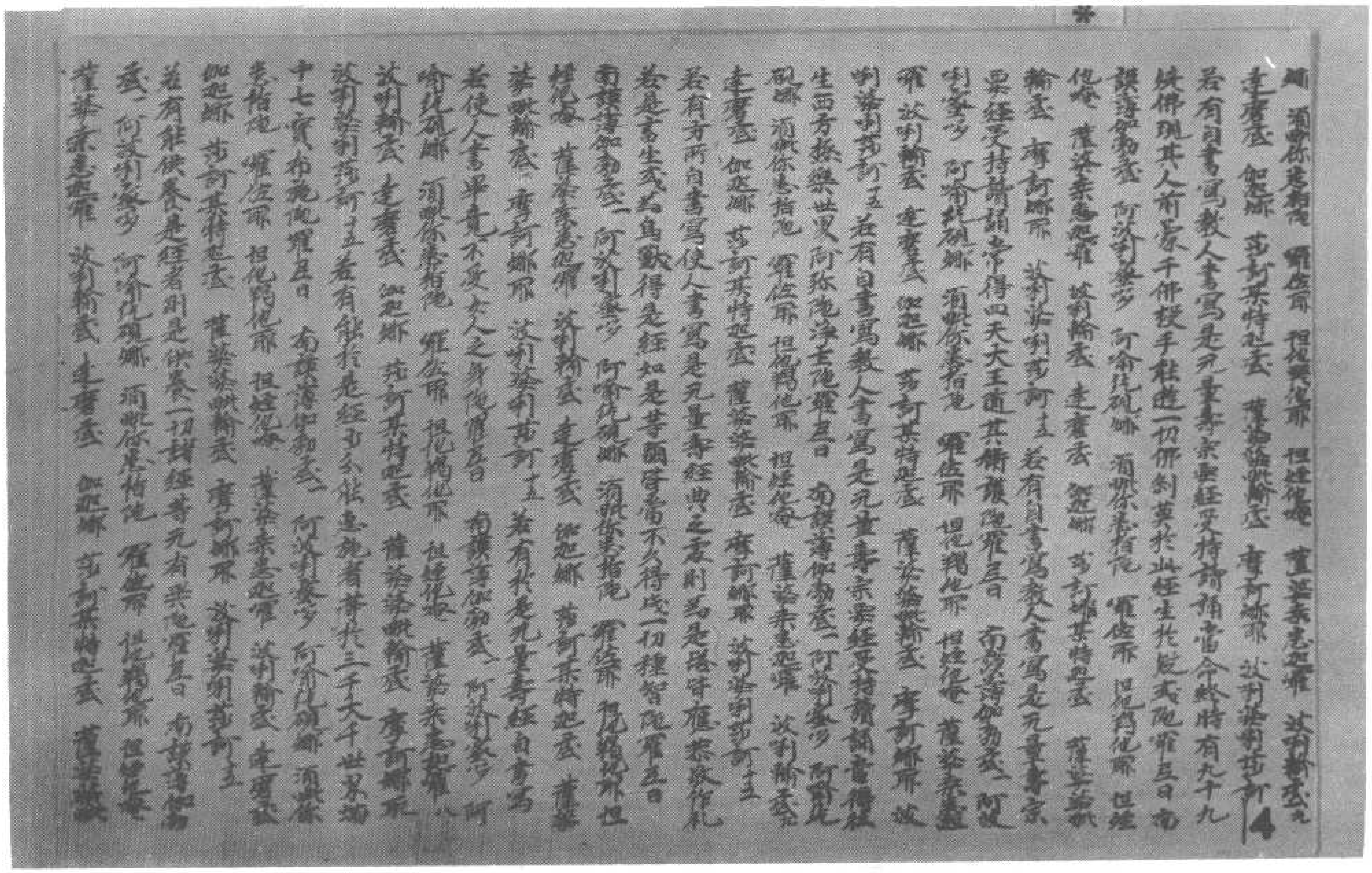
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽而滿年善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硟孃 須毗你室指陀 囉佐耶 怛他揭他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶娑穆特伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎 莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要

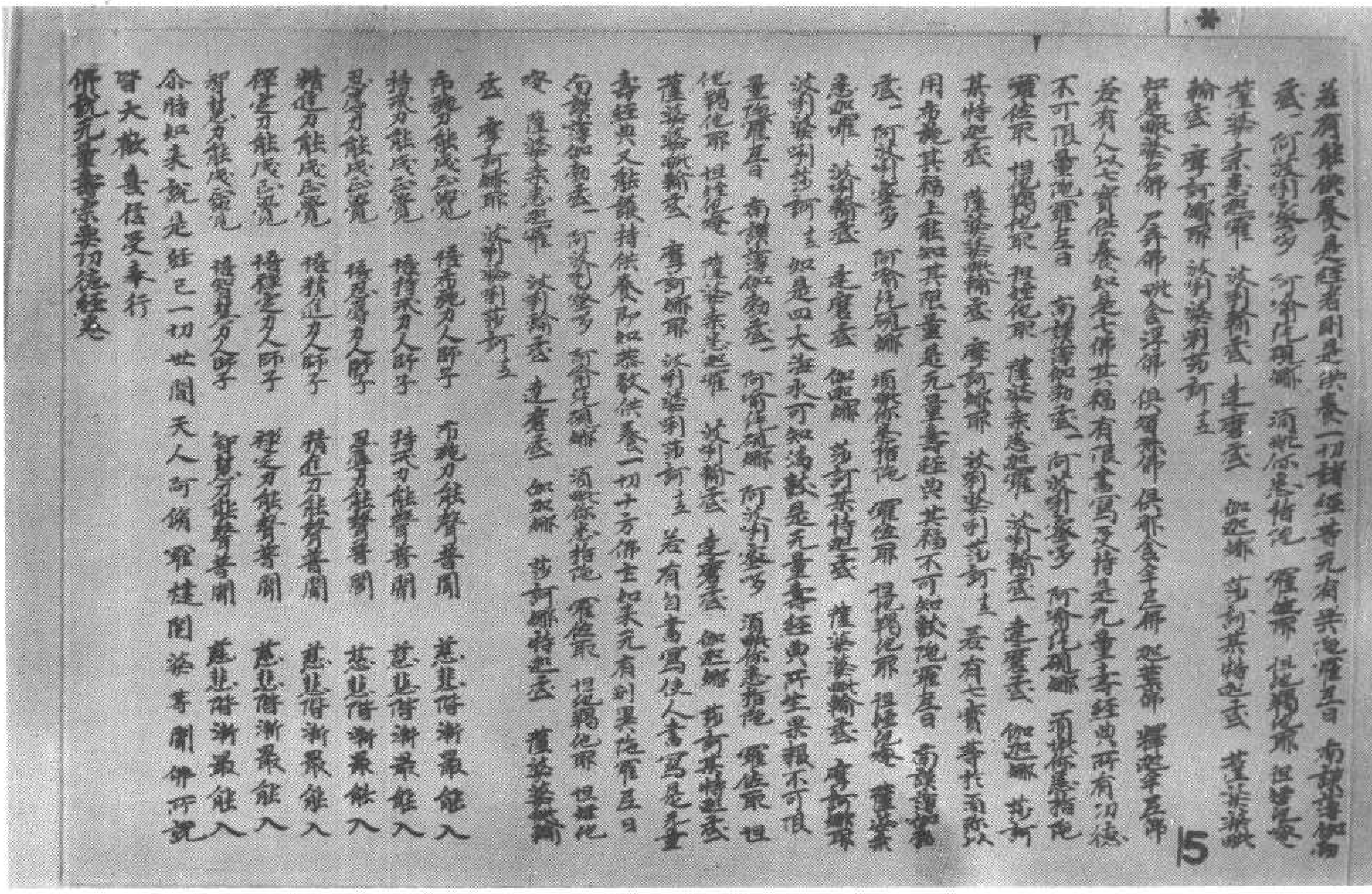
12



陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆
婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經讀誦及持畢竟不墮地獄 在在所生得宿命智 陀羅尼曰 南謨薄伽勃
底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸
底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經受持讀誦 如同書寫八万四千一切經典 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波
唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦
羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗
輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經 即是書寫八万四千部建立塔廟 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波
唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑
悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶
那耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經 能消五
无間等一切重罪 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你
悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽
伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦 設有重罪猶如須弥
盡能除滅 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那
娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦 若魔子之眷屬夜
叉羅剎不得其便 終无枉死 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯
那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當今終時有九十九
俱佛現其人前 家千佛授手 往進一切佛剎 莫於此經生於疑惑 陀羅尼曰 南
謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪



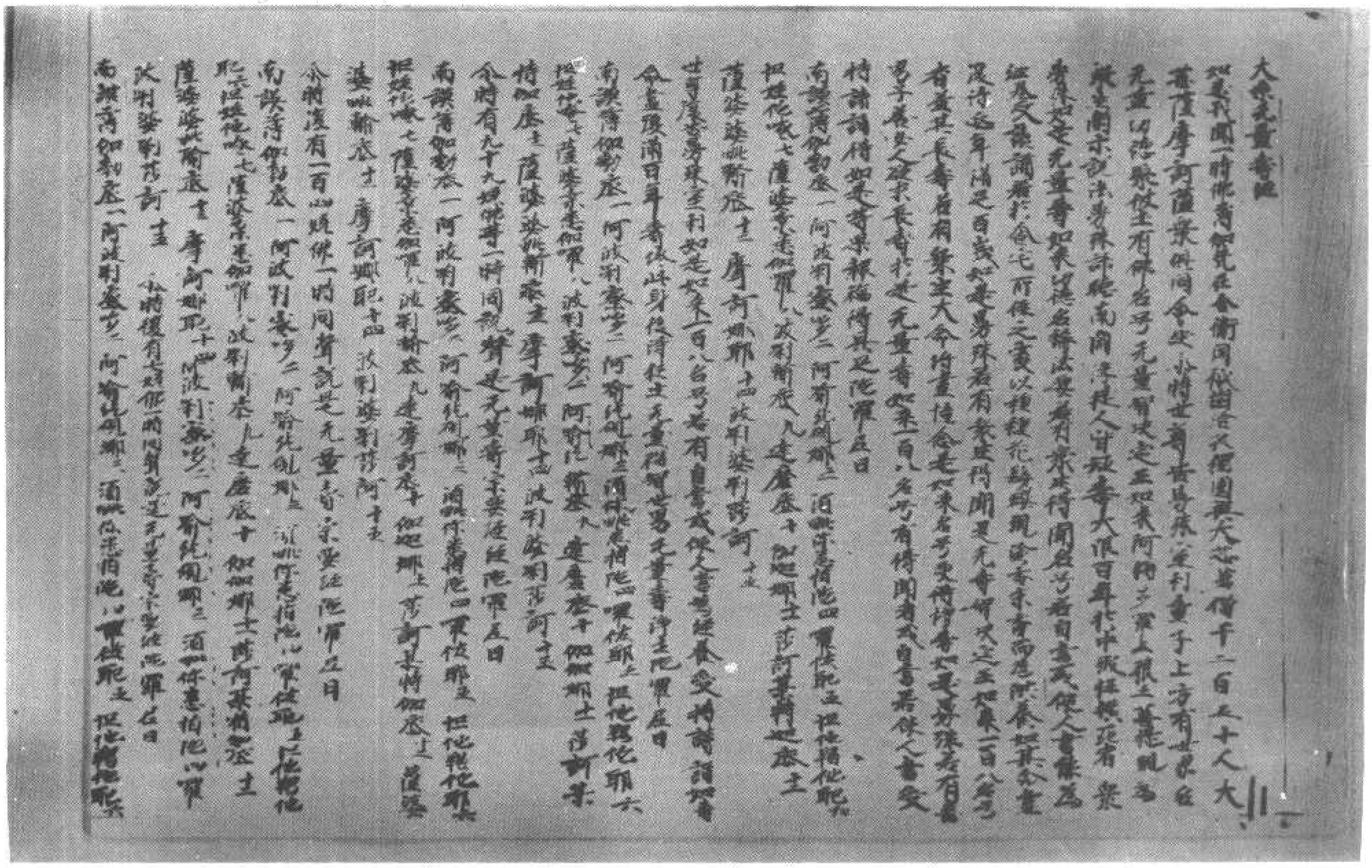
那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當今終時有九十九
俱佛現其人前 家千佛授手 往進一切佛剎 莫於此經生於疑惑 陀羅尼曰 南
謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪
他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗
輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗
要經受持讀誦 常得四天大王隨其衛護 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波
唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉
迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波
唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦 當得往
生西方極樂世界阿弥陀淨土 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇
硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有寺所自書寫使人書寫是无量壽經典之處 則為是塔 皆應恭敬作禮
若是畜生或為鳥獸得是經 如是等類耳當不久得成一切種智 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆
婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶 若有於是无量壽經自書寫
若使人書 畢竟不受女人之身 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿
喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅
波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波
唎婆唎莎訶 若有能於是經少分能惠施者 皆於三千大千世界滿
中七寶布施 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你
悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶
若有能供養是經者 則是供養一切諸經 等无有異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃
底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑謨特伽底 薩婆婆毗



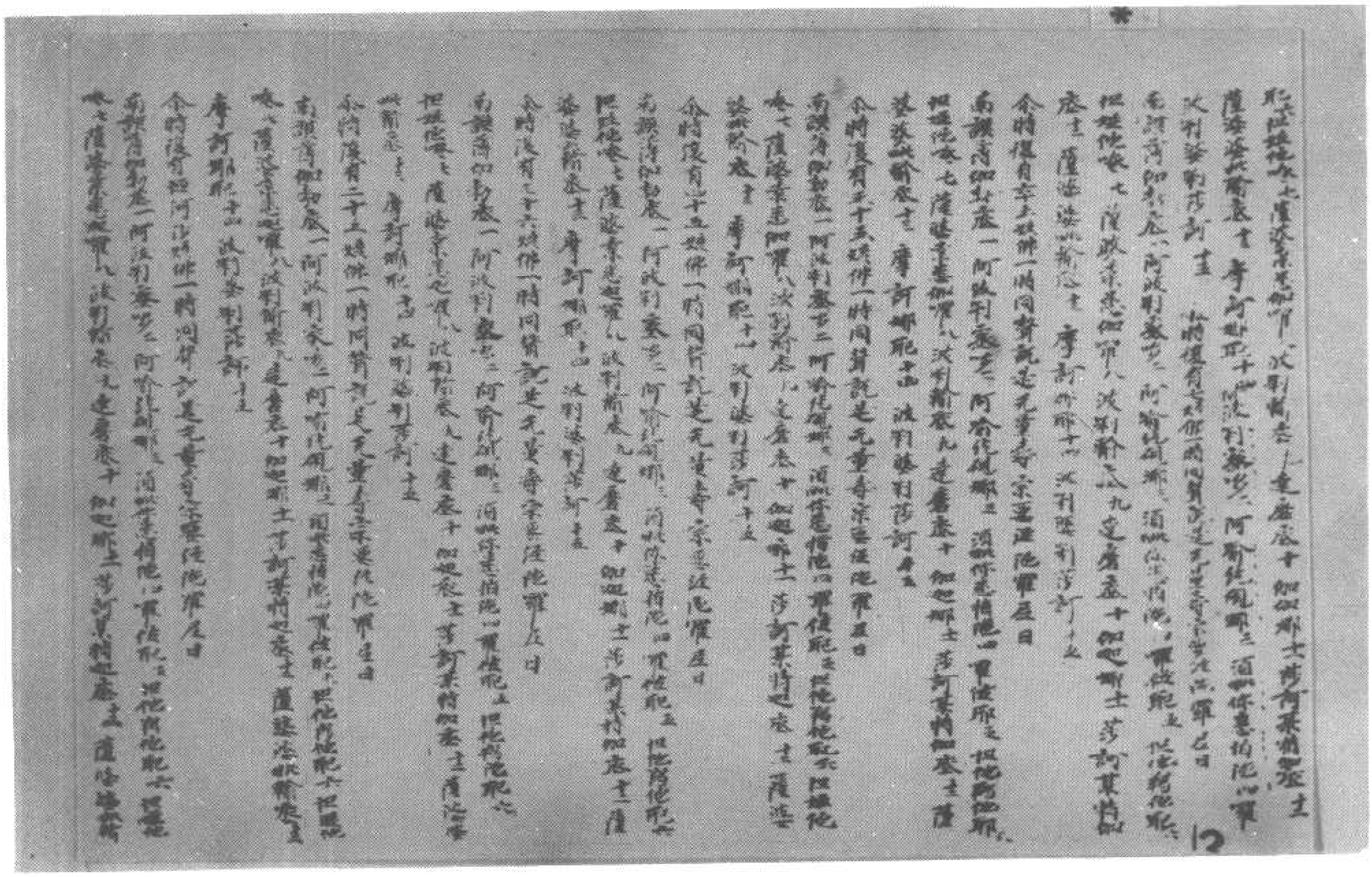
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陁羅尼曰 南謨薄伽勃
底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其特底 娑婆毗
輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德
不可限量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶
其特底 薩婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶 若有七寶等於須彌
用布施其福上能知其限量書是无量壽經典其福不可知數陁羅尼曰 南謨薄伽勃
底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑
悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其特底 娑婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶 如是四大海水可知渧數是无量壽經典所生果報不可限
量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其特底
薩婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶 若有自書寫使人書寫是无量
壽經典又能敬持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他
唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶其特底 薩婆毗輸
底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲悟衛最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要功德經卷

15

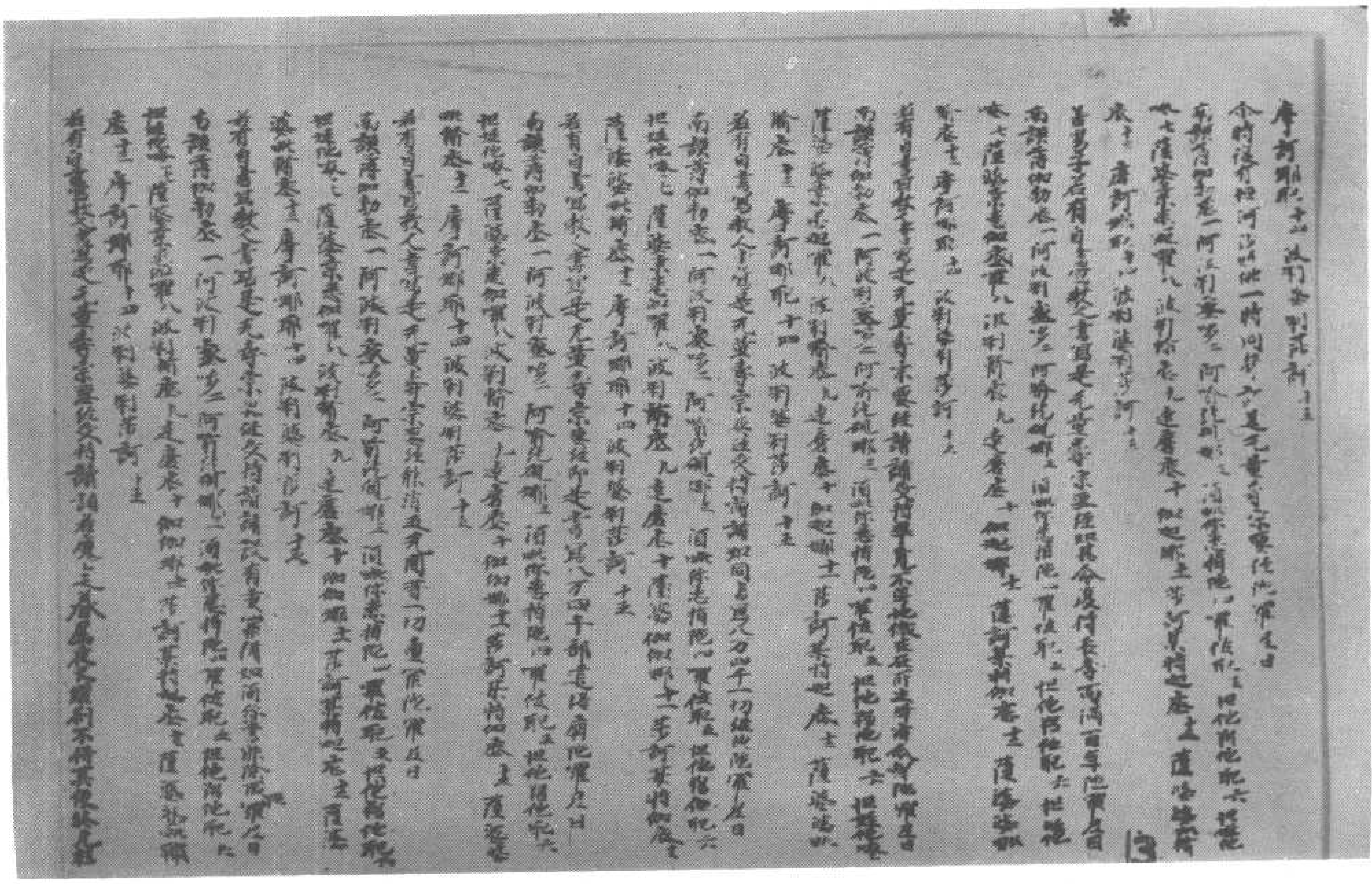
▼斯一八四二號　大乘無量壽經

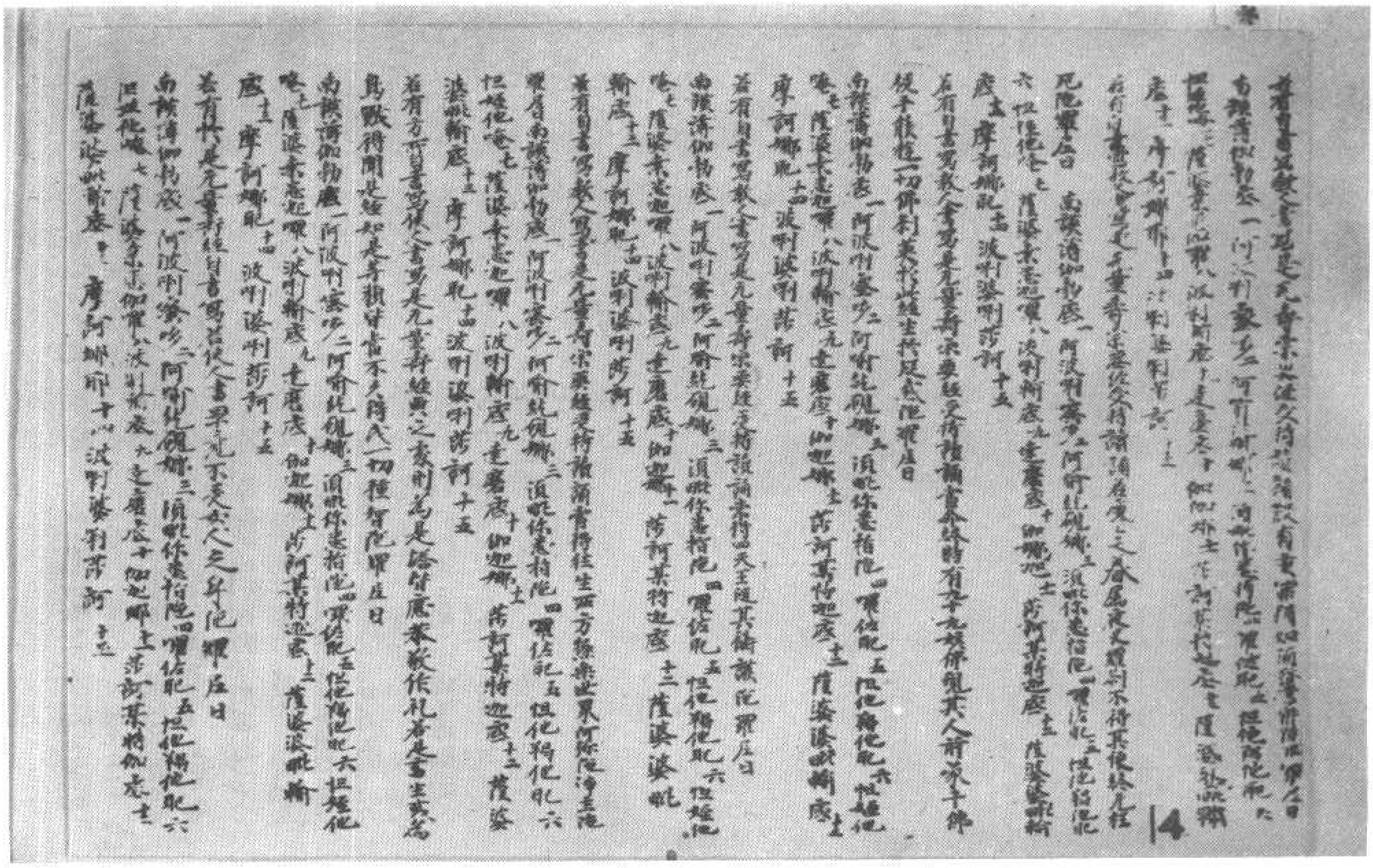


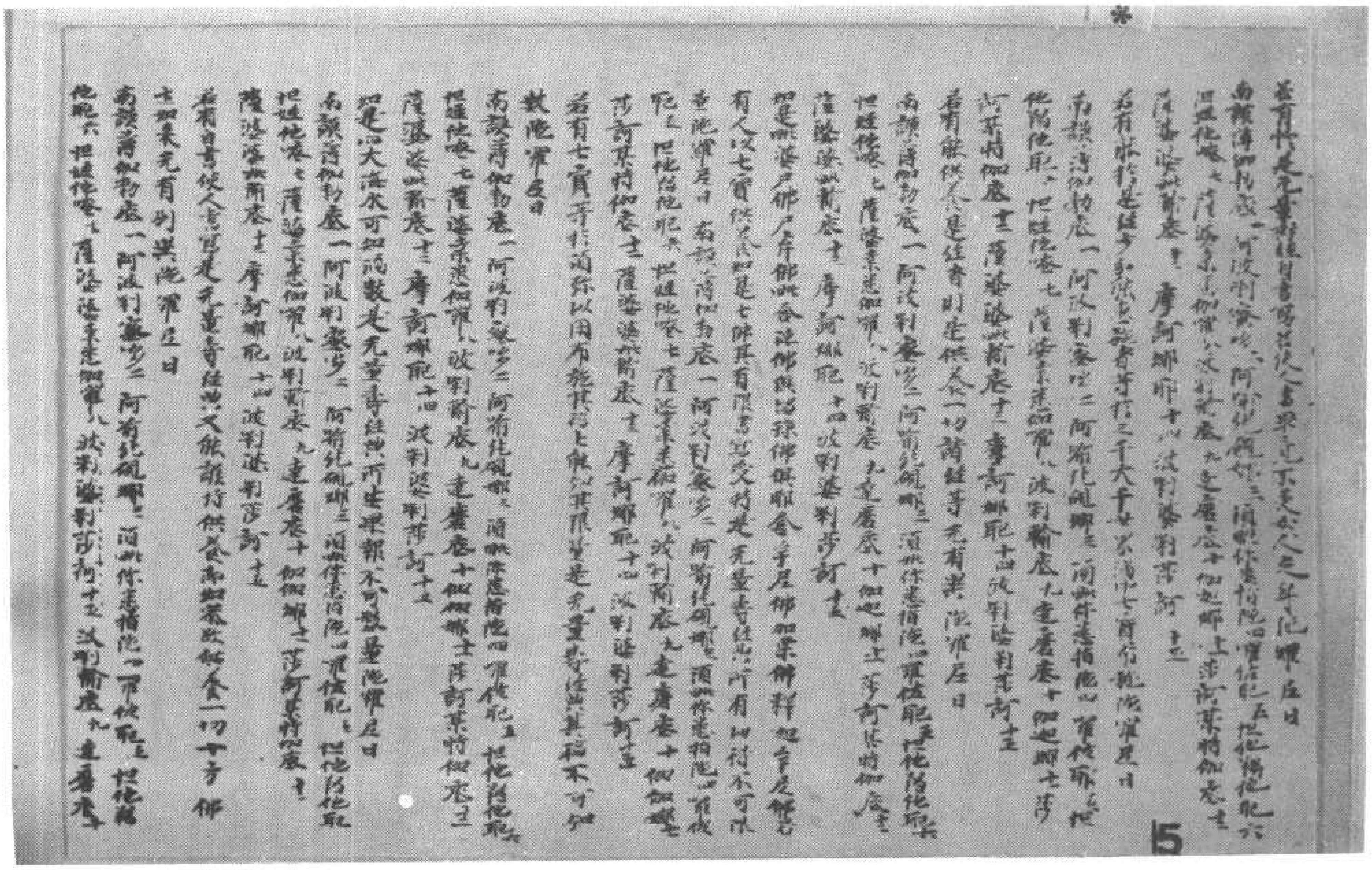
大乘无量壽經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大
菩薩摩訶薩眾俱尒時世尊告曼殊室利童子上方有世界名
无量功德聚彼土有佛名号无量智決定王如來阿羅訶三藐三菩陁現為
眾生開示說法曼殊室利聽閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉死者眾
曼殊室利是无量壽如來功德名号若有眾生得聞名号若自書或使人書為
經卷受持讀誦於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香供養如其命盡
及得延年滿足百歲曼殊室利若有眾生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号
者益其壽命若有眾生大命將盡憶念是如來名号更增壽命如是曼殊室利若有善
男子善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受
持讀誦得如是等果報福德具足陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶其特底十二
娑婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有眾生聞是如來一百八名号若有自書或使人書是經卷受持讀誦
命盡復滿百年壽此身後得往生无量福智世界无量壽淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶其
特底十二 薩婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
尒時有九十九俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶其特底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
尒時復有一百四俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六

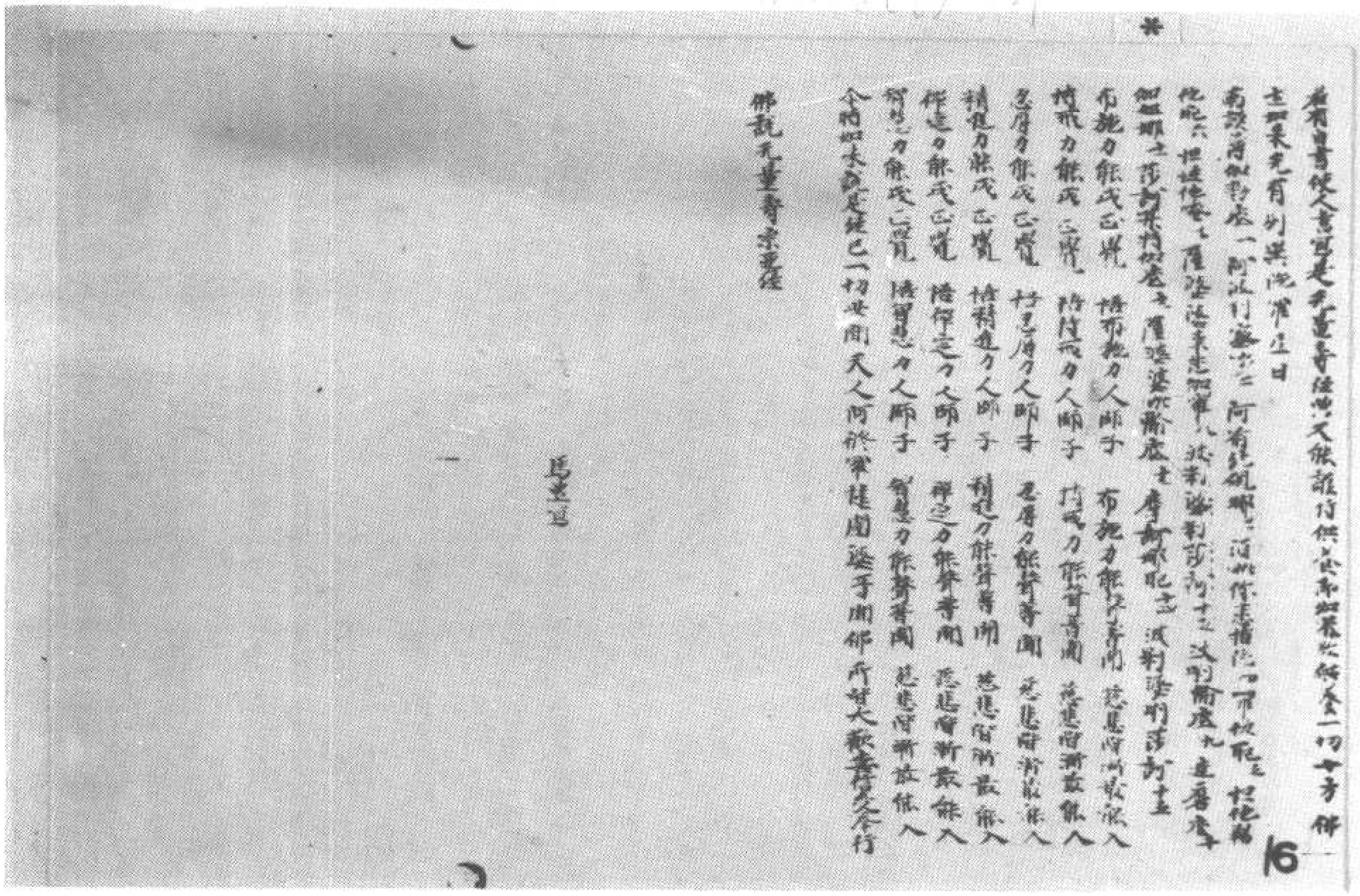


14

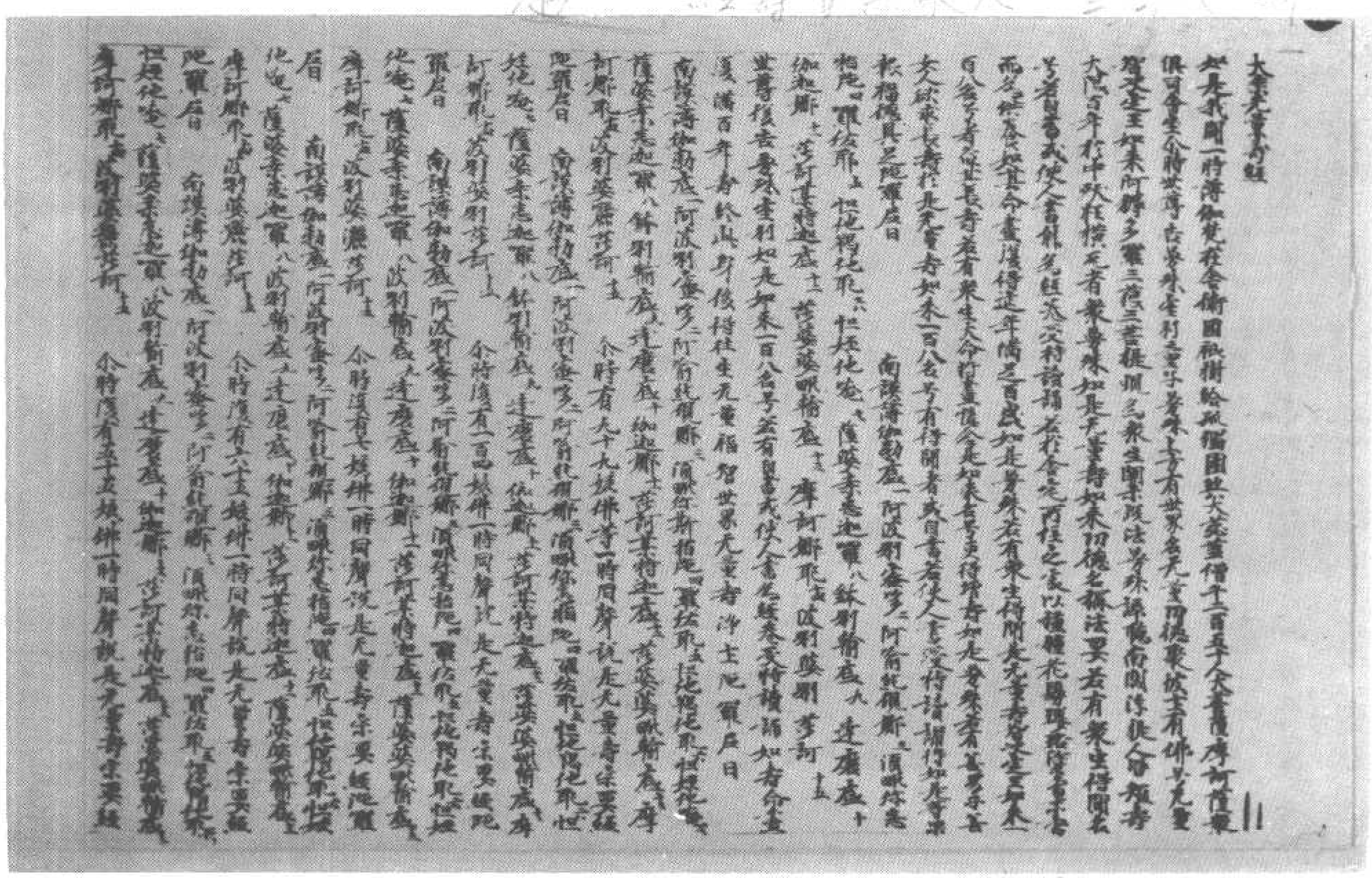



14

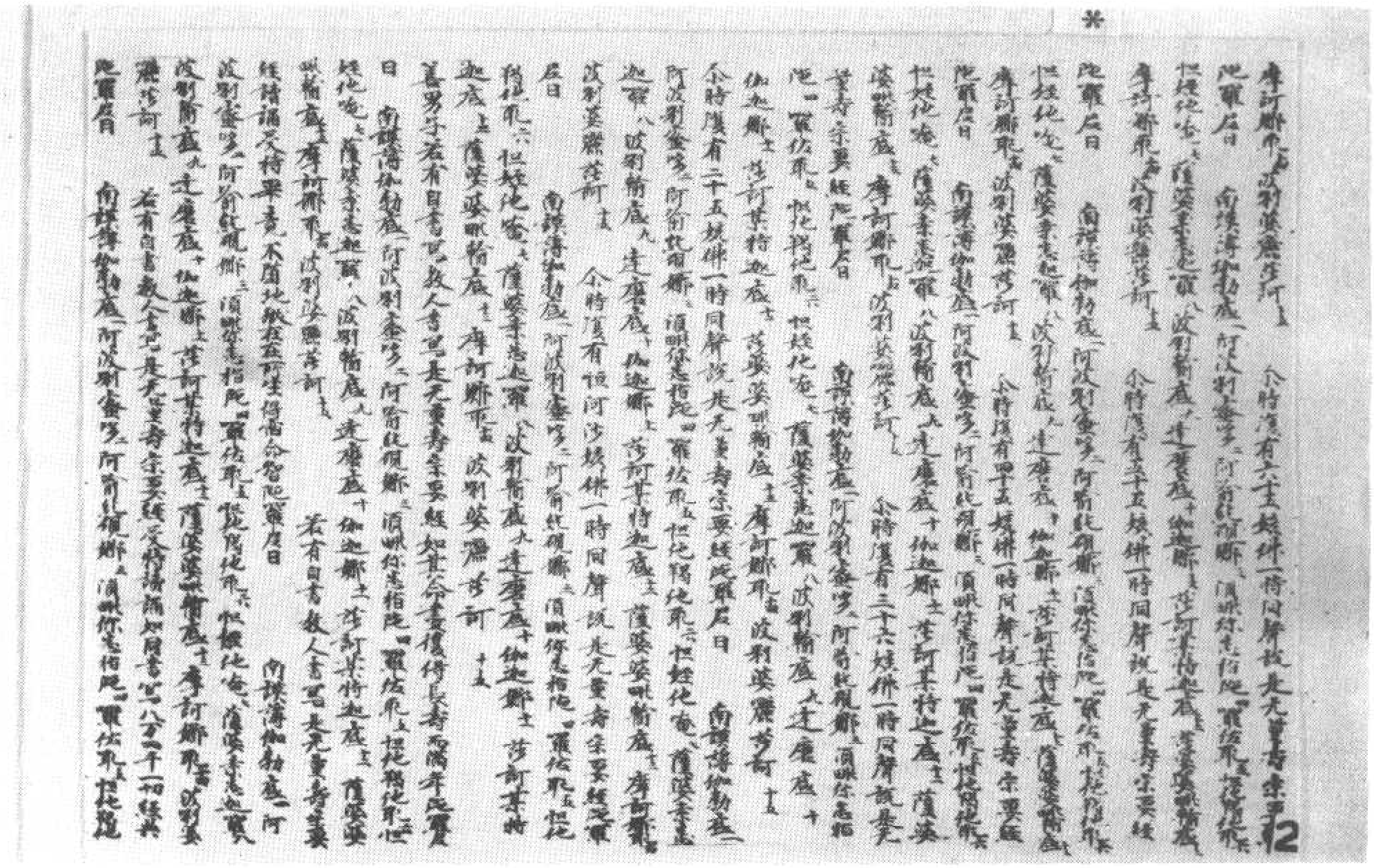

15



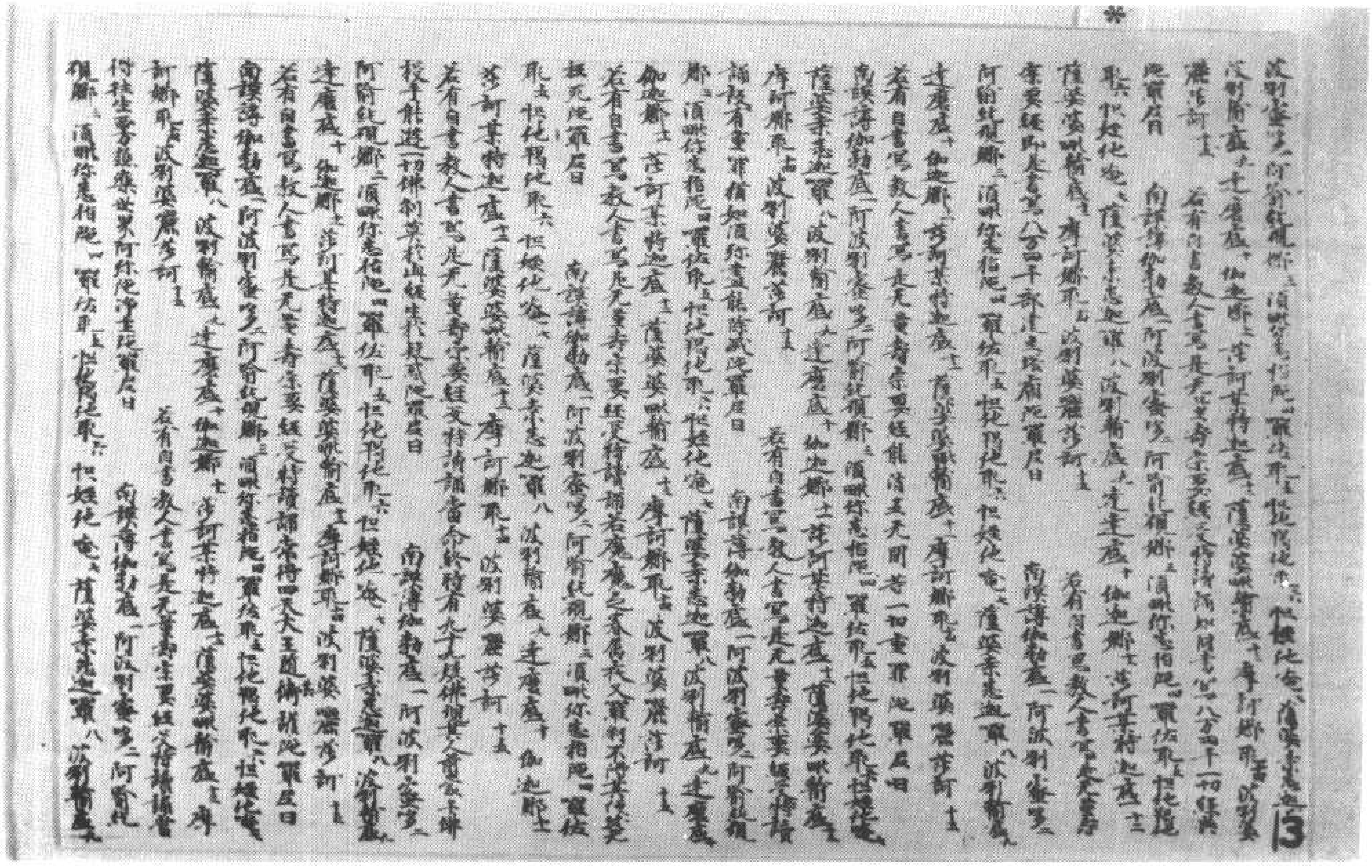
佛說無量壽宗要經



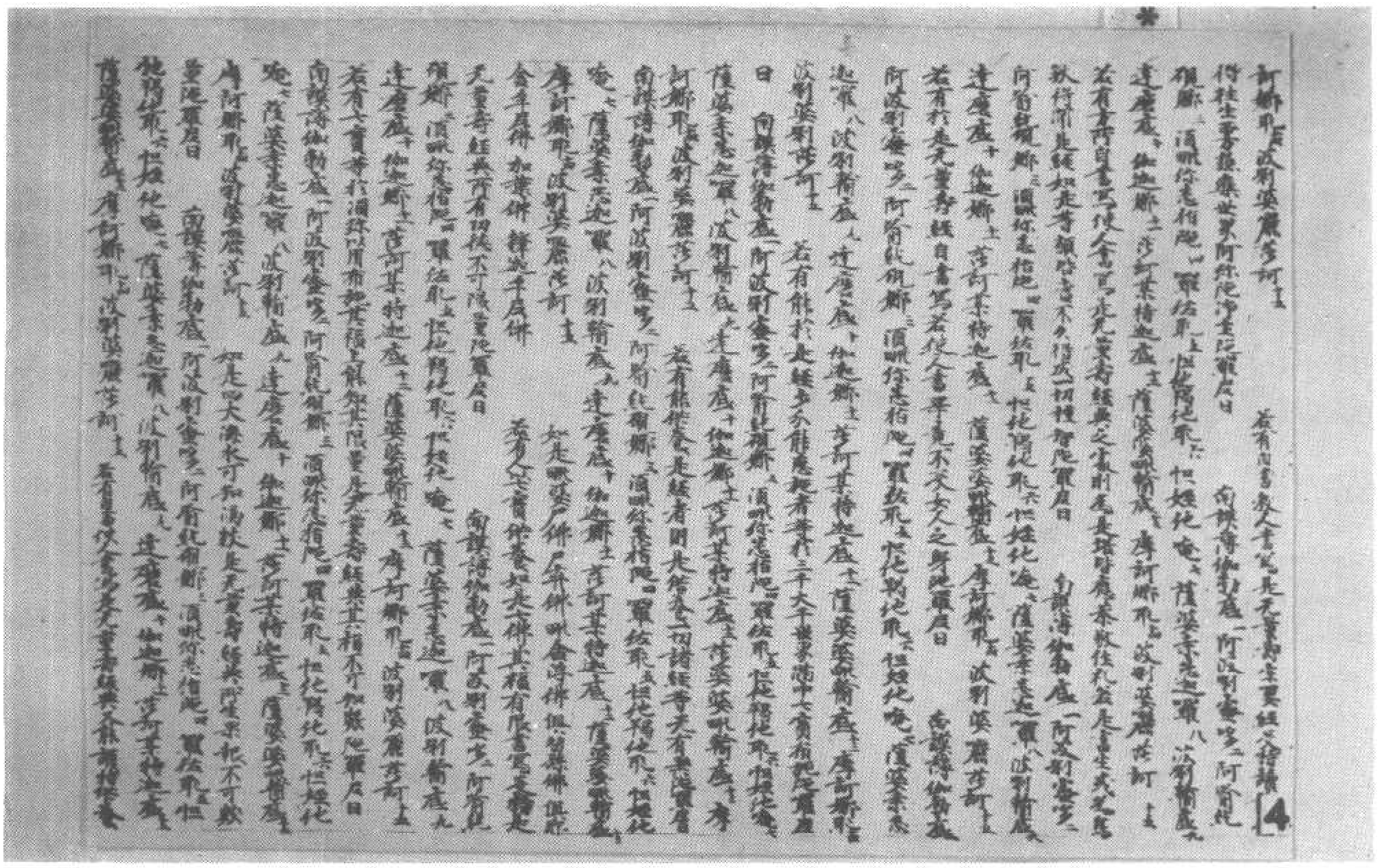
大乘無量壽經

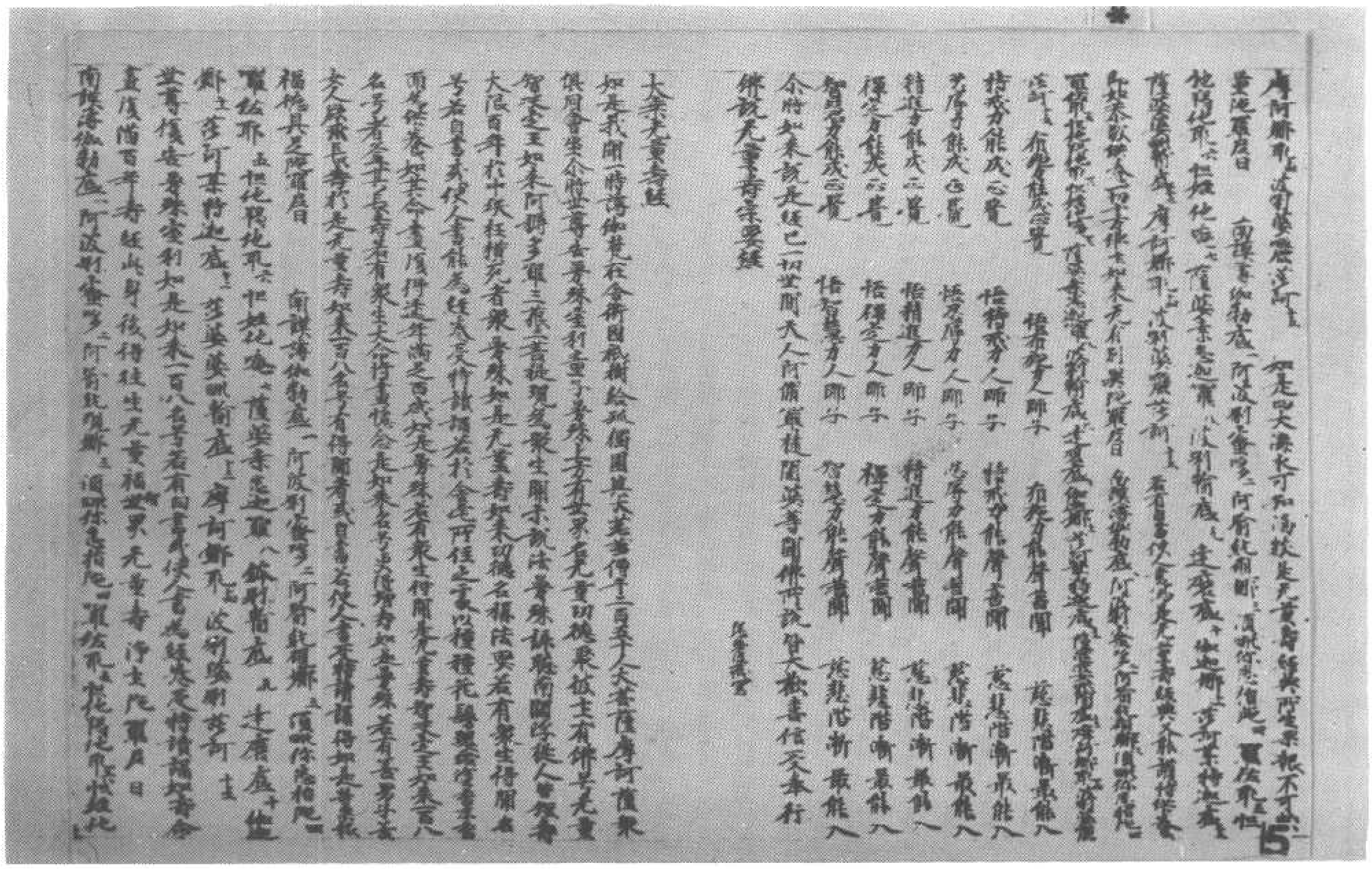


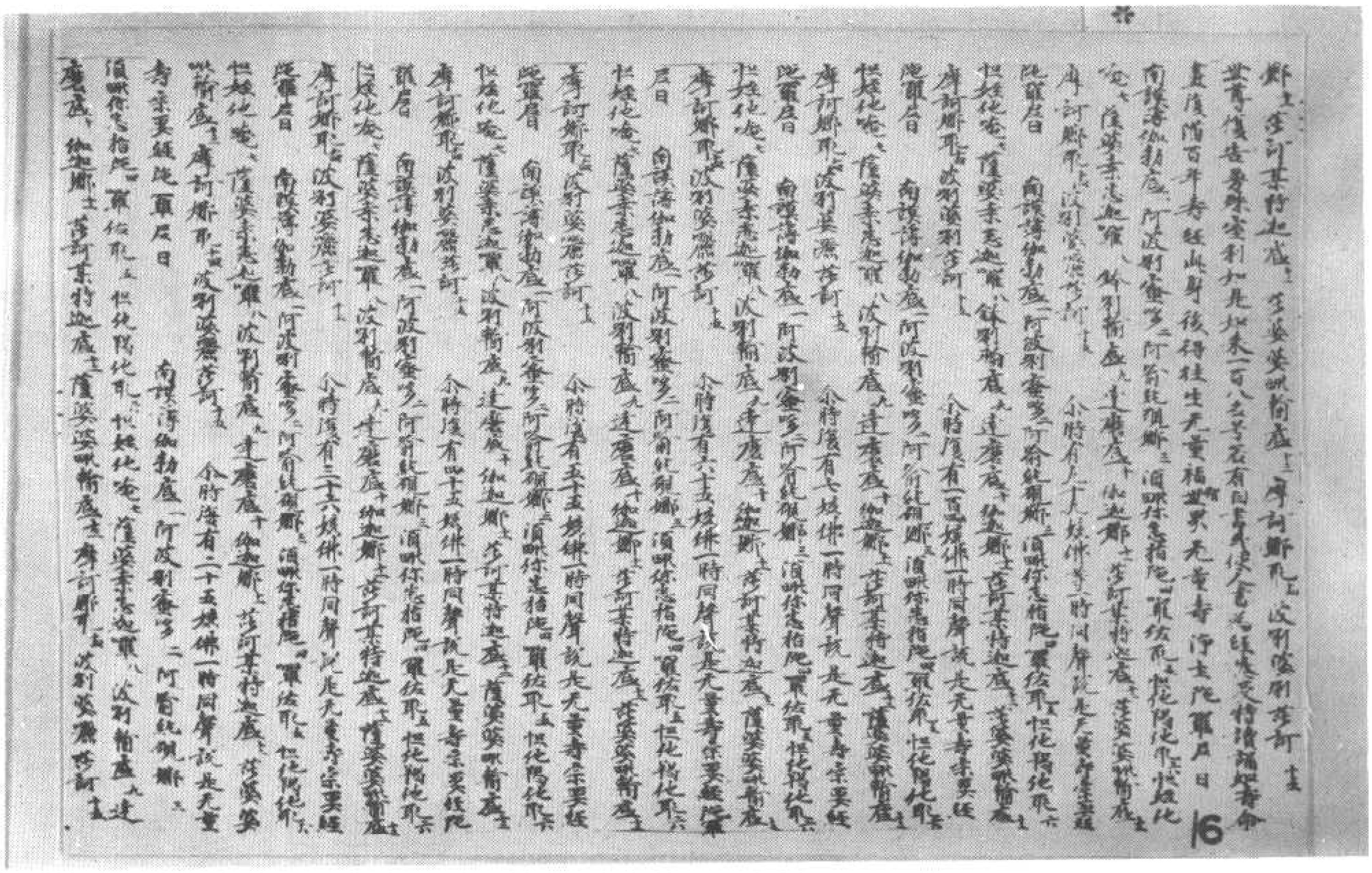
*
12

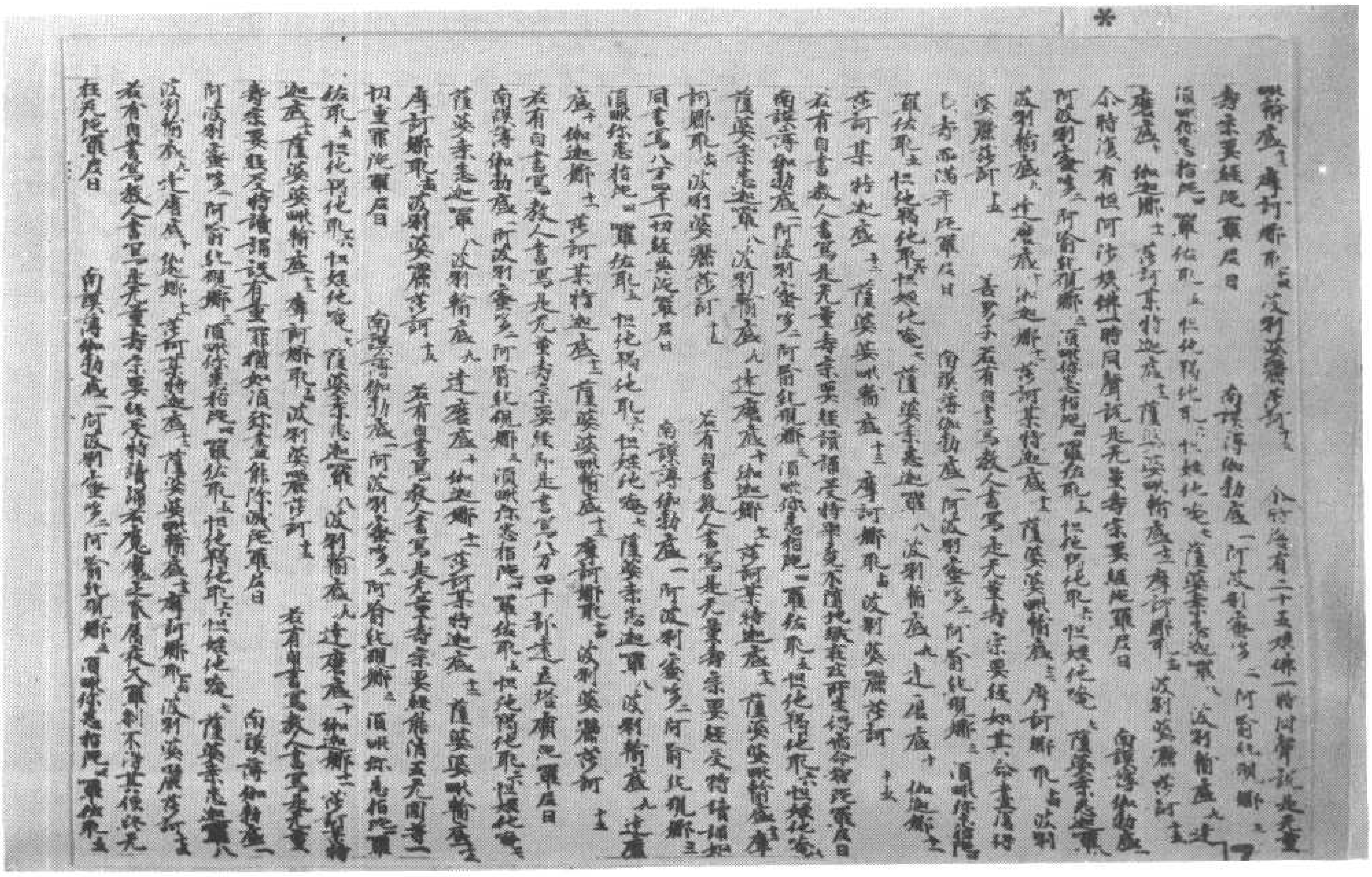


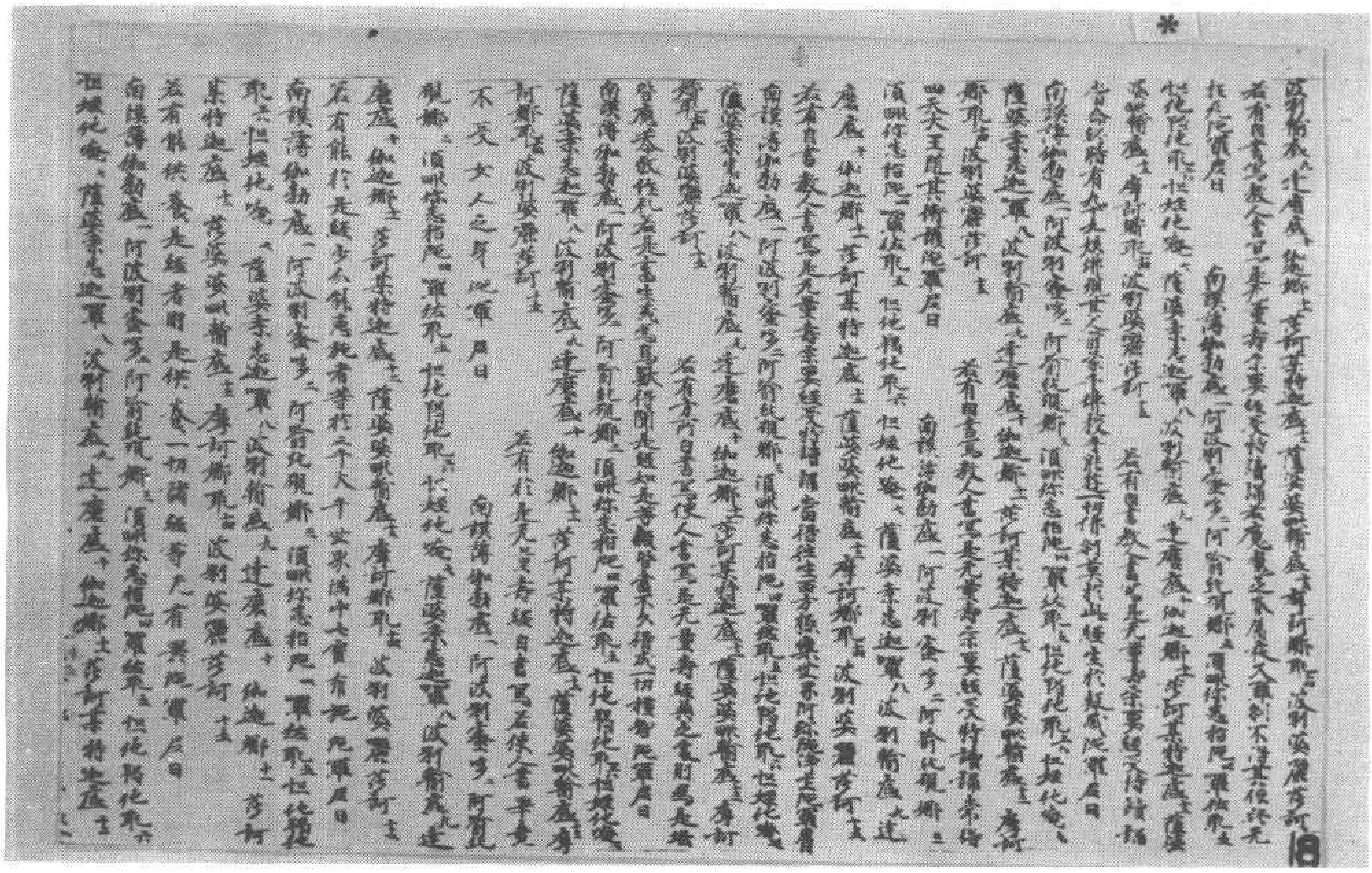
*
13



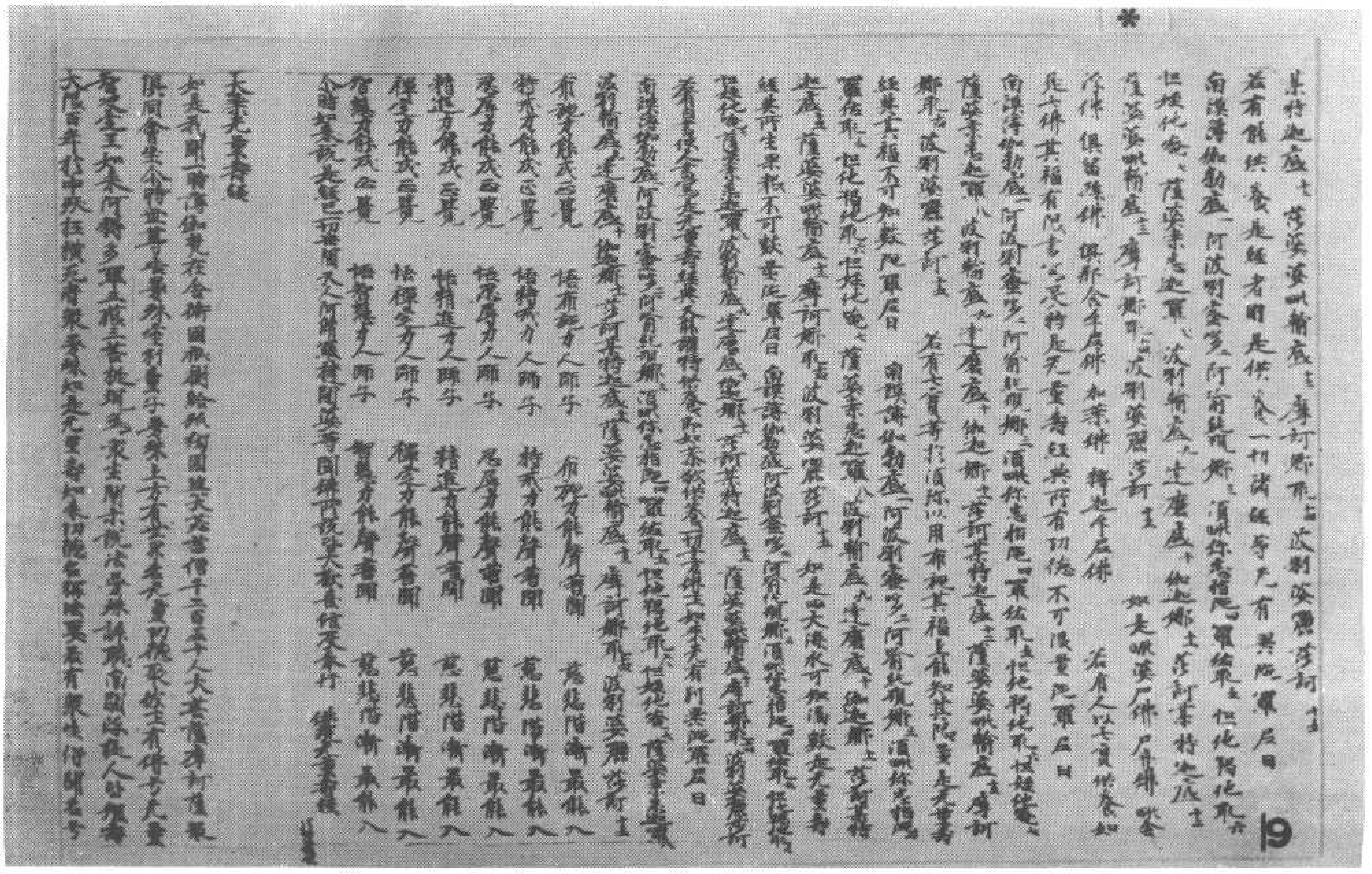


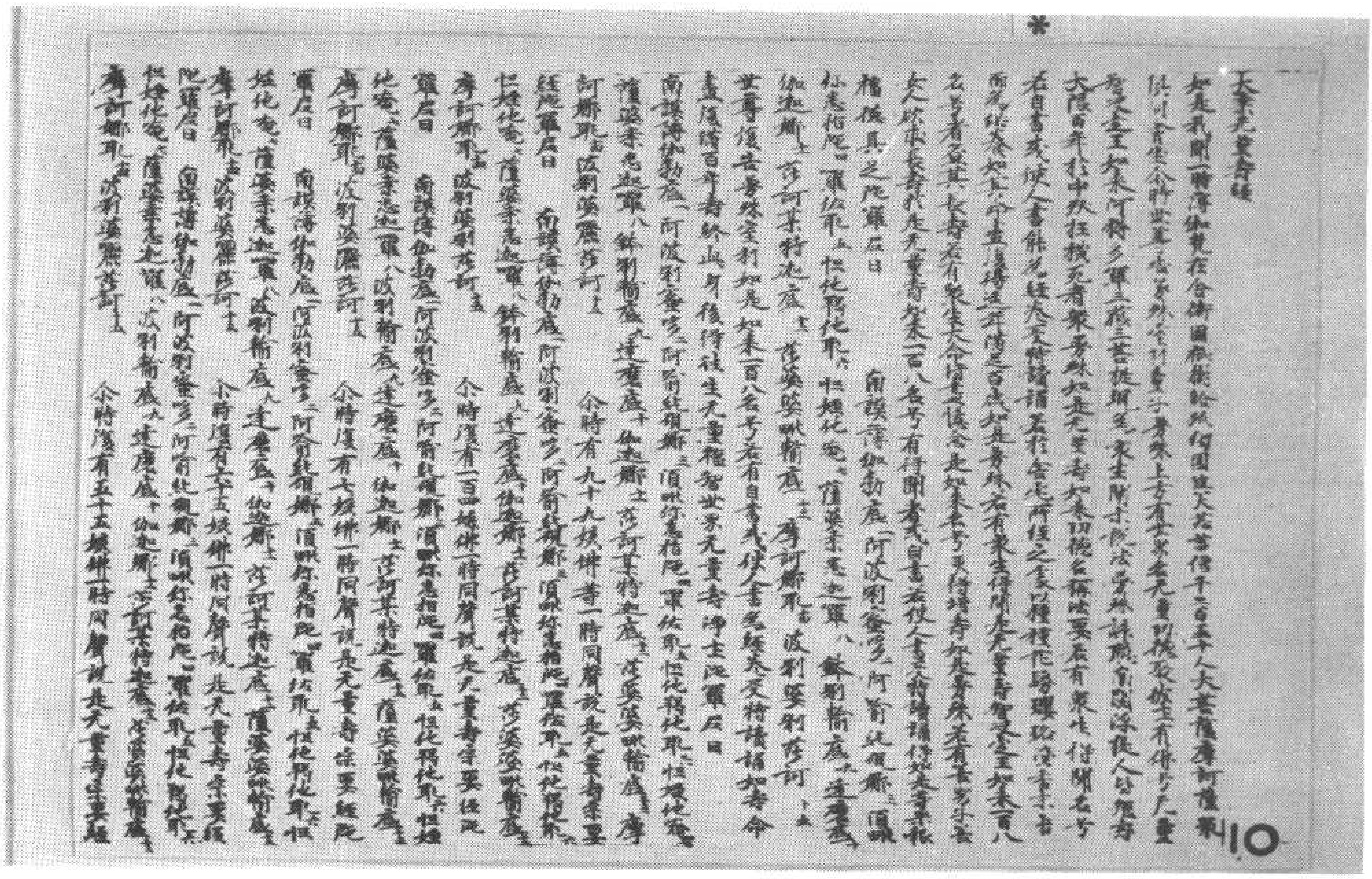


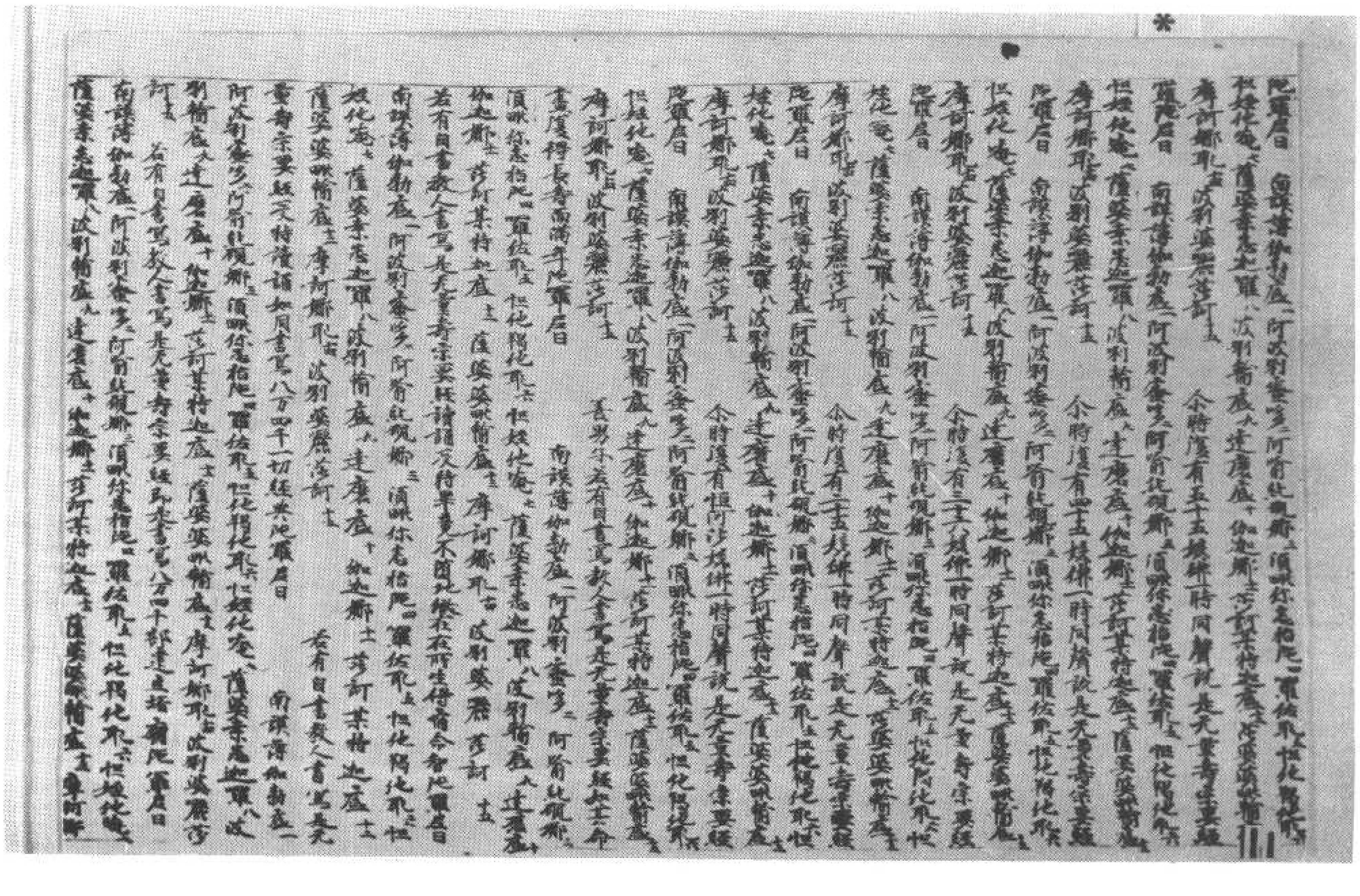


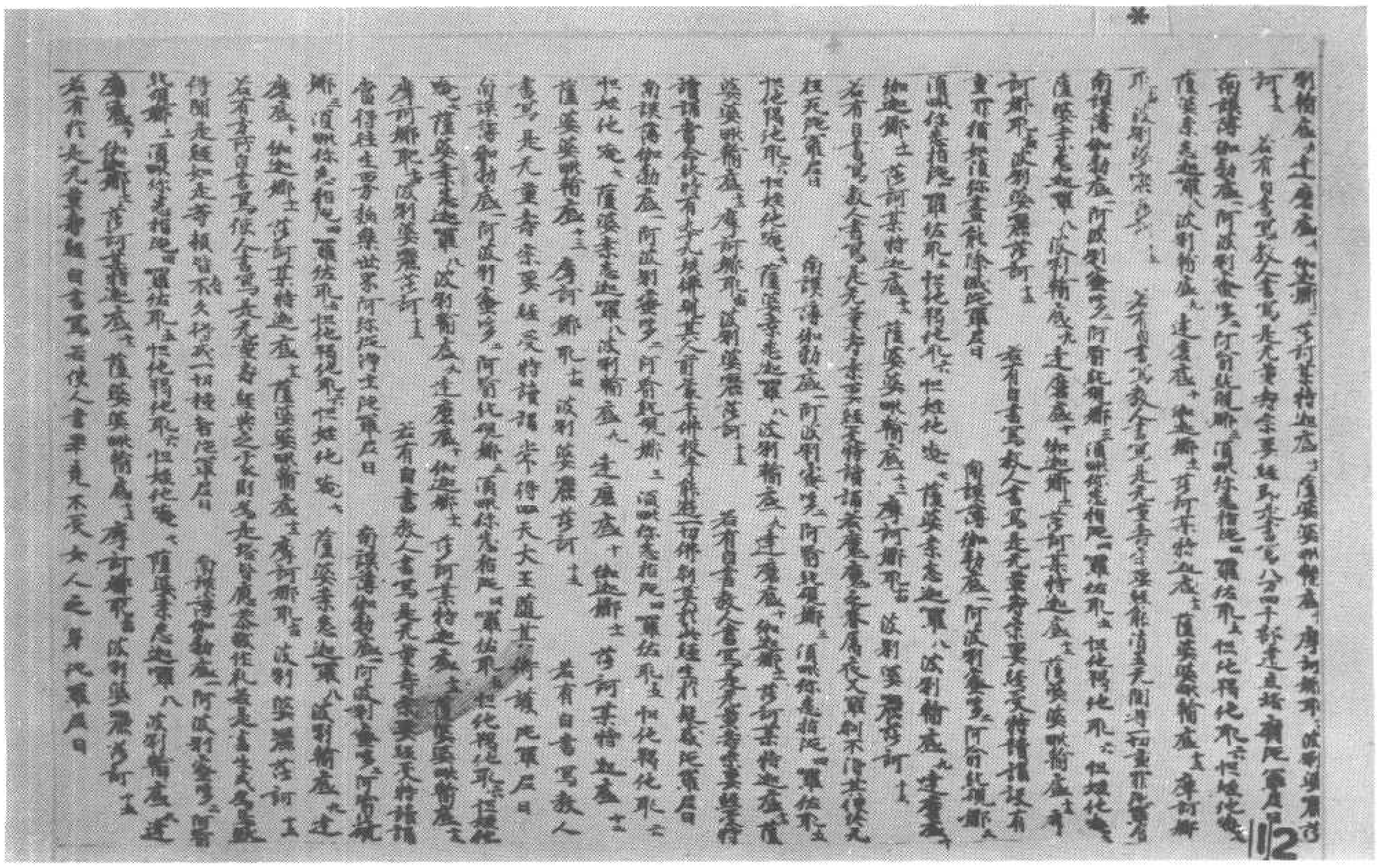


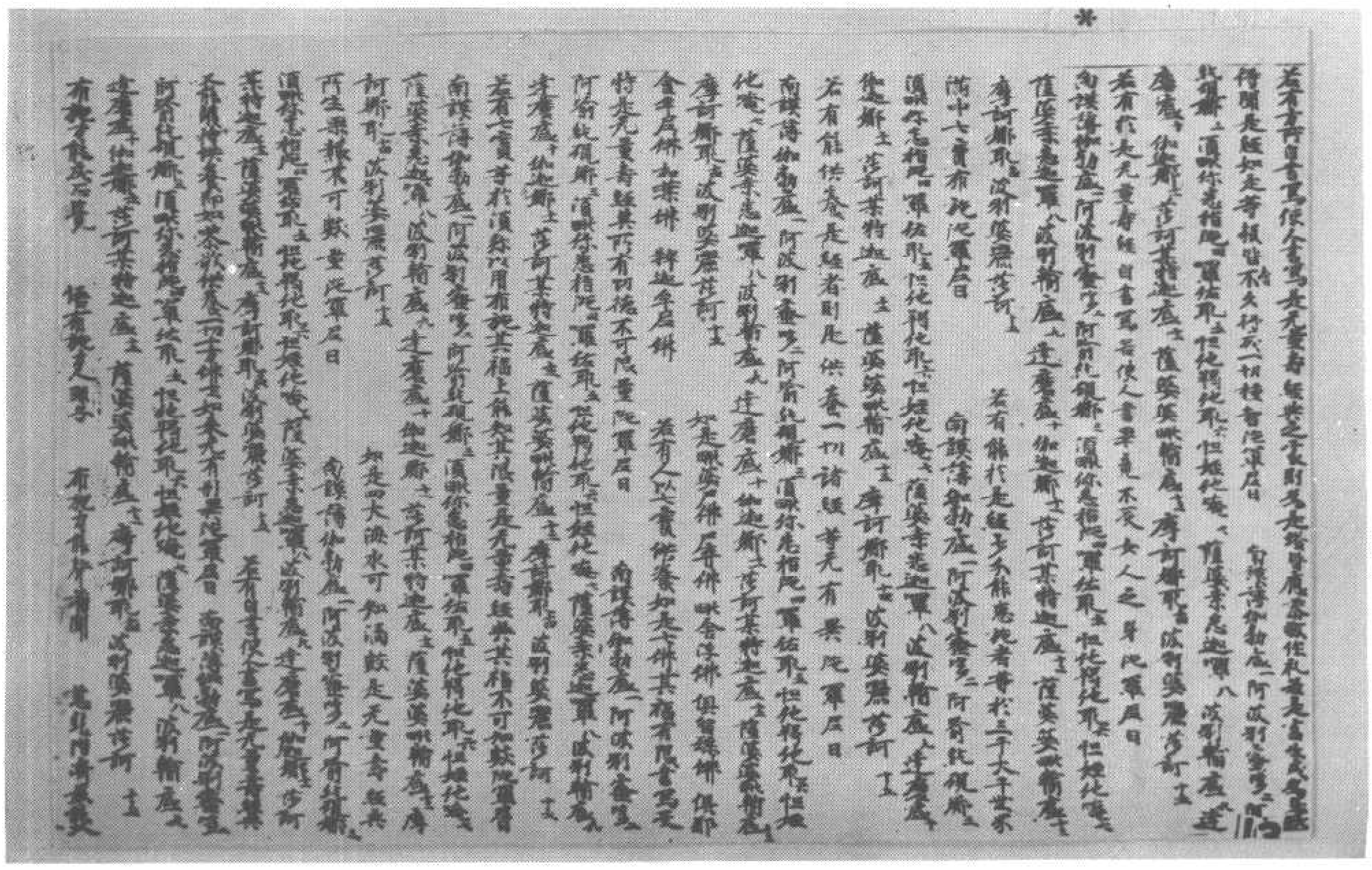
4

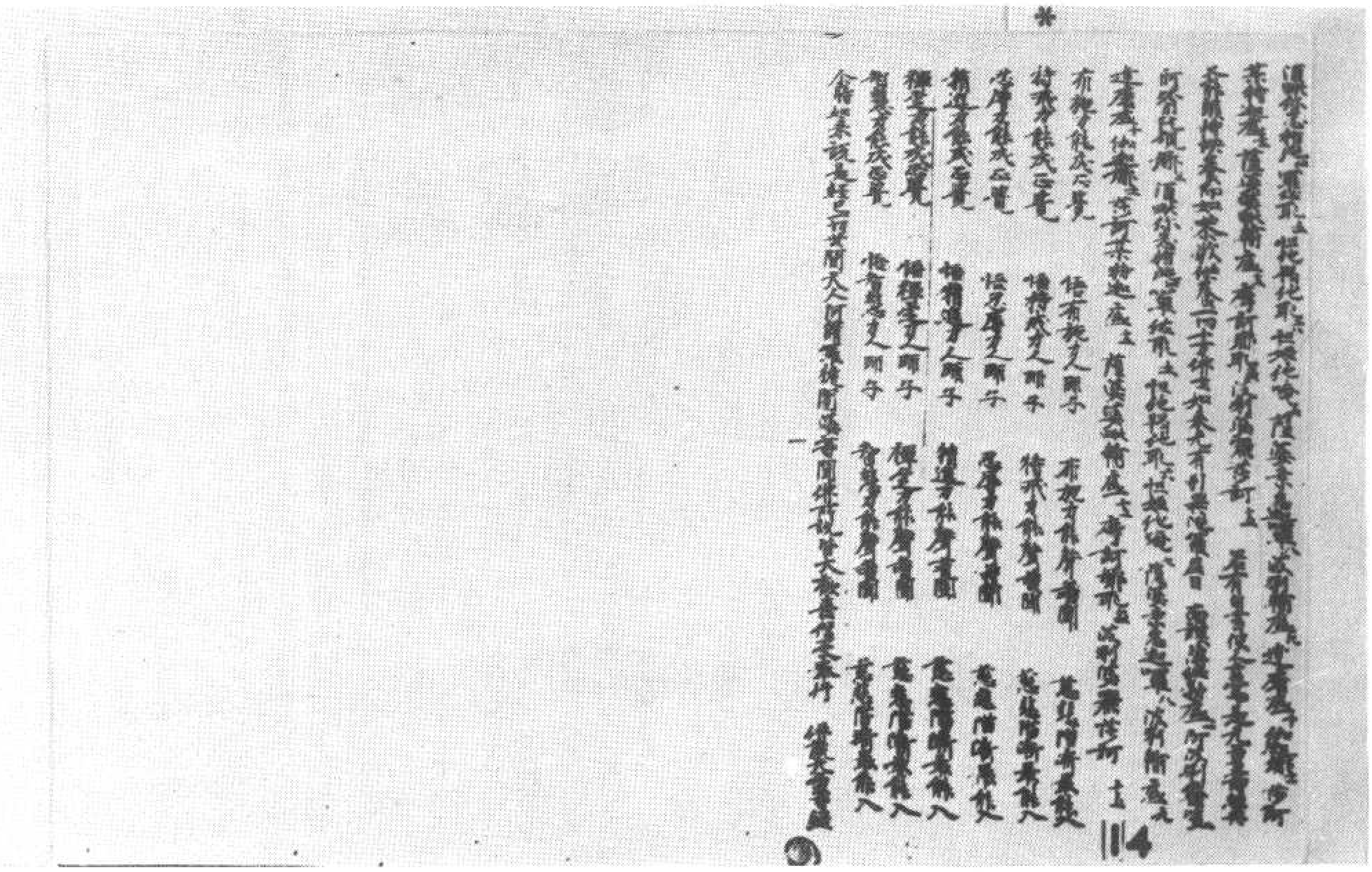




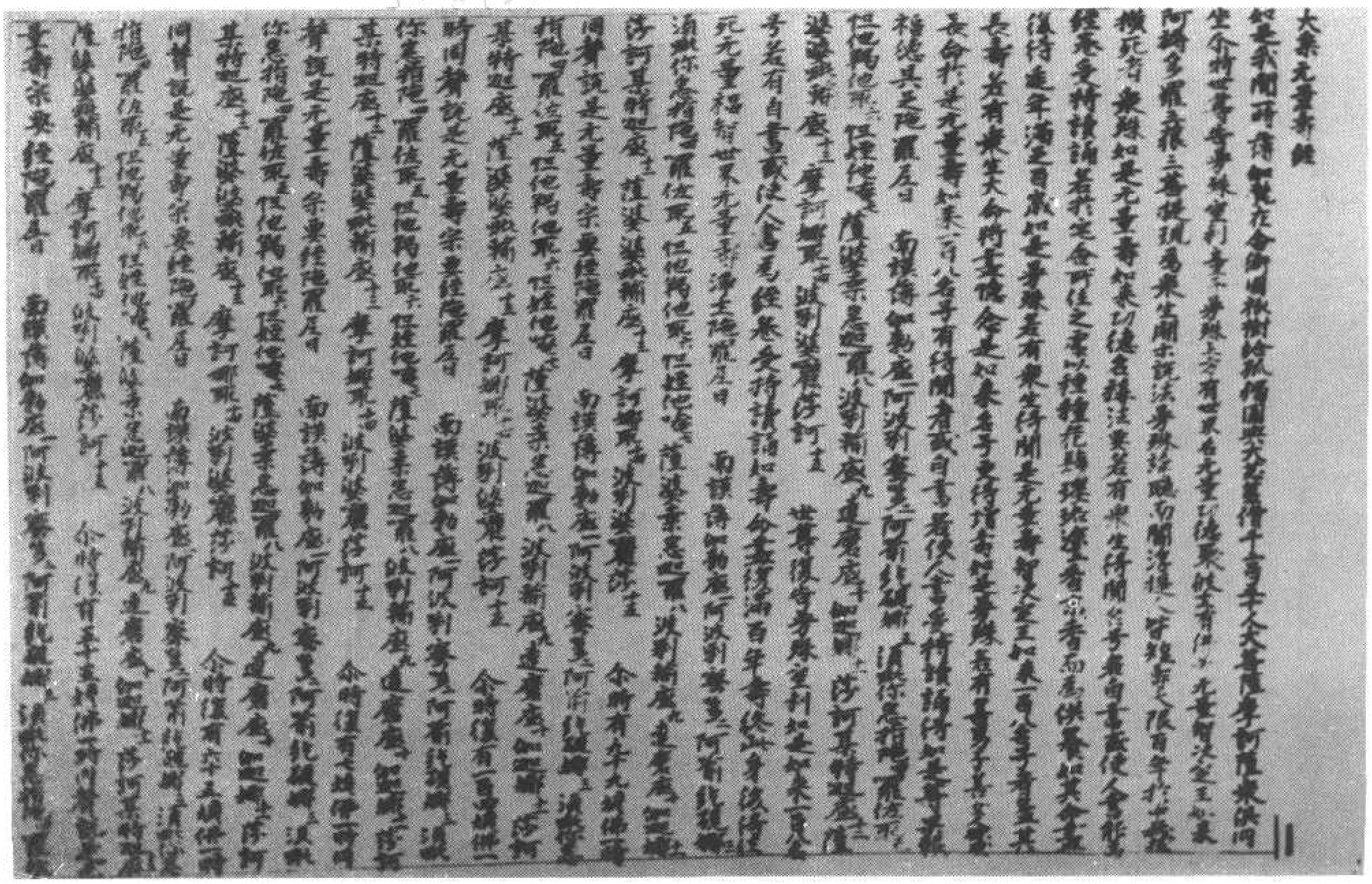


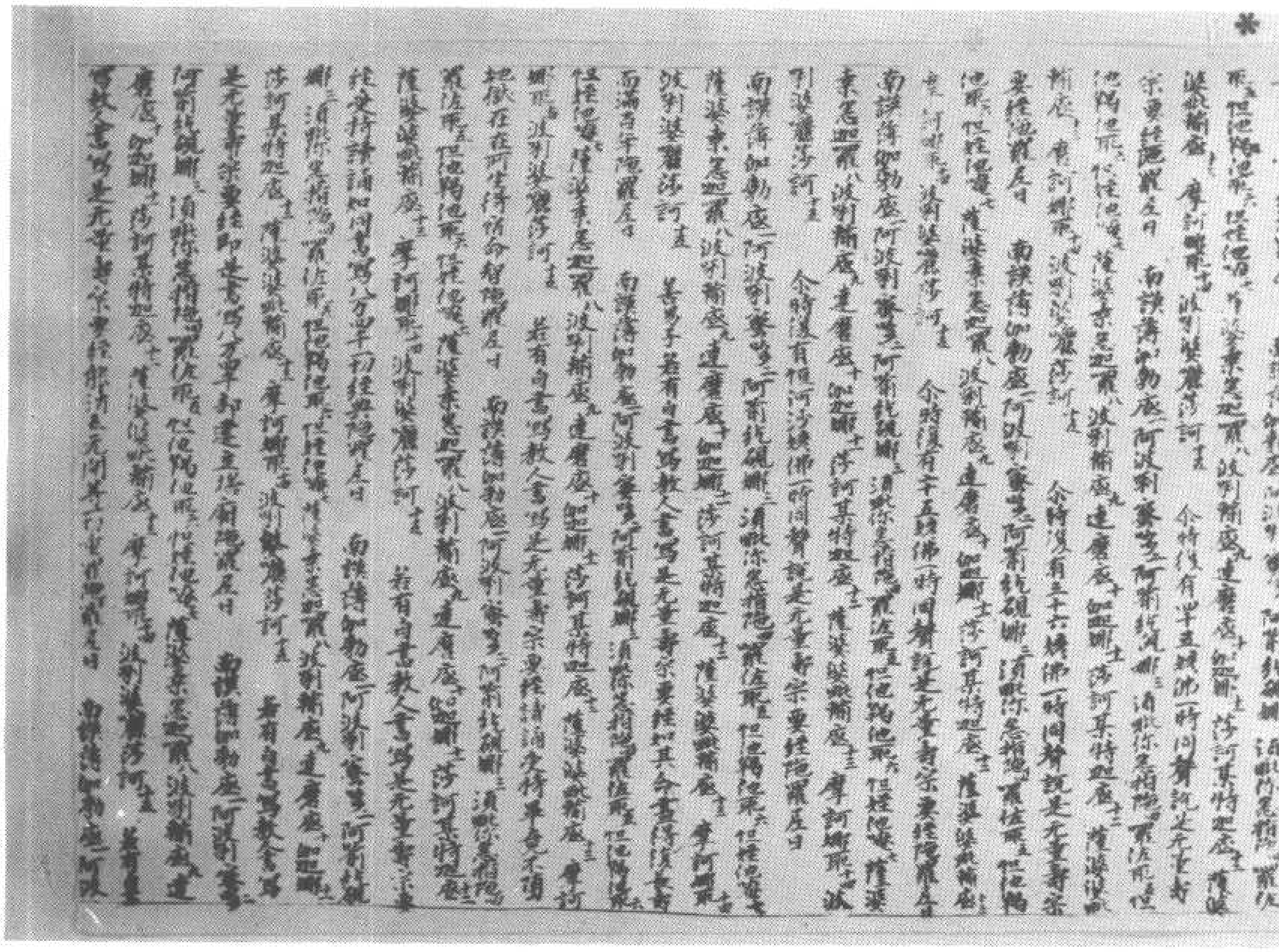

112

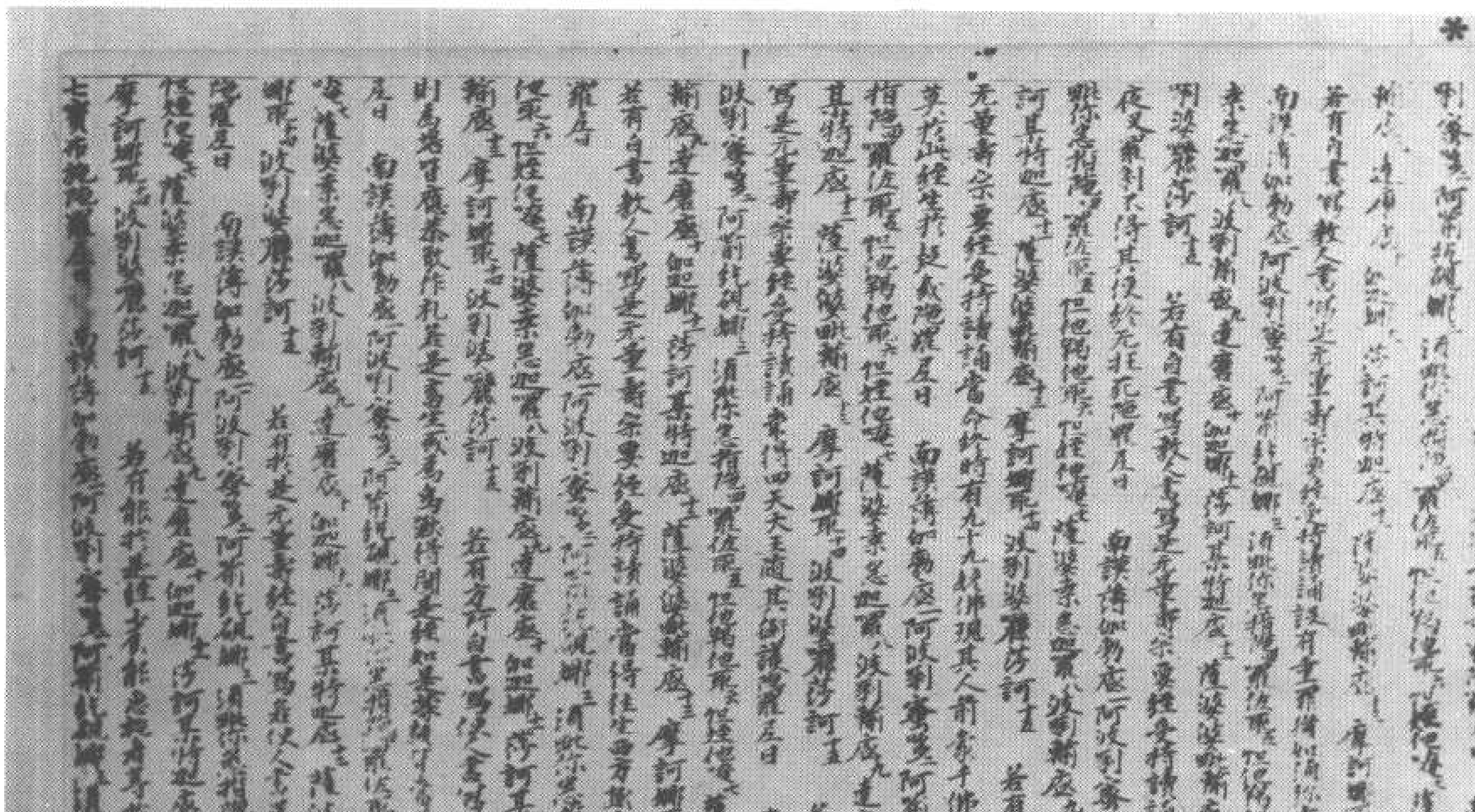

113

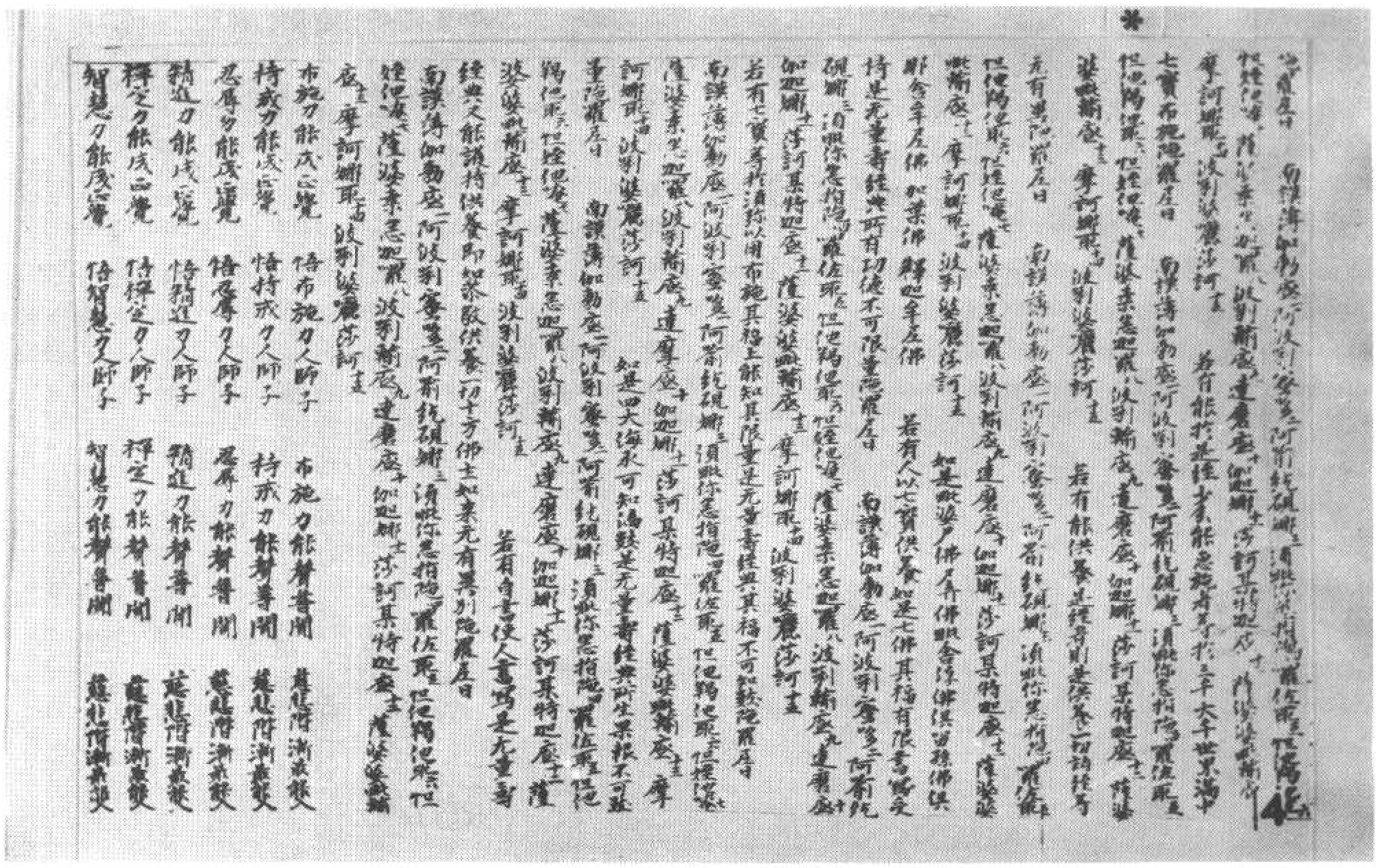


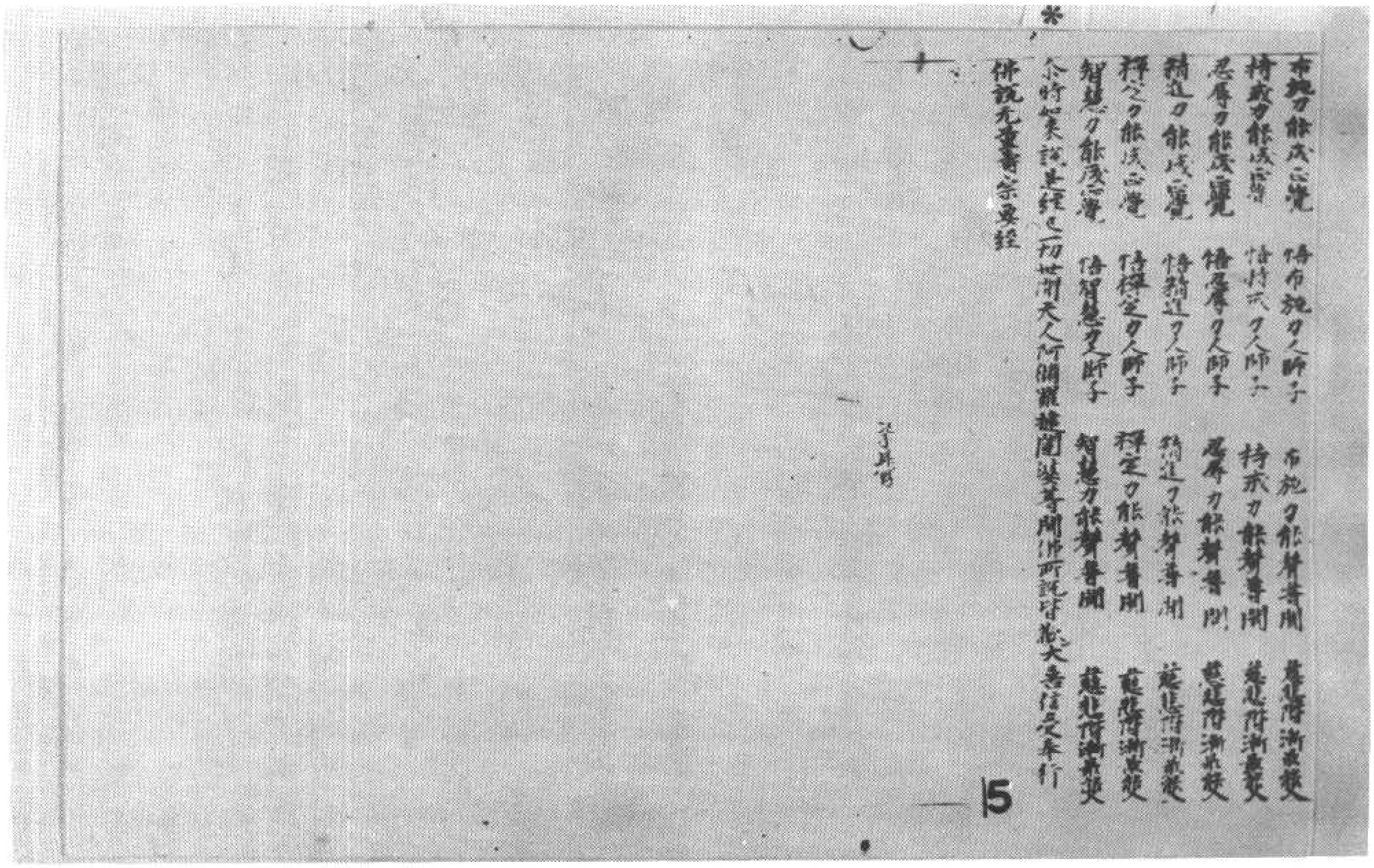
▼斯一八四四號　大乘無量壽經











布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲[illegible]

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲[illegible]

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲[illegible]

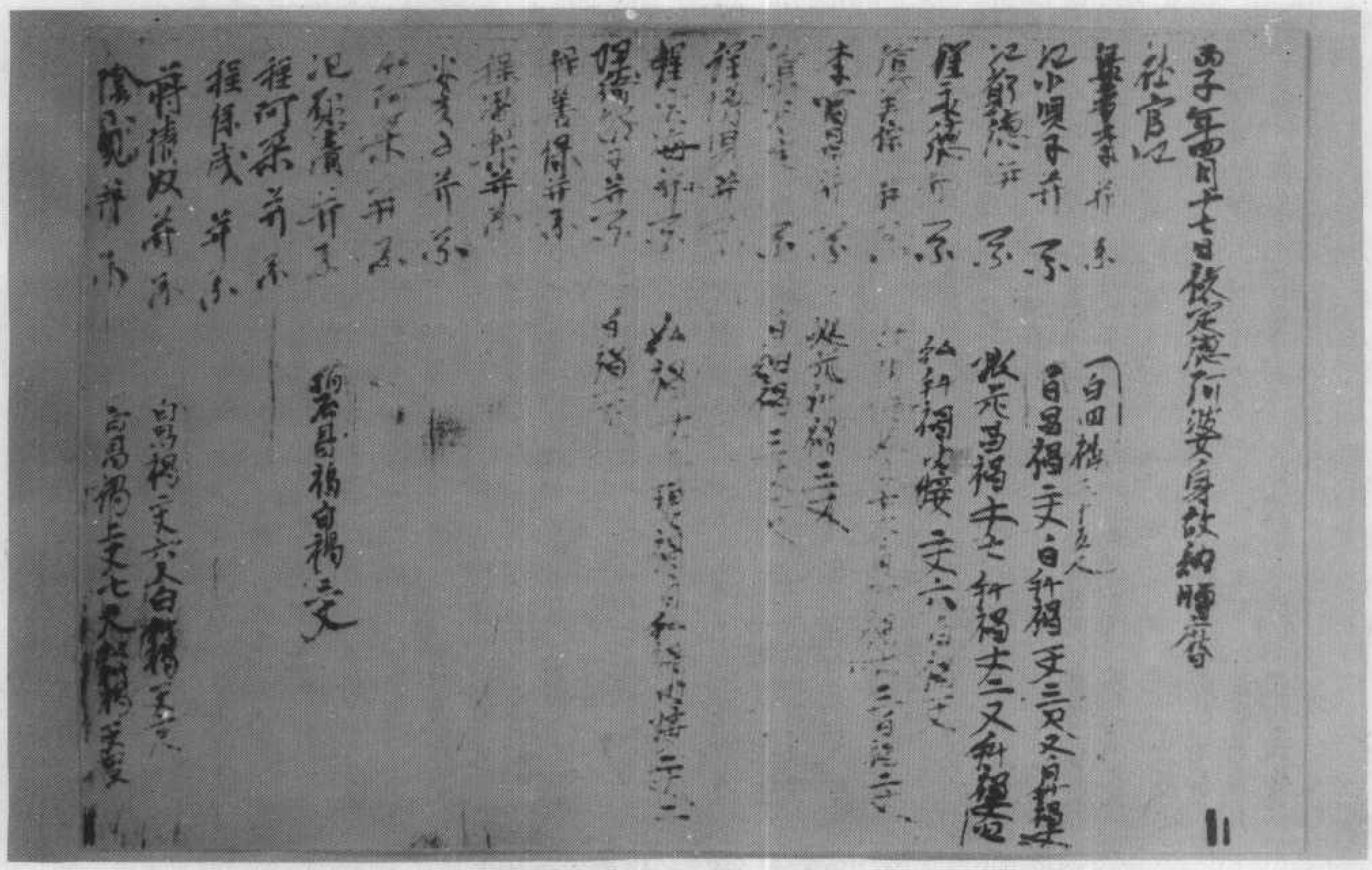
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲[illegible]

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲[illegible]

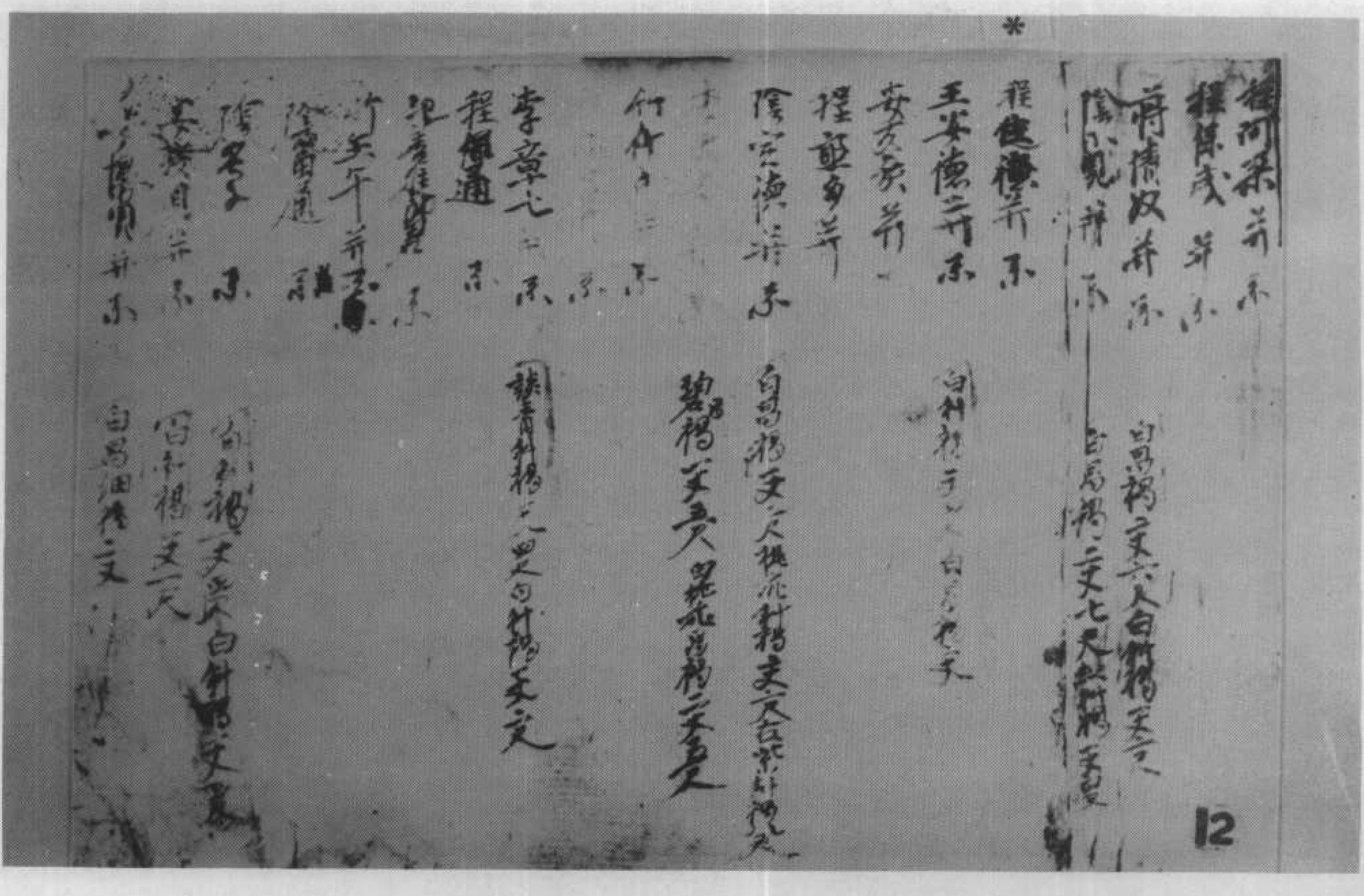
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲[illegible]

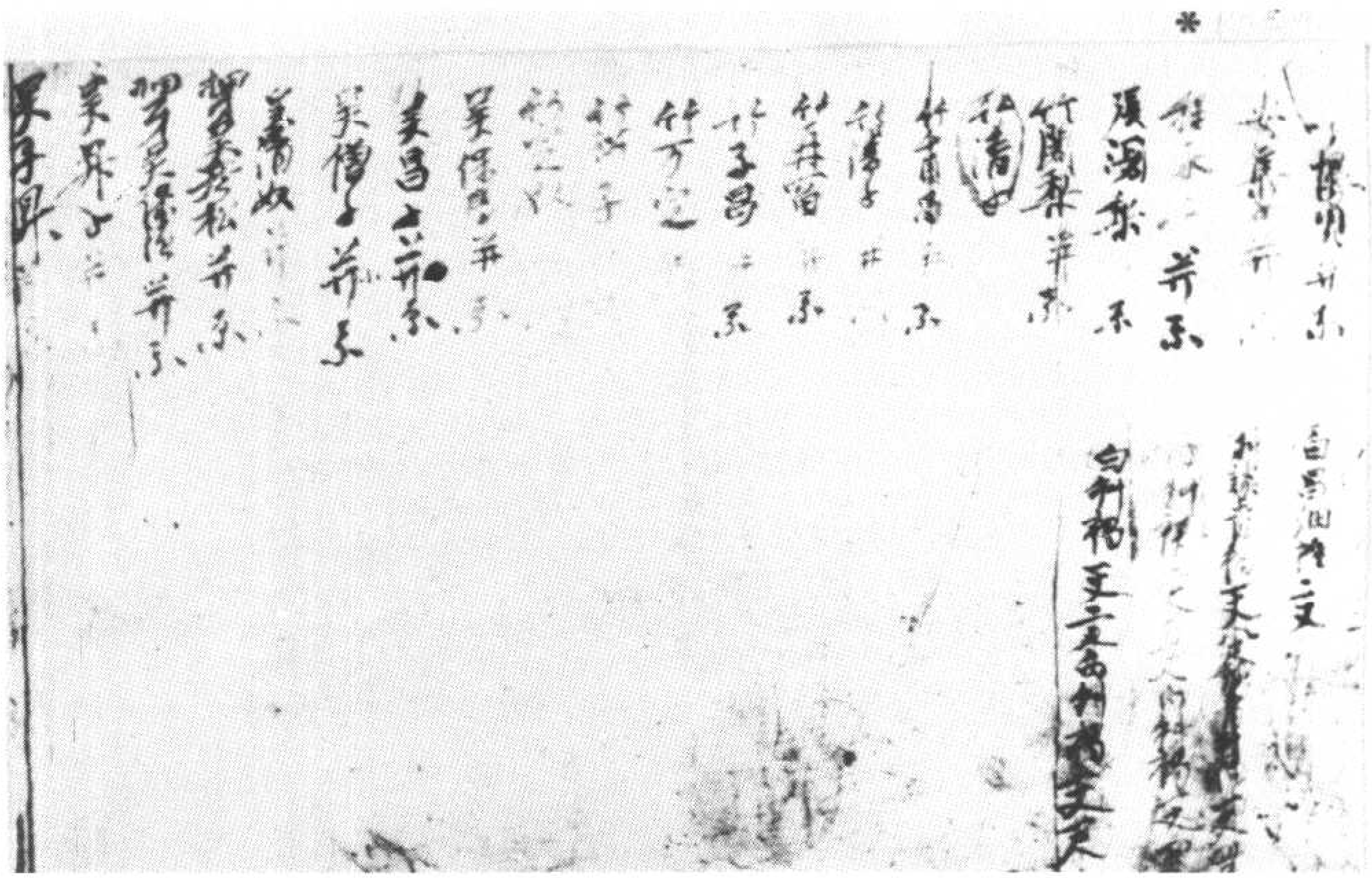
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

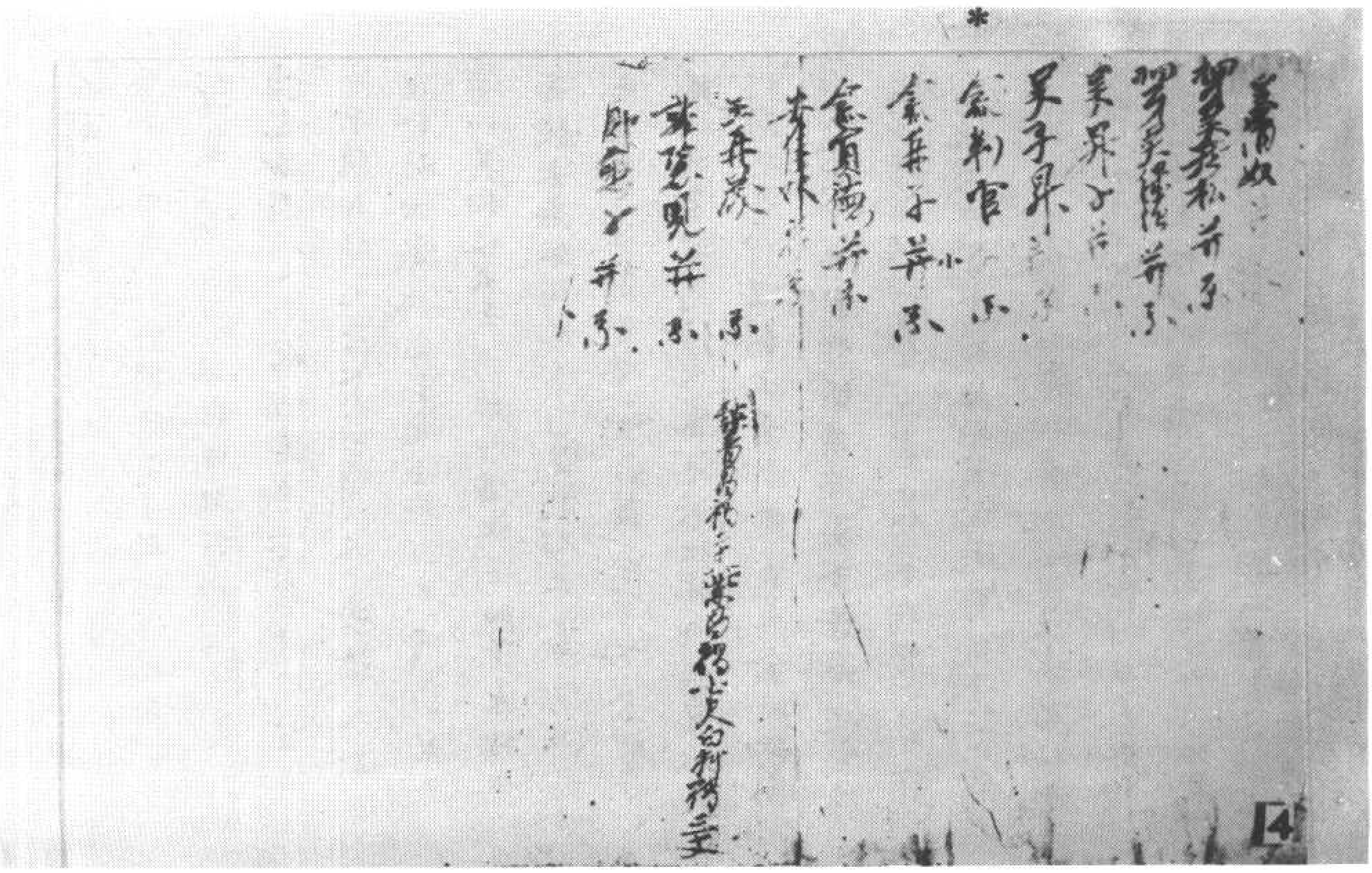
佛說无量壽宗要經

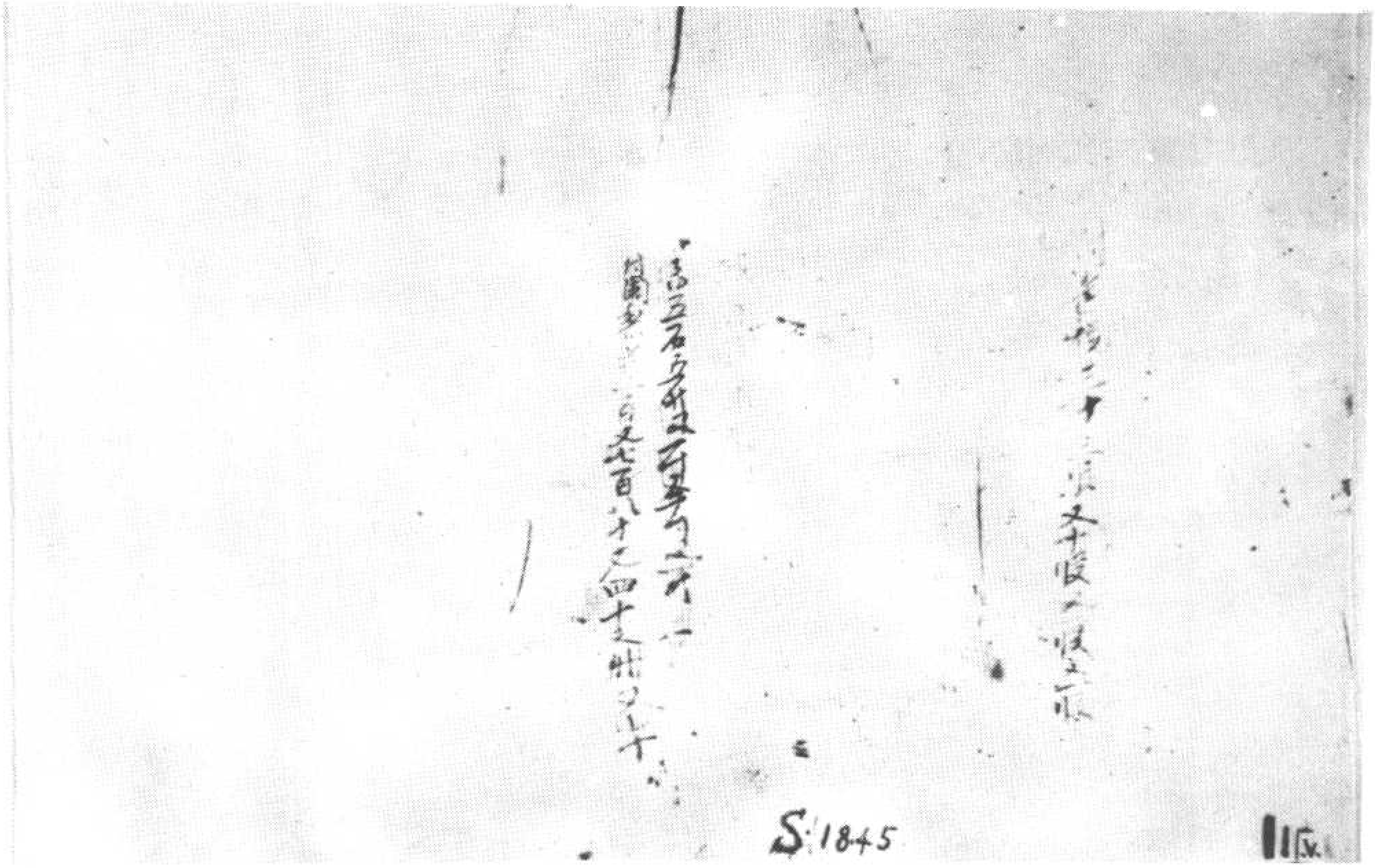


斯一八四五號　丙子年四月十七日祝定德阿婆身故納贈曆



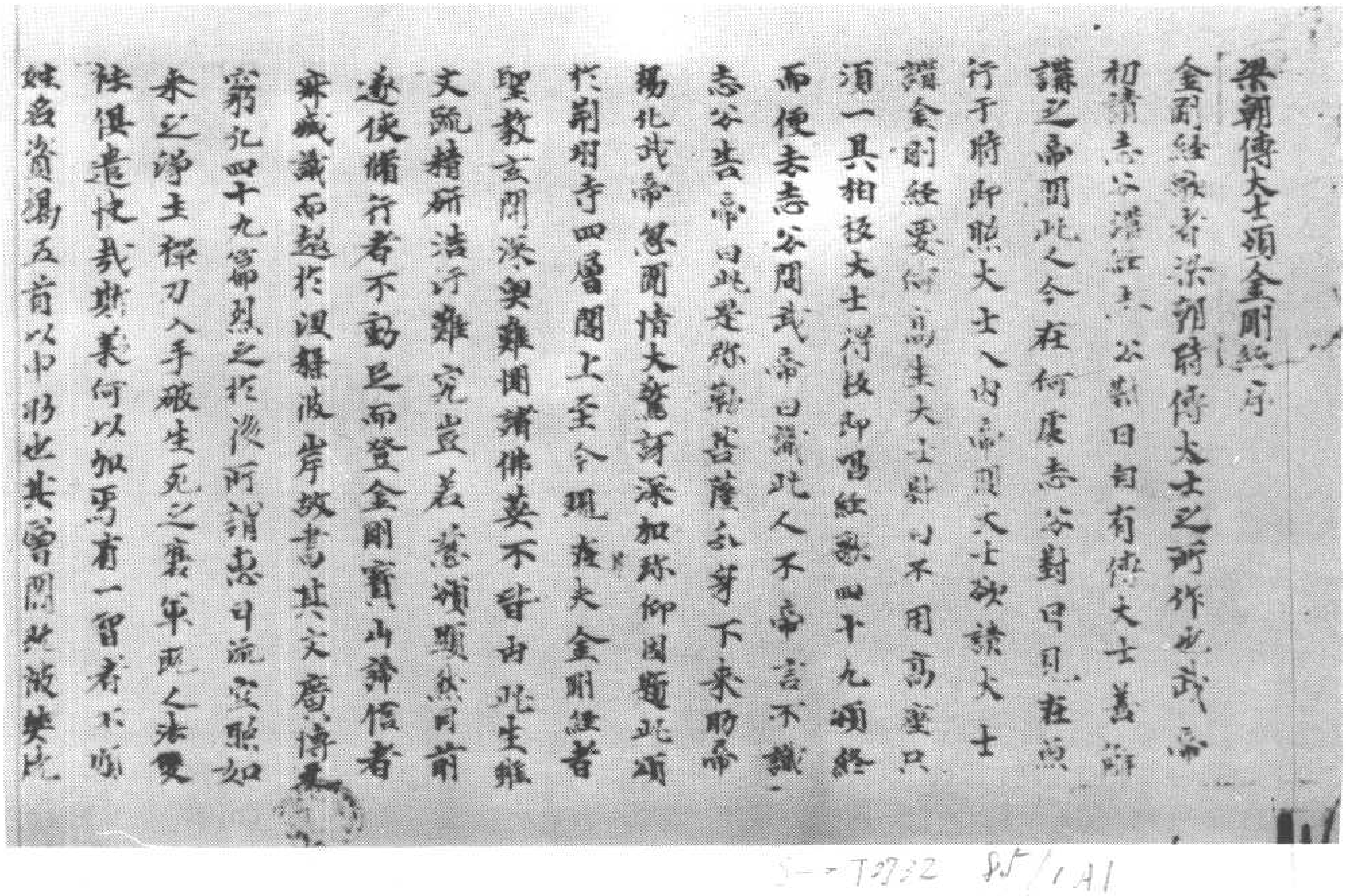






S.1845

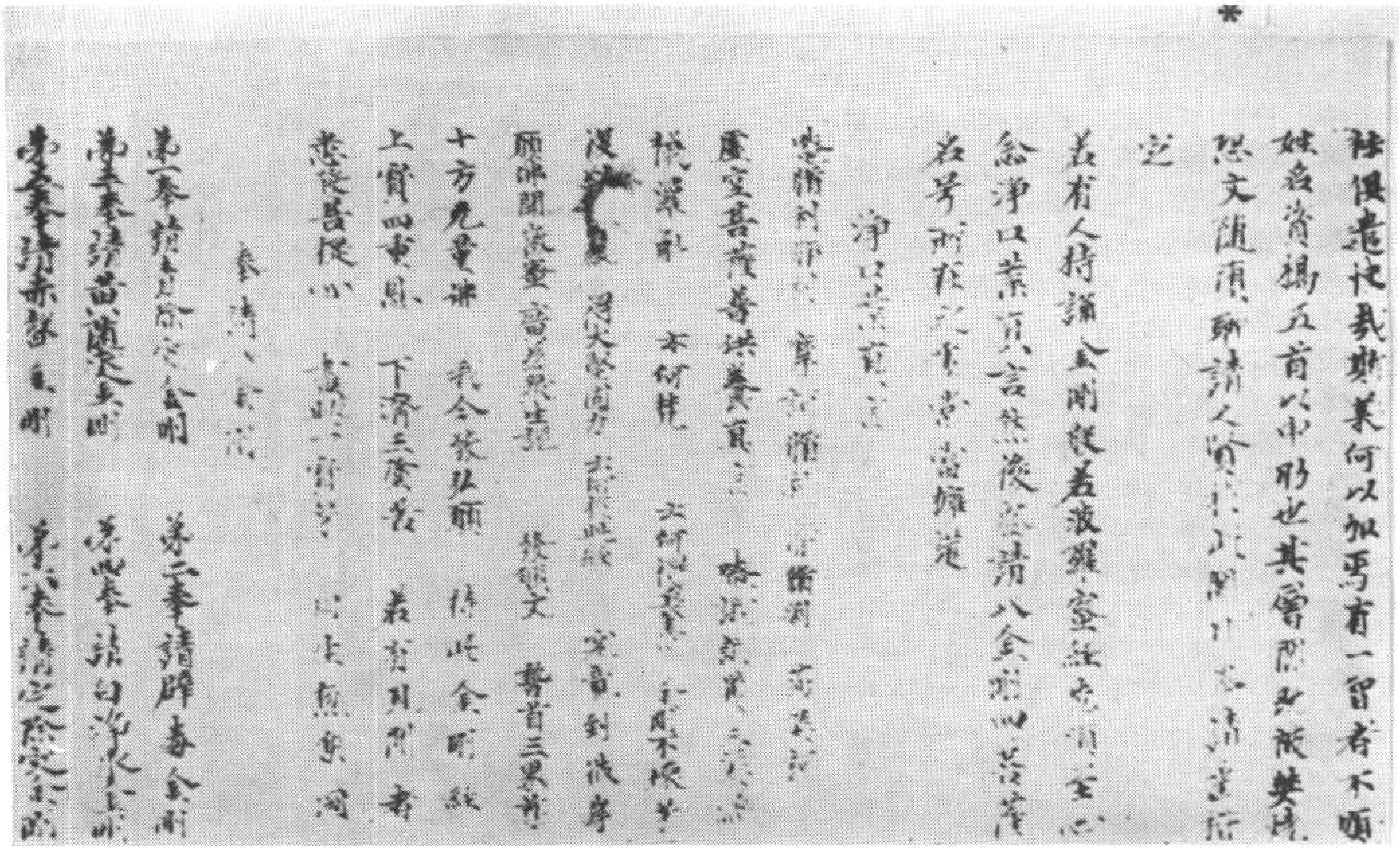
1846



梁朝傅大士頌金剛經序

金剛經歌者梁朝時傅大士之所作也武帝初請志公講經志公對曰自有傅大士善能講之帝問此人今在何處志公對曰見在魚行于時即詔大士入內帝問大士欲請大士講金剛經要何高坐大士對曰不用高座只須一具拍板大士得板即唱經歌四十九頌終而便去志公問武帝曰識此人不帝言不識志公告帝曰此是彌勒菩薩分身下來助帝揚化武帝愍困情大驚訝深加珍仰因題此頌於荊州寺四層閣上至今現在夫金剛經者聖教玄關深奧難測諸佛莫不皆由此生雖文疏精研諸行難究豈若慈頌顯然可前遂使修行者不動足而登金剛寶山歸信者齊藏識而超於涅槃彼岸故書其文廣傳窮究四十九篇列之於後所謂惠日流光照如來之淨土揮刀入手破生死之寨軍死人法愛法俱遣悅哉斯義何以加焉有一智者不顯姓名資揚五首以申形也其曾聞此般若比

S-->T2732 85/1A1
85/1819



法但老伏哉樂美何以加焉有一留者不須

姓名資楊五首以中形也其會[illegible]所樂[illegible]

懇文隨須聊請人賢[illegible]

之

若有人持誦金剛般若波羅蜜經先須志心

念淨口業真言然後啟請八金剛四菩薩

名號所在之處常當擁護

淨口業真言

修唎修唎　摩訶修唎　修修唎　薩婆訶

虛空藏菩薩普供養真言　唵　誐誐曩　三婆嚩　韈日囉斛

梵[illegible]　云何梵　云何得長壽　金剛不壞身

復以何因緣　得大堅固力　云何於此經　究竟到彼岸

願佛開微密　廣為眾生說　發願文　稽首三界尊

十方無量佛　我今發弘願　持此金剛經

上報四重恩　下濟三途苦　若有見聞者

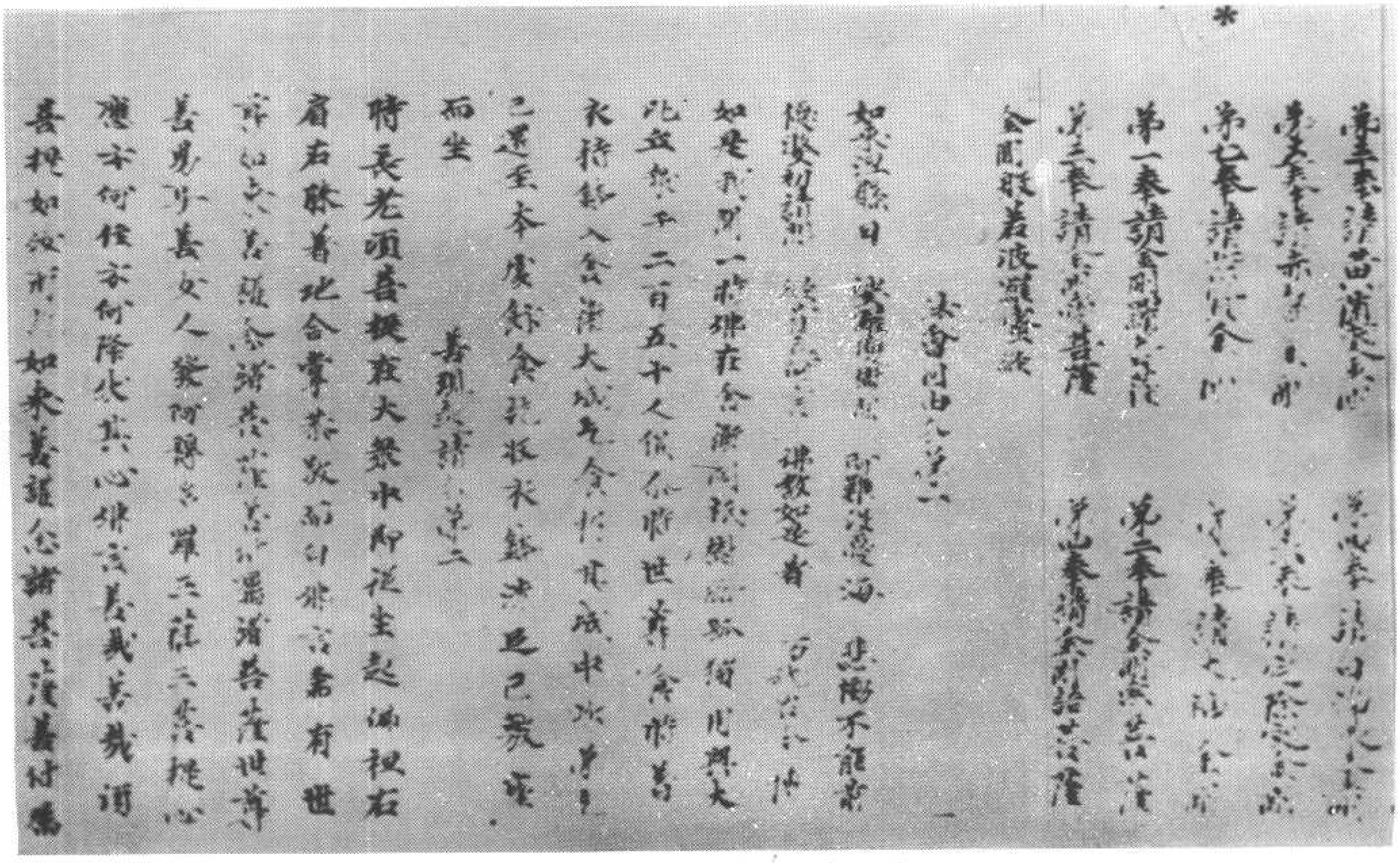
悉發菩提心　盡此一報身　同生極樂國

奉請八金剛

第一奉請青除災金剛　第二奉請辟毒金剛

第三奉請黃隨求金剛　第四奉請白淨水金剛

第五奉請赤聲火金剛　第六奉請定除災金剛



第三奉請黃隨求金剛　第四奉請白淨水金剛

第五奉請赤聲火金剛　第六奉請定除災金剛

第七奉請紫賢金剛　第八奉請大神金剛

第一奉請金剛眷菩薩　第二奉請金索菩薩

第三奉請金愛菩薩　第四奉請金語菩薩

金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一

如來涅槃日　娑羅雙樹間　阿難啟憂海　悲慟不能前

優波初請問　經首立何言　佛教如是者　萬代古今傳

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大

比丘眾千二百五十人俱爾時世尊食時著

衣持缽入舍衛大城乞食於其城中次第乞

已還至本處飯食訖收衣缽洗足已敷座

而坐

善現啟請分第二

時長老須菩提在大眾中即從座起偏袒右

肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世

尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊

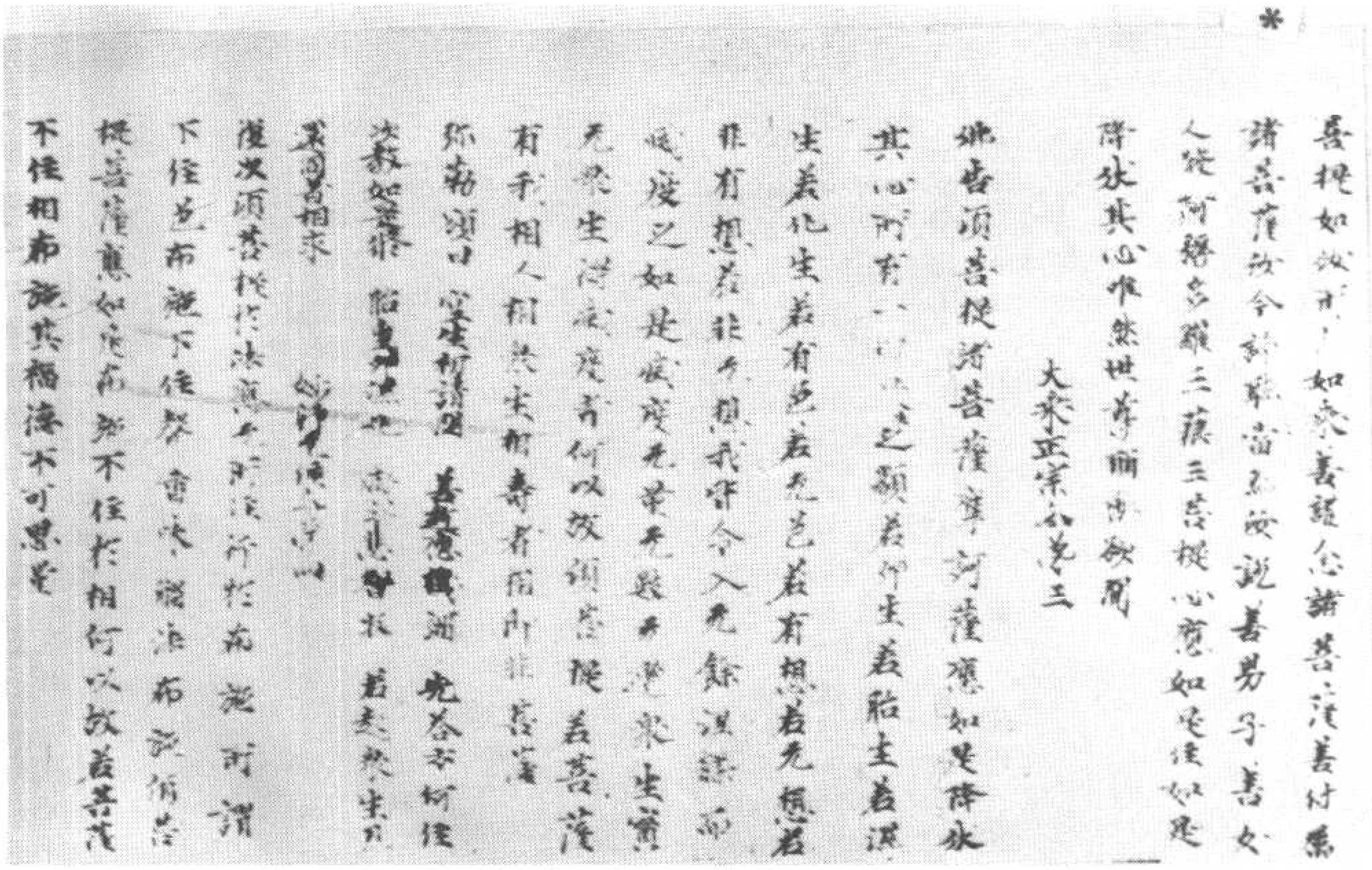
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心

應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須

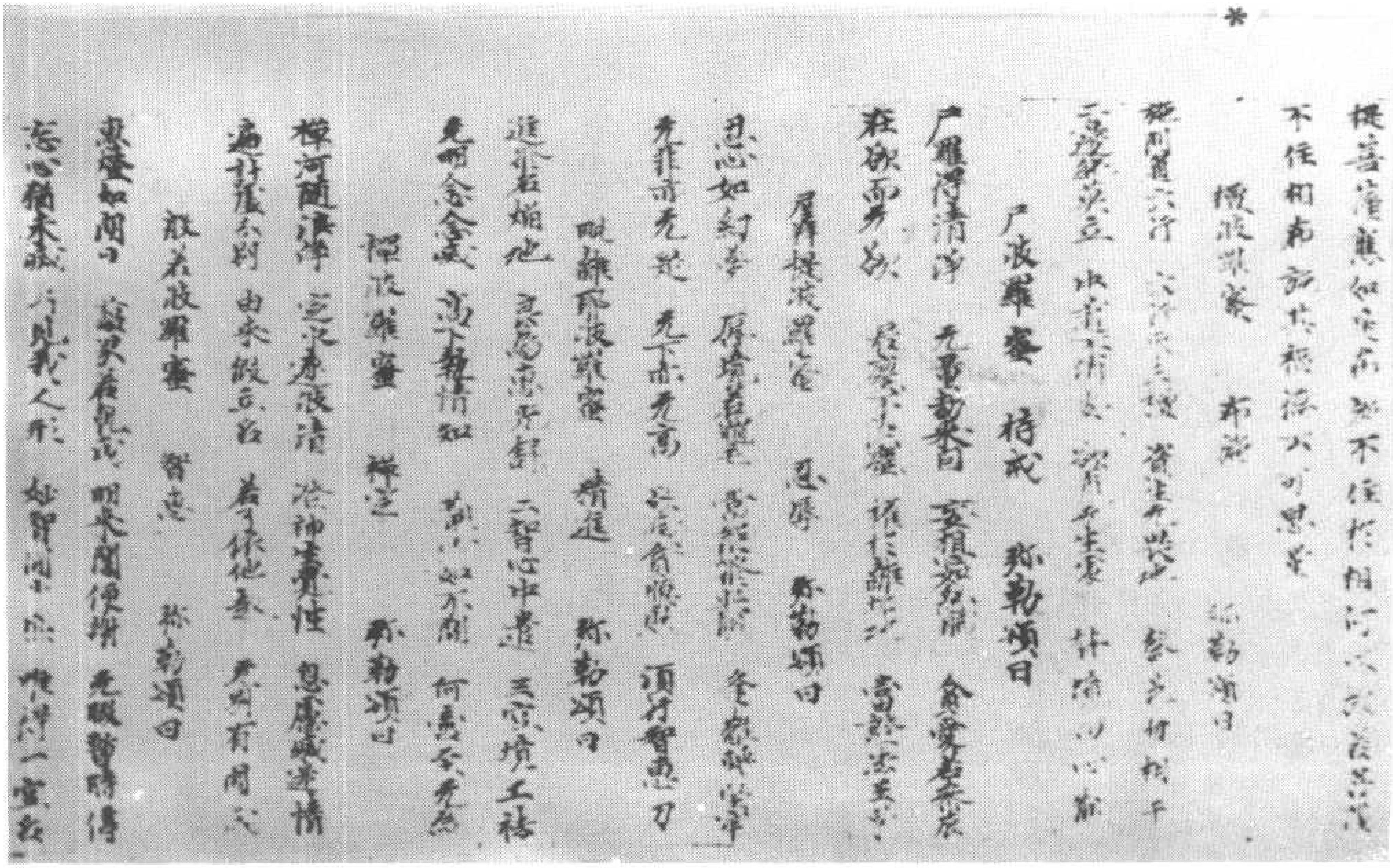
菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑

S >J235　8/148C15

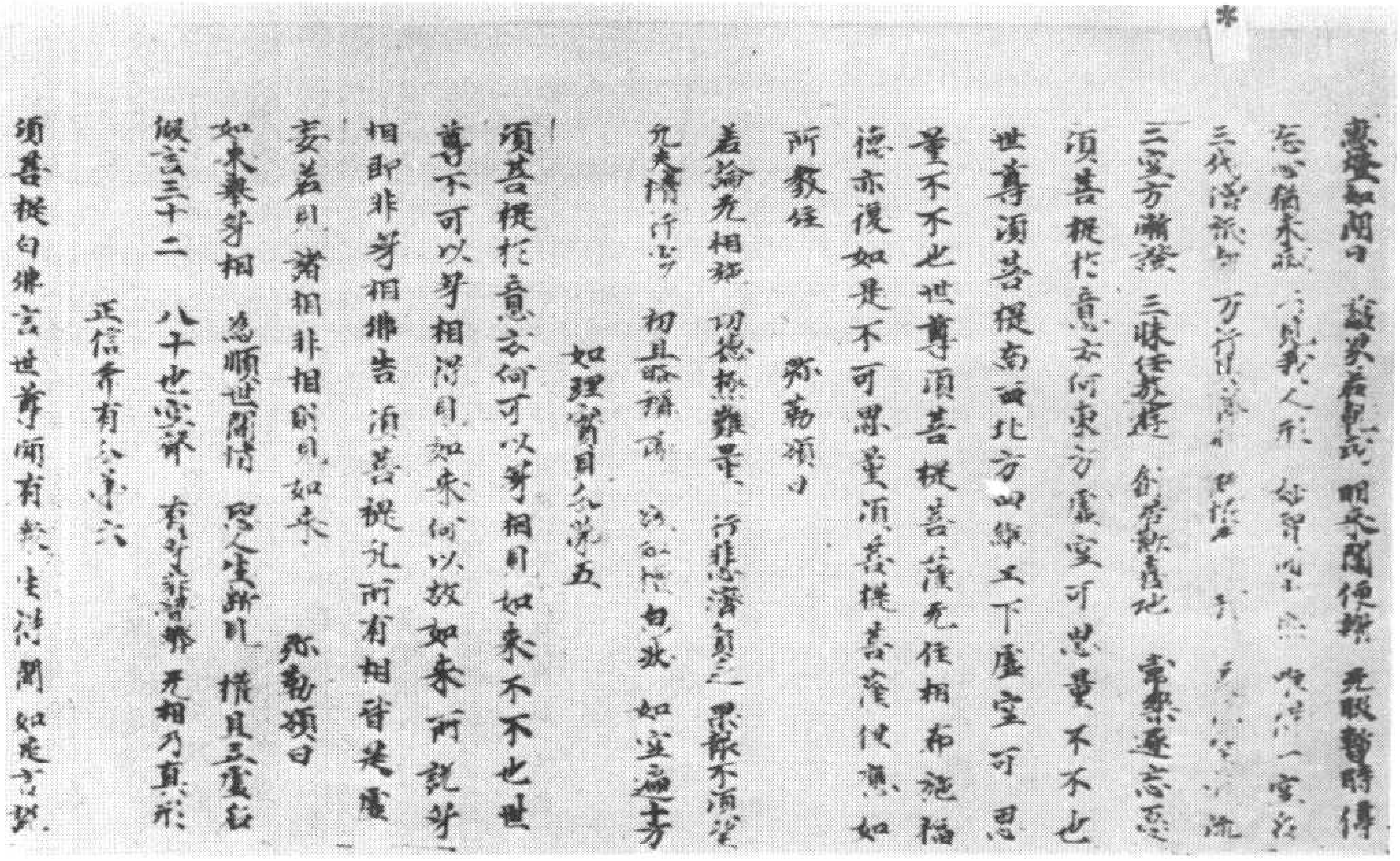
B→　8/75263



菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞
大乘正宗分第三
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏
其心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而
滅度之如是滅度无量无數无邊眾生實
无眾生得滅度者何以故須菩提若菩薩
有我相人相眾生相壽者相即非菩薩
彌勒頌曰 空生初請問 善逝應機酬 先答云何住
次教如是修 胎卵濕化生 咸令悲智收 若起眾生見
還同著相求 妙行无住分第四
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂
不住色布施不住聲香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量



提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量
檀波羅蜜 布施 彌勒頌曰
施門通六行 六行束三檀 資生无畏法 聲色勿相干
二邊純莫立 中道不須安 欲識无生處 背境向心觀
尸波羅蜜 持戒 彌勒頌曰
尸羅得清淨 无量劫來因 妄想如怨賊 貪愛若參辰
在欲而无欲 居塵不染塵 權依離垢地 當證法王身
羼提波羅蜜 忍辱 彌勒頌曰
忍心如幻夢 辱境若龜毛 常能修此觀 逢難轉堅牢
无非亦无是 无下亦无高 欲滅貪嗔賊 須行智慧刀
毗離耶波羅蜜 精進 彌勒頌曰
進修名焰地 良為慧光舒 二智心中遣 三空境上祛
无明念念滅 高下執情除 觀心如不間 何處不真如
禪波羅蜜 禪定 彌勒頌曰
禪河隨浪靜 定水逐波清 澄神生覺性 息慮滅迷情
遍計虛分別 由來假立名 若了依他起 无別有圓成
般若波羅蜜 智慧 彌勒頌曰
慧燈如朗日 蘊界若乾城 明來暗便謝 无暇暫時停
妄心猶未滅 乃見我人形 妙智圓光照 唯得一空名



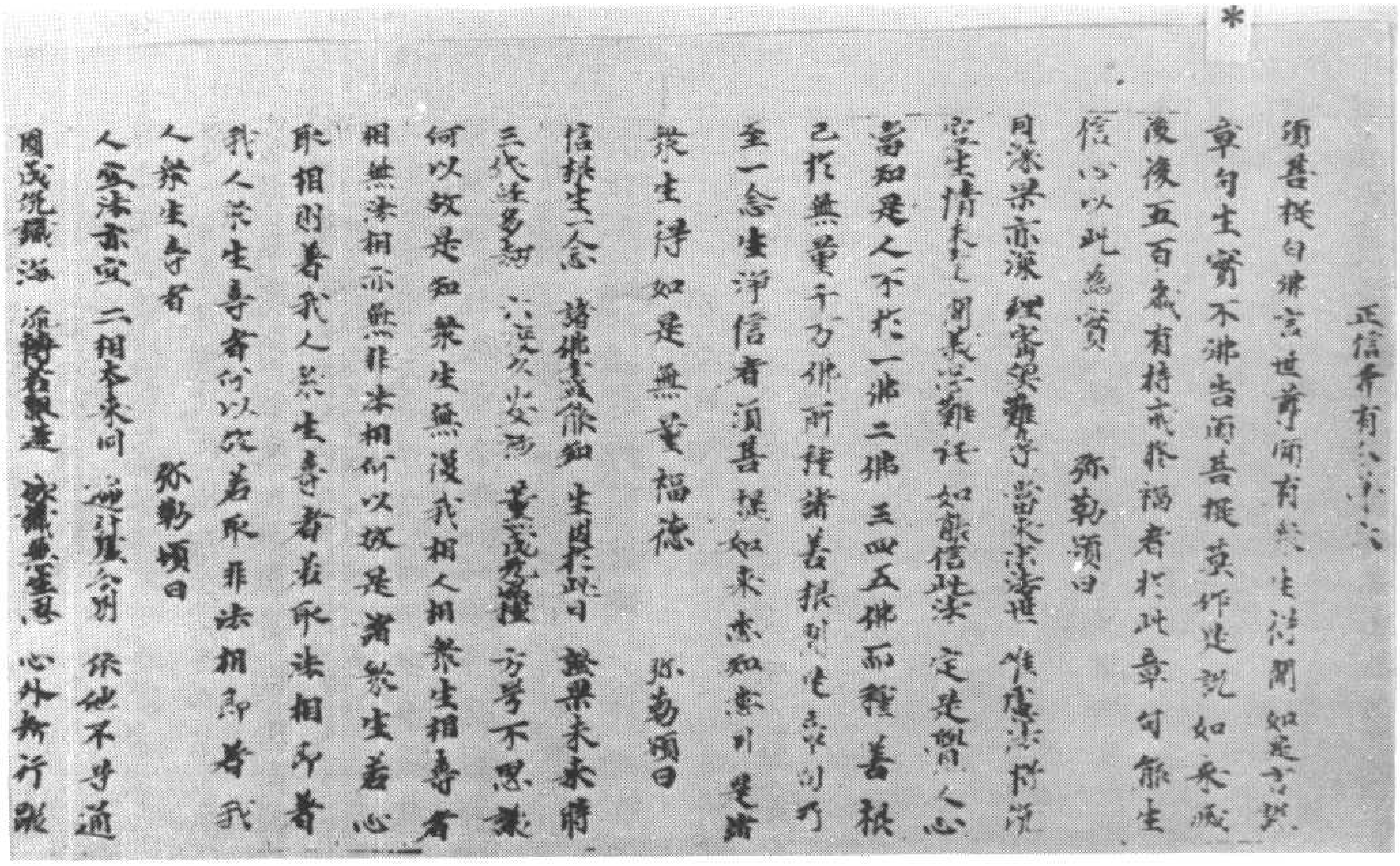
[illegible]發如聞曰　蓋界若見[illegible]　明天闡便[illegible]　无眠暫時傳
忘心備未說　[illegible]
三代[illegible]　[illegible]流
三空方漸證　三昧任教提　[illegible]發歡喜地　常樂遂忘[illegible]
須菩提於意云何東方虛空可思量不不也
世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思
量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福
德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如
所教住　彌勒頌曰
若論无相施　功德極難量　行悲濟貧乏　果報不須望
凡夫情行劣　初且略稱揚　欲知檀狀貌　如空遍十方

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所說身
相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相則見如來　彌勒頌曰
如來舉身相　為順世間情　恐人生斷見　權且立虛名
假言三十二　八十也空聲　有身非覺體　无相乃真形

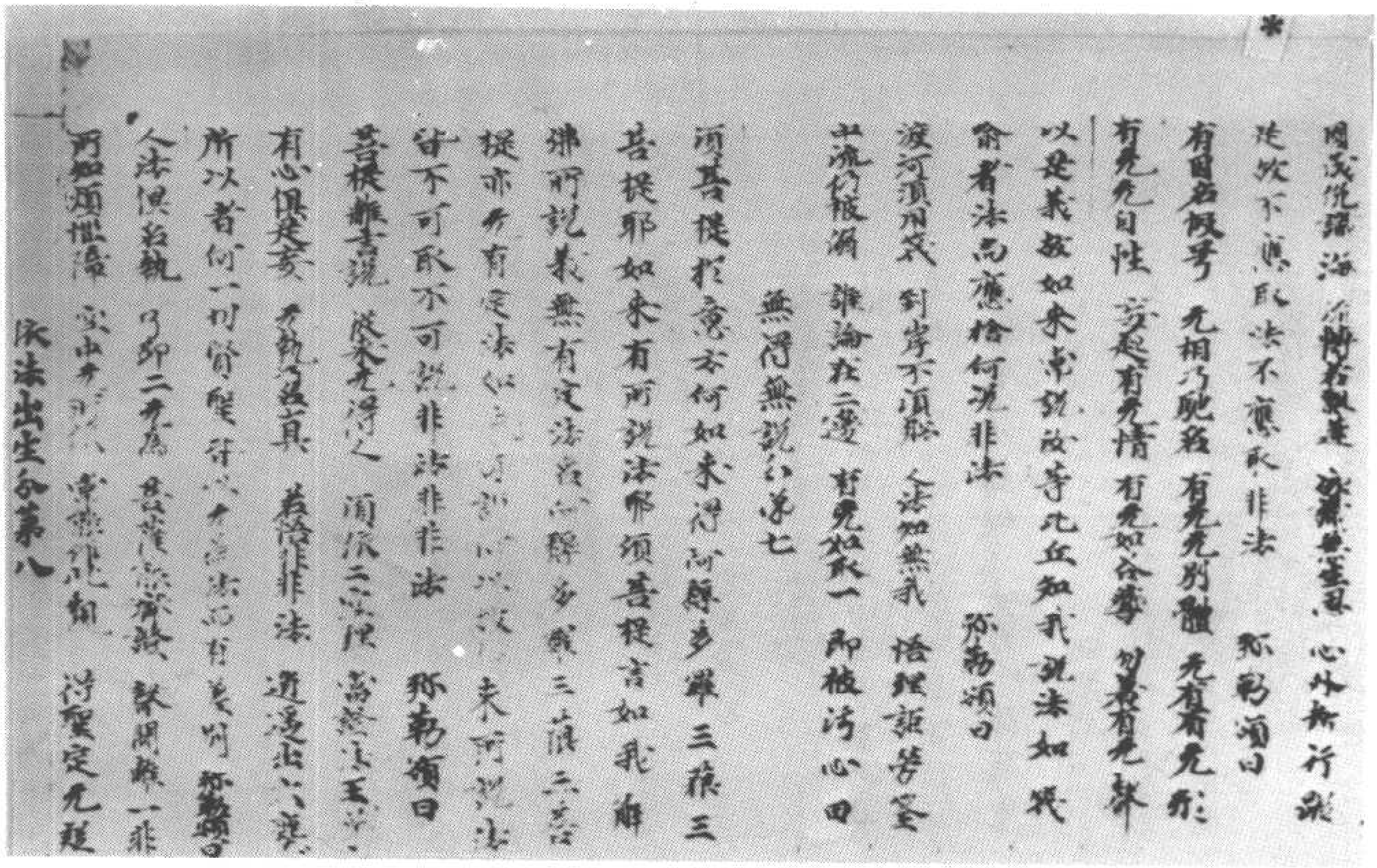
正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言說



正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有眾生得聞如是言說
章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅
後後五百歲有持戒修福者於此章句能生
信心以此為實　彌勒頌曰
因深果亦深　理密奧難尋　當來末法世　唯慮法將沉
空生情未達　聞義恐難任　如能信此法　定是覺人心
當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃
至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸
眾生得如是無量福德　彌勒頌曰
信根生一念　諸佛盡能知　生因於此日　證果未來時
三代經多劫　六度久安施　熏成无漏種　方號不思議
何以故是諸眾生無復我相人相眾生相壽者
相無法相亦無非法相何以故是諸眾生若心
取相即為著我人眾生壽者若取法相即著
我人眾生壽者何以故若取非法相即著我
人眾生壽者　彌勒頌曰
人空法亦空　二相本來同　遍計虛分別　依他不得通
圓成沈識海　流轉若飄蓬　欲識無生[illegible]　心外斷行蹤



圓成沉識海 流轉若飄蓬 欲識无生性 心外斷行蹤

是故不應取法不應取非法 彌勒頌曰

有因名假號 无相乃駈名 有无无別體 无有有无形

有无无自性 妄起有无情 有无如谷響 勿著有无聲

以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏

喻者法尚應捨何況非法 彌勒頌曰

渡河須用筏 到岸不須船 人法知無我 悟理詎勞筌

中流仍被溺 誰論在二邊 有无如取一 即被污心田

無得無說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦無有定法如來可說何以故如來所說法

皆不可取不可說非法非非法 彌勒頌曰

菩提離言說 從來无得人 須依二空理 當證法王身

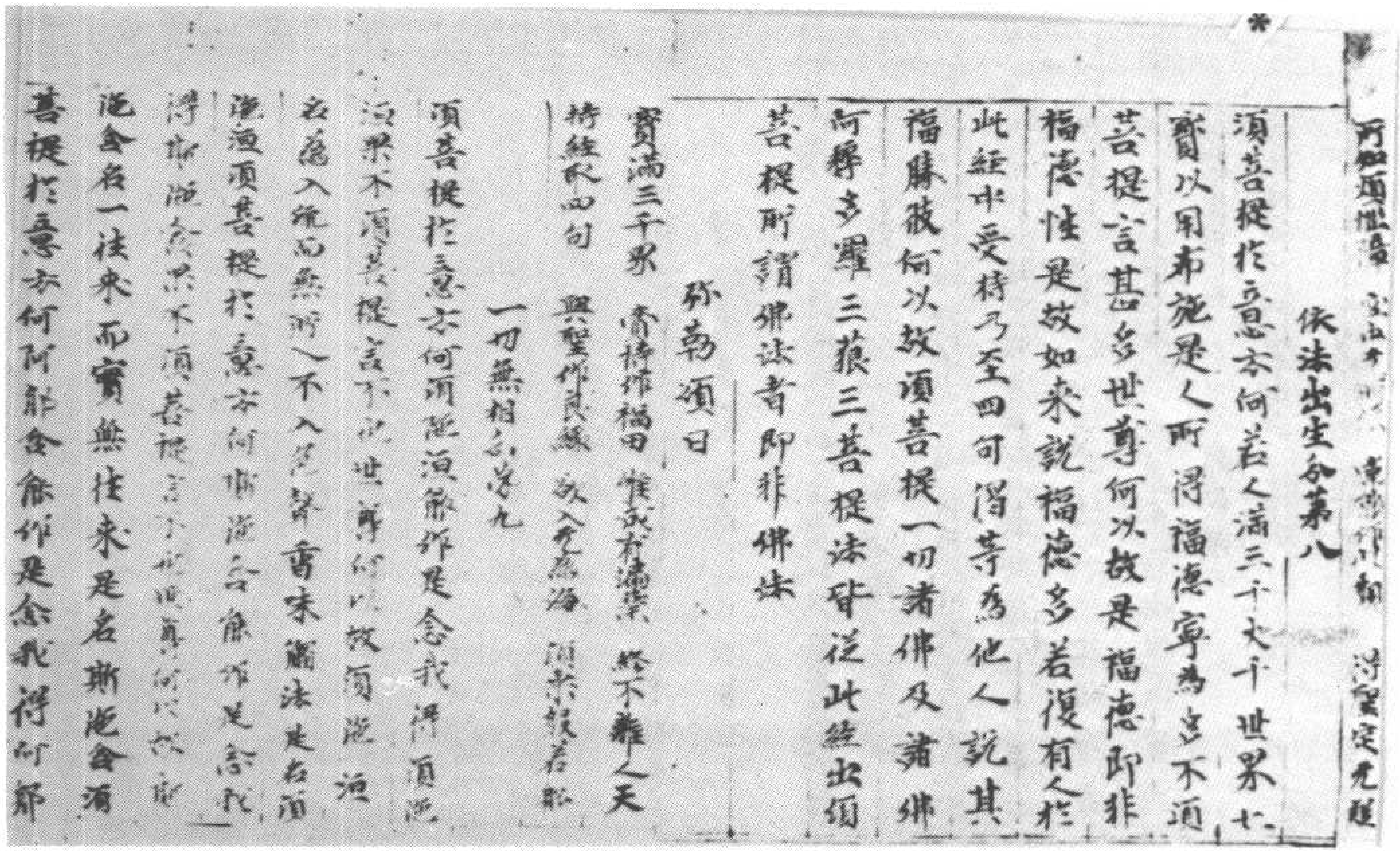
有心俱是妄 无執乃名真 若悟非非法 逍遥出六塵

所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別 彌勒頌曰

人法俱名執 了即二无為 菩薩能齊證 聲聞離一非

所知煩惱 空中无所依 常能作此觀 得聖定无疑

依法出生分第八



所知煩惱 空中无所依 常能作此觀 得聖定无疑

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須

菩提言甚多世尊何以故是福德即非

福德性是故如來說福德多若復有人於

此經中受持乃至四句偈等為他人說其

福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛

阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須

菩提所謂佛法者即非佛法

彌勒頌曰

寶滿三千界 賫持作福田 唯成有漏業 終不離人天

持經取四句 與聖作良緣 欲入无為海 須乘般若船

一相無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀

洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹

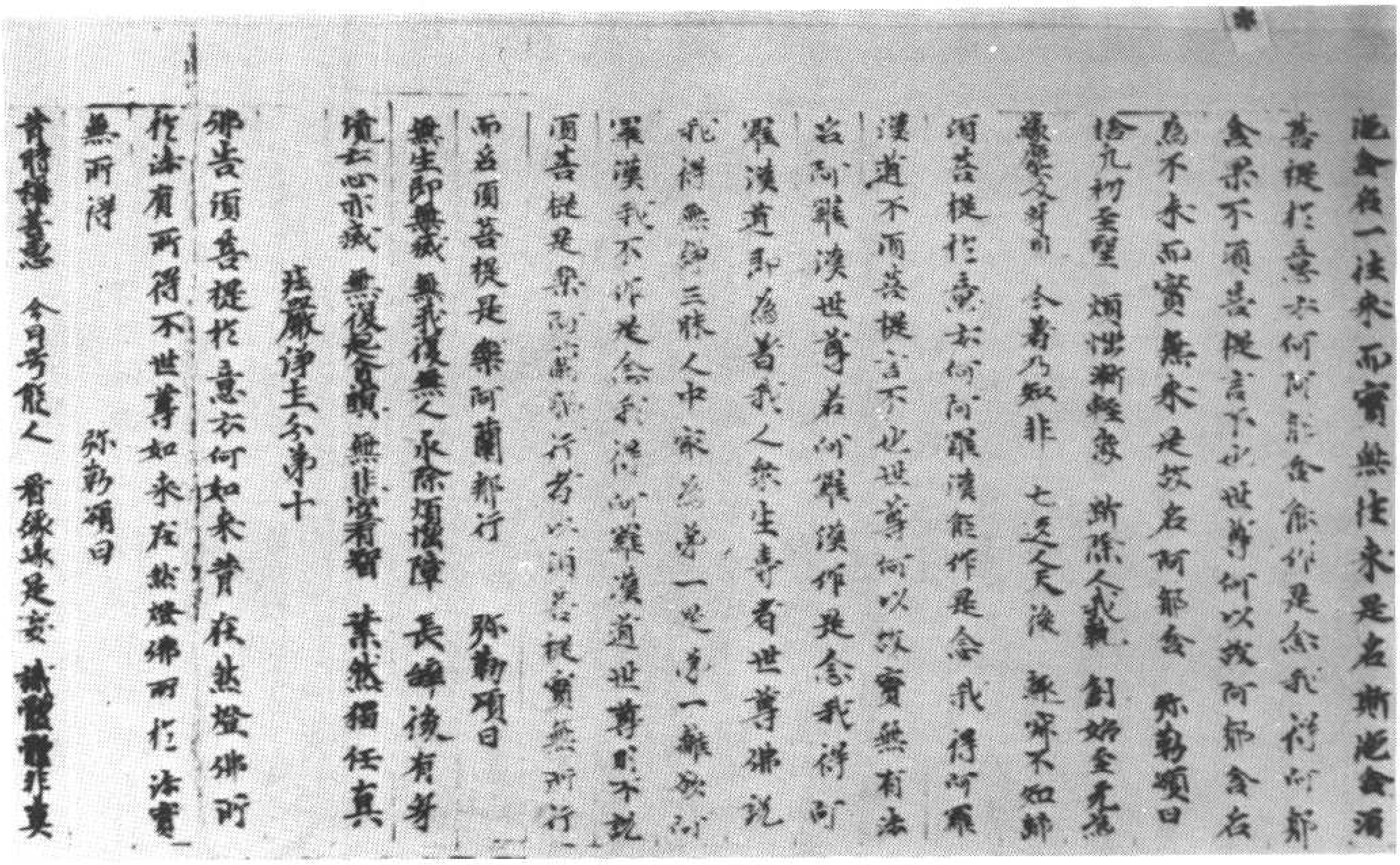
名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須

陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我

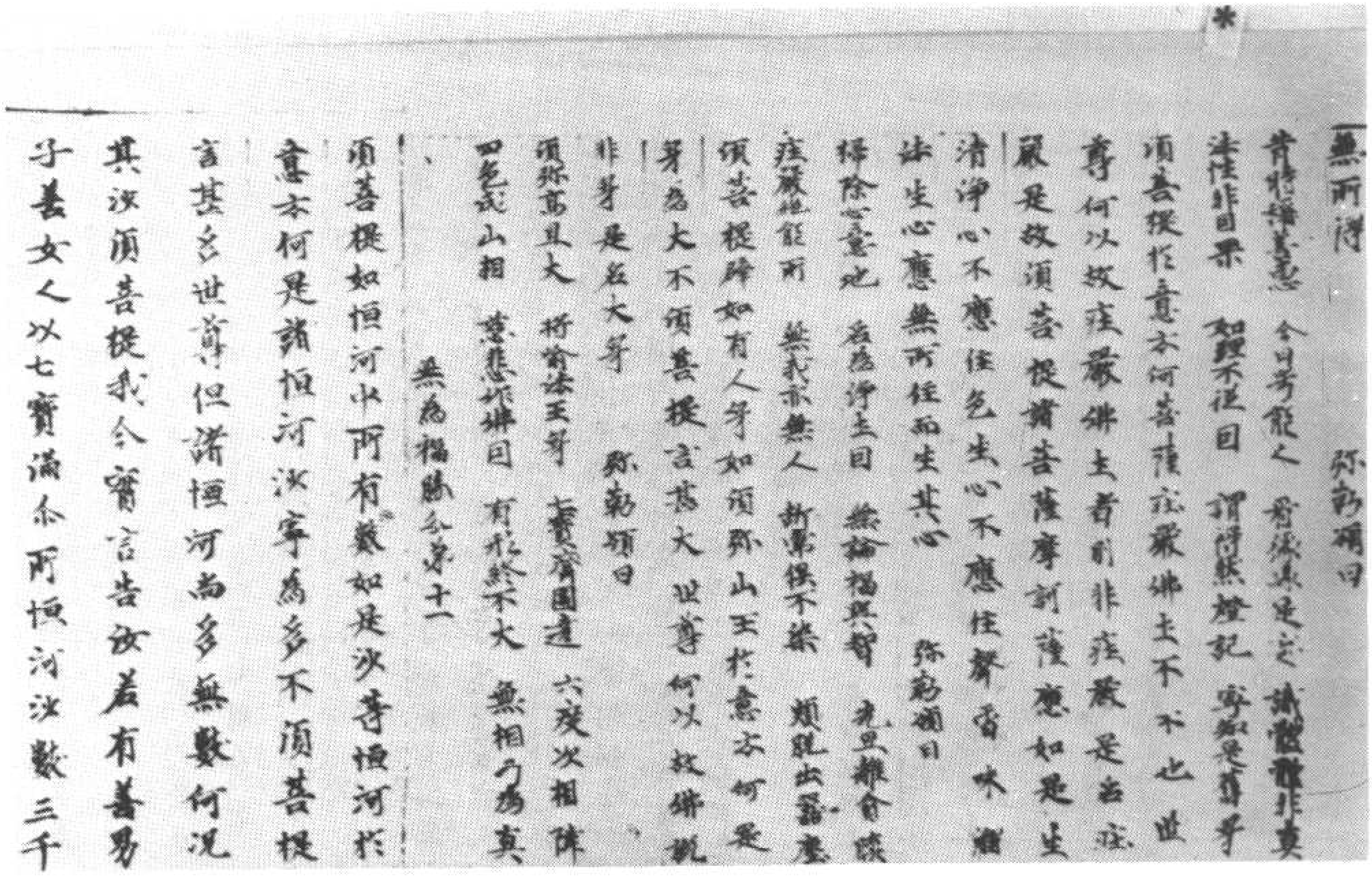
得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯

陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須

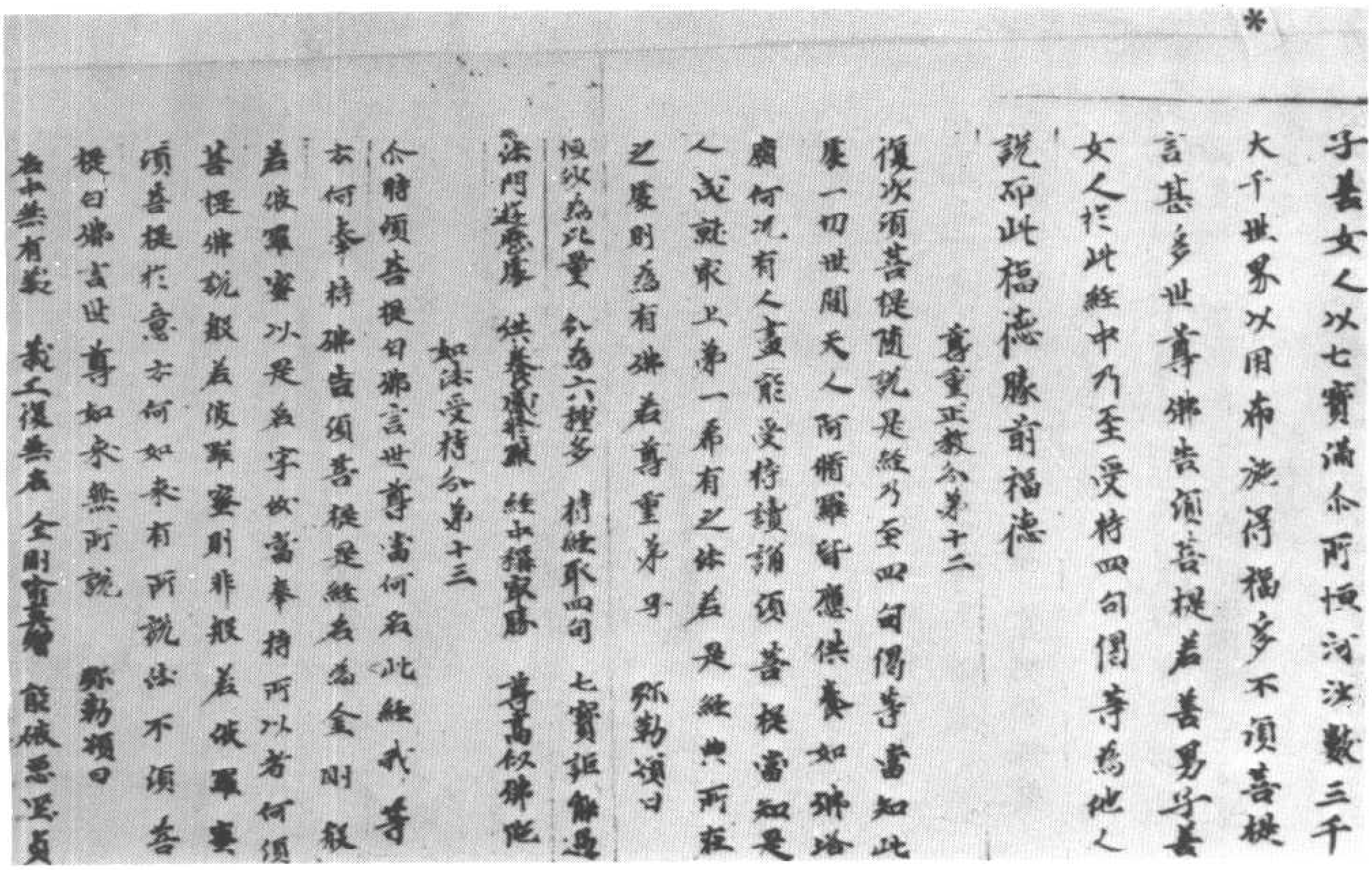
菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那



陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須
菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那
含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名
為不來而實無來是故名阿那含　弥勒頌曰
捨凡初至聖　煩惱漸輕微　斷除人我執　創始至無為
緣塵及身盡　今晝乃知非　七返人天後　趣寂不如歸
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法
名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說
我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行
而名須菩提是樂阿蘭那行　弥勒頌曰
無生即無滅　無我復無人　永除煩惱障　長辭後有身
境亡心亦滅　無復起貪瞋　無悲空有智　翛然獨任真
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實
無所得　弥勒頌曰
昔時稱善慧　今日號能人　看緣緣是妄　識體體非真



無所得　弥勒頌曰
昔時稱善慧　今日號能人　看緣緣是妄　識體體非真
法性非因果　如理不從因　謂得然燈記　寧知是舊身
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊
嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生
清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應無所住而生其心　弥勒頌曰
掃除心意地　名為淨土因　無論福與智　先且離貪瞋
莊嚴絕能所　無我亦無人　斷常俱不染　穎脫出囂塵
須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是
身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說
非身是名大身　弥勒頌曰
須弥高且大　將喻法王身　七寶齊圍遶　六度次相隣
四色成山相　慈悲作佛因　有形終不大　無相乃為真
無為福勝分第十一
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況
其沙須菩提我今實言告汝若有善男
子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千



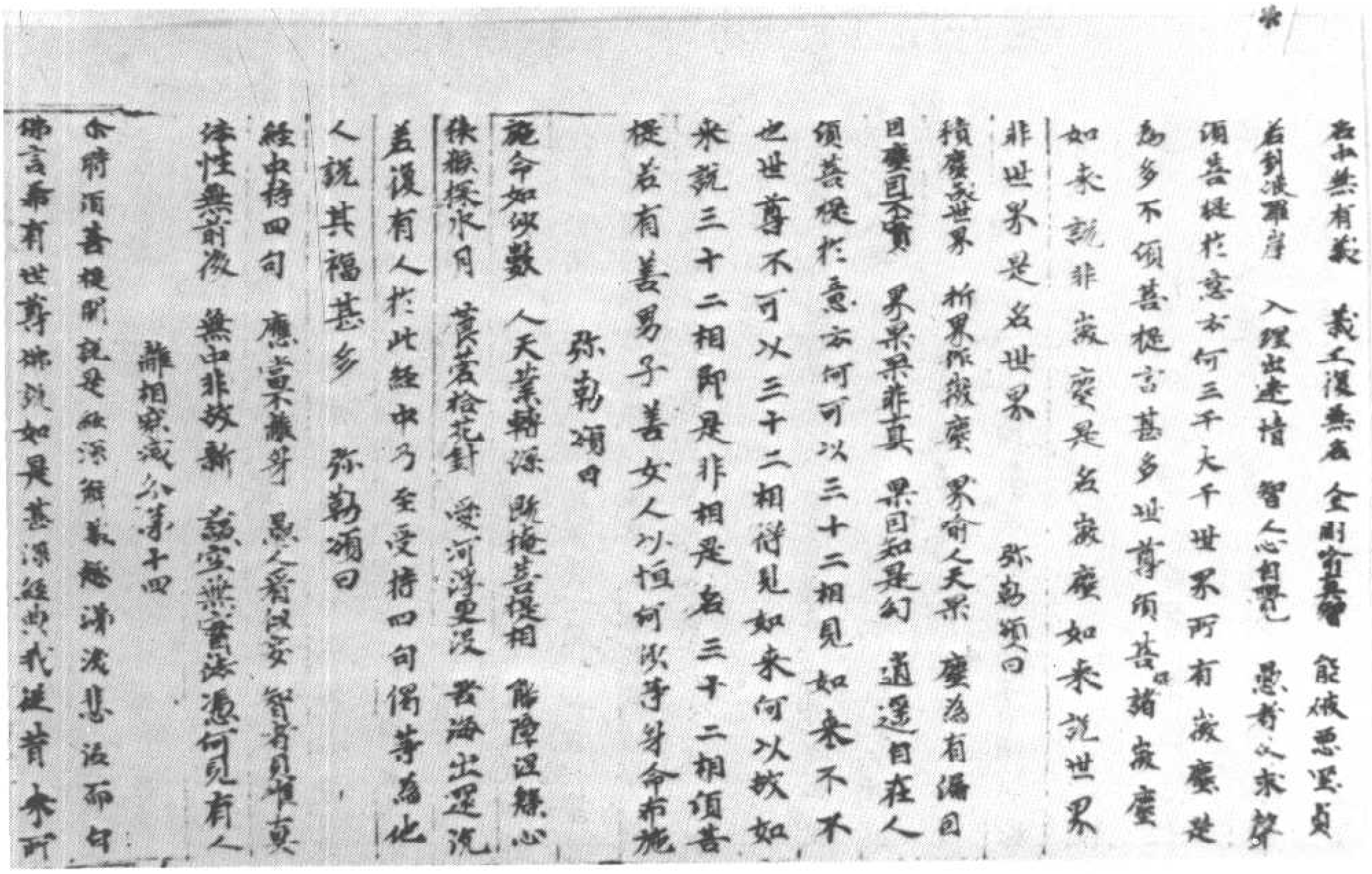
子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若善男子善
女人於此經中乃至受持四句偈等為他人
說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子　弥勒頌曰
恒沙為比量　分為六種多　持經取四句　七寶詎能過
法門遊處處　供養感修羅　經中稱最勝　尊高似佛陀

如法受持分第十三

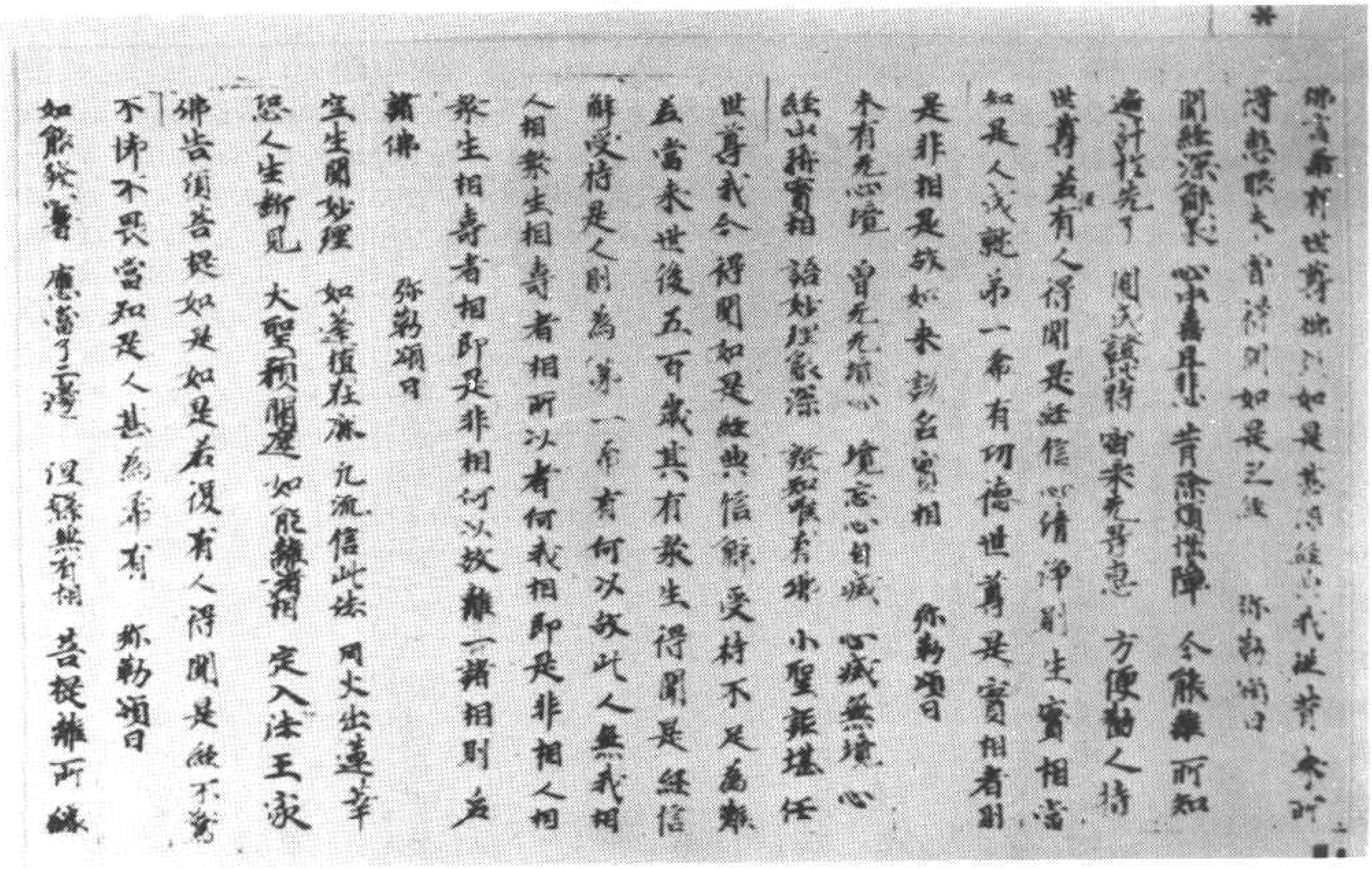
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩
提白佛言世尊如來無所說　弥勒頌曰
名中無有義　義上復無名　金剛喻真智　能破惡堅貞



名中無有義　義上復無名　金剛喻真智　能破惡堅貞
若到波羅岸　入理出迷情　智人心自覺　愚者外求聲
須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是
為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如來說世界
非世界是名世界　弥勒頌曰
積塵成世界　析界作微塵　界喻人天果　塵為有漏因
因塵因不實　界果果非真　果因知是幻　逍遙自在人
須菩提於意云何可以三十二相見如來不不
也世尊不可以三十二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
弥勒頌曰
施命如沙數　人天業轉深　既掩菩提相　能障涅槃心
猿猴探水月　莨菪拾花針　愛河浮更沒　苦海出還沉
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多　弥勒頌曰
經中持四句　應當不離身　愚人看似妄　智者見惟真
法性無前後　無中非故新　蘊空無實法　憑何見有人

離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白
佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所



佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所

得慧眼未曾得聞如是之經 彌勒頌曰

聞經深解義 心中喜且悲 昔除煩惱障 今能離所知

遍計於先了 圓成證此時 宿乘無異慧 方便勸人持

世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一希有功德世尊是實相者則

是非相是故如來說名實相 彌勒頌曰

未有無心境 曾無無境心 境忘心自滅 心滅無境心

經中稱實相 語妙理能深 證知唯有佛 小聖詎堪任

世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難

若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信

解受持是人則為第一希有何以故此人無我相

人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相

眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名

諸佛 彌勒頌曰

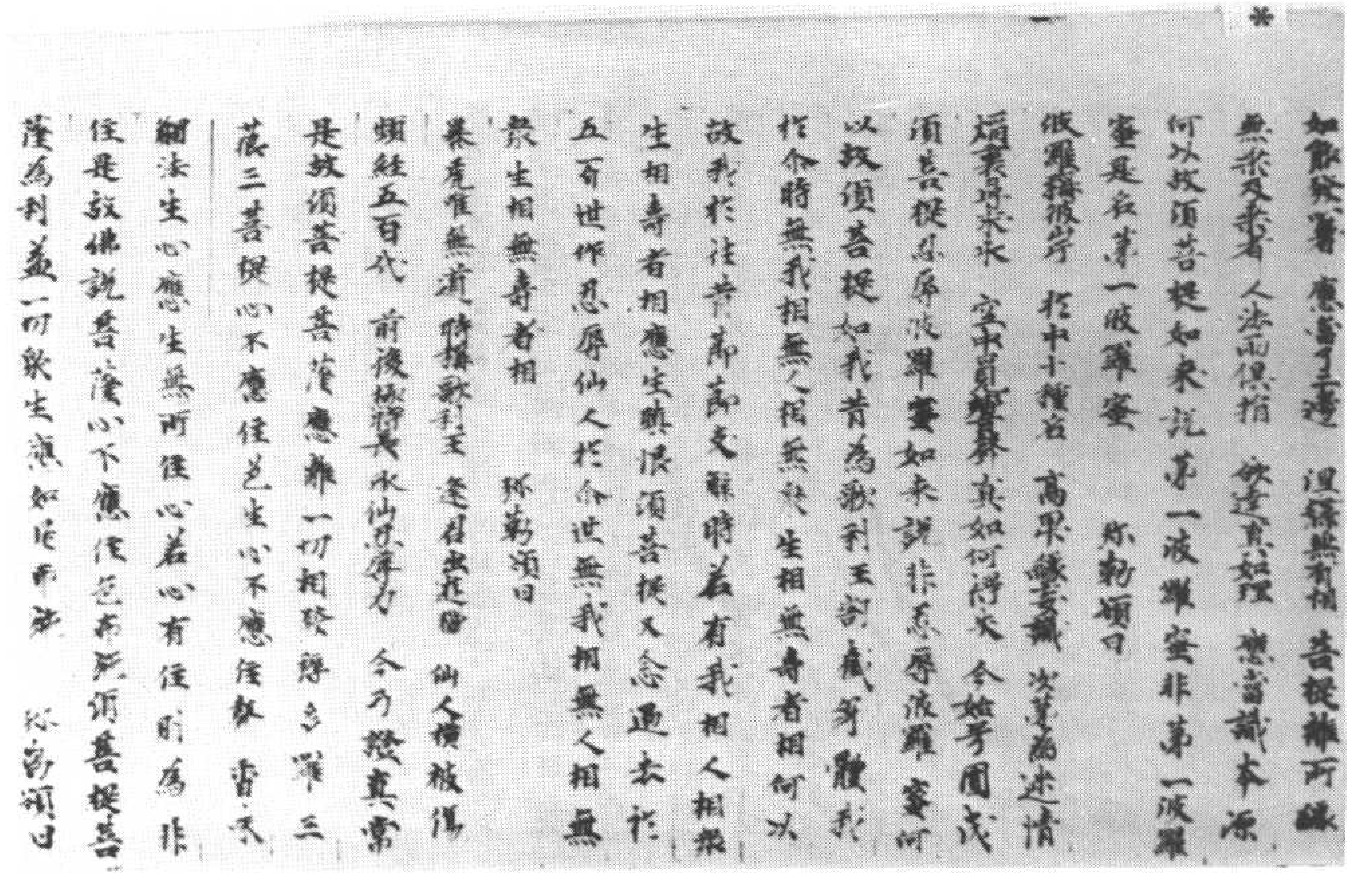
空生聞妙理 如蓬植在麻 凡流信此法 同火出蓮華

恐人生斷見 大聖預開遮 如能離諸相 定入法王家

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚

不怖不畏當知是人甚為希有 彌勒頌曰

如能發心者 應當了二邊 涅槃無有相 菩提離所緣



如能發心者 應當了二邊 涅槃無有相 菩提離所緣

無乘及乘者 人法兩俱捐 欲達真如理 應當識本源

何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅

蜜是名第一波羅蜜 彌勒頌曰

波羅稱彼岸 於中十種名 高卑緣妄識 次第為迷情

焰裏尋求水 空中覓響聲 真如何得失 今始號圓成

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何

以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我

於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相何以

故我於往昔節節支解時若有我相人相眾

生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於

五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無

眾生相無壽者相 彌勒頌曰

暴虎唯無諍 恃攝歌利王 逢君出遊獵 仙人橫被傷

頻經五百代 前後極時長 承仙忍辱力 今乃證真常

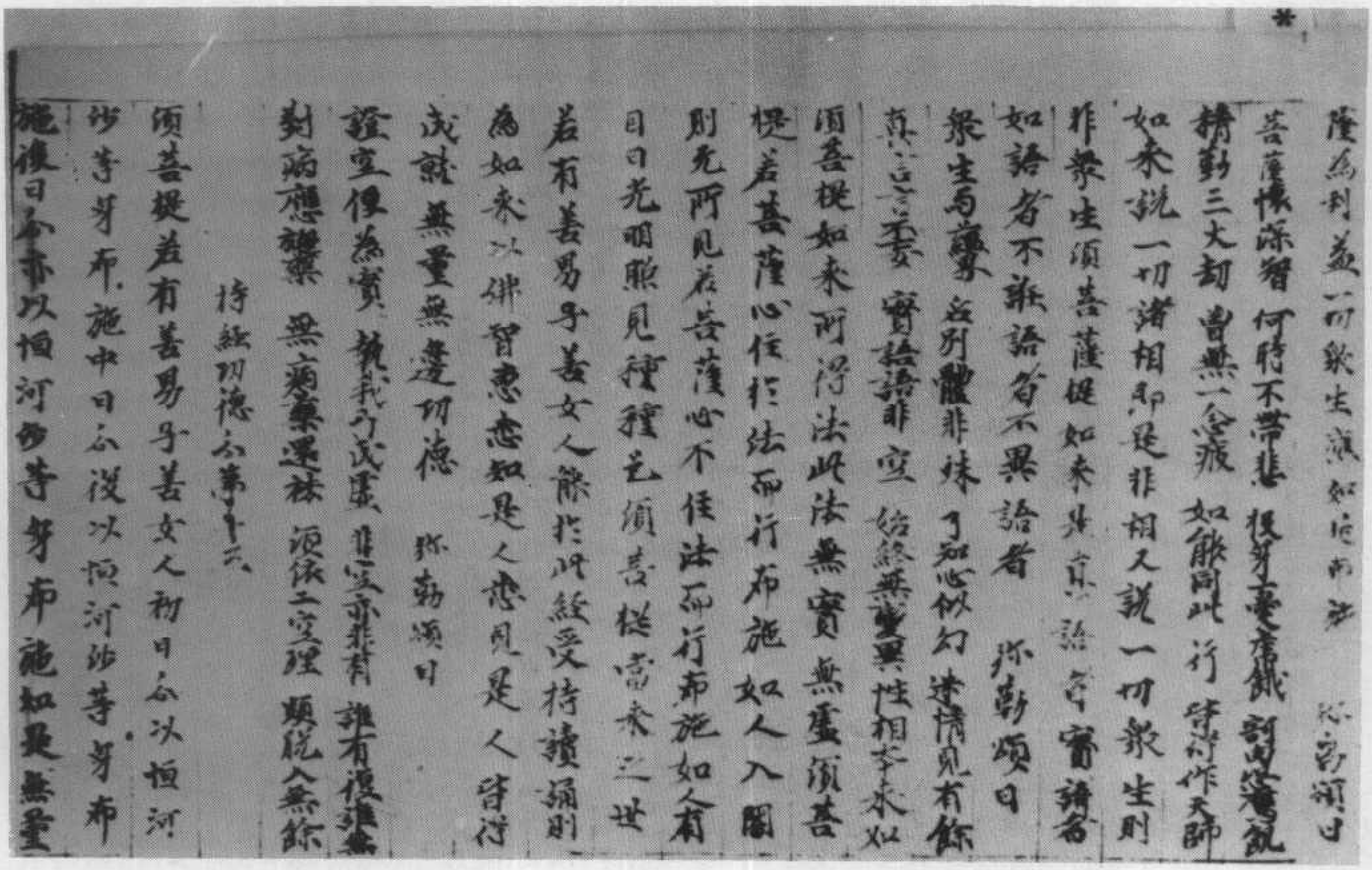
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三

藐三菩提心不應住色生心不應住聲香

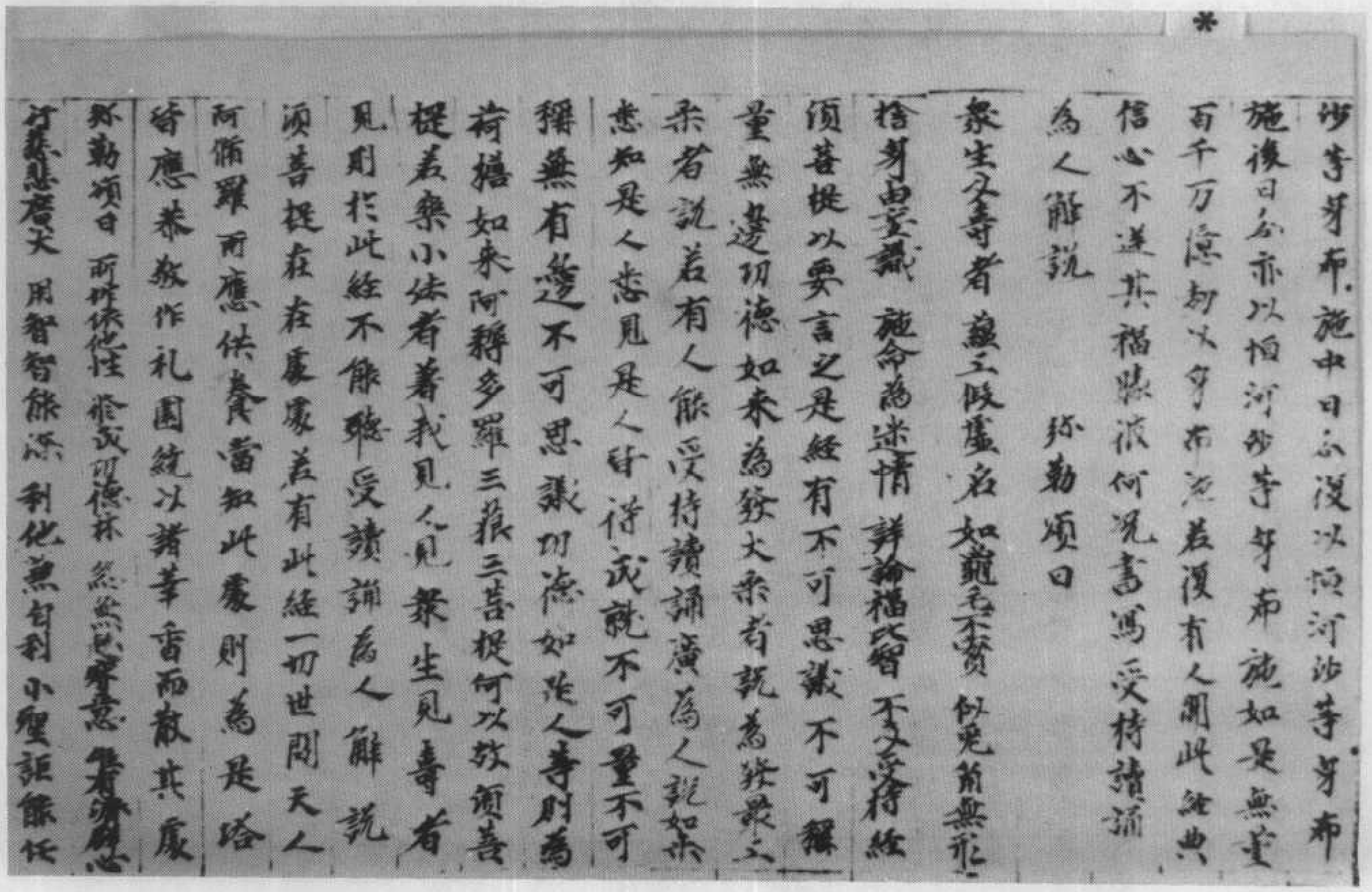
味觸法生心應生無所住心若心有住則為非

住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩

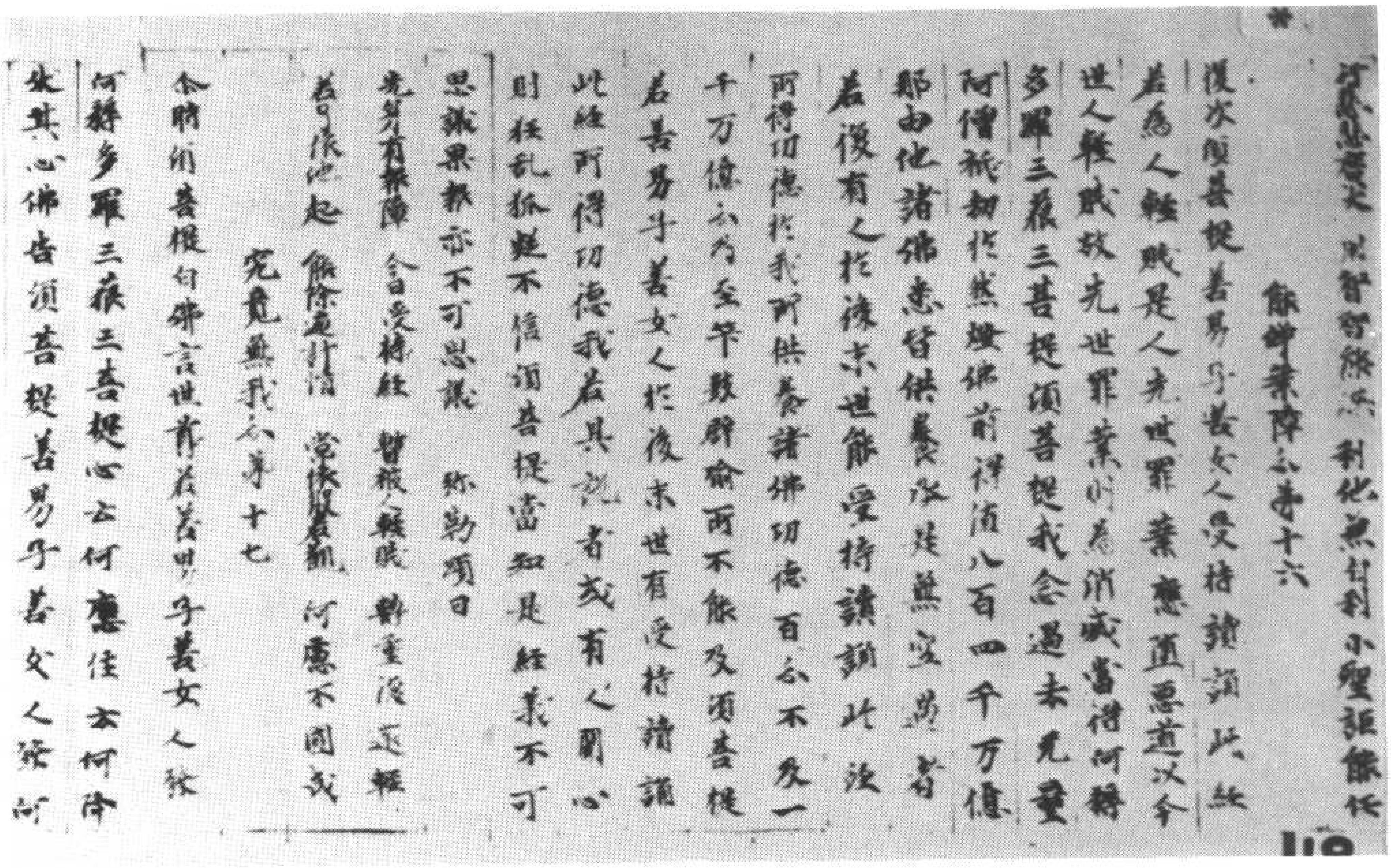
薩為利益一切眾生應如是布施 彌勒頌曰



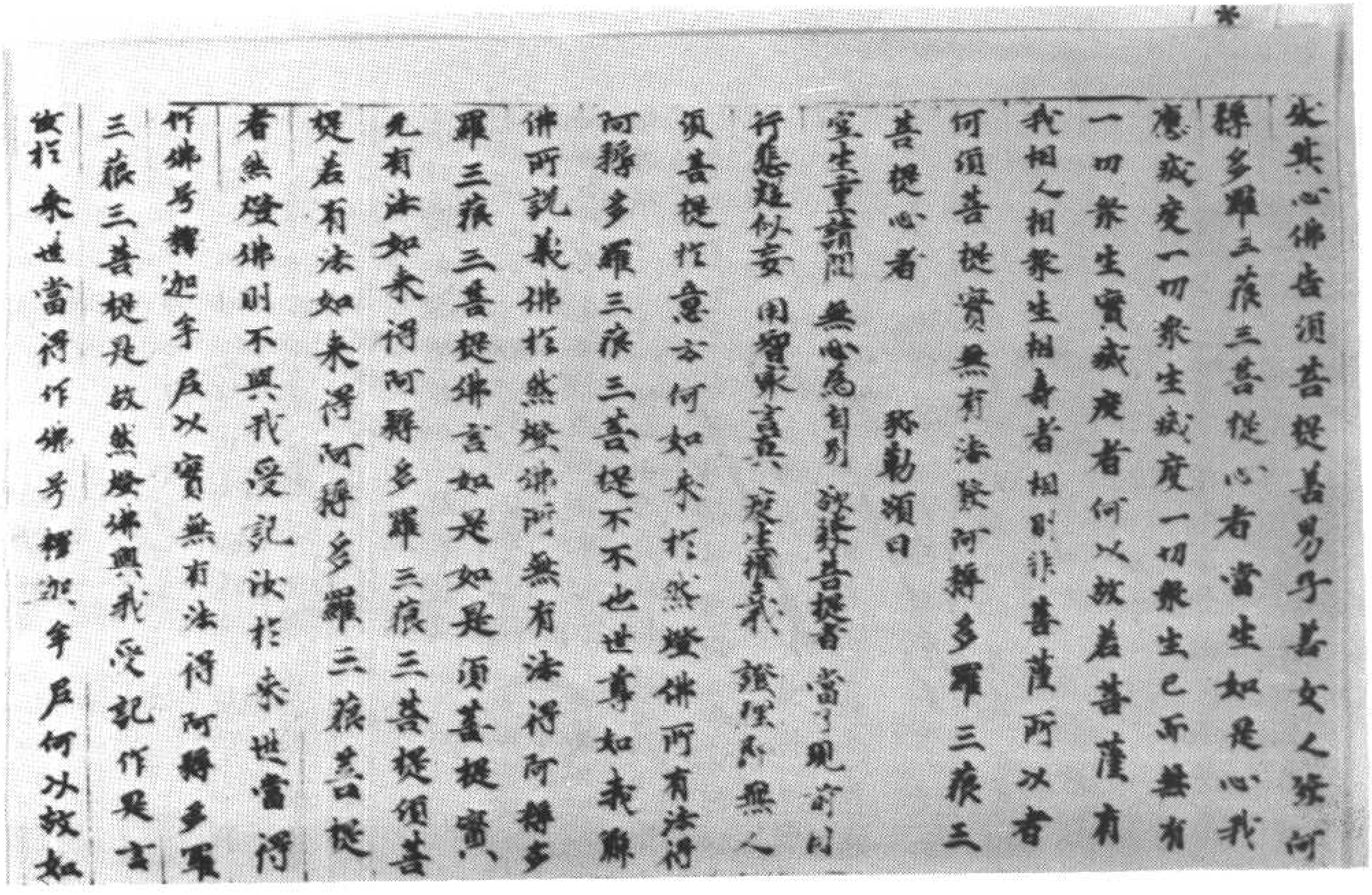
薩為利益一切衆生應如是布施　彌勒頌曰
菩薩懷深智　何時不帶悲　投身憂虎餓　割肉恐鷹飢
精勤三大劫　曾無一念疲　如能同此行　皆得作天師
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者　彌勒頌曰
衆生與蘊界　名別體非殊　了知心似幻　迷情見有餘
真言言不妄　實語語非虛　始終無變異　性相本來如
須菩提如來所得法此法無實無虛須菩
提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色　須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就無量無邊功德　彌勒頌曰
證空便為實　執我乃成虛　非空亦非有　誰有復誰無
對病應施藥　無病藥還袪　須依二空理　頓脫入無餘
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量



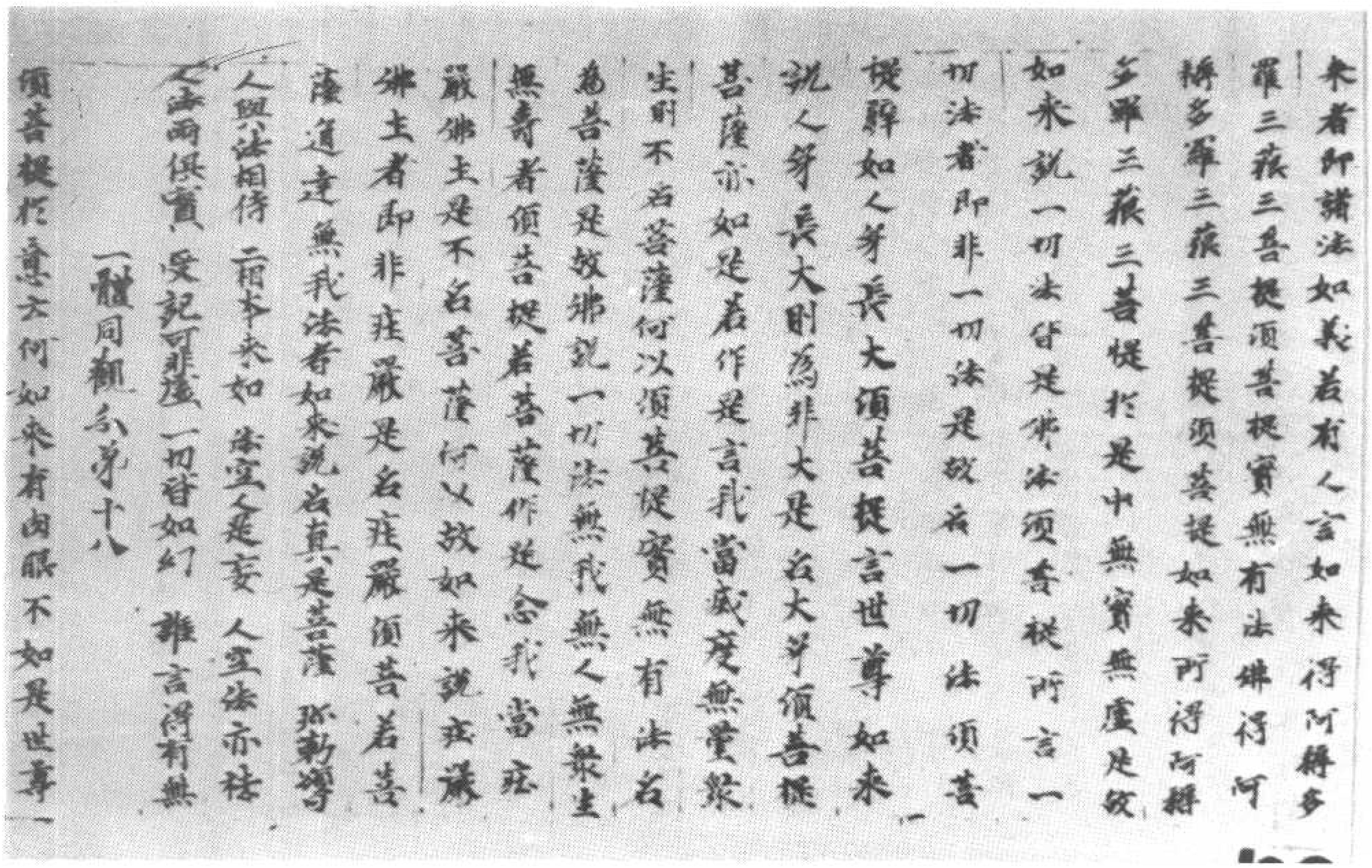
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量
百千万億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說　彌勒頌曰
衆生及壽者　蘊上假虛名　如龜毛不實　似兔角無形
捨身由妄識　施命為迷情　詳論福與智　不及受持經
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿脩羅所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處
彌勒頌曰　所作依他性　修成功德林　終無趣寂意　唯有濟群心
行悲悲廣大　用智智能深　利他兼自利　小聖詎能任



何異凡夫 以智常依 利他無有利 小聖証能依
能淨業障分第十六
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者
若復有人於後末世能受持讀誦此經
所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一
千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提
若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心
則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議　彌勒頌曰
先身有報障　今日受持經　暫被人輕賤　轉重復還輕
若了依他起　能除遍計情　常依般若觀　何慮不圓成
究竟無我分第十七
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿



伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我
應滅度一切衆生滅度一切衆生已而無有
一衆生實滅度者何以故若菩薩有
我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者
何須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三
菩提心者　彌勒頌曰
空生重請問　無心為自身　欲發菩提者　當了現前因
行悲疑似妄　用智最言真　度生權立我　證理即無人
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實
無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
者然燈佛則不與我受記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅
三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言
汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如

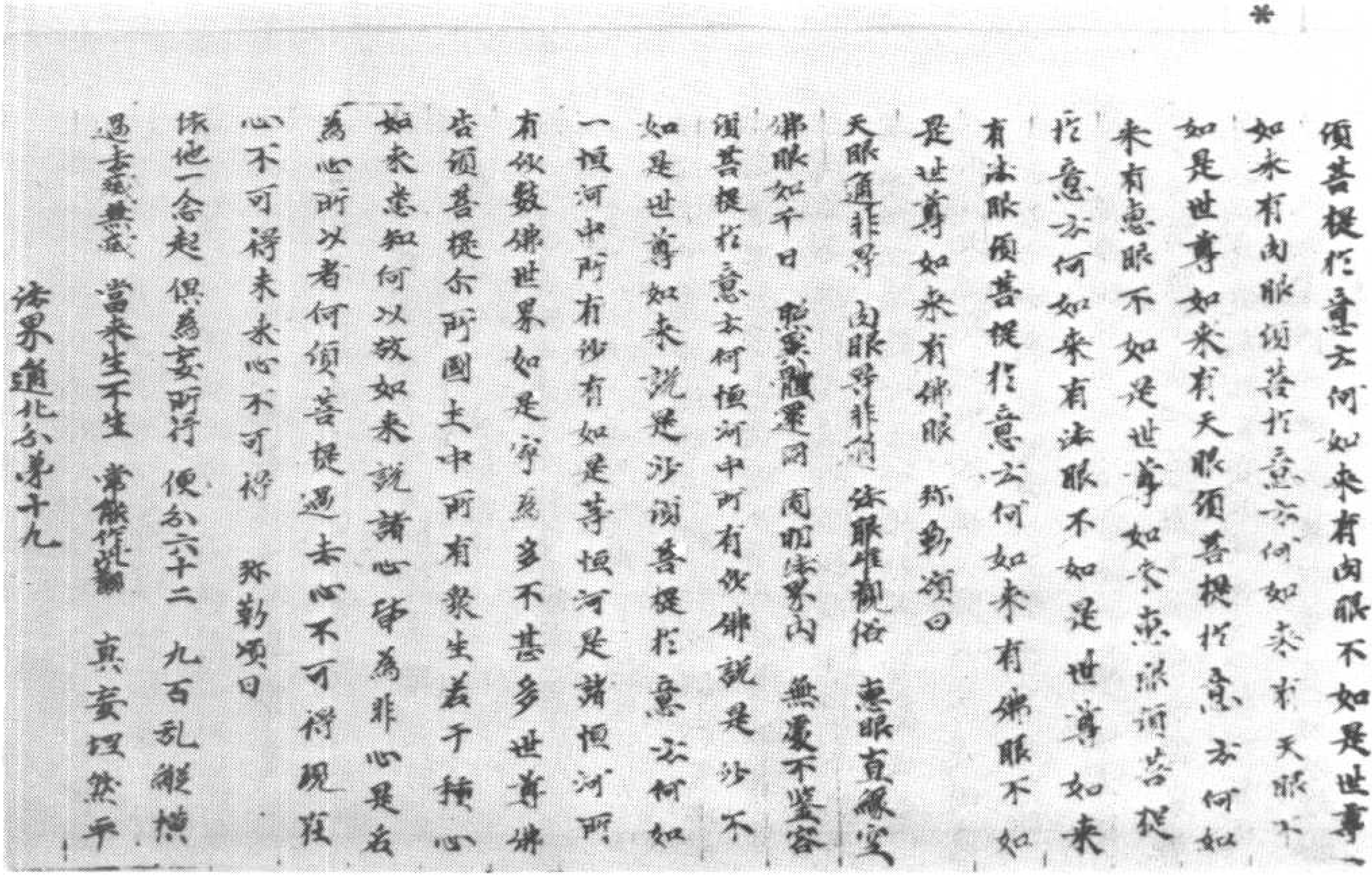


來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是念我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩　彌勒頌曰

人與法相待　二相本來如　法空人是妄　人空法亦祛
人法兩俱實　受記可非虛　一切皆如幻　誰言得有無

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊一



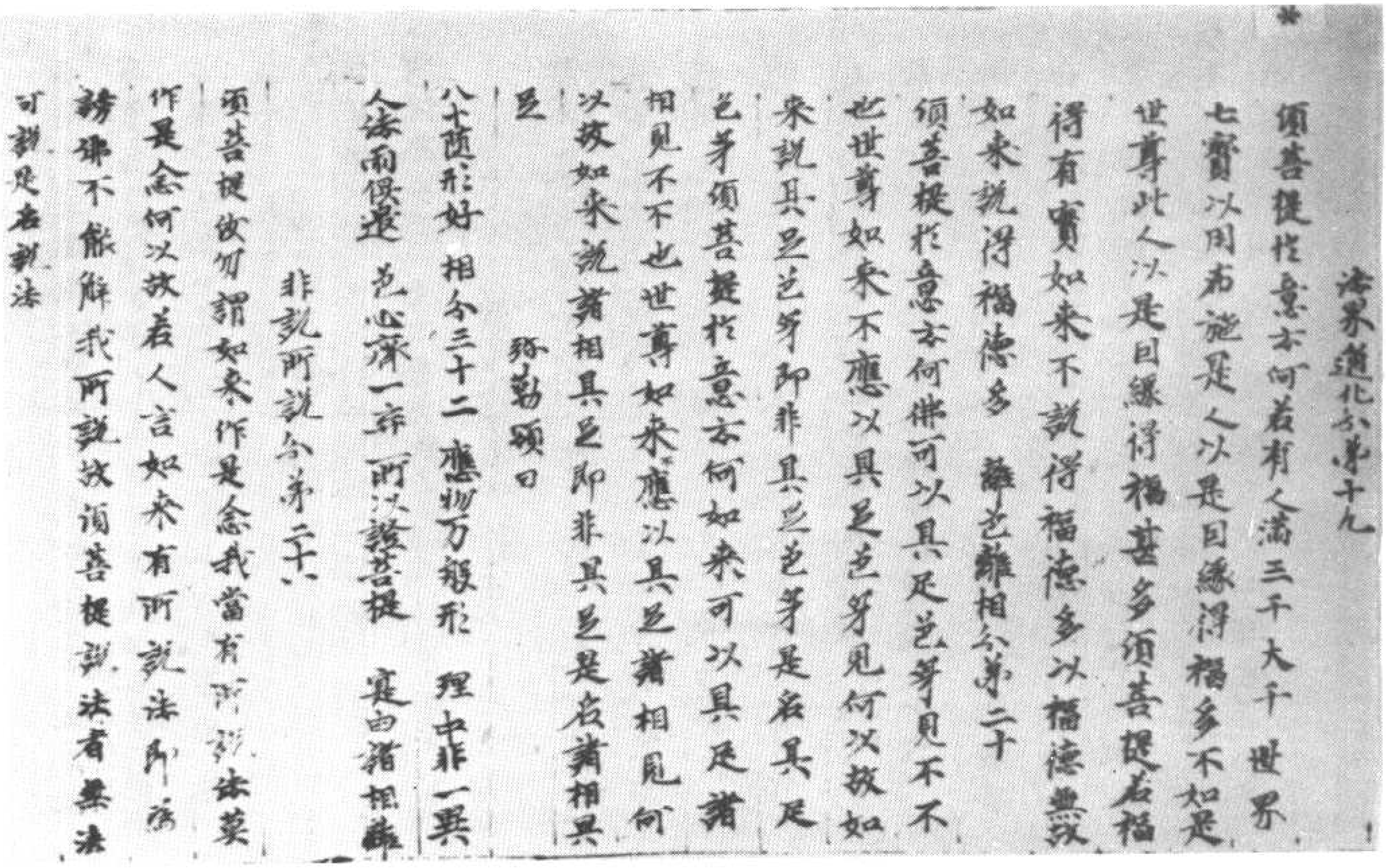
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊一如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼　彌勒頌曰

天眼通非礙　肉眼礙非通　法眼唯觀俗　慧眼直緣空
佛眼如千日　照異體還同　圓明法界內　無處不鑒容

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得　彌勒頌曰

依他一念起　俱為妄所行　便分六十二　九百亂縱橫
過去滅無滅　當來生不生　常能作此觀　真妄坦然平

法界通化分第十九



法界通化分苐十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福得有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多

離色離相分苐二十

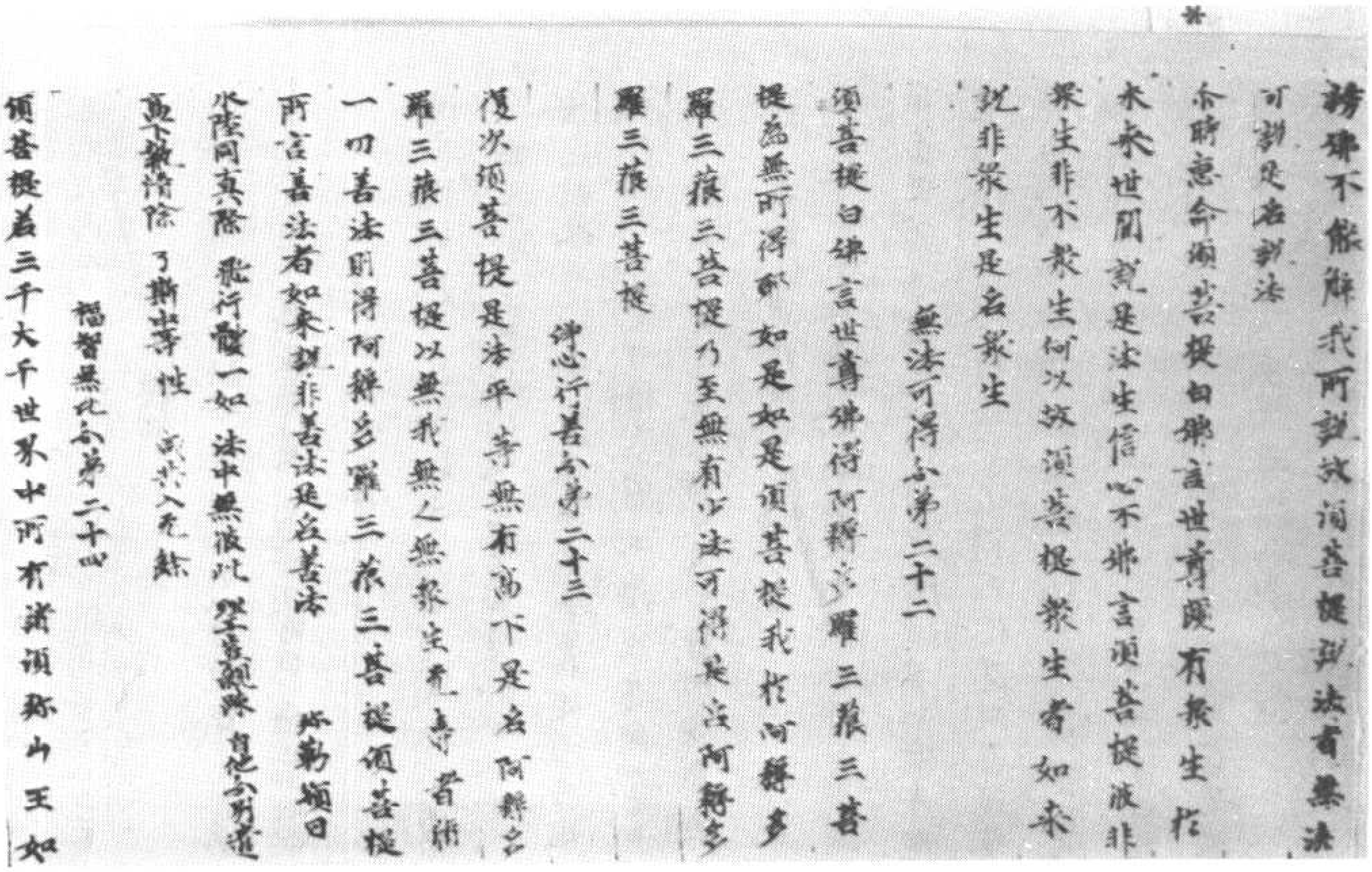
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足

彌勒頌曰

八十隨形好　相分三十二　應物万般形　理中非一異
人法兩俱遣　色心深一齊　所以證菩提　寔由諸相離

非說所說分苐二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法



謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

無法可得分苐二十二

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶　如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

淨心行善分苐二十三

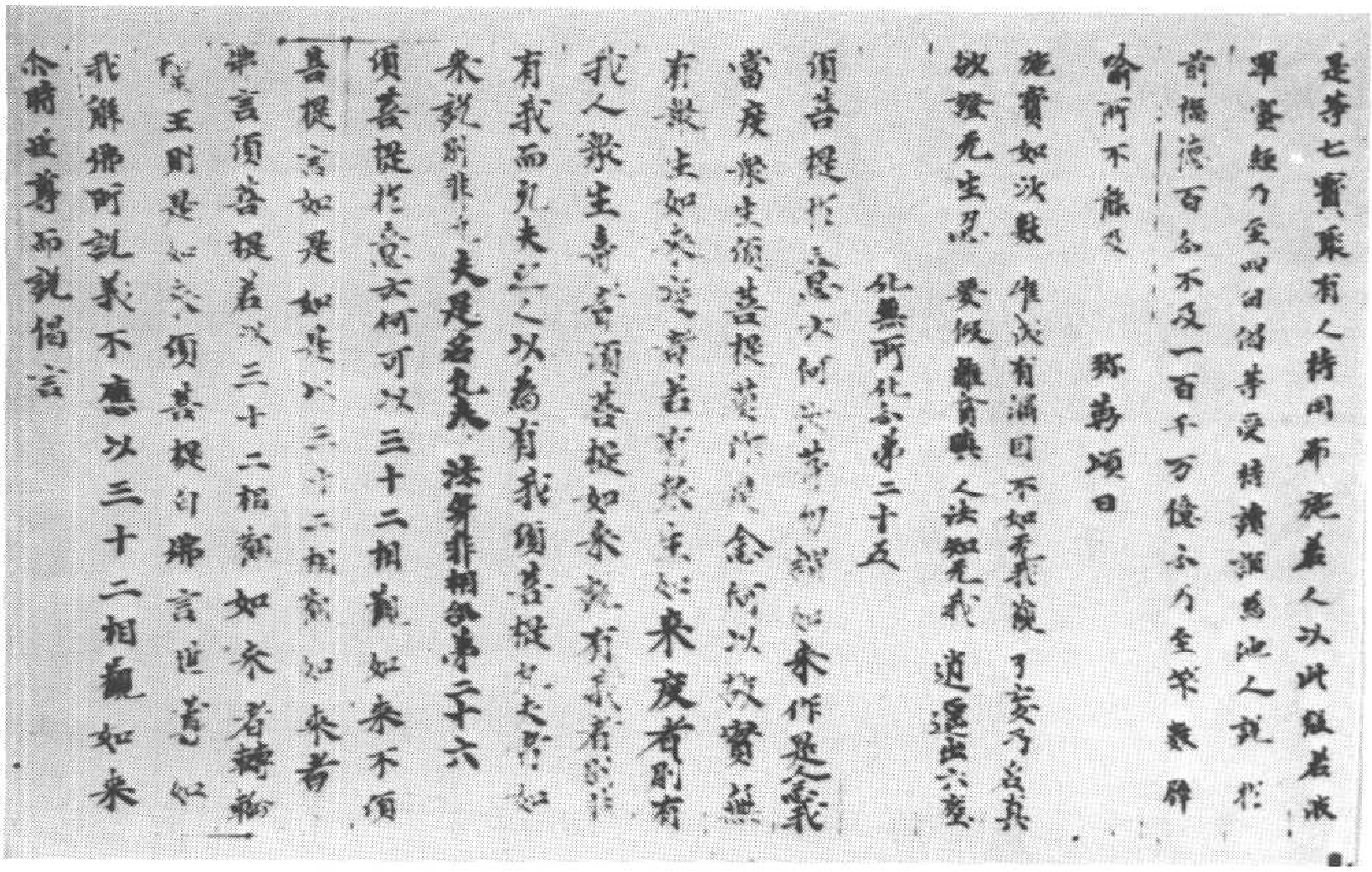
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

彌勒頌曰

水陸同真際　飛行體一如　法中無彼此　理寂絕親疎　自他分別遣
高下執情除　了斯平等性　咸共入無餘

福智無比分苐二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如



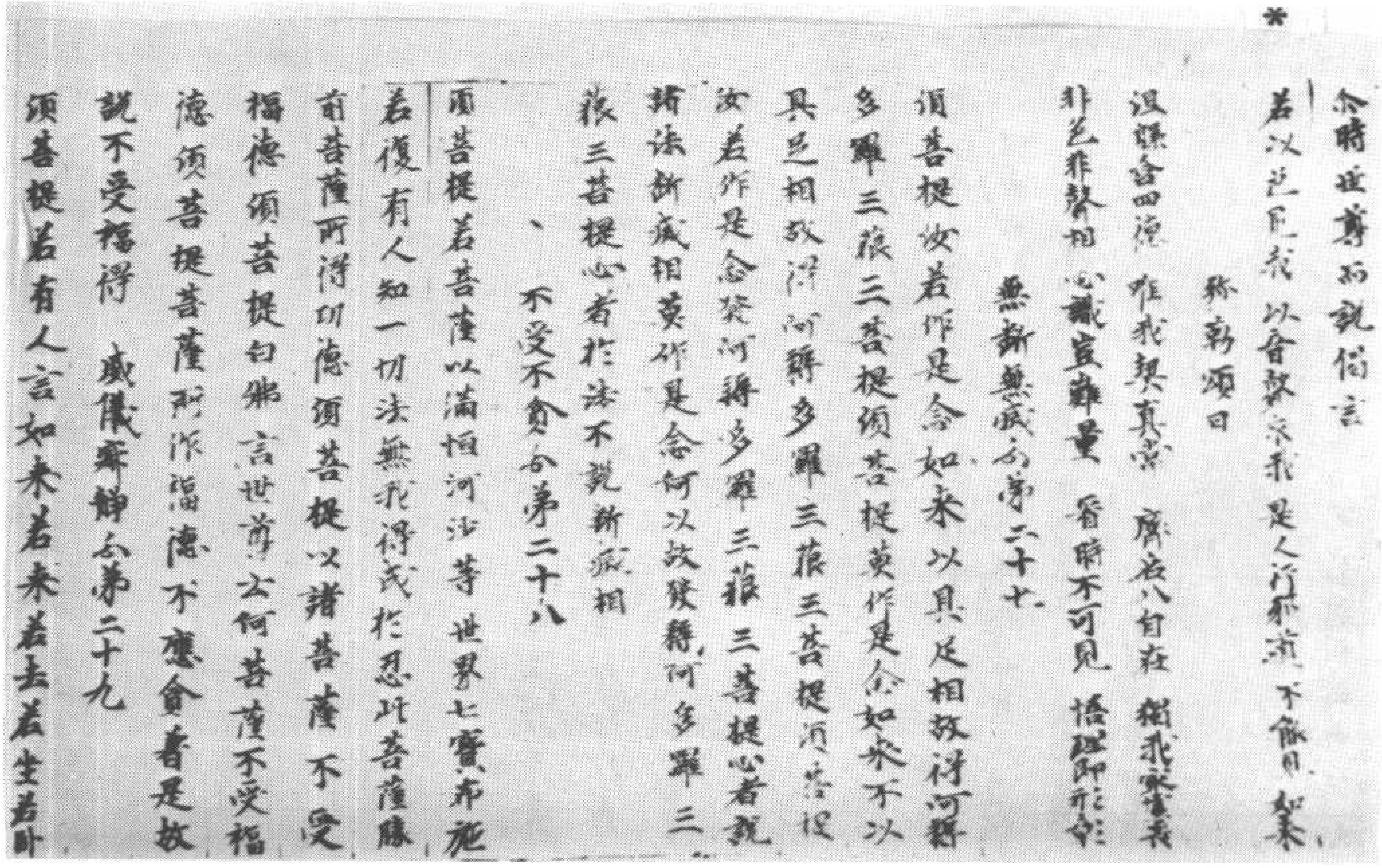
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於
前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬
喻所不能及

彌勒頌曰

施寶如沙數 唯成有漏因 不如无我觀 了妄乃名真
欲證无生忍 要假離貪瞋 人法知无我 逍遙出六塵

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非
有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如
來說則非凡夫是名凡夫 法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來者
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以三十二相觀如來
爾時世尊而說偈言



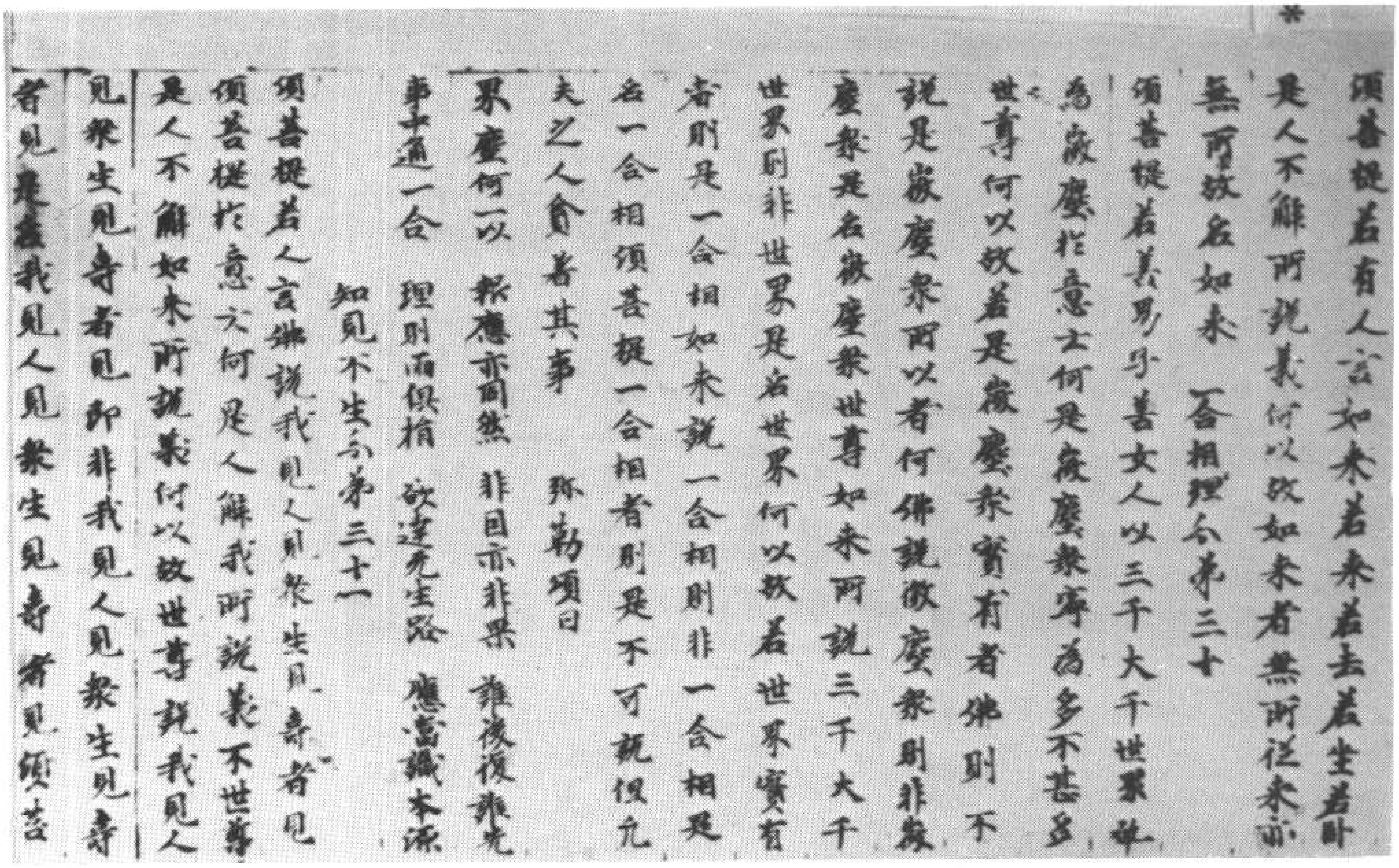
爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

彌勒頌曰

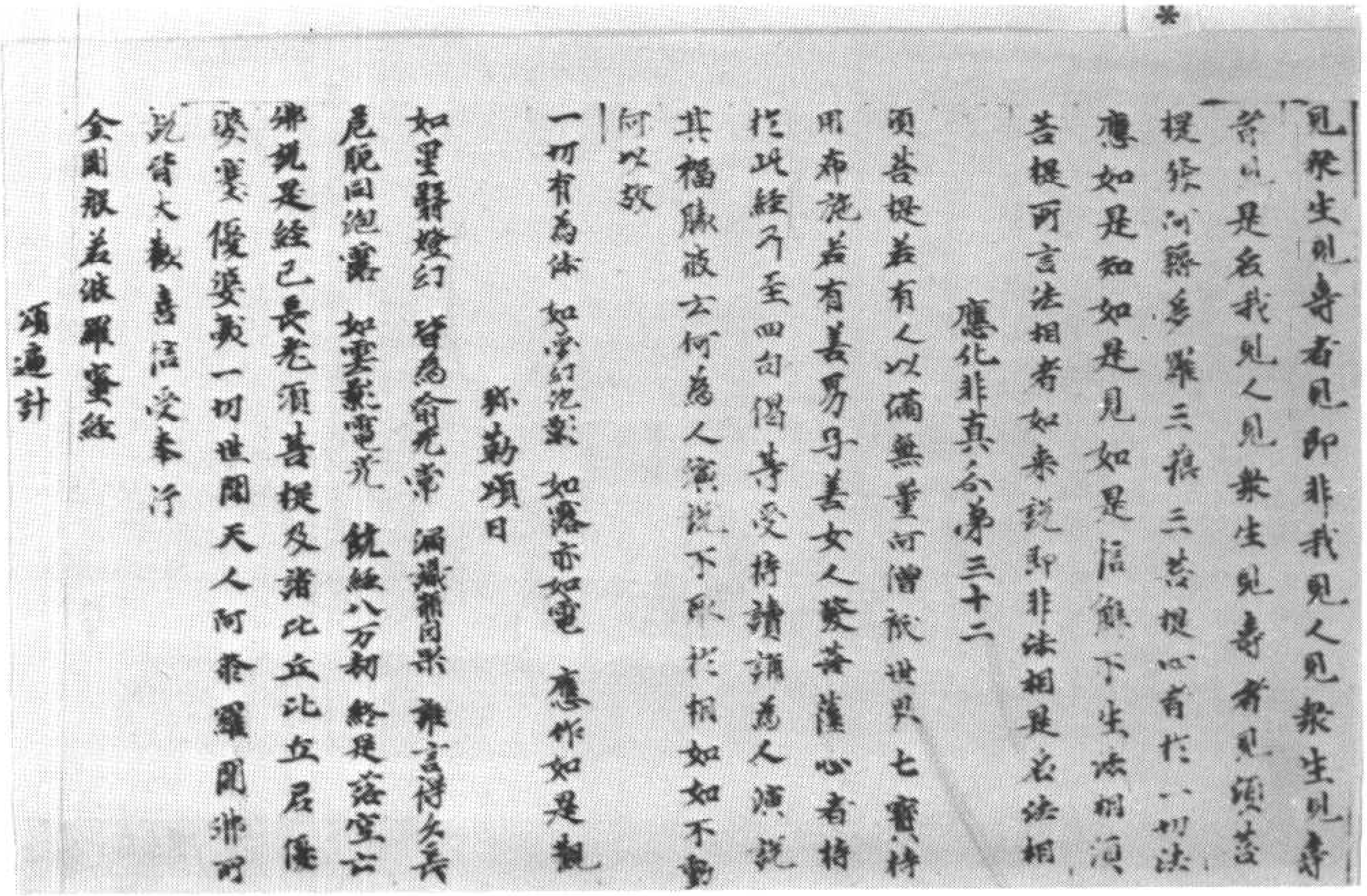
涅槃含四德 唯我契真常 齊名八自在 獨我最靈長
非色非聲相 心識豈能量 看時不可見 悟理即形彰

無斷無滅分第二十七

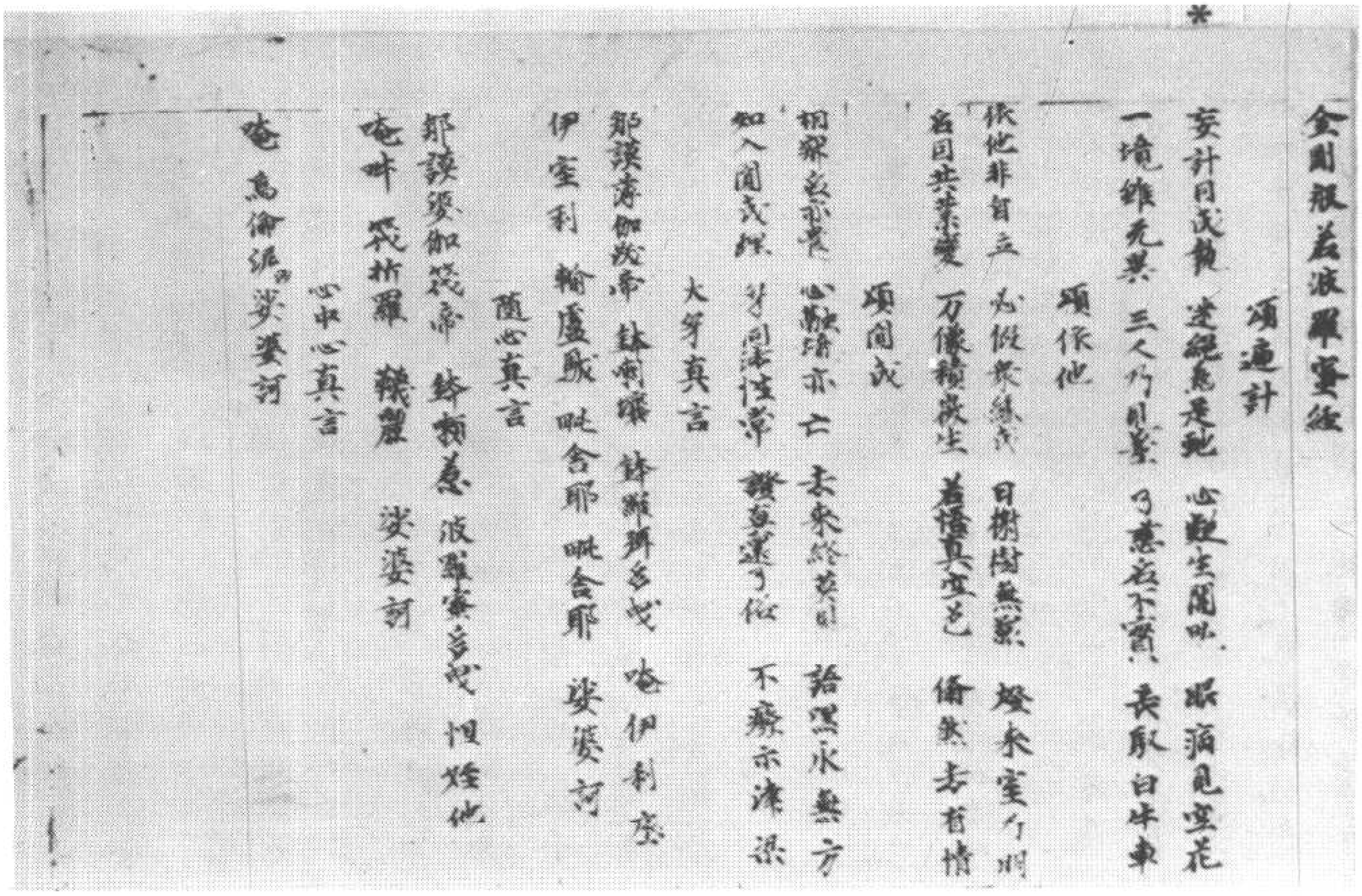
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以
具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說
諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三
藐三菩提心者於法不說斷滅相
、不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福得 威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧



須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解所說義何以故如來者無所從來亦
無所去故名如來　一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多
世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事　　彌勒頌曰
界塵何一以　報應亦同然　非因亦非果　誰後復誰先
事中通一合　理則兩俱捐　欲達无生路　應當識本源
　知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世尊
是人不解如來所說義何以故世尊說我見人
見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩



見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
　應化非真分第三十二
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
　彌勒頌曰
如星翳燈幻　皆為喻无常　漏識修因果　誰言得久長
危脆同泡露　如雲影電光　饒經八万劫　終是落空亡
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經
　　須遍計



金剛般若波羅蜜經

頌遍計

妄計因成執　迷繩為是蛇　心疑生闇鬼　眼病見空花

一境雖无異　三人乃見殊　了茲名不實　長馭白牛車

頌依他

依他非自立　必假衆緣成　日謝樹無影　燈來室乃明

名因共業變　万像積微生　若悟真空色　翛然去有情

頌圓成

相滅名亦喪　心融境亦亡　去來終莫見　語默永無方

知入圓成理　身同法性常　證真還了俗　不癈示津梁

大身真言

那謨薄伽跋帝　鉢喇壤　鉢羅弭多曳　唵　伊利底

伊室利　輸盧馱　毗舍耶　毗舍耶　娑婆訶

隨心真言

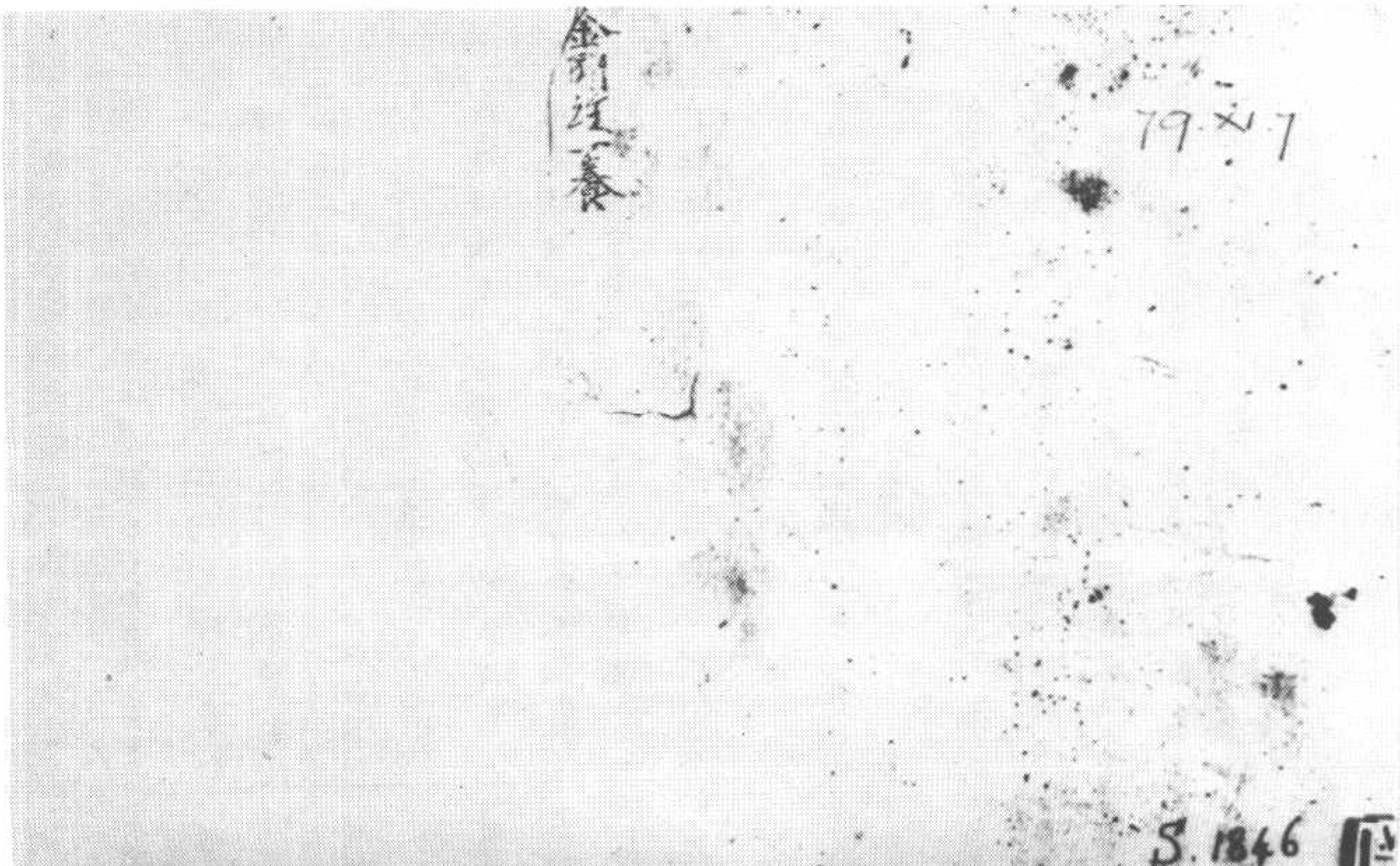
那謨婆伽筏帝　鉢剌惹　波羅蜜多曳　怛姪他

唵吽　殺折羅　穰　娑婆訶

心中心真言

唵　烏倫泥　娑婆訶

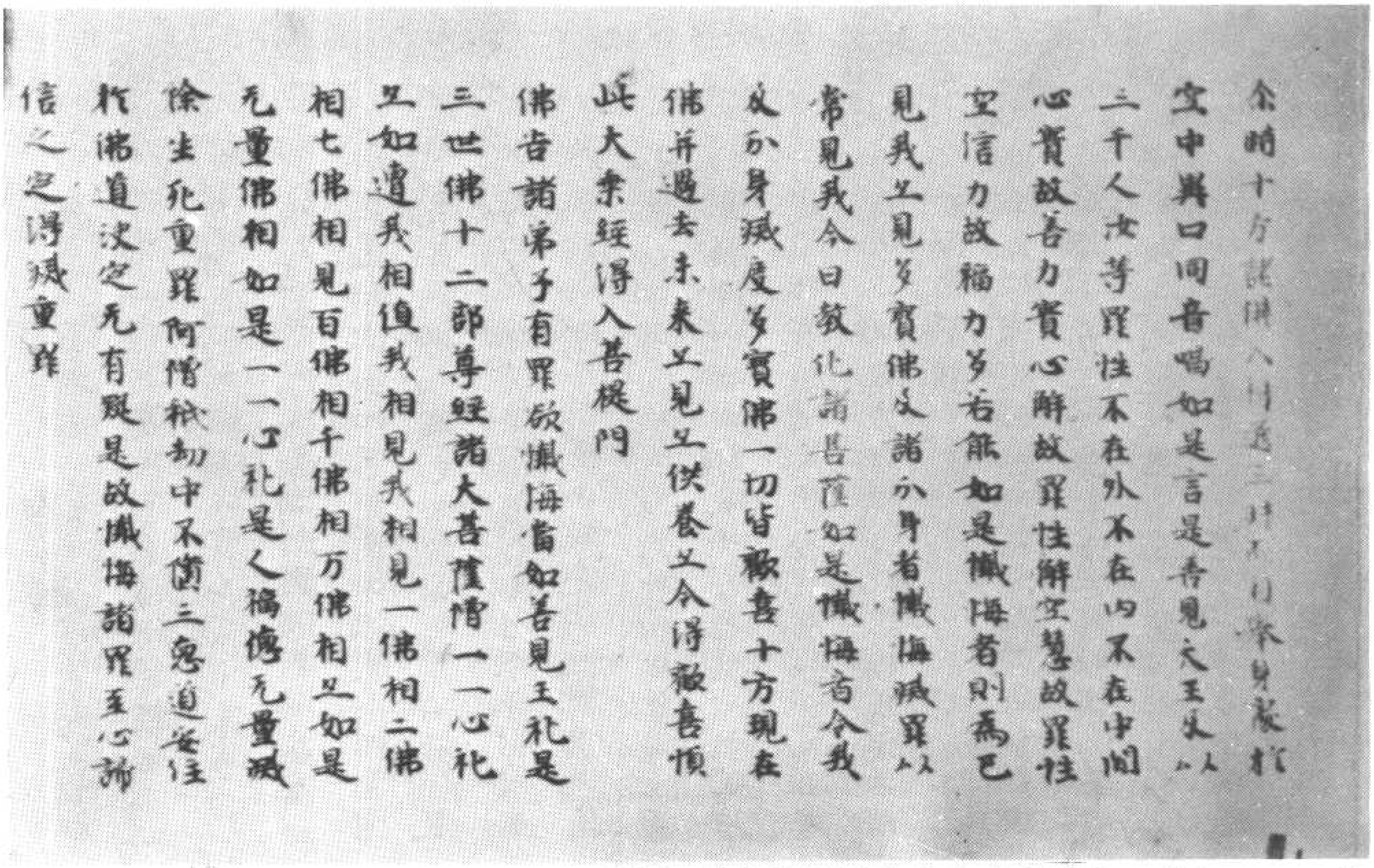
S→72732　85 8827
ll→　85 e 20



金剛注一卷

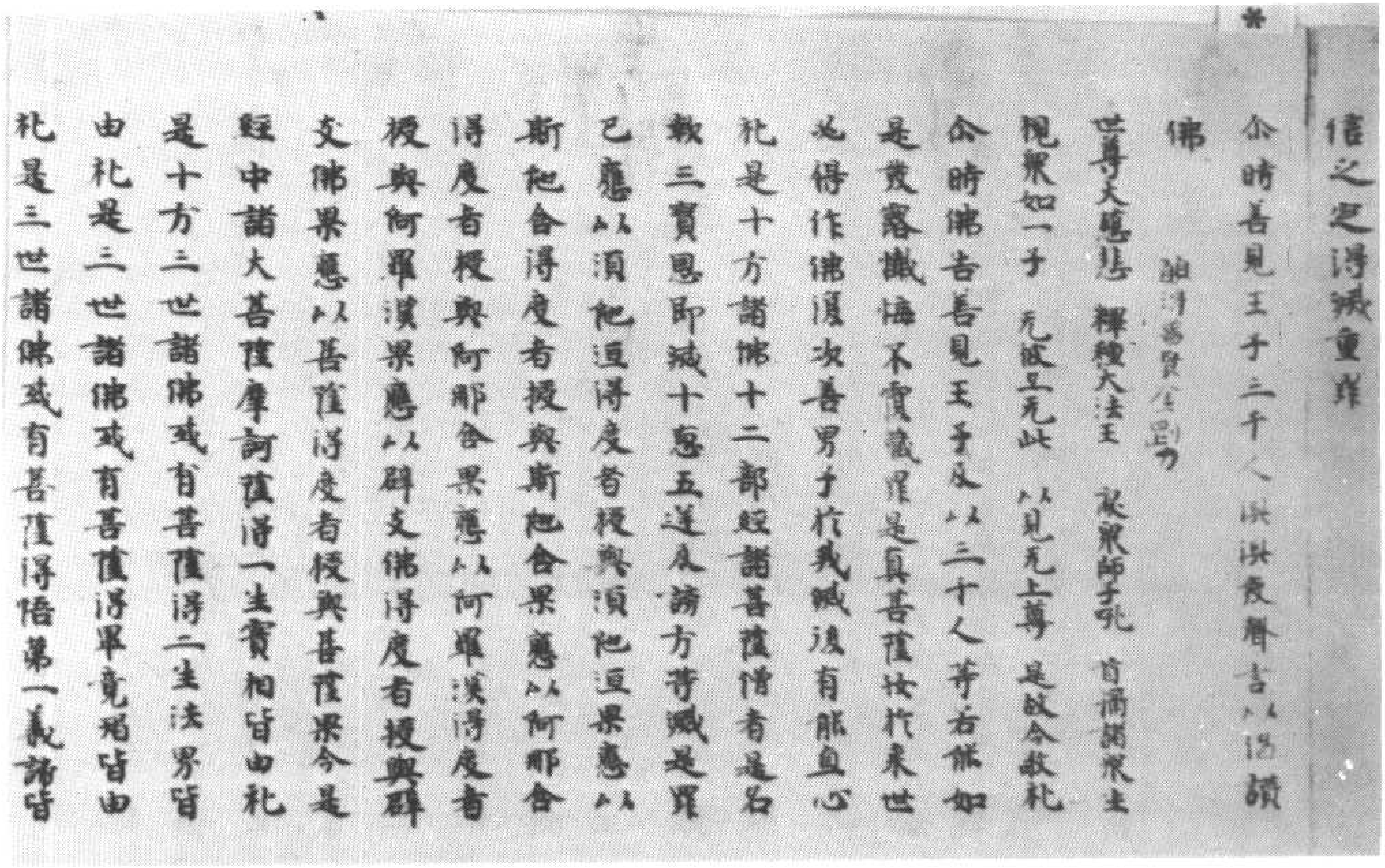
79·XI·7

S.1846

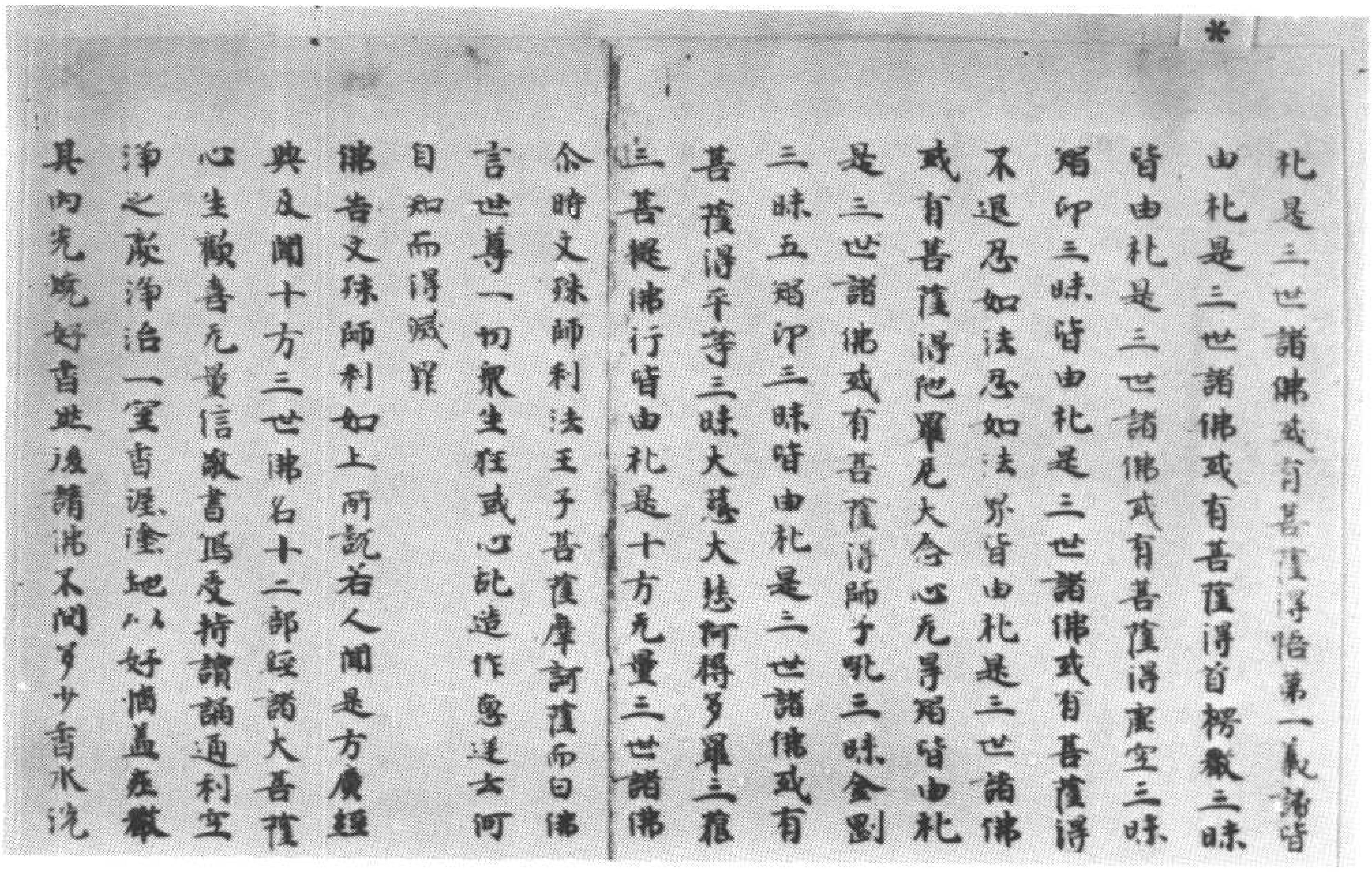


尒時十方諸佛入[illegible]三[illegible]本身義於
文中異口同音唱如是言是善見大王夫人以
三千人汝等罪性不在外不在内不在中間
心實故善力實心解故罪性解空慧故罪性
空信力故福力多若能如是懺悔者則為已
見我又見多寶佛又諸分身者懺悔滅罪以
常見我今日教化諸菩薩如是懺悔者今我
又分身滅度多寶佛一切皆歡喜十方現在
佛并過去未來又見又供養又今得歡喜煩
此大乘經得入菩提門
佛告諸弟子有罪欲懺悔當如善見王礼是
三世佛十二部尊經諸大菩薩僧一一心礼
又如遺我相值我相見我相見一佛相二佛
相七佛相見百佛相千佛相万佛相又如是
无量佛相如是一一心礼是人福德无量滅
除生死重罪阿僧祇劫中不墮三惡道受住
於佛道決定无有疑是故懺悔諸罪至心誦
信之定得滅重罪

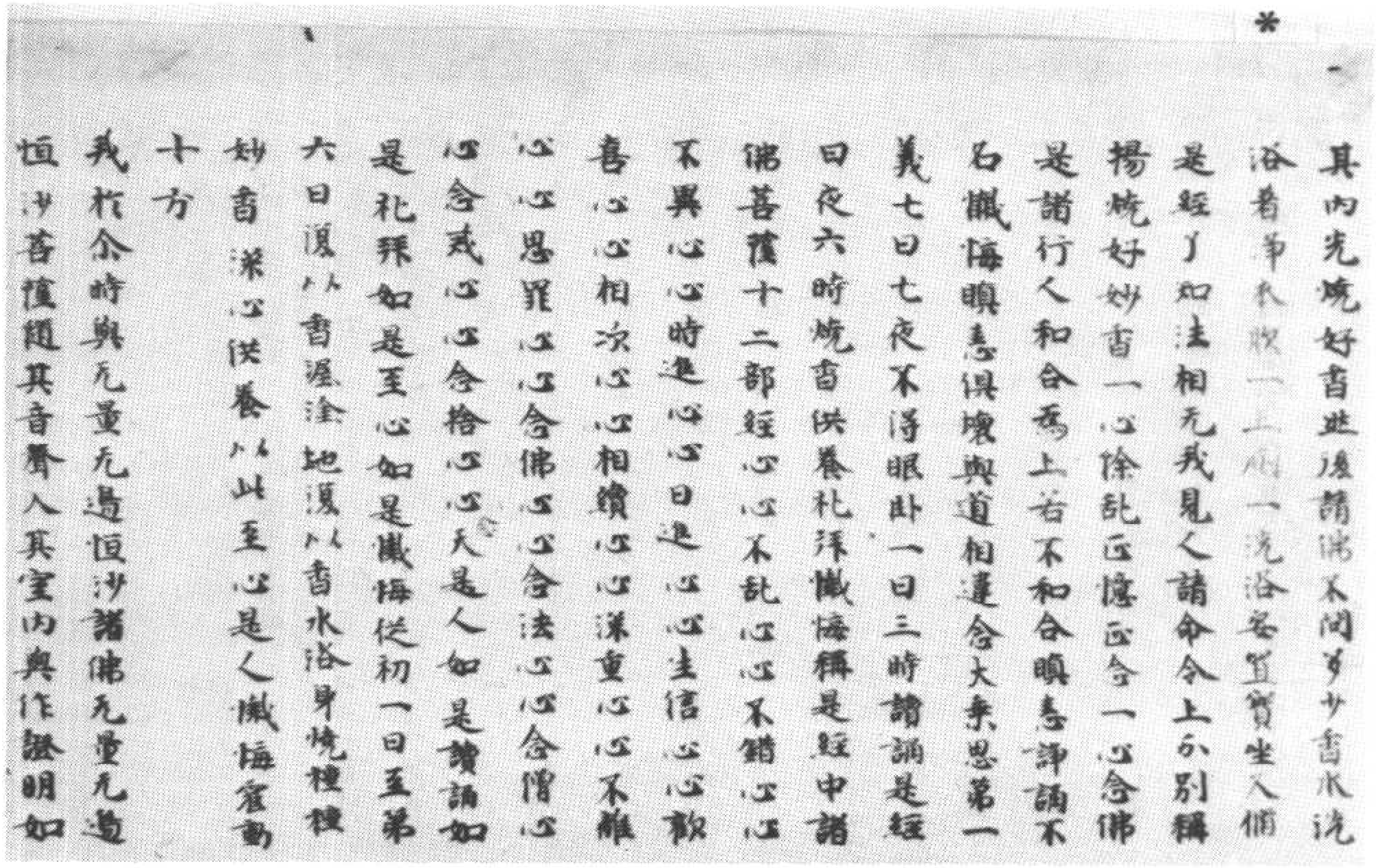
斯一八四七號　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下

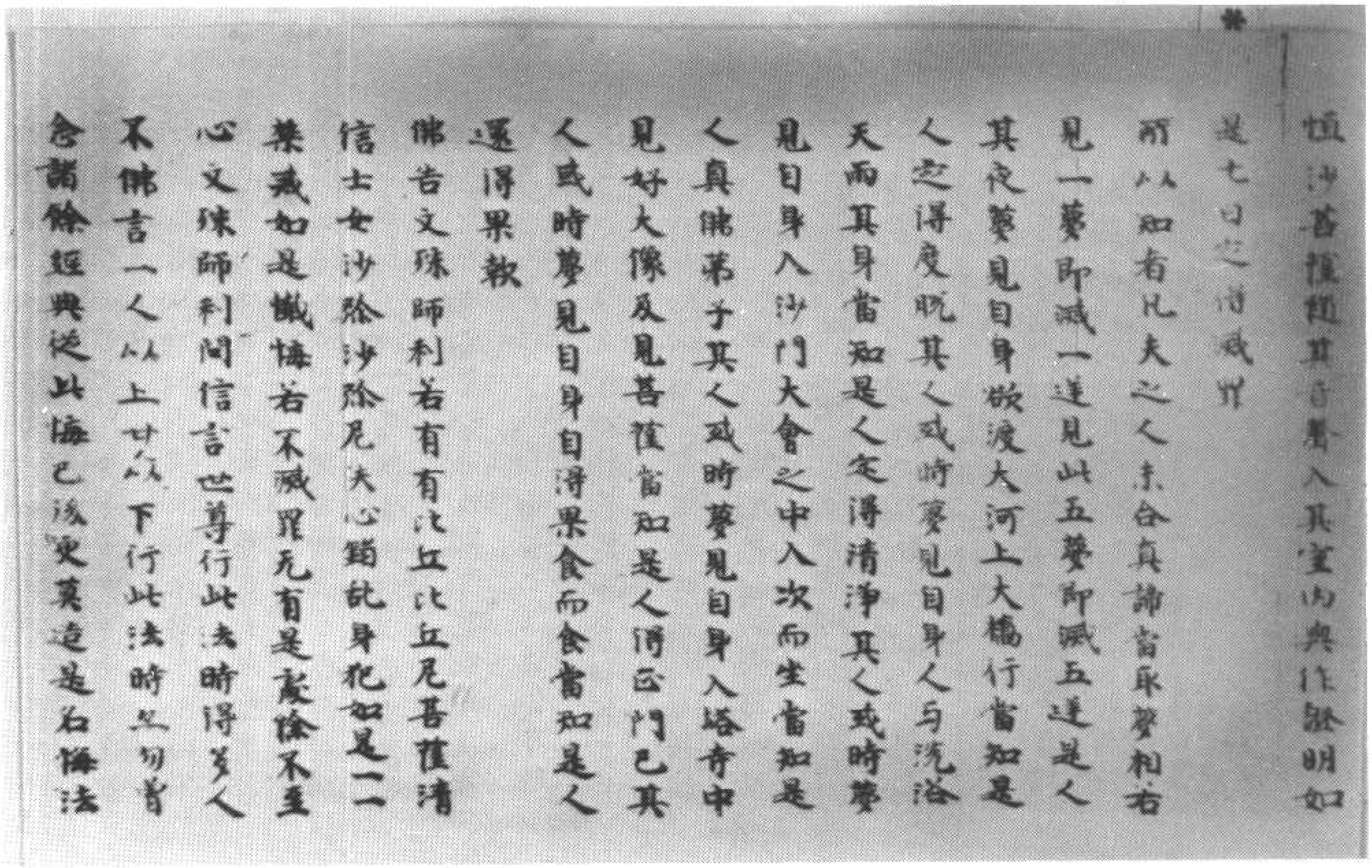


信之定得滅重罪
尒時善見王子三千人洪洪發聲言以偈頌
佛
（[illegible]得善[illegible]偈句）
世尊大慈悲　釋種大法王　救眾師子吼　有滿諸眾生
視眾如一子　无彼又无此　以見无上尊　是故今敬礼
尒時佛告善見王子及以三千人等若能如
是發露懺悔不覆藏罪是真菩薩於未來世
必得作佛復次善男子於我滅後有能至心
礼是十方諸佛十二部經諸菩薩僧者是名
敬三寶恩即滅十惡五逆及誹方等滅是罪
已應以須陀洹得度者授與須陀洹果應以
斯陀含得度者授與斯陀含果應以阿那含
得度者授與阿那含果應以阿羅漢得度者
授與阿羅漢果應以辟支佛得度者授與辟
支佛果應以菩薩得度者授與菩薩果今是
經中諸大菩薩摩訶薩得一生實相皆由礼
是十方三世諸佛或有菩薩得二生法界皆
由礼是三世諸佛或有菩薩得畢竟智皆由
礼是三世諸佛或有菩薩得悟第一義諦皆

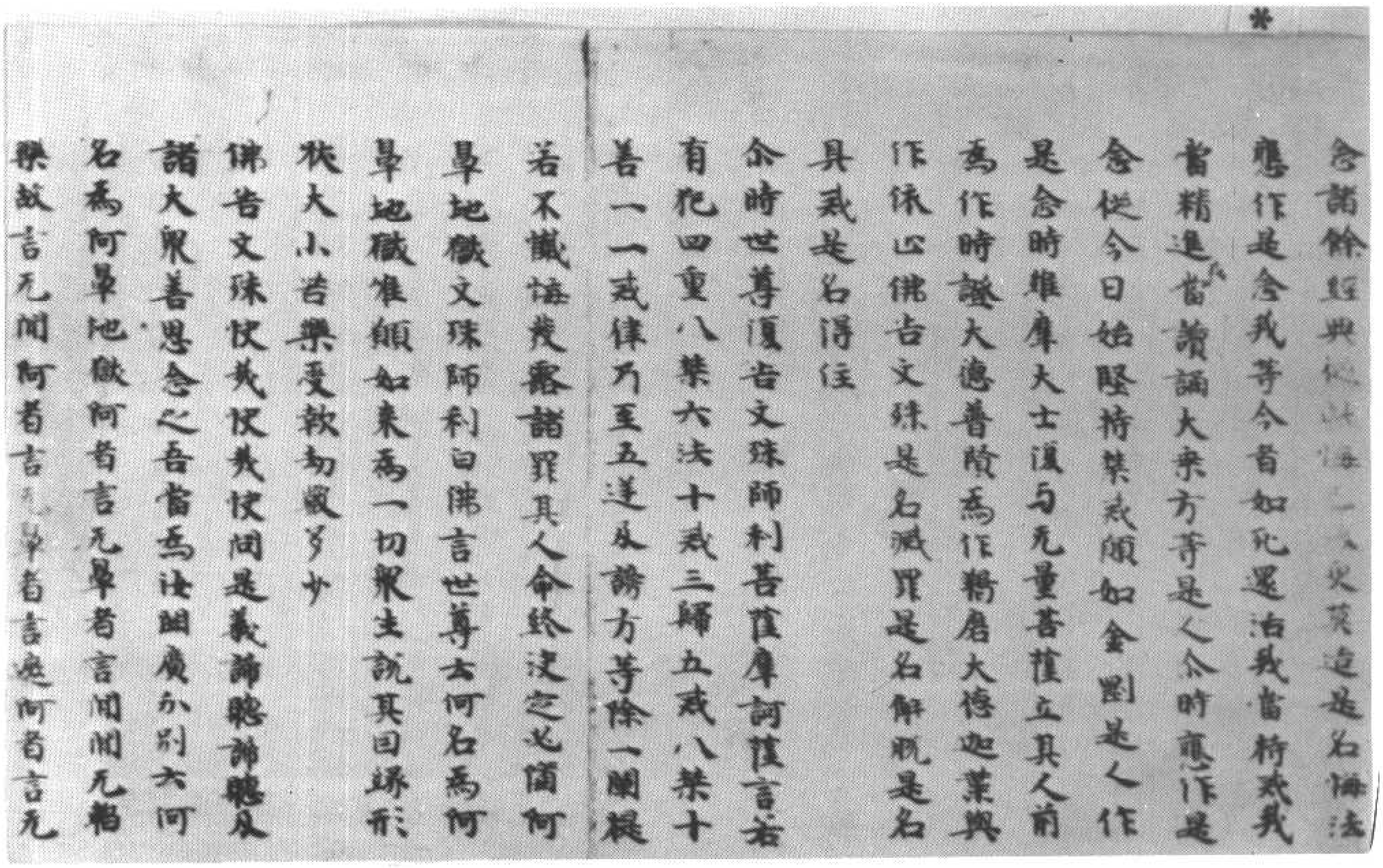

礼是三世諸佛或有菩薩得悟第一義諦皆
由礼是三世諸佛或有菩薩得首楞嚴三昧
皆由礼是三世諸佛或有菩薩得虚空三昧
海印三昧皆由礼是三世諸佛或有菩薩得
不退忍如法忍如法界皆由礼是三世諸佛
或有菩薩得陀羅尼大念心无畏海皆由礼
是三世諸佛或有菩薩得師子吼三昧金剛
三昧五海印三昧皆由礼是三世諸佛或有
菩薩得平等三昧大慈大悲阿耨多羅三藐
三菩提佛行皆由礼是十方无量三世諸佛
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩而白佛
言世尊一切衆生狂惑心託造作惡逆大河
自知而得滅罪
佛告文殊師利如上所說若人聞是方廣經
典及聞十方三世佛名十二部經諸大菩薩
心生歡喜无量信敬書寫受持讀誦通利空
淨之處淨治一室香泥塗地以好幡蓋莊嚴
其內光燒好香然後請佛不問多少香水洗

4

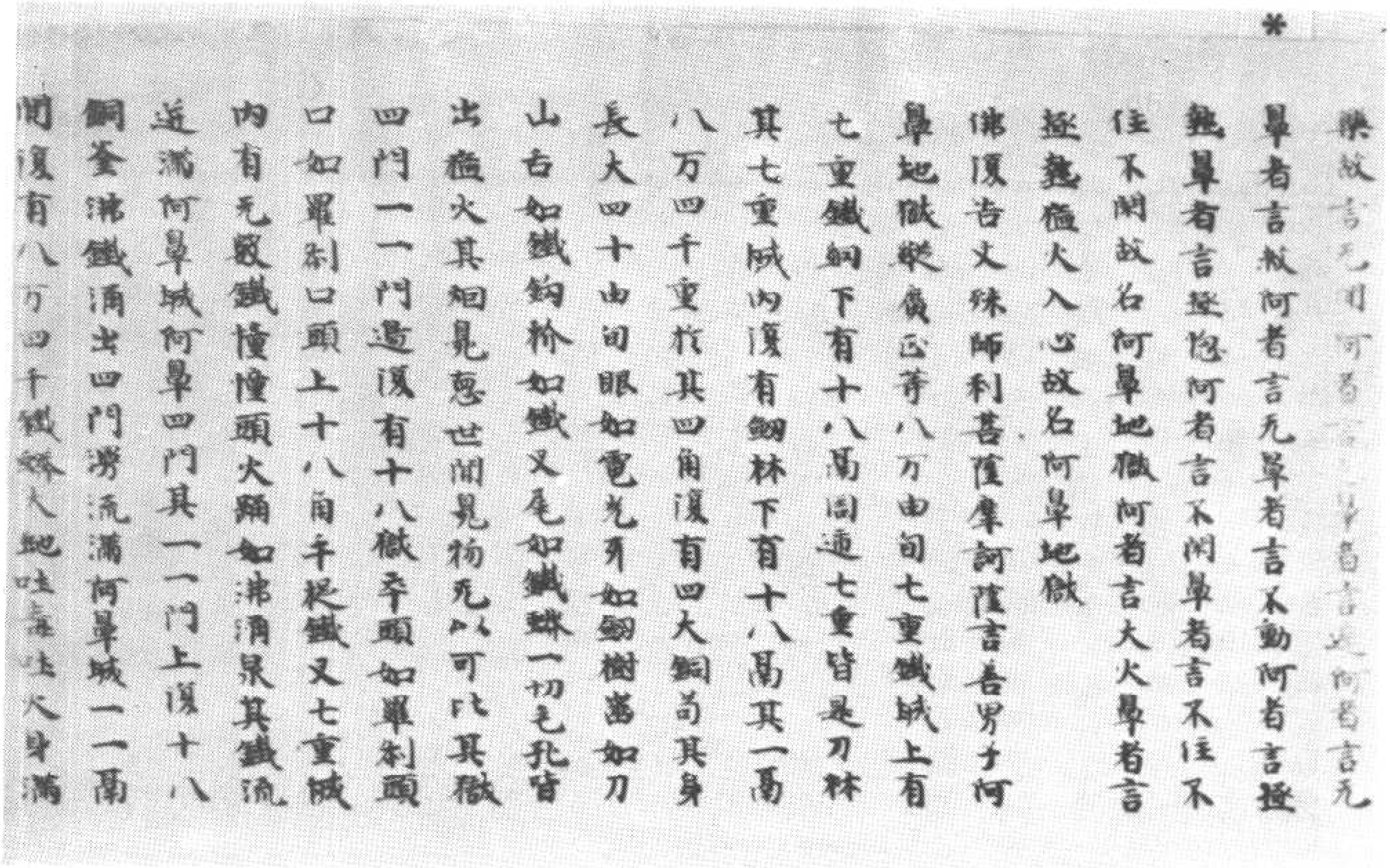

其內光燒好香然後請佛不問多少香水洗
浴著第礼收一上刷一洗浴竟寶坐入佛
是經了知法相无我見人請命令上分別稱
揚燒好妙香一心除亂正憶正念一心念佛
是諸行人和合為上若不和合瞋恚諍訟不
名懺悔瞋恚俱壞與道相違念大乘思第一
義七日七夜不得眠卧一日三時讀誦是經
日夜六時燒香供養礼拜懺悔稱是經中諸
佛菩薩十二部經心心不亂心心不錯心心
不異心心時進心心日進心心生信心心歡
喜心心相次心心相續心心深重心心不離
心心思惟心心念佛心心念法心心念僧心
心念戒心心念捨心心念天是人如是讀誦如
是礼拜如是至心如是懺悔從初一日至第
六日復以香泥塗地復以香水浴身燒種種
妙香深心供養以此至心是人懺悔震動
十方
我於尒時與无量无邊恒沙諸佛无量无邊
恒沙菩薩隨其音聲入其室內與作證明如



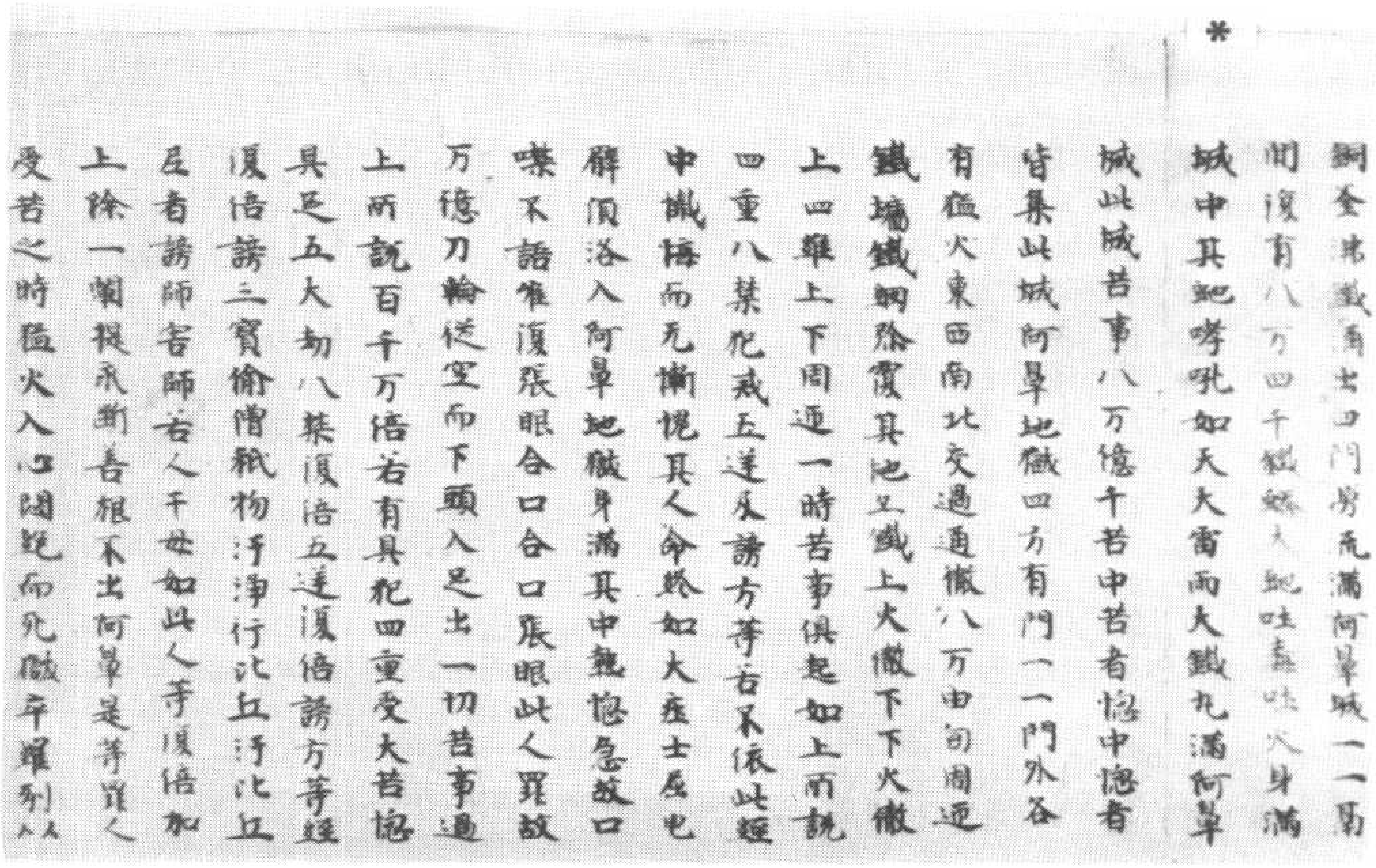
恒沙菩薩隨其音聲入其室內與作證明如
是七日之得滅罪
所以知者凡夫之人未合真諦當取夢相若
見一夢即滅一逆見此五夢即滅五逆是人
其夜夢見自身欲渡大河上大橋行當知是
人之得度脫其人或時夢見自身人与洗浴
天雨其身當知是人定得清淨其人或時夢
見自身入沙門大會之中入次而坐當知是
人真佛弟子其人或時夢見自身入塔寺中
見好大像及見菩薩當知是人得区門已其
人或時夢見自身自得果食而食當知是人
還得果教
佛告文殊師利若有有比丘比丘尼菩薩清
信士女沙弥沙弥尼失心錯犯身犯如是一一
業滅如是懺悔若不滅罪无有是處除不至
心文殊師利聞信言世尊行此法時得多人
不佛言一人以上廿以下行此法時必須皆
念諸餘經典從此悔已後更莫造是名懺法



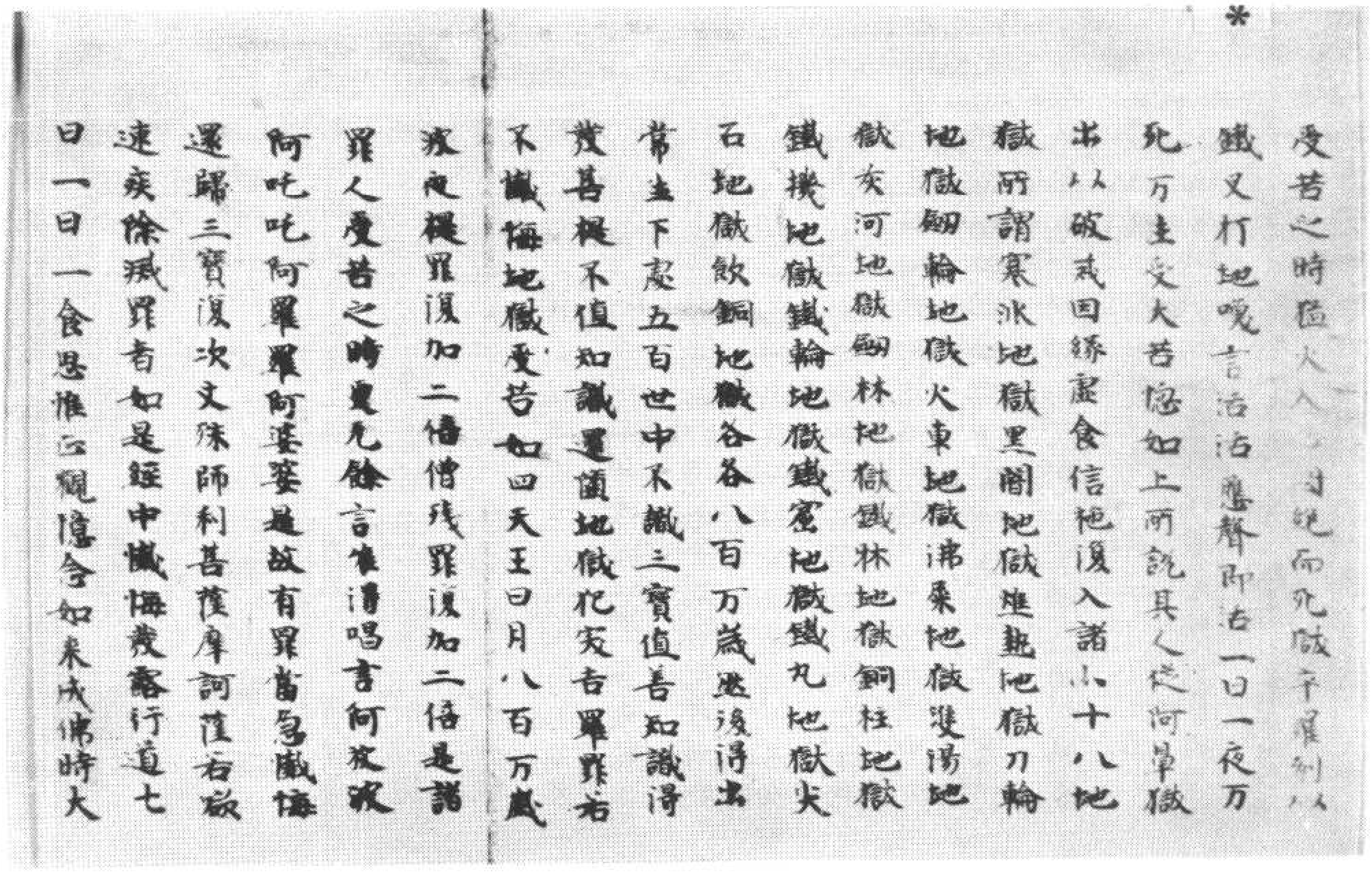
念諸餘經典從此悔已後更莫造是名悔法
應作是念我等今者如犯還治我當持戒我
當精進當讀誦大乘方等是人尒時應作是
念從今日始堅持禁戒願如金剛是人作
是念時維摩大士復与无量菩薩立其人前
爲作時證大德普賢爲作羯磨大德迦葉與
作依止佛告文殊是名滅罪是名解脫是名
具戒是名得住
尒時世尊復告文殊師利菩薩摩訶薩言若
有犯四重八禁六法十戒三歸五戒八禁十
善一一戒律乃至五逆及謗方等除一闡提
若不懺悔發露諸罪其人命終決定必墮阿
鼻地獄文殊師利白佛言世尊云何名爲阿
鼻地獄唯願如來爲一切衆生說其因緣形
狀大小苦樂受報劫數多少
佛告文殊伏我伏我伏問是義諦聽諦聽及
諸大衆善思念之吾當爲汝略廣分別云何
名爲阿鼻地獄阿者言无鼻者言間間无暫
樂故言无間阿者言无鼻者言遮阿者言无



救故言无間何者言[illegible]鼻者言又何者言无
鼻者言救何者言无鼻者言不動何者言極
熱鼻者言極惱何者言不閑鼻者言不住不
住不閑故名阿鼻地獄何者言大火鼻者言
極熱猛火入心故名阿鼻地獄
佛復告文殊師利菩薩摩訶薩言善男子阿
鼻地獄縱廣正等八万由旬七重鐵城上有
七重鐵網下有十八鬲周匝七重皆是刀林
其七重城內復有劒林下有十八鬲其一鬲
八万四千重於其四角復有四大銅狗其身
長大四十由旬眼如電光牙如劒樹齒如刀
山舌如鐵鉤拚如鐵叉毛如鐵蟒一切毛孔皆
出猛火其烟臭惡世間臭物无以可比其獄
四門一一門邊復有十八獄卒頭如羅刹頭
口如羅刹口頭上十八角手捉鐵叉七重城
內有无數鐵幢幢頭火踊如沸涌泉其鐵流
迸滿阿鼻城阿鼻四門其一一門上復十八
銅釜沸鐵涌出四門溢流滿阿鼻城一一鬲
間復有八万四千鐵蟒大虵吐毒吐火身滿

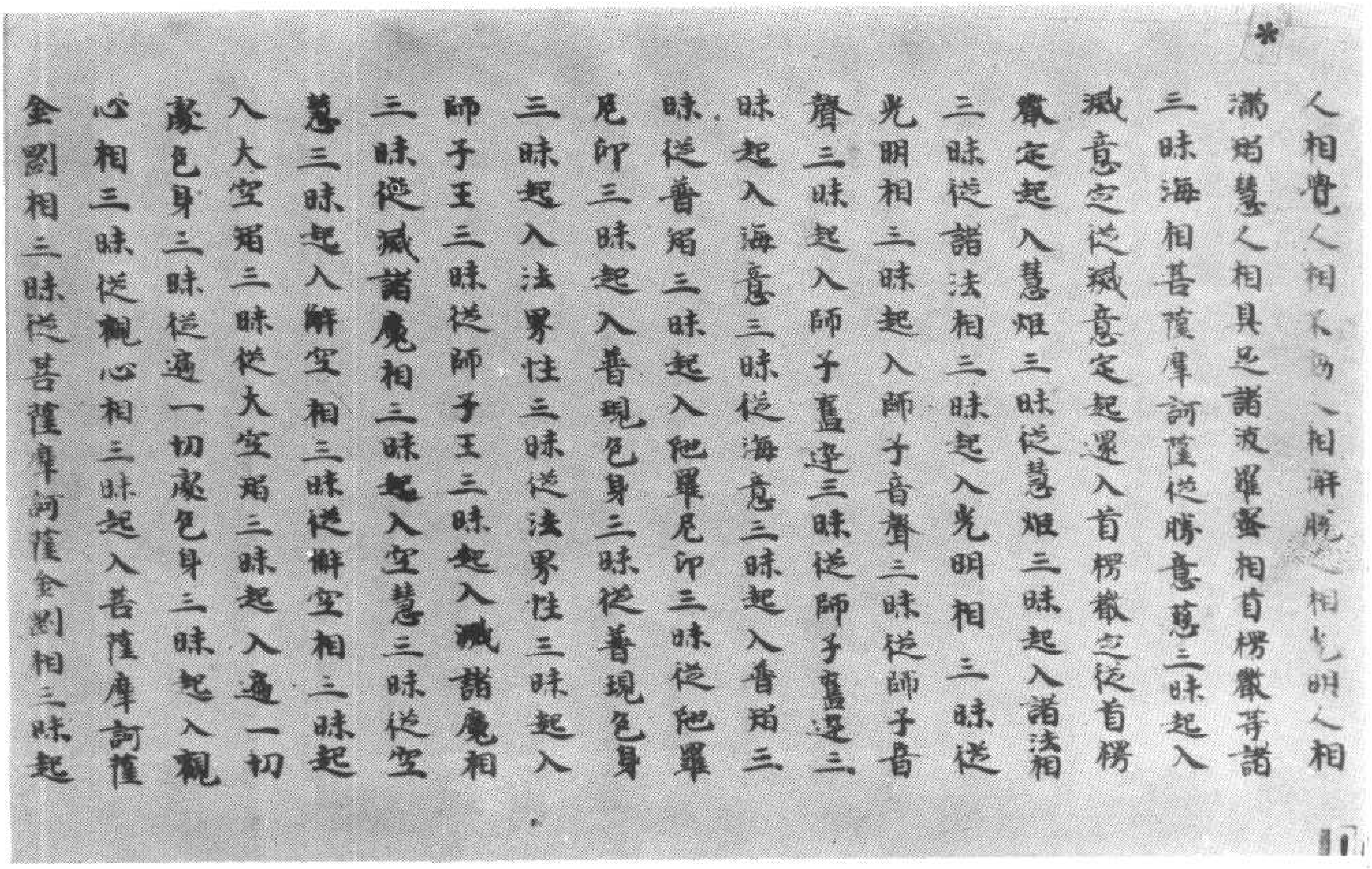


銅釜沸鐵涌出四門溢流滿阿鼻城一一鬲
間復有八万四千鐵蟒大虵吐毒吐火身滿
城中其虵哮吼如天大雷雨大鐵丸滿阿鼻
城此城苦事八万億千苦中苦者惣中惣者
皆集此城阿鼻地獄四方有門一一門外各
有猛火東西南北交過通徹八万由旬周匝
鐵墻鐵網彌覆其地是鐵上火徹下下火徹
上四維上下周匝一時苦事俱起如上所說
四重八禁犯戒五逆及謗方等若不依此經
中識悔而无慚愧其人命終如大壯士屈申
臂頃洛入阿鼻地獄身滿其中熱惱急故口
噤不語唯復張眼合口合口張眼此人罪故
万億刀輪從空而下頭入足出一切苦事過
上所說百千万倍若有具犯四重受大苦惱
具足五大劫八禁復倍五逆復倍謗方等經
復倍謗三寶偷僧祇物汙淨行比丘汙比丘
尼者謗師害師若人千世如此人等復倍加
上除一闡提永斷善根不出何鼻是等罪人
受苦之時猛火入心悶絶而死獄卒羅刹以人



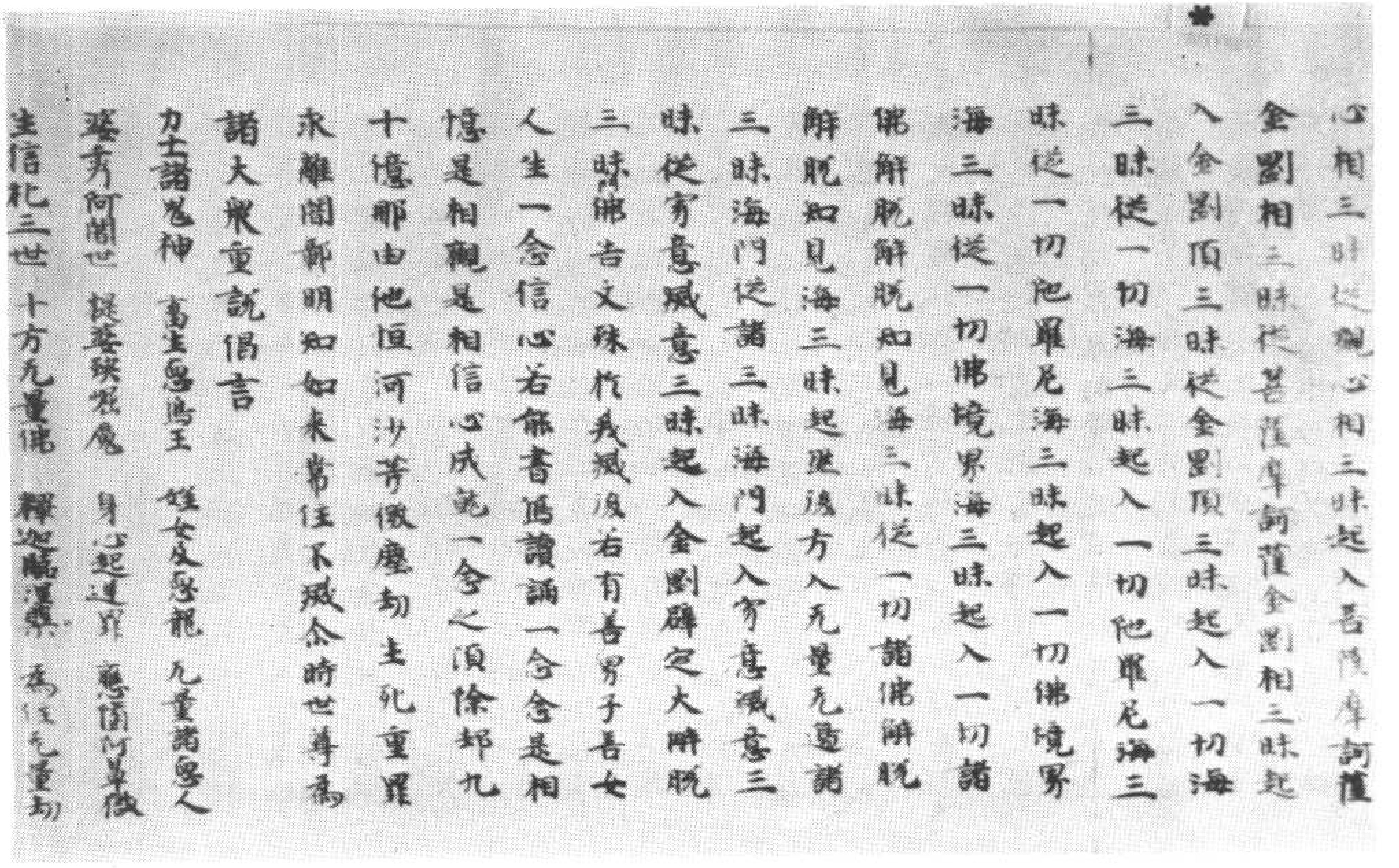
*

受苦之時猛火入口得脫而死獄卒羅刹以
鐵叉打地喚言活活應聲即活一日一夜万
死万生受大苦惱如上所說其人從阿鼻獄
出以破戒因緣虛食信施復入諸小十八地
獄所謂寒氷地獄黑闇地獄堆熱地獄刀輪
地獄劍輪地獄火車地獄沸屎地獄鑊湯地
獄灰河地獄劍林地獄鐵林地獄銅柱地獄
鐵機地獄鐵輪地獄鐵窟地獄鐵丸地獄尖
石地獄飲銅地獄各各八百万歲然後得出
常生下處五百世中不識三寶值善知識得
發菩提不值知識還墮地獄犯突吉羅罪若
不懺悔地獄受苦如四天王日月八百万歲
波夜提罪復加二倍僧殘罪復加二倍是諸
罪人受苦之時更无餘言唯唱書何哉哉
阿吒吒阿羅羅阿婆婆是故有罪當急懺悔
還歸三寶復次文殊師利菩薩摩訶薩若欲
速疾除滅罪者如是經中懺悔發露行道七
日一日一食思惟正觀憶念如來成佛時大

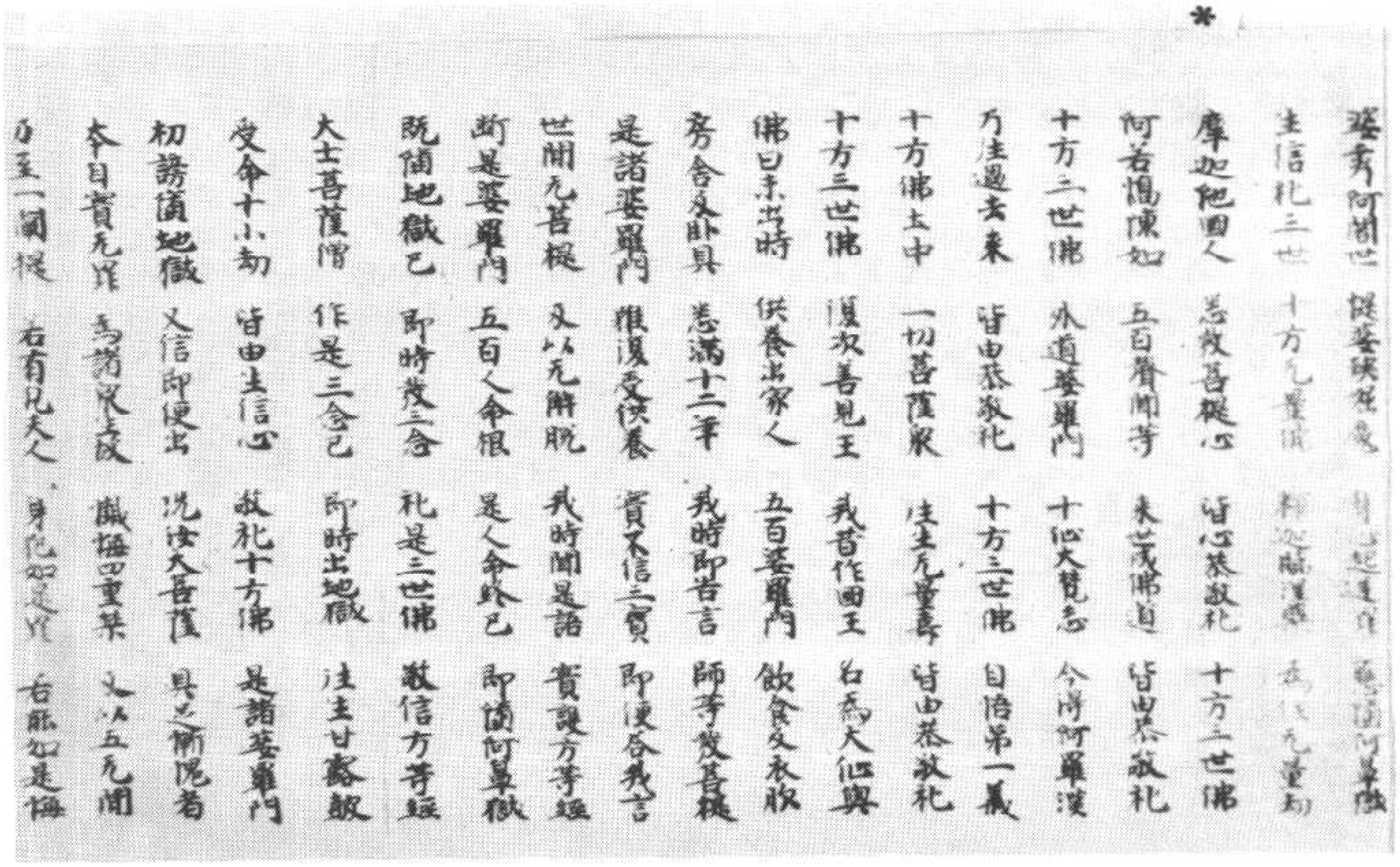


*

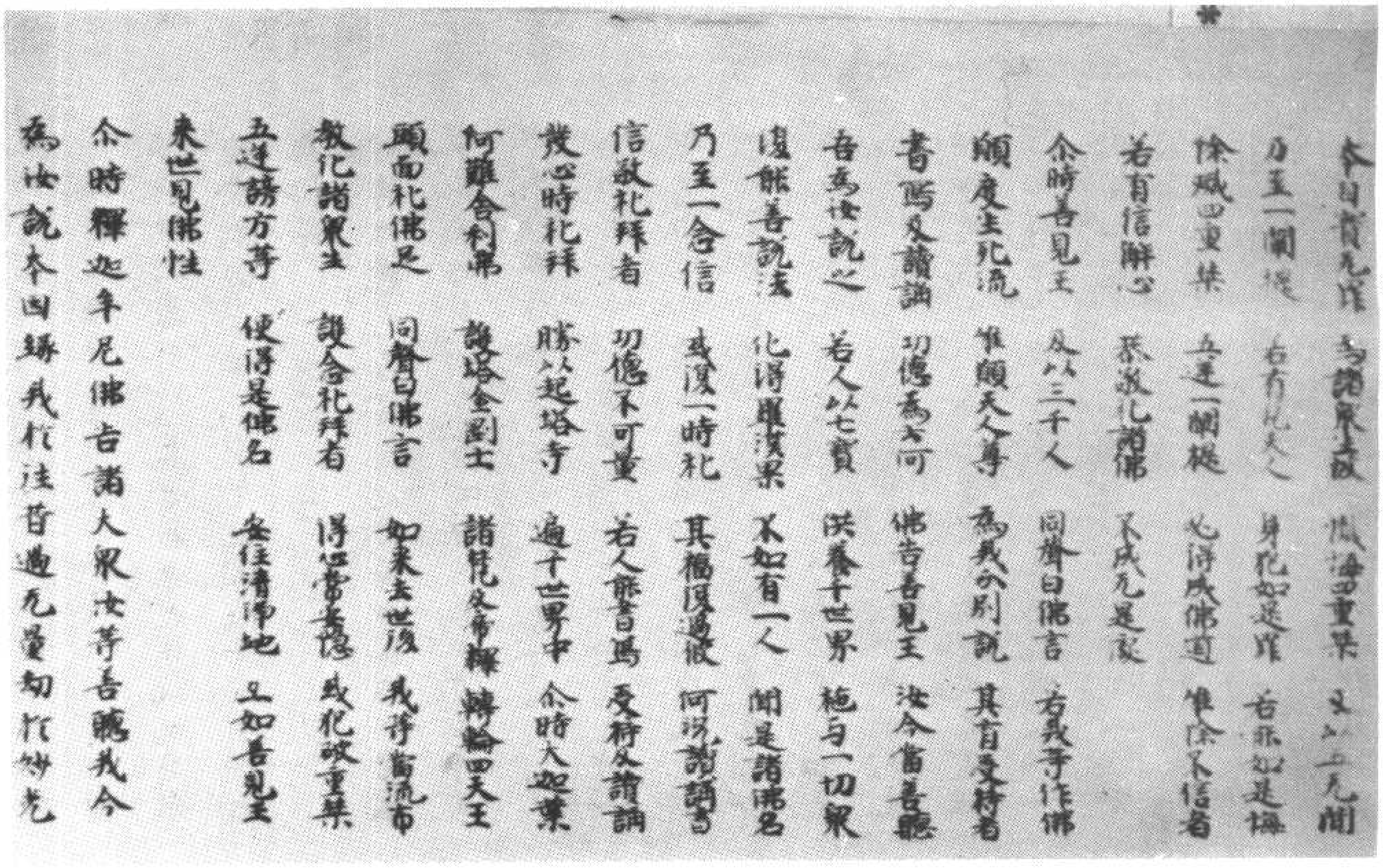
人相覺人相不兩人相解脫人相光明人相
滿焰慧人相具足諸波羅蜜相首楞嚴等諸
三昧海相菩薩摩訶薩從勝意慧三昧起入
滅意定從滅意定起還入首楞嚴定從首楞
嚴定起入慧炬三昧從慧炬三昧起入諸法相
三昧從諸法相三昧起入光明相三昧從
光明相三昧起入師子音聲三昧從師子音
聲三昧起入師子奮迅三昧從師子奮迅三
昧起入海意三昧從海意三昧起入普焰三
昧從普焰三昧起入陀羅尼印三昧從陀羅
尼印三昧起入普現色身三昧從普現色身
三昧起入法界性三昧從法界性三昧起入
師子王三昧從師子王三昧起入滅諸魔相
三昧從滅諸魔相三昧起入空慧三昧從空
慧三昧起入解空相三昧從解空相三昧起
入大空焰三昧從大空焰三昧起入遍一切
像色身三昧從遍一切像色身三昧起入觀
心相三昧從觀心相三昧起入菩薩摩訶薩
金剛相三昧從菩薩摩訶薩金剛相三昧起



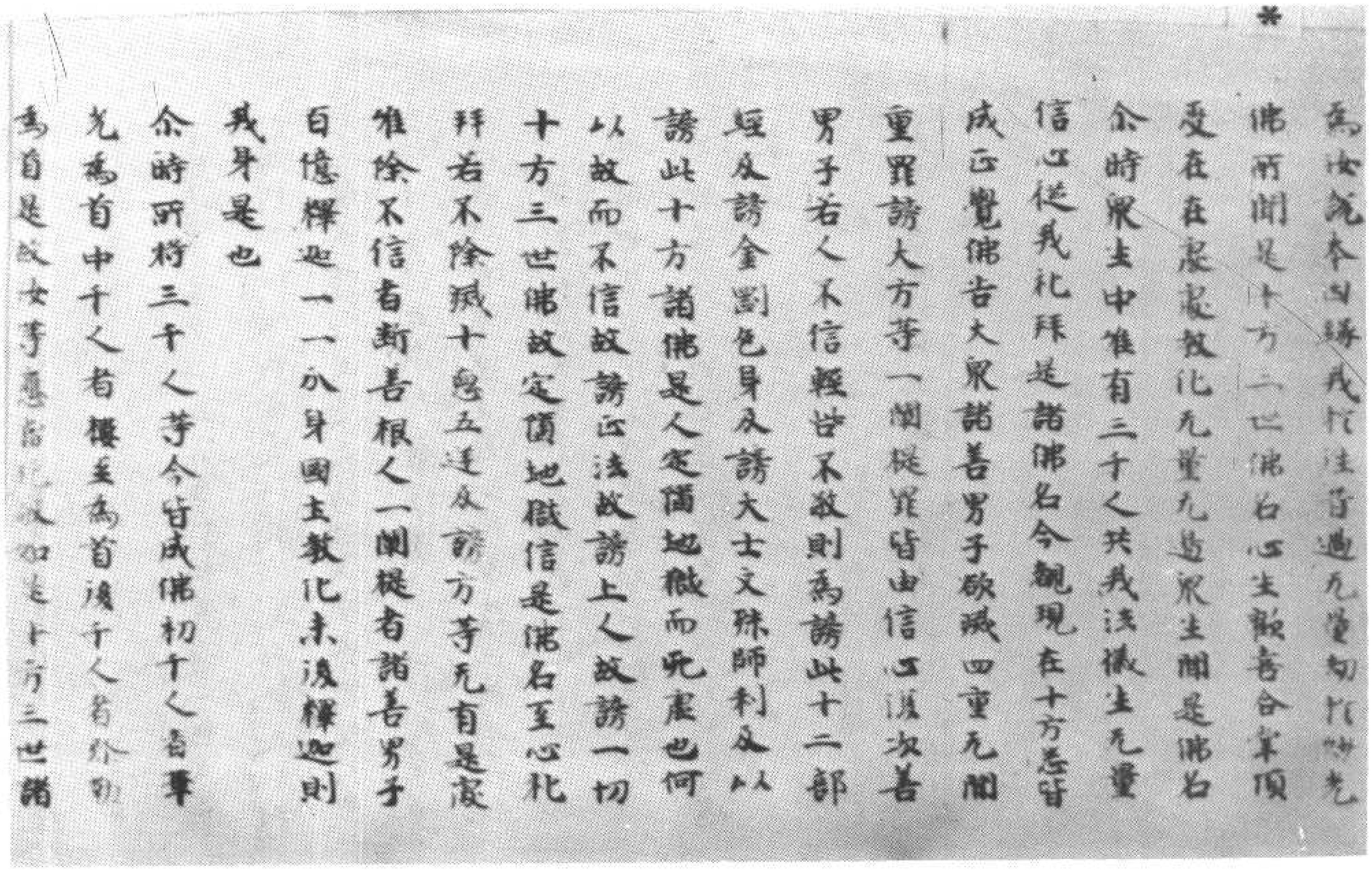
心相三昧從觀心相三昧起入菩薩摩訶薩
金剛相三昧從菩薩摩訶薩金剛相三昧起
入金剛頂三昧從金剛頂三昧起入一切海
三昧從一切海三昧起入一切陁羅尼海三
昧從一切陁羅尼海三昧起入一切佛境界
海三昧從一切佛境界海三昧起入一切諸
佛解脫解脫知見海三昧從一切諸佛解脫
解脫知見海三昧起從後方入无量无邊諸
三昧海門從諸三昧海門起入宥意藏意三
昧從宥意藏意三昧起入金剛辟定大解脫
三昧佛告文殊師利我滅後若有善男子善女
人生一念信心若能書寫讀誦一念念是相
憶是相觀是相信心成就一念之須除却九
十億那由他恒河沙等微塵劫生死重罪
永離闇鄣明知如來常住不滅尒時世尊爲
諸大衆重說偈言
力士諸鬼神　畜生鳥馬王　姪女及惡龍　无量諸惡人
婆秀阿闍世　提婆眹罪魔　身心起逆罪　悉隨阿鼻獄
生信礼三世　十方无量佛　釋迦臨涅槃　爲住无量劫



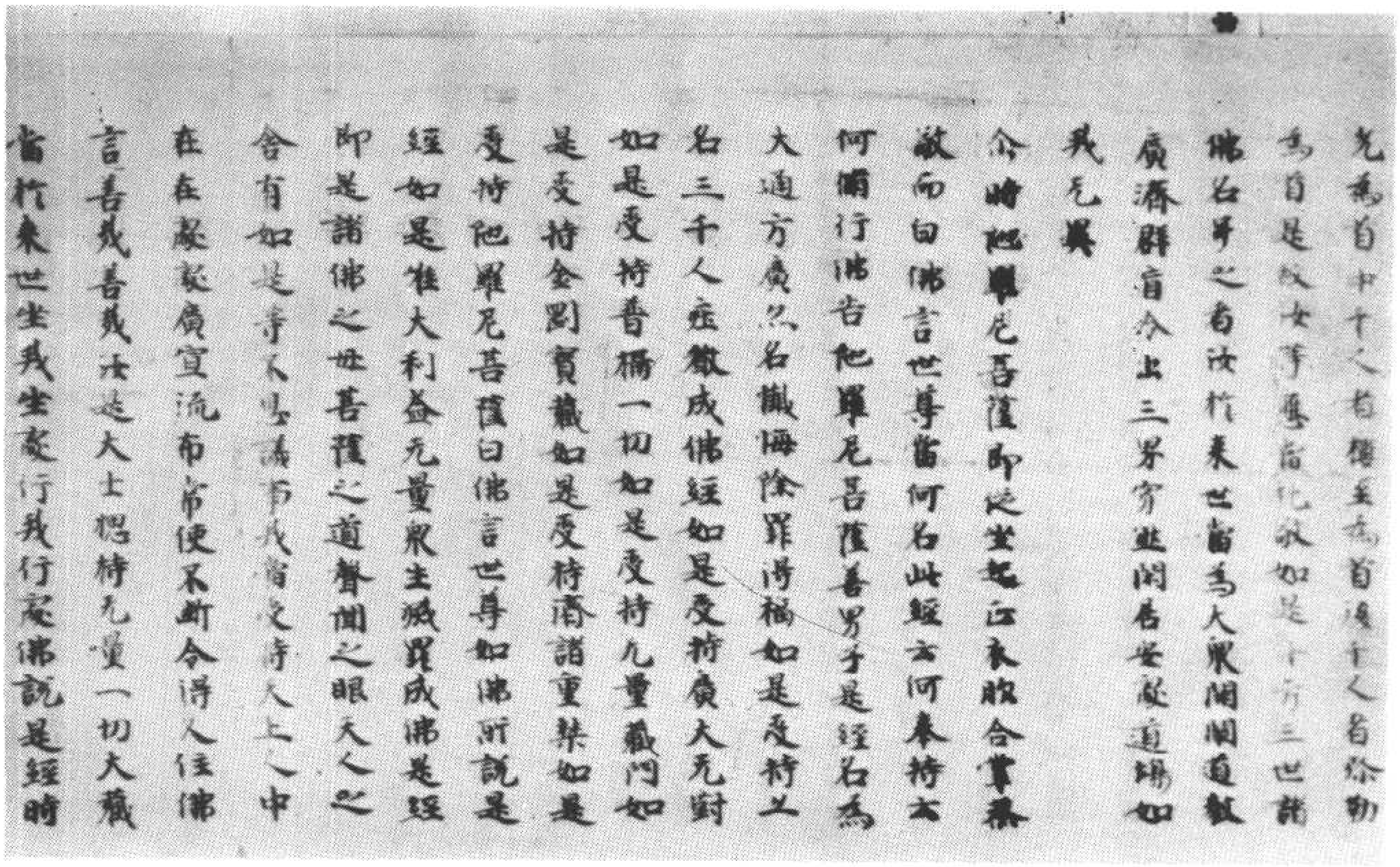
婆秀阿闍世　提婆眹罪魔　身心起逆罪　悉隨阿鼻獄
生信礼三世　十方无量佛　釋迦臨涅槃　爲住无量劫
摩迦陁國人　悉發菩提心　皆心恭敬礼　十方三世佛
阿若憍陳如　五百聲聞等　未成佛道　皆由恭敬礼
十方三世佛　外道婆羅門　十仙大梵志　今得阿羅漢
乃往過去來　皆由恭敬礼　十方三世佛　自悟第一義
十方佛土中　一切菩薩衆　往生无量壽　皆由恭敬礼
十方三世佛　復次善見王　我昔作國王　名爲大仙與
佛日未出時　供養出家人　五百婆羅門　飲食及衣服
房舍及卧具　悉滿十二年　我時即告言　師等發菩提
是諸婆羅門　狠復受供養　貴不信三寶　即便答我言
世間无菩提　又以无解脫　我時聞是語　貴謗方等經
斷是婆羅門　五百人命根　是人命終已　即隨阿鼻獄
既隨地獄已　即時發三念　礼是三世佛　敬信方等經
大士菩薩僧　作是三念已　即時出地獄　往生甘露鼓
受命十小劫　皆由生信心　敬礼十方佛　是諸婆羅門
初謗隨地獄　又信即便出　況汝大菩薩　具足衛法者
本自貴无罪　爲諸衆生故　懺悔四重禁　又以五无間
乃至一闡提　若有凡夫人　身犯如是罪　若能如是悔



本自貪无厭　爲諸衆生故　懺悔四重禁　又以五无間
乃至一闡提　各有化人之　身犯如是罪　各示如是悔
除滅四重禁　五逆一闡提　心得成佛道　唯除不信者
若有信解心　恭敬化諸佛　不成无是處
尒時善見王　及以三千人　同聲白佛言　我等作佛
願度生死流　唯願天人尊　爲我分別說　其有受持者
書寫及讀誦　功德爲如何　佛告善見王　汝今當善聽
吾爲汝說之　若人以七寶　供養十世界　施与一切衆
復能善說法　化得羅漢果　不如有一人　聞是諸佛名
乃至一念信　或復一時礼　其福復過彼　何況諸讀誦
信敬礼拜者　功德不可量　若人能書寫　受持及讀誦
發心時礼拜　勝以起塔寺　遍十世界中　尒時大迦葉
阿難舍利弗　離婆金剛士　諸梵及帝釋　轉輪四天王
頭面礼佛足　同聲白佛言　如來去世後　我等當流布
教化諸衆生　誦念礼拜者　得四當善德　或化破重禁
五逆謗方等　使得是佛名　安住清淨地　又如善見王
來世見佛性
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等善聽我今
爲汝說本因緣我於往昔過无量劫於妙光



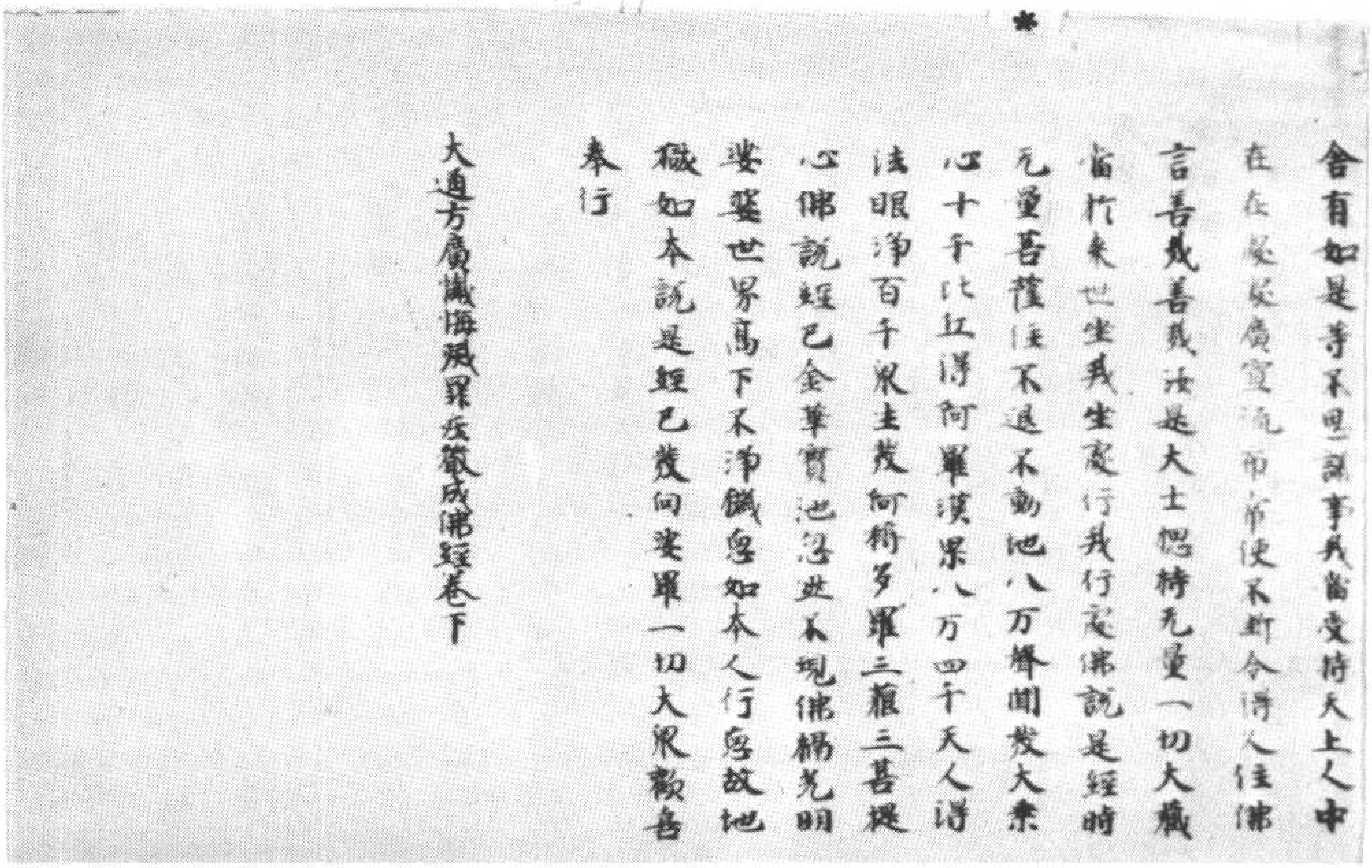
爲汝說本因緣我於往昔過无量劫於妙光
佛所聞是十方三世佛名心生歡喜合掌頂
受在在處處教化无量衆生聞是佛名
尒時衆生中唯有三千人共我法懺生无量
信心從我礼拜是諸佛名今皆現在十方悉皆
成正覺佛告大衆諸善男子欲滅四重无間
重罪謗大方等一闡提罪皆由信心清次善
男子若人不信經皆不敬則爲謗此十二部
經及謗金剛色身及謗大士文殊師利及以
謗此十方諸佛是人定墮地獄而死處也何
以故而不信故謗正法故謗上人故謗一切
十方三世佛故定墮地獄信是佛名至心礼
拜若不除滅十惡五逆及謗方等无有是處
唯除不信者斷善根人一闡提者諸善男子
百億釋迦一一分身國土教化未後釋迦則
我身是也
尒時所將三千人等今皆成佛初千人者華
光爲首中千人者樓至爲首後千人者弥勒
爲首是故汝等應當[illegible]如是十方三世諸



无為自中十人名種至為首復十人名尒劫
為首是諸女等悉皆化成如是十方三世諸
佛名号之者汝於來世當為大衆開闡道教
廣濟群盲今出三界穷趣開悟安坐道場如
我无異

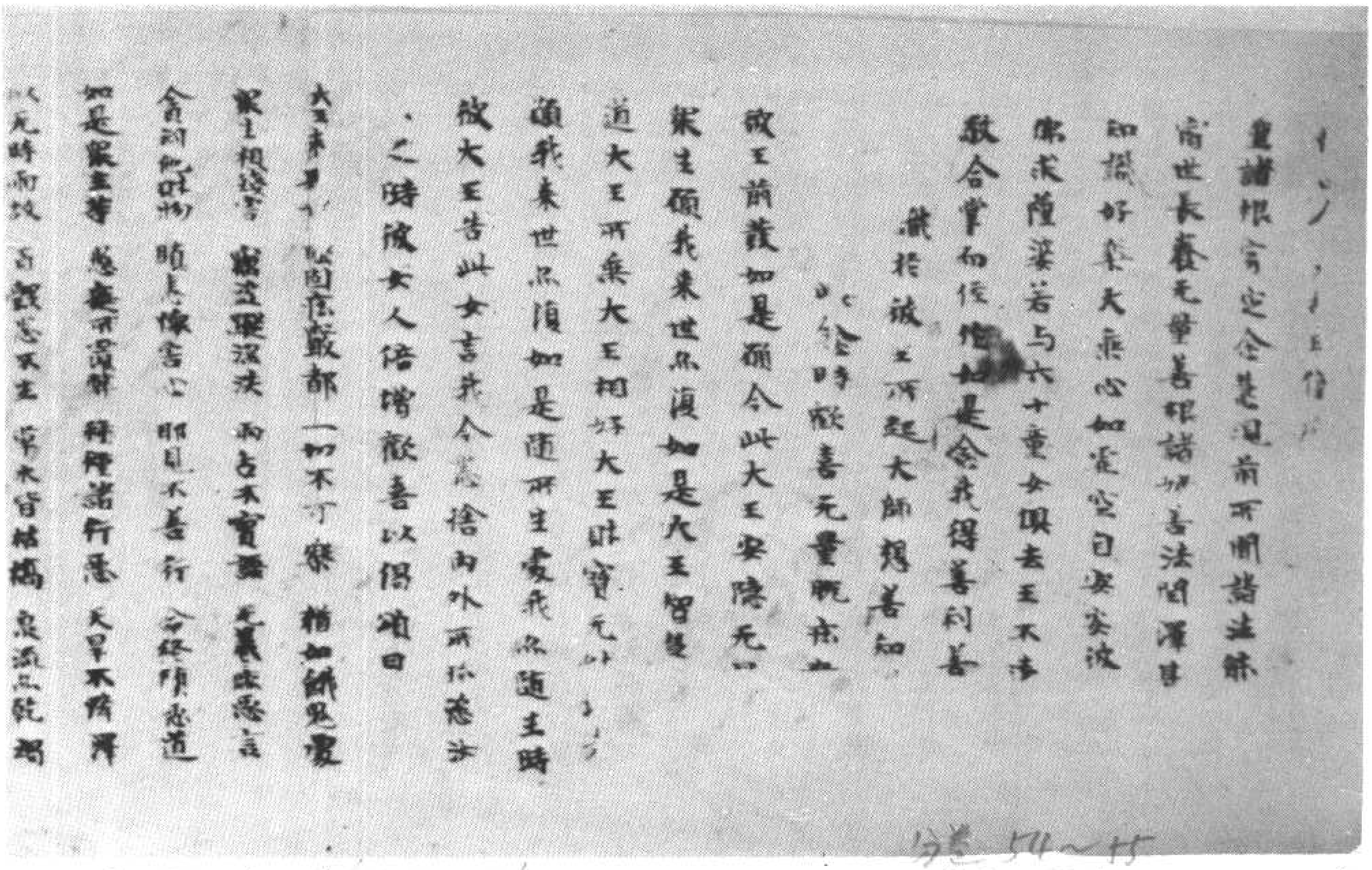
尒時陀羅尼菩薩即從坐起正衣服合掌恭
敬而白佛言世尊當何名此經云何奉持大
何稱行佛告陀羅尼菩薩善男子是經名為
大通方廣名懺悔除罪得福如是受持又
名三千人在懺成佛經如是受持廣大无對
如是受持香播一切如是受持无量藏門如
是受持金剛寶藏如是受持滅諸重罪如是
受持陀羅尼菩薩白佛言世尊如佛所說是
經如是惟大利益无量衆生懺罪成佛是經
即是諸佛之母菩薩之道聲聞之眼天人之
舍有如是等不思議事我當受持天上人中
在在處處廣宣流布布使不斷令得入住佛
言善哉善哉汝是大士摠持无量一切大藏
當於來世坐我坐處行我行處佛說是經時

W-1 [illegible] 399



舍有如是等不思議事我當受持天上人中
在在處處廣宣流布布使不斷令得入住佛
言善哉善哉汝是大士摠持无量一切大藏
當於來世坐我坐處行我行處佛說是經時
无量菩薩住不退不動地八万聲聞發大乘
心十千比丘得阿羅漢果八万四千天人得
法眼淨百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心佛說經已金華寶池涌出不現佛攝光明
娑婆世界高下不淨穢惡如本人行惡故地
獄如本說是經已發向娑羅一切大衆歡喜
奉行

大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下



皇諸根寂定念慧忍前所聞諸法味

前世長養无量善根諸功德法開澤甘

知識好喜大乘心如虛空白安安彼

欲求薩婆若与六十童女眼去王不遠

敬合掌而住作如是念我得善利善

獲於彼王所起大師想善知

爾時歡喜无量既亦如

彼王前歎如是頌今此大王安隱无

衆生願我未來世亦復如是大王智慧

道大王所乘大王相好大王財寶无比

願我未世亦復如是隨所生處我亦隨主時

彼大王告此女言來今悉捨內外所於悲汝

之時彼女人倍增歡喜以偈頌曰

大王未男子聞依嚴都 一切不可樂 猶如餓鬼處

衆生相殺害 盜竊邪婬決 而言不實語 无義麁惡言

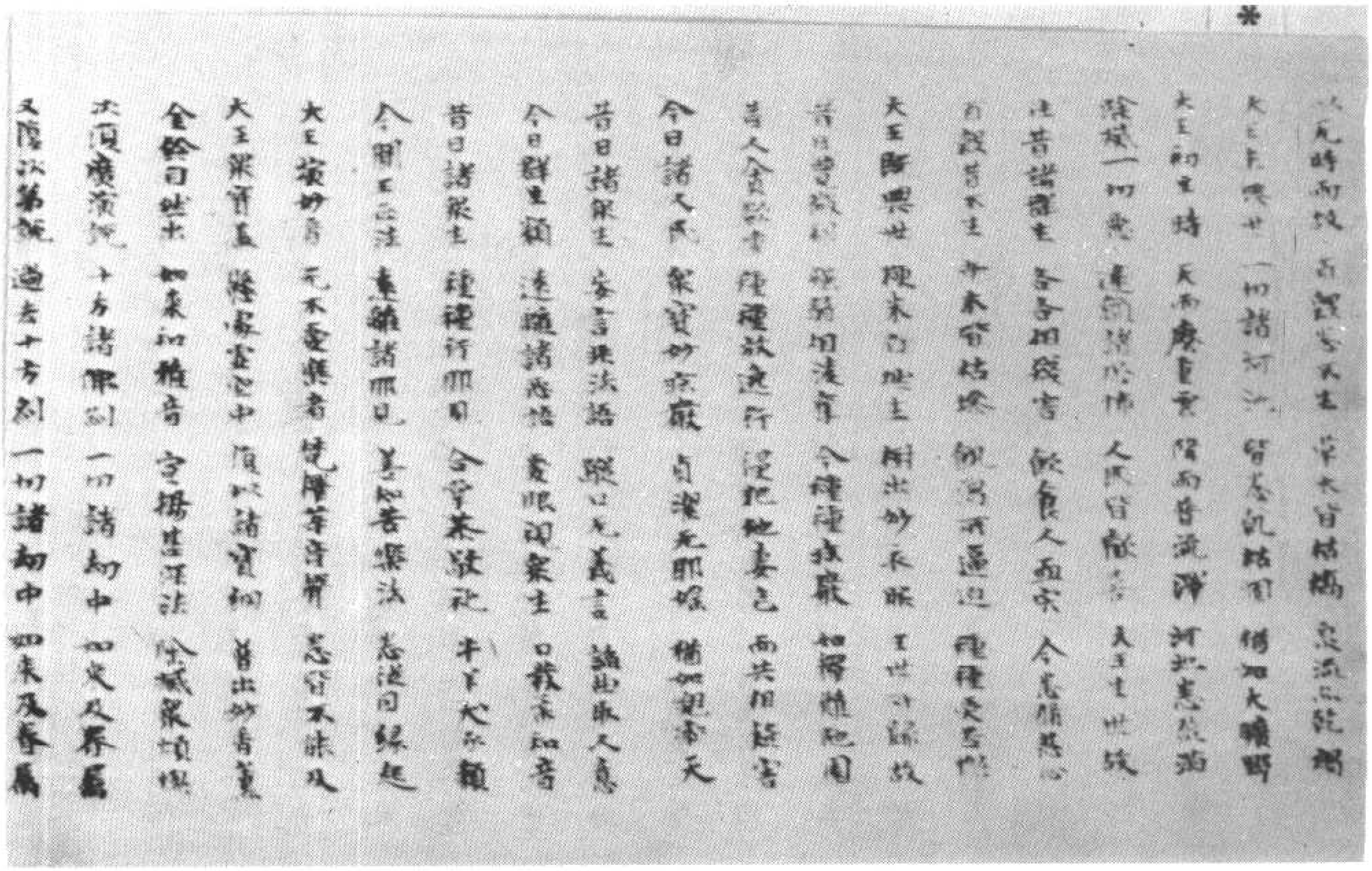
貪瞋邪見 增長障害心 邪見不善行 命終隨惡道

如是衆生等 愚癡所覆蔽 種種諸行惡 天旱不降雨

以无時雨故 百穀悉不生 草木皆枯槁 泉流亦乾竭

S→T278　9/743c26　分卷 54~55

斯一八四八號　華嚴經卷第四十六



以无時雨故 百穀悉不生 草木皆枯槁 泉流亦乾竭

大王未興世 一切諸河池 皆悉乾枯涸 猶如大曠野

大王初生時 天雨廣普雨 陂池皆流滿 河池悉充滿

除滅一切毒 遠離諸惱怖 人民皆歡喜 大王之出世

昔諸衆生 各各相殘害 飲食人血肉 今悉懷慈心

昔貧窮衆生 草木皆枯燥 飢渴所逼迫 種種受苦惱

大王既興世 粳米自然生 樹出妙衣服 王世咸歸故

昔以貪欲故 斫斫相殘殺 今種種莊嚴 如得樂地園

昔人貪欲 種種放逸行 淫他妻色 而共相殘害

今日諸人民 衆寶妙莊嚴 自淨无瑕穢 猶如觀帝天

昔日諸衆生 各言非法語 殺以无義言 離出非人意

今日群生類 遠離諸惡語 柔軟悅衆生 口載衆知音

昔日諸衆生 種種行邪見 今乃來歸依 千下大師難

今聞王正法 來離諸邪見 善知苦樂法 悉從因緣起

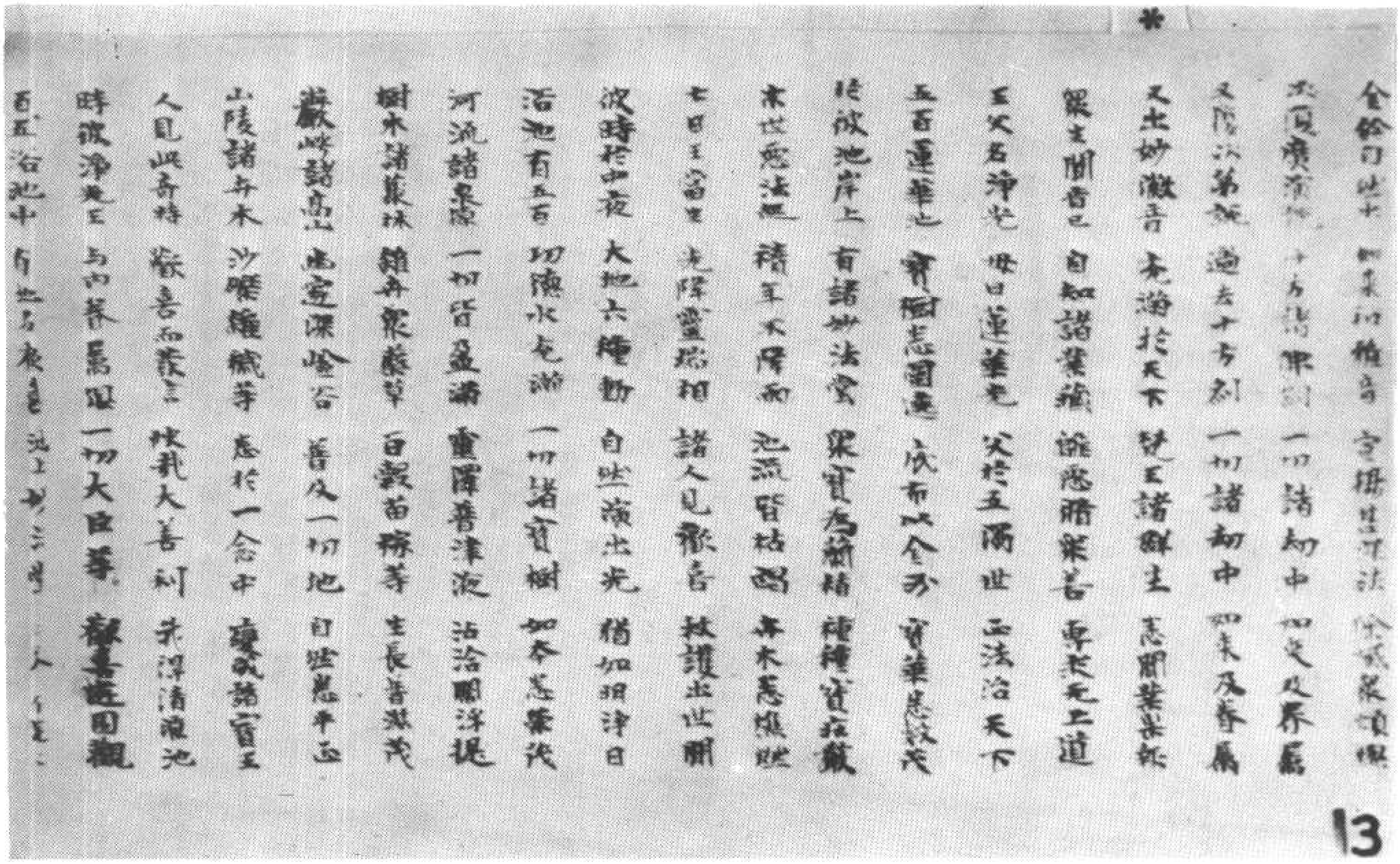
大王演妙音 无不愛樂者 梵帝等音聲 悉皆不能及

大王衆寶蓋 懸處虛空中 復以諸寶網 皆出妙音聲

金鈴自然出 如來和雅音 宣揚甚深法 除滅衆煩惱

次復廣演說 十方諸佛剎 一切諸劫中 如來及眷屬

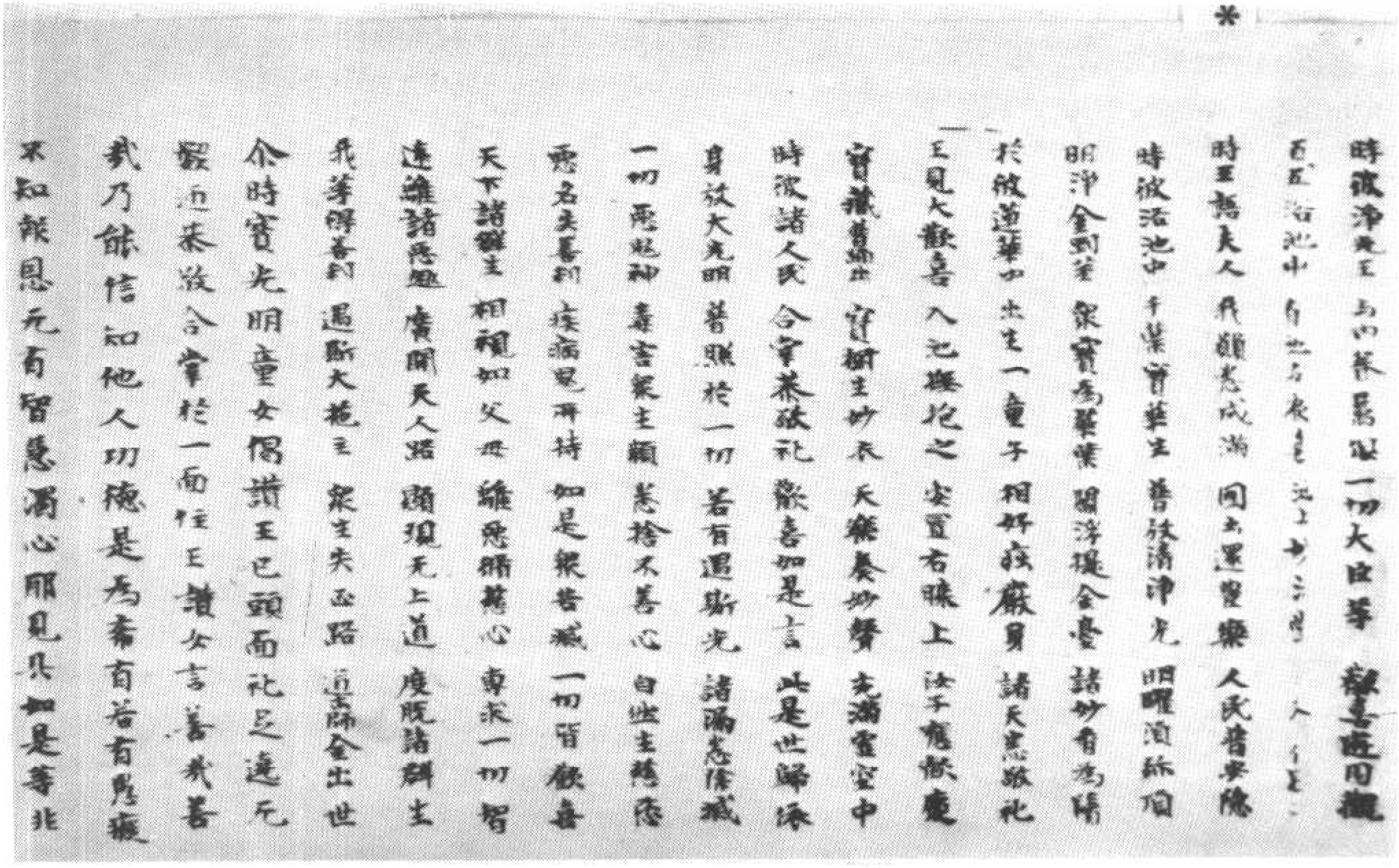
又復次第說 過去十方剎 一切諸劫中 如來及眷屬


*

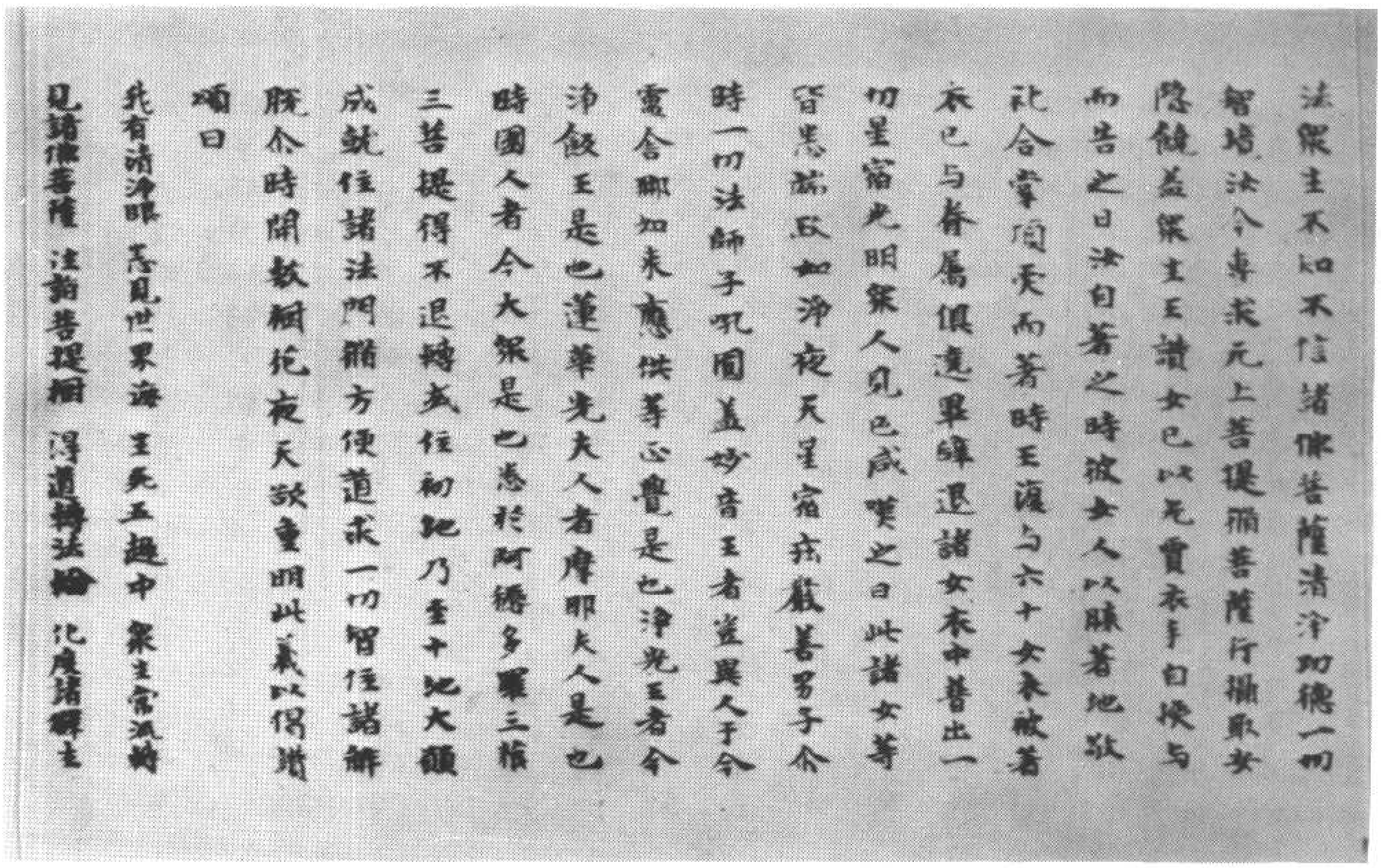
金鈴□此十 如來以偈言 宣揚甚深法 今成最頂概
大悲廣演說 十方諸佛剎 一切諸劫中 如是及眷屬
又隨次第說 過去十方剎 一切諸劫中 如來及眷屬
又出妙徽音 普遍於天下 梵王諸群生 悉聞皆集會
眾生聞音已 自知諸業報 離惡脩眾善 專求无上道
王父名淨光 母曰蓮華光 父於五濁世 正法治天下
五百蓮華池 寶樹悉圍遶 成布以金沙 寶華悉開敷
於彼池岸上 有諸妙法堂 眾寶為嚴飾 種種寶莊嚴
末世惡法興 積年不降雨 池流皆枯竭 草木悉燋然
七日王當生 先降靈瑞相 諸人見歡喜 救護出世間
彼時於中夜 大地六種動 自然流出光 猶如明淨日
浴池有五百 功德水充滿 一切諸寶樹 如本悉榮茂
河流諸泉源 一切皆盈滿 重潤普津液 沾洽閻浮提
樹木諸叢林 雜卉眾藥草 百穀苗稼等 生長皆滋茂
嶽峨諸高山 高空深嶮谷 普及一切地 自然悉平正
山陵諸卉木 沙礫瓦礫等 悉於一念中 變成諸寶玉
人見此奇特 歡喜而歎言 此我大善利 未得清淨池
時彼淨光王 與內眷屬俱 一切大臣等 歡喜遊園觀
百五 治池中 有出名夜 [illegible] 池上 [illegible] 人 [illegible]

13

4

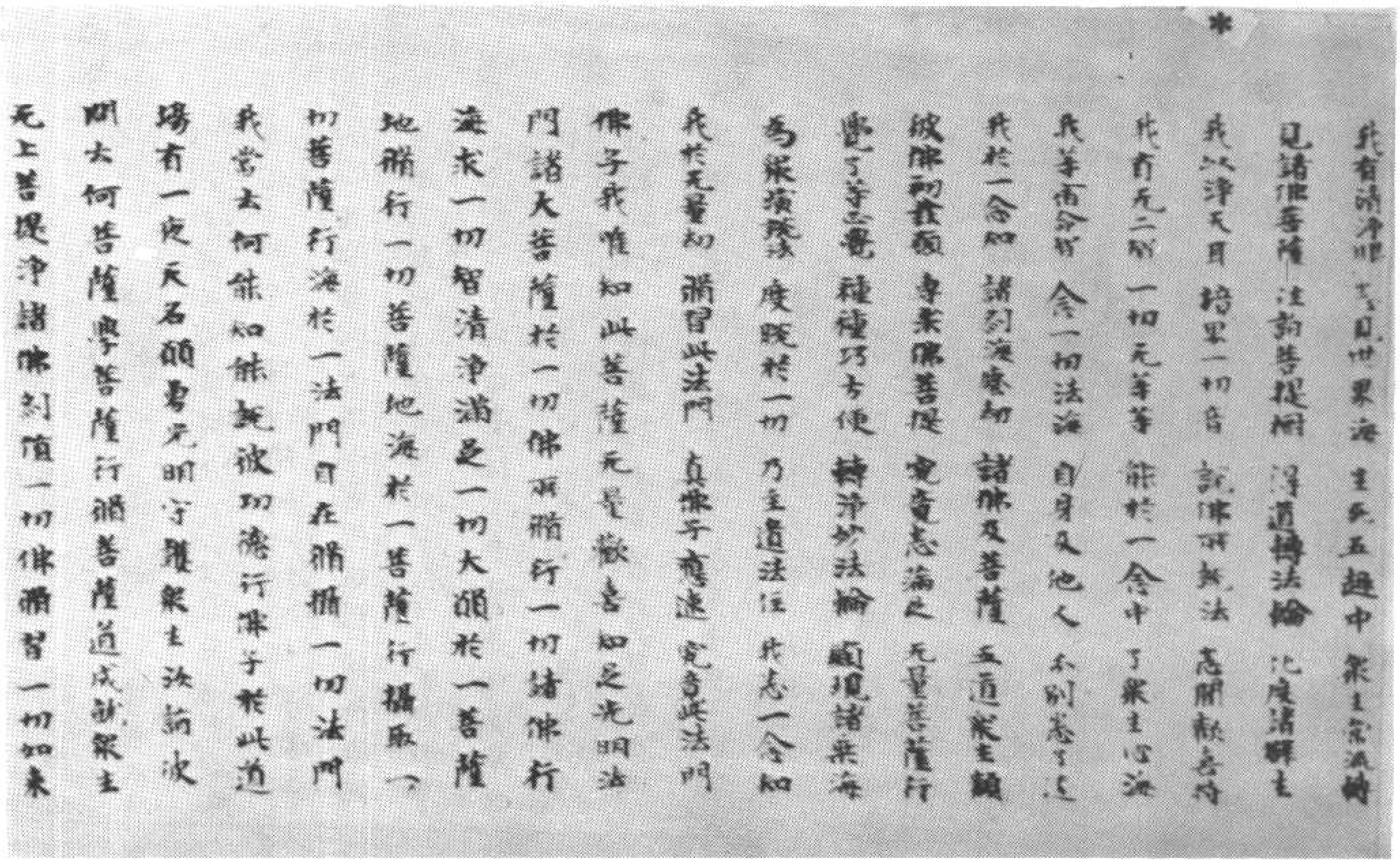

*

時彼淨光王 與內眷屬俱 一切大臣等 歡喜遊園觀
百五 治池中 有出名夜 [illegible] 池上 [illegible] 人 [illegible]
時王語夫人 我願悉成滿 國土還豐樂 人民皆安隱
時彼浴池中 千葉寶華生 普放清淨光 明曜遍流佈
明淨金剛莖 眾寶為華葉 閻浮檀金臺 諸妙香為鬚
於彼蓮華中 出生一童子 相好莊嚴身 諸天悉敬禮
王見大歡喜 入池抱之 安置右膝上 汝子甚歡慶
寶藏善出 寶樹生妙衣 天樂奏妙響 充滿虛空中
時彼諸人民 合掌恭敬禮 歡喜如是言 此是世歸依
身放大光明 普照於一切 若有遇斯光 諸漏悉除滅
一切惡鬼神 毒害眾生類 慈捨不善心 自然生慈愍
惡名未善剎 疾病見所持 如是眾苦滅 一切皆歡喜
天下諸群生 相視如父母 離惡脩善心 專求一切智
遠離諸惡趣 廣開天人路 讚頌无上道 度脫諸群生
我等得善利 遇斯大聖王 眾生失正路 道師今出世
尒時寶光明童女偈讚王已 頭面禮足 遶无
數匝恭敬合掌 於一面住 王讚女言 善哉善
哉乃能信知他人功德 是為希有 若有愚癡
不知報恩 无有智慧 濁心邪見 如是等非



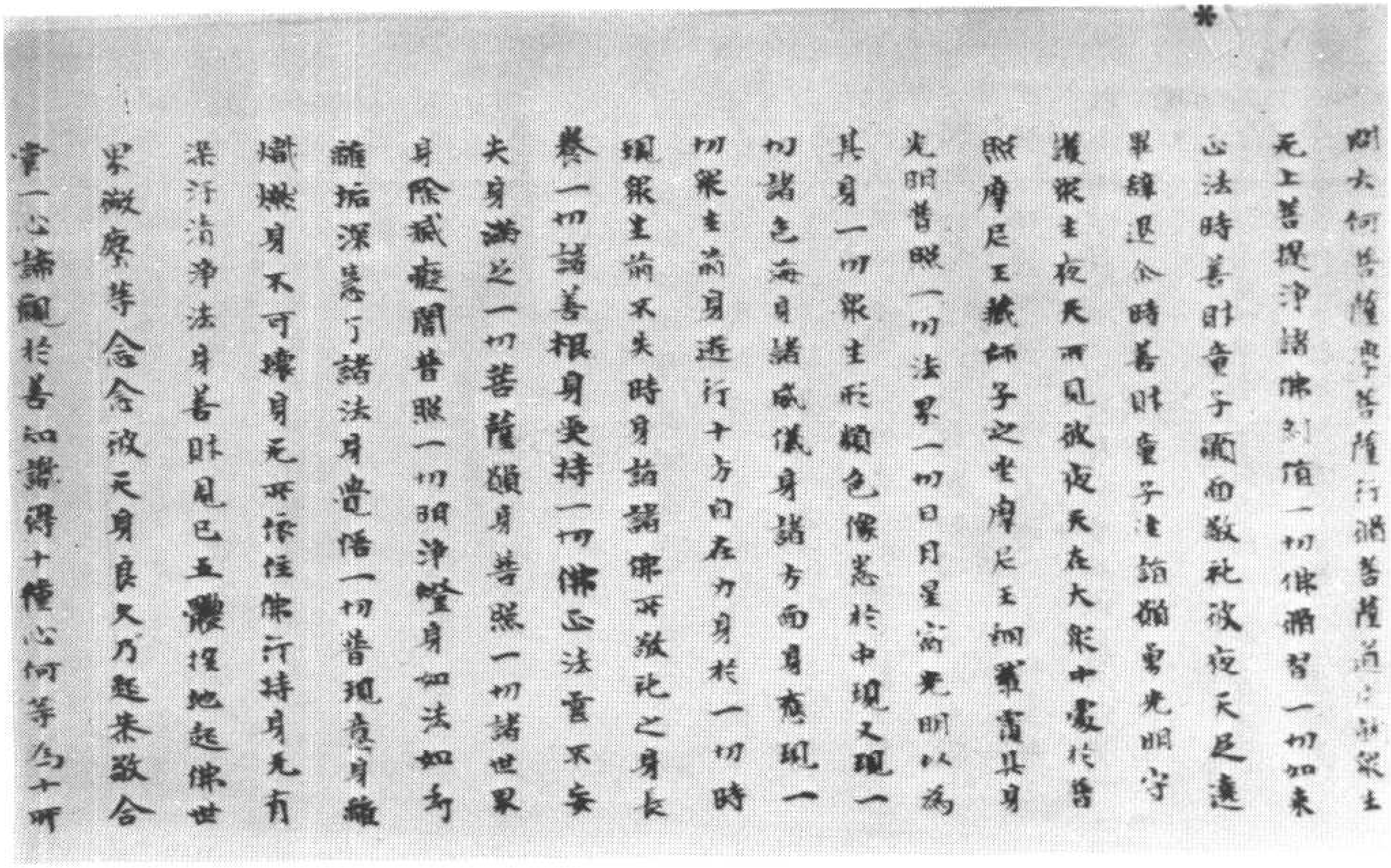
法衆主不如不信諸佛菩薩清淨功德一切
智境汝今專求无上菩提脩菩薩行攝取女
隱饒益衆生王讚女已以无價衣手自授与
而告之曰汝自著之時彼女人以膝著地跪
訖合掌恭受而著時王復与六十女衣被著
衣已与眷屬俱遶畢辭退諸女衣中普出一
切星宿光明衆人見已咸讚之曰此諸女等
皆悉端政如淨夜天星宿莊嚴善男子尒
時一切法師子吼圓滿妙音王者豈異人乎今
盧舍那如來應供等正覺是也淨光王者今
淨飯王是也蓮華光夫人者摩耶夫人是也
時國人者今大衆是也悉於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉或住初地乃至十地大願
成就住諸法門脩方便道求一切智住諸解
脫尒時開敷樹花夜天欲重明此義以偈讚
嘆曰

我有清淨眼　普見世界海　亦見五趣中　衆生常流轉
見諸佛菩薩　往詣菩提樹　得道轉法輪　化度諸群生



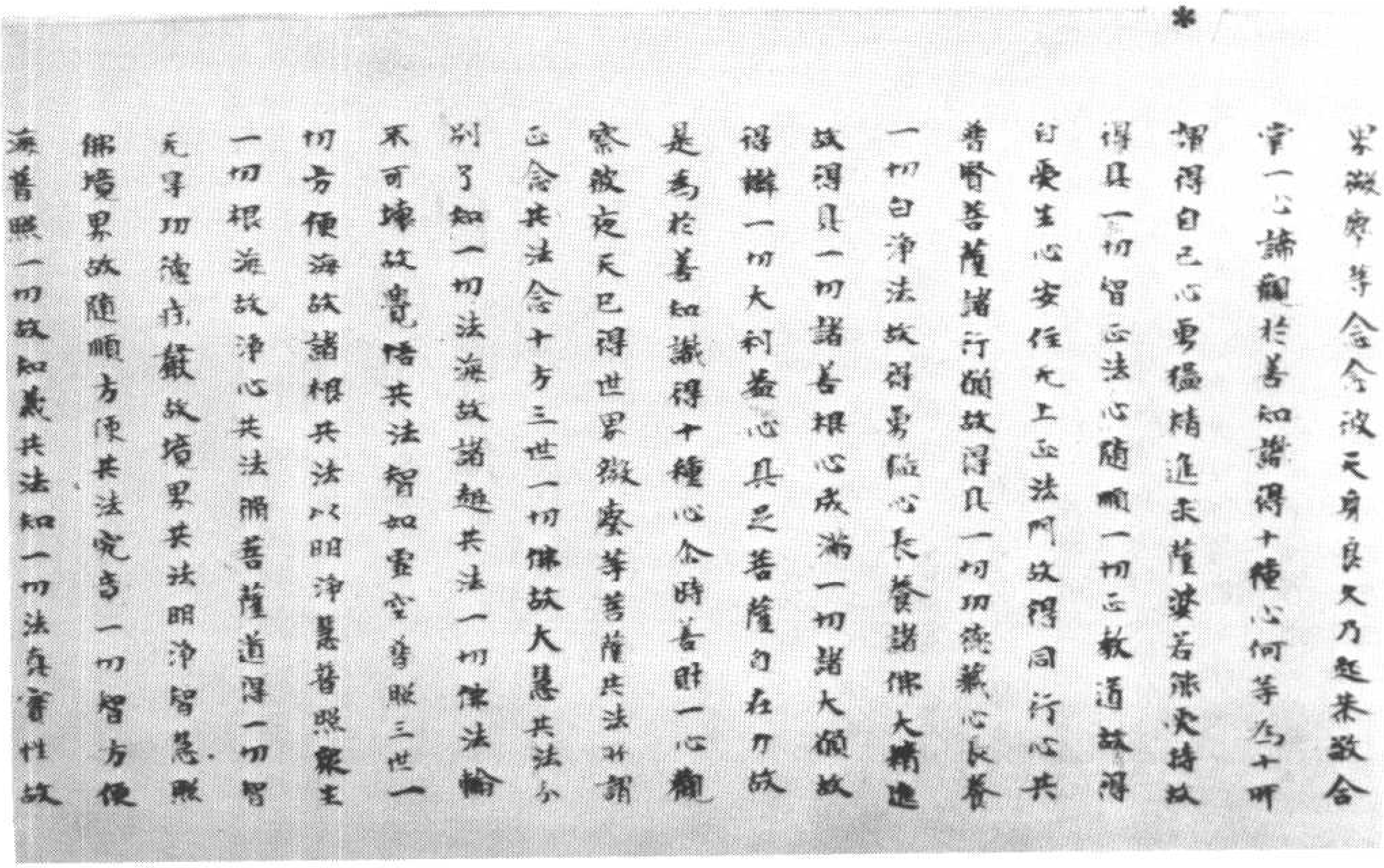
我有清淨眼　普見世界海　亦見五趣中　衆生常流轉
見諸佛菩薩　往詣菩提樹　得道轉法輪　化度諸群生
我以淨天耳　聽聞一切音　諸佛所說法　悉聞歡喜持
我有无二智　一切无等等　能於一念中　了衆生心海
我等宿命智　念一切法海　自身及他人　分別悉了達
我於一念知　諸刹海塵劫　諸佛及菩薩　五道衆生類
彼佛初發願　專求佛菩提　究竟悉滿足　无量菩薩行
覺了等正覺　種種巧方便　轉淨妙法輪　顯現諸乘海
爲衆頻演說　度脫於一切　乃至道法住　我悉一念知
我於无量劫　脩習此法門　真佛子應速　究竟此法門

佛子我唯知此菩薩无量歡喜知足光明法
門諸大菩薩於一切佛所脩行一切諸佛行
海求一切智清淨滿足一切大願於一菩薩
地脩行一切菩薩地海於一菩薩行攝取一
切菩薩行海於一法門自在脩攝一切法門
我當云何能知能說彼功德行佛子於此道
場有一夜天名願勇光明守護衆生汝詣彼
問云何菩薩學菩薩行脩菩薩道成就衆生
无上菩提淨諸佛刹値一切佛脩習一切如來



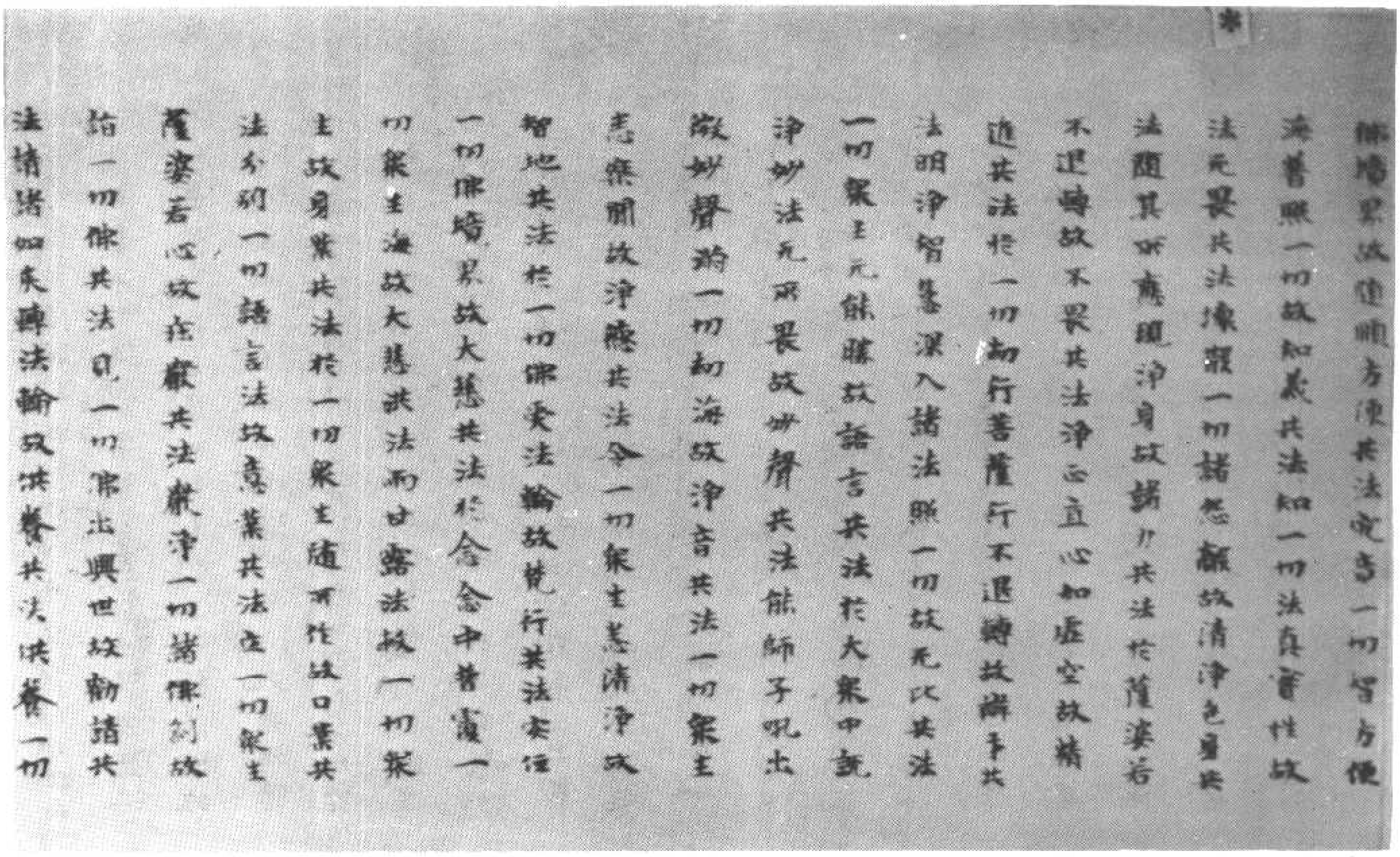
*

樹大何菩薩學菩薩行脩菩薩道之利衆生
无上菩提淨諸佛刹值一切佛習一切如來
心法時善財童子頂而敬礼彼夜天足遶
畢辭退尒時善財童子漸詣頻勇光明守
護衆生夜天所見彼夜天在大衆中處於普
照摩尼王藏師子之座摩尼王網羅覆其身
光明普照一切法界一切日月星宿光明以爲
其身一切衆生形類色像悉於中現又現一
切諸色海身諸威儀身諸方面身應現一
切衆生前身遍行十方自在力身於一切時
現衆生前不失時身詣諸佛所敬礼之身長
養一切諸善根身受持一切佛正法音不妄
失身滿足一切菩薩願身普照一切諸世界
身除滅癡闇普照一切明淨燈身知法如幻
離垢深慧了諸法身覺悟一切普現意身離
癡翳身不可壞身无所依住佛行持身无有
染汙清淨法身善財見已五體投地起佛世
界微塵等念念敬天身良久乃起恭敬合
掌一心諦觀於善知識得十種心何等爲十所

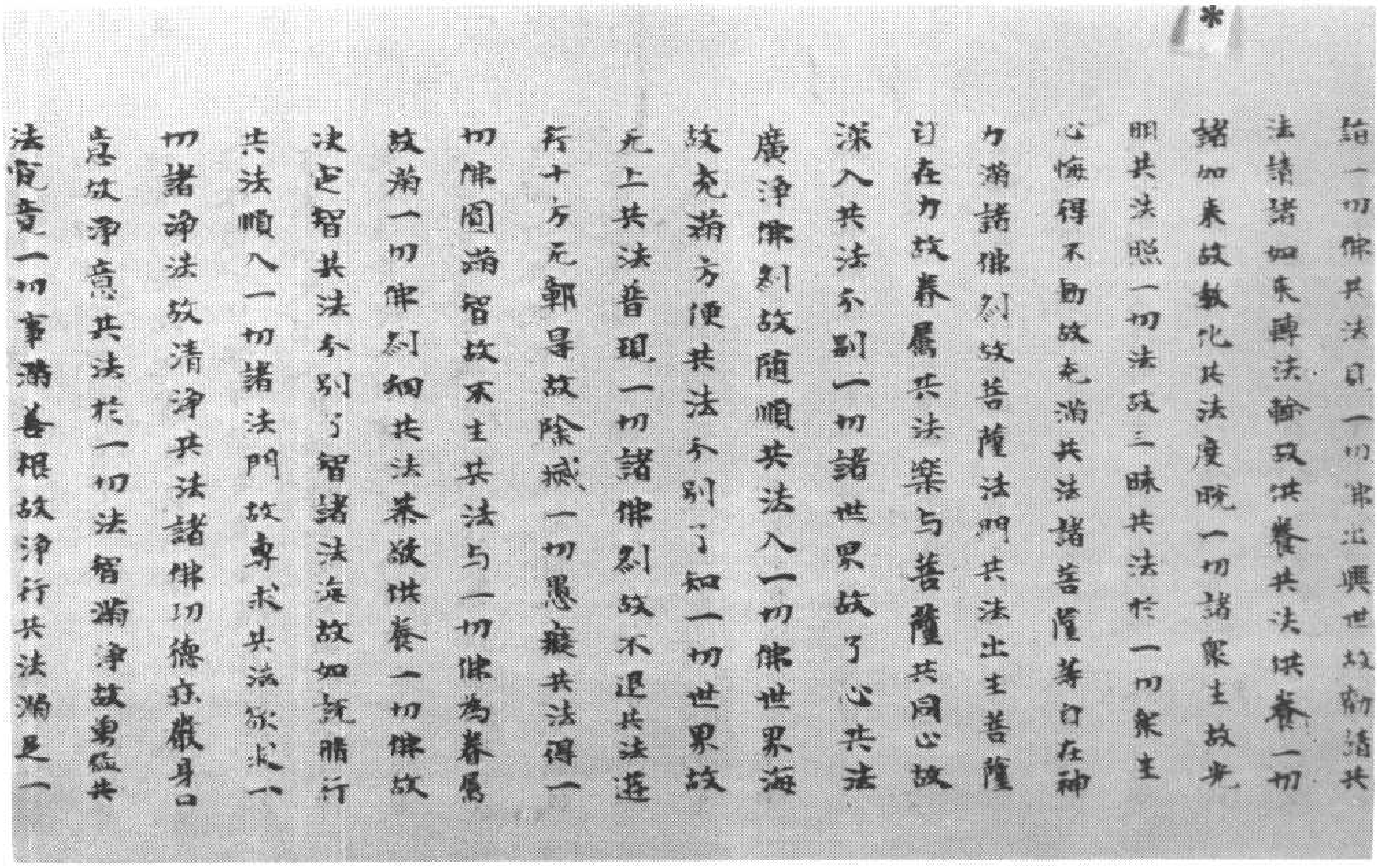


*

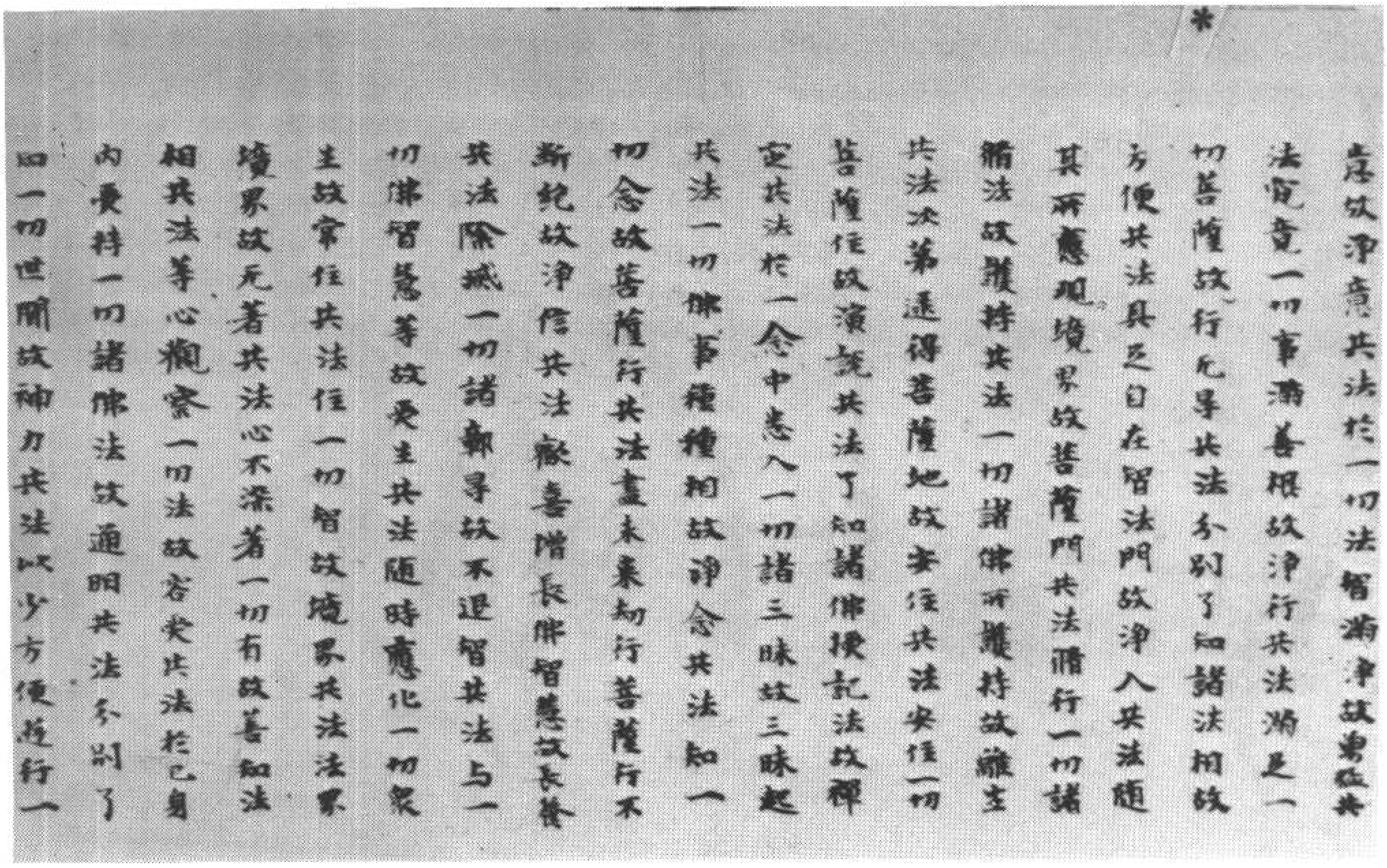
界微塵等念念敬天身良久乃起恭敬合
掌一心諦觀於善知識得十種心何等爲十所
謂得自己心勇猛精進求薩婆若深心持故
得具一切智正法心隨順一切正教道故得
化度衆生心安住无上正法門故得同行心共
普賢菩薩諸行願故得具一切功德藏心長養
一切白淨法故得勇猛心長養諸佛大精進
故得具一切諸善根心成滿一切諸大願故
得攝一切大刹蓋心具足菩薩自在力故
是爲於善知識得十種心尒時善財一心觀
察彼夜天已得世界微塵等菩薩共法所謂
正念共法念十方三世一切佛故大慧共法分
別了知一切法海故諸趣共法一切佛法輪
不可壞故覺悟共法智如虛空普照三世一
切方便海故諸根共法以明淨慧普照衆生
一切根海故淨心共法滿菩薩道得一切智
无量功德莊嚴故境界共法明淨智慧照
佛境界故隨順方便共法究竟一切智方便
海普照一切故知義共法知一切法真實性故



佛境界故隨順方便其法究竟一切智方便
海普照一切故如義其法知一切法真實性故
法无畏其法滌滅一切諸惑顛故清淨色身其
法隨其所應現淨身故諸力其法於薩婆若
不退轉故不畏其法淨心直心如虛空故精
進其法於一切劫行菩薩行不退轉故辯才其
法明淨智慧深入諸法照一切故无比其法
一切衆生无能勝故語言其法於大衆中說
淨妙法无所畏故妙聲其法能師子吼出
微妙聲滿一切劫海故淨音其法一切衆生
志樂聞故淨心其法令一切衆生意清淨故
智地其法於一切佛受法輪故梵行其法安住
一切佛境界故大慈其法於念念中普覆一
切衆生海故大悲其法雨甘露法救一切衆
生故身業其法於一切衆生隨所化故口業其
法分別一切語言法故意業其法住一切衆生
薩婆若心故莊嚴其法嚴淨一切諸佛刹故
詣一切佛其法見一切佛出興世故勸請其
法請諸如來轉法輪故供養其法供養一切

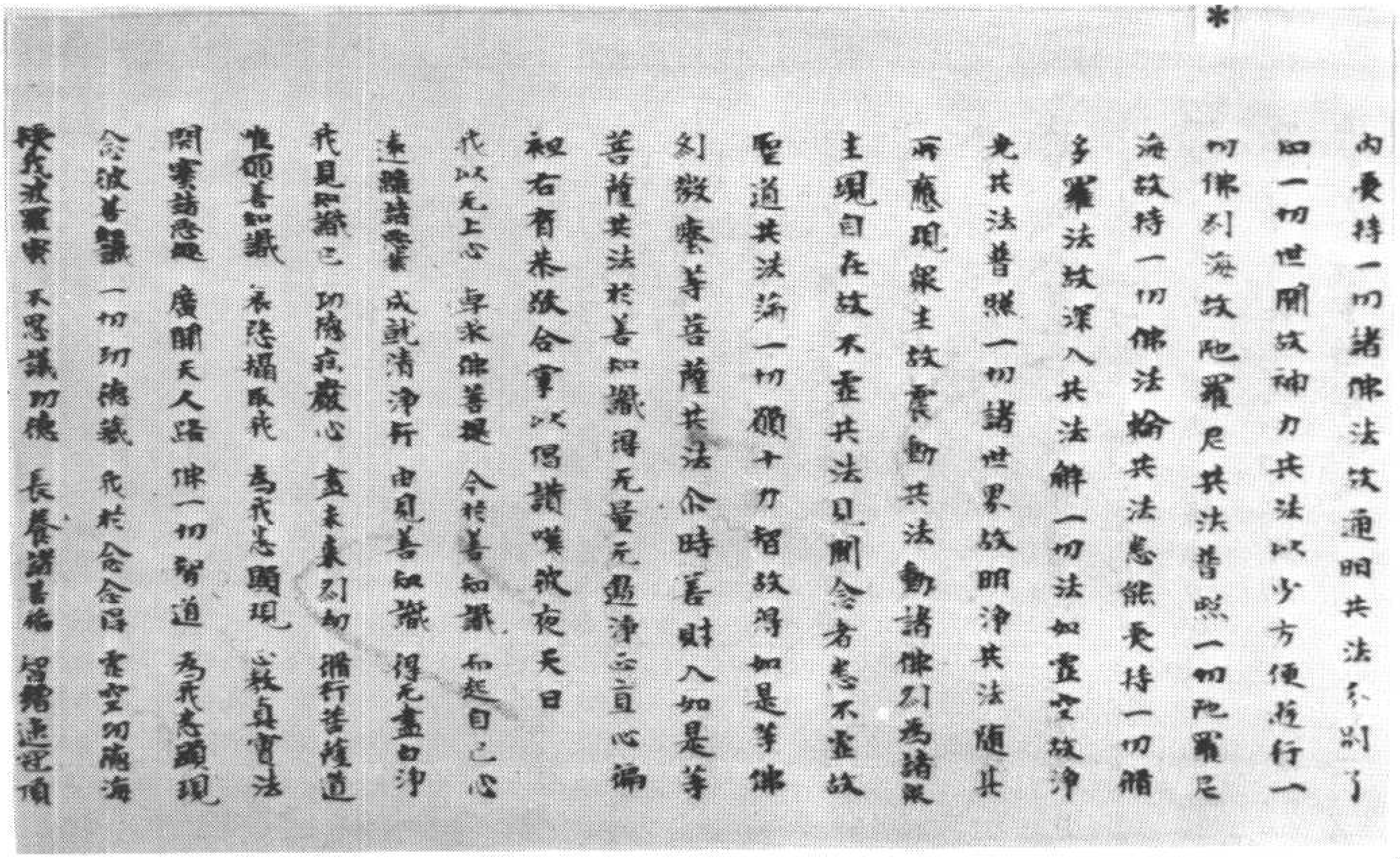


詣一切佛其法見一切佛出興世故勸請其
法請諸如來轉法輪故供養其法供養一切
諸如來故教化其法度脫一切諸衆生故光
明其法照一切法故三昧其法於一切衆生
心悔得不動故充滿其法諸菩薩等自在神
力滿諸佛刹故菩薩法門其法出生菩薩
自在力故眷屬其法樂與菩薩其同心故
深入其法分別一切諸世界故了心其法
廣淨佛刹故隨順其法入一切佛世界海
故充滿方便其法分別了知一切世界故
无上其法普現一切諸佛刹故不退其法逆
行十方无郭导故除滅一切愚癡其法得一
切佛圓滿智故不生其法與一切佛為眷屬
故滿一切佛刹細其法恭敬供養一切佛故
決定智其法分別了智諸法海故如說脩行
其法順入一切諸法門故專求其法欲求一
切諸淨法故清淨其法諸佛功德莊嚴身口
意故淨意其法於一切法智滿淨故勇猛其
法究竟一切事滿善根故淨行其法滿足一



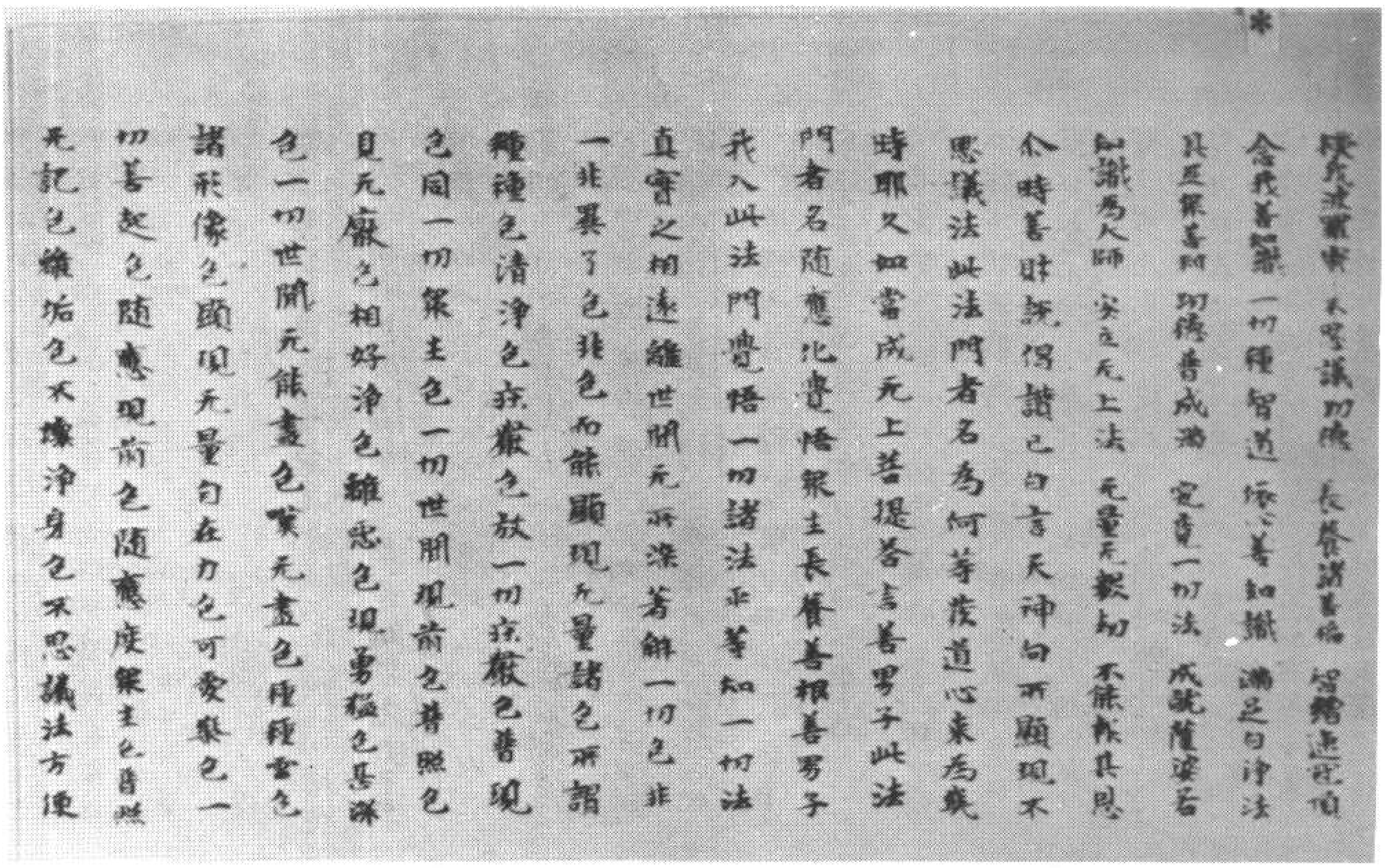
*

意故淨意共法於一切法智滿淨故究竟共
法究竟一切事滿善根故淨行共法滿足一
切菩薩故行无㝵共法分別了知諸法相故
方便共法具足自在智法門故淨入共法隨
其所應現境界故菩薩門共法攝行一切諸
攝法故護持共法一切諸佛所護持故離生
共法次第逮得菩薩地故安住共法安住一切
菩薩住故演說共法了知諸佛授記法故禪
定共法於一念中悉入一切諸三昧故三昧起
共法一切佛事種種相故淨念共法知一
切念故菩薩行共法盡未來劫行菩薩行不
斷絕故淨信共法歡喜增長佛智慧故長養
共法除滅一切諸鄣㝵故不退智共法与一
切佛智慧等故受生共法隨時應化一切衆
生故常住共法住一切智故境界共法法界
境界故无著共法心不深著一切有故善知法
相共法等心觀察一切法故安共法於己身
内受持一切諸佛法故通明共法分別了
知一切世間故神力共法以少方便起行一

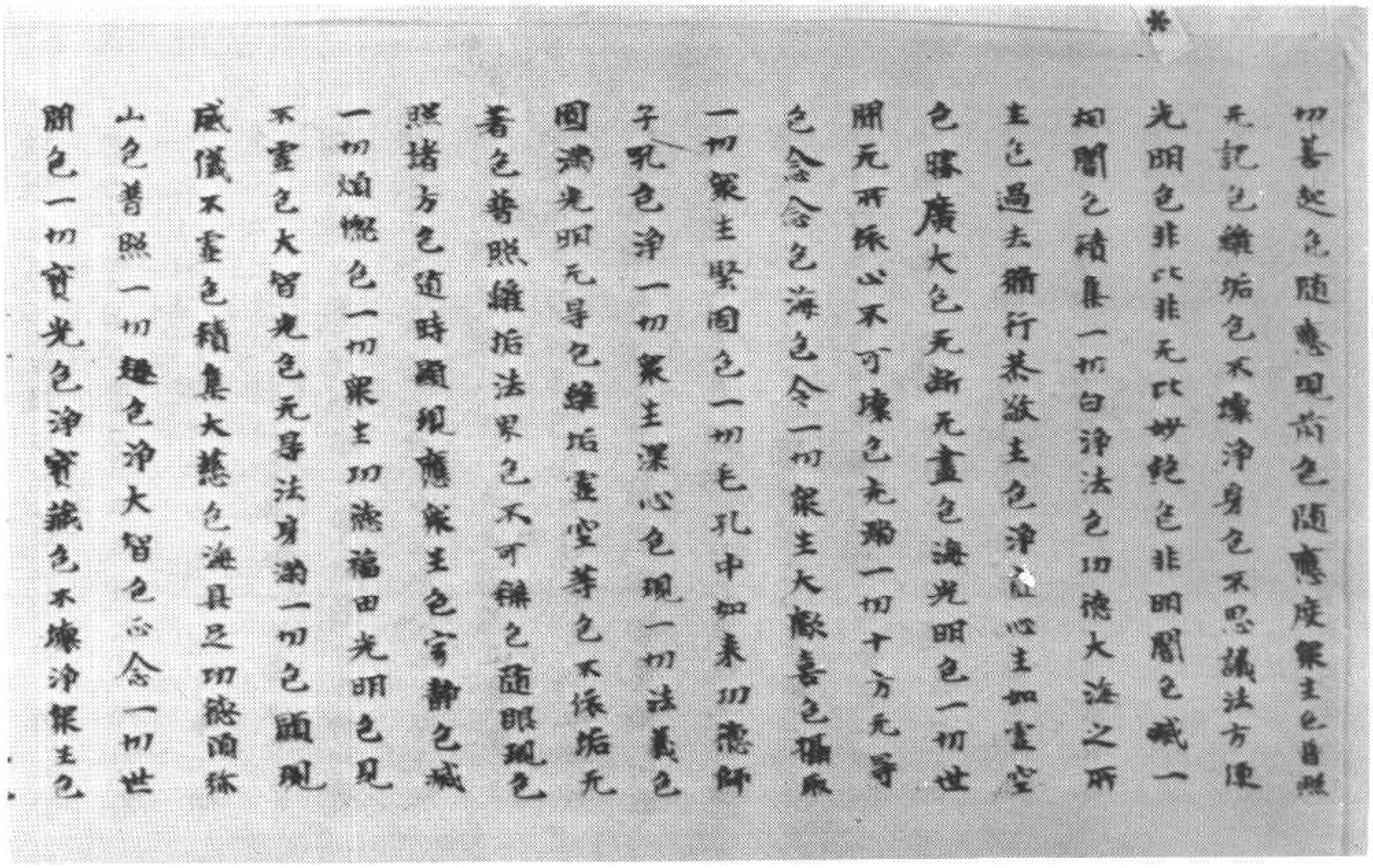


*

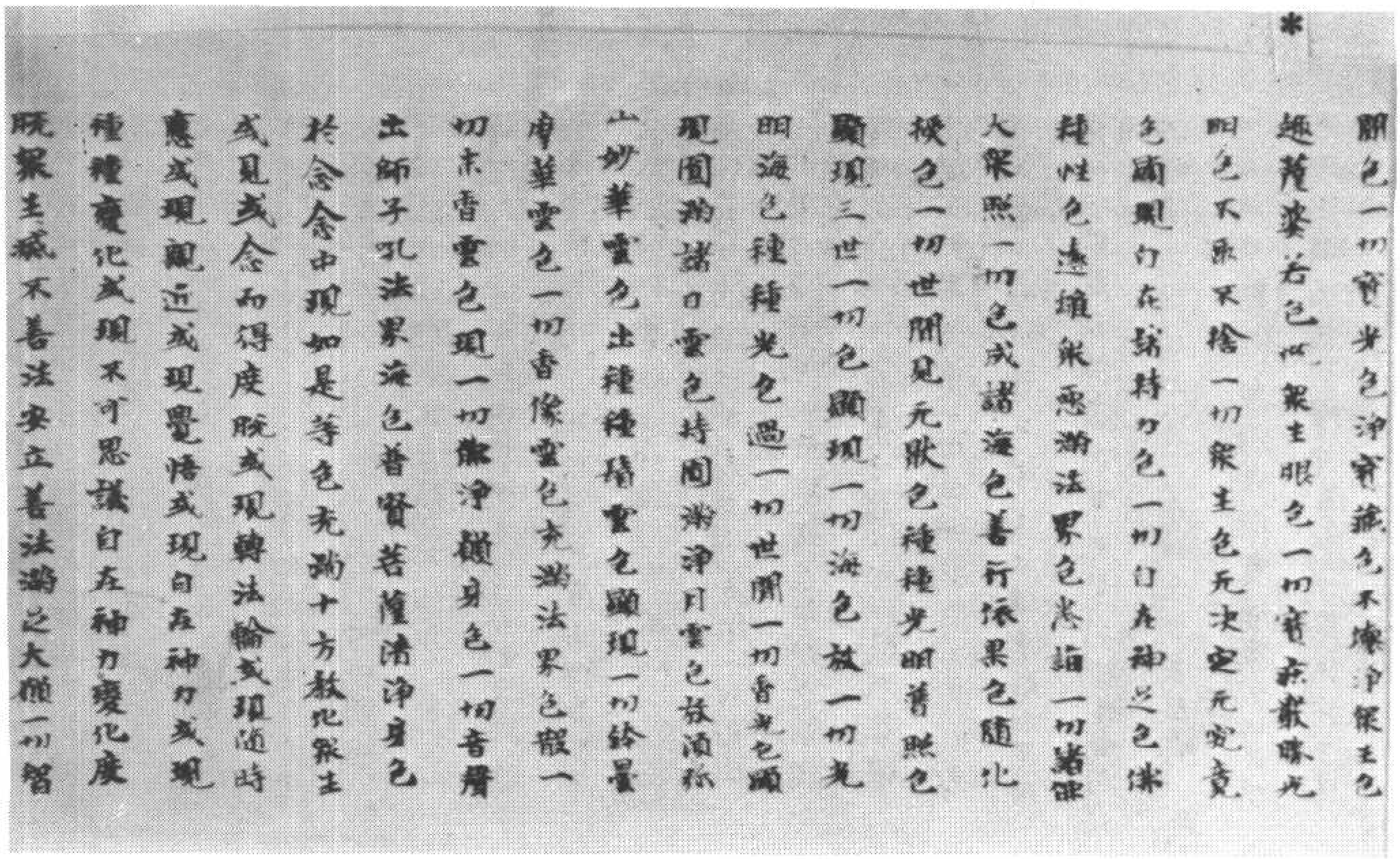
内受持一切諸佛法故通明共法分別了
知一切世間故神力共法以少方便起行一
切佛刹海故陀羅尼共法普照一切陀羅尼
海故持一切佛法輪共法悉能受持一切脩
多羅法故深入共法解一切法如虛空故淨
光共法普照一切諸世界故明淨共法隨其
所應現衆生故震動共法動諸佛刹為諸衆
生現自在故不虛共法見聞念者悉不虛故
聖道共法滿一切願十力智故得如是等佛
刹微塵等菩薩共法尒時善財入如是等
菩薩共法於善知識得无量无邊淨云直心遍
袒右肩恭敬合掌以偈讚嘆彼夜天曰
我以无上心 專求佛菩提 今於善知識 而起自己心
遠離諸慳嫉 成就清淨行 由見善知識 得无盡白淨
我見知識已 功德莊嚴心 盡未來刹劫 脩行菩薩道
唯願善知識 永隨攝取我 為我悉顯現 云殺真實法
開示諸惡趣 廣開天人路 佛一切智道 為我悉顯現
念彼善知識 一切功德藏 我於念念得 虛空功德海
授我波羅蜜 不思議功德 長養諸善根 智鏡速照頂



積集波羅蜜 不思議功德 長養諸善根 智慧速圓
念我善知識 一切種智道 依於善知識 滿足白淨法
具足眾善行 功德普成滿 究竟一切法 成就薩婆若
知識爲人師 安立無上法 無量無數劫 不能說其邊
爾時善財說偈讚已白言天神何所顯現不
思議法此法門者名爲何等發道心來爲幾
時耶又如當成無上菩提答言善男子此法
門者名隨意化覺悟眾生長養善根善男子
我入此法門覺悟一切諸法平等知一切法
真實之相遠離世間無所染著解一切色非
一非異了色非色而能顯現無量諸色所謂
種種色清淨色莊嚴色放一切莊嚴色普現
色同一切眾生色一切世間現前色普照色
見無厭色相好淨色離惡色現勇猛色甚深
色一切世間無能盡色實無盡色種種雲色
諸形像色顯現無量自在力色可愛樂色一
切善起色隨意現前色隨應度眾生色普照
無記色離垢色不壞淨身色不思議法方便

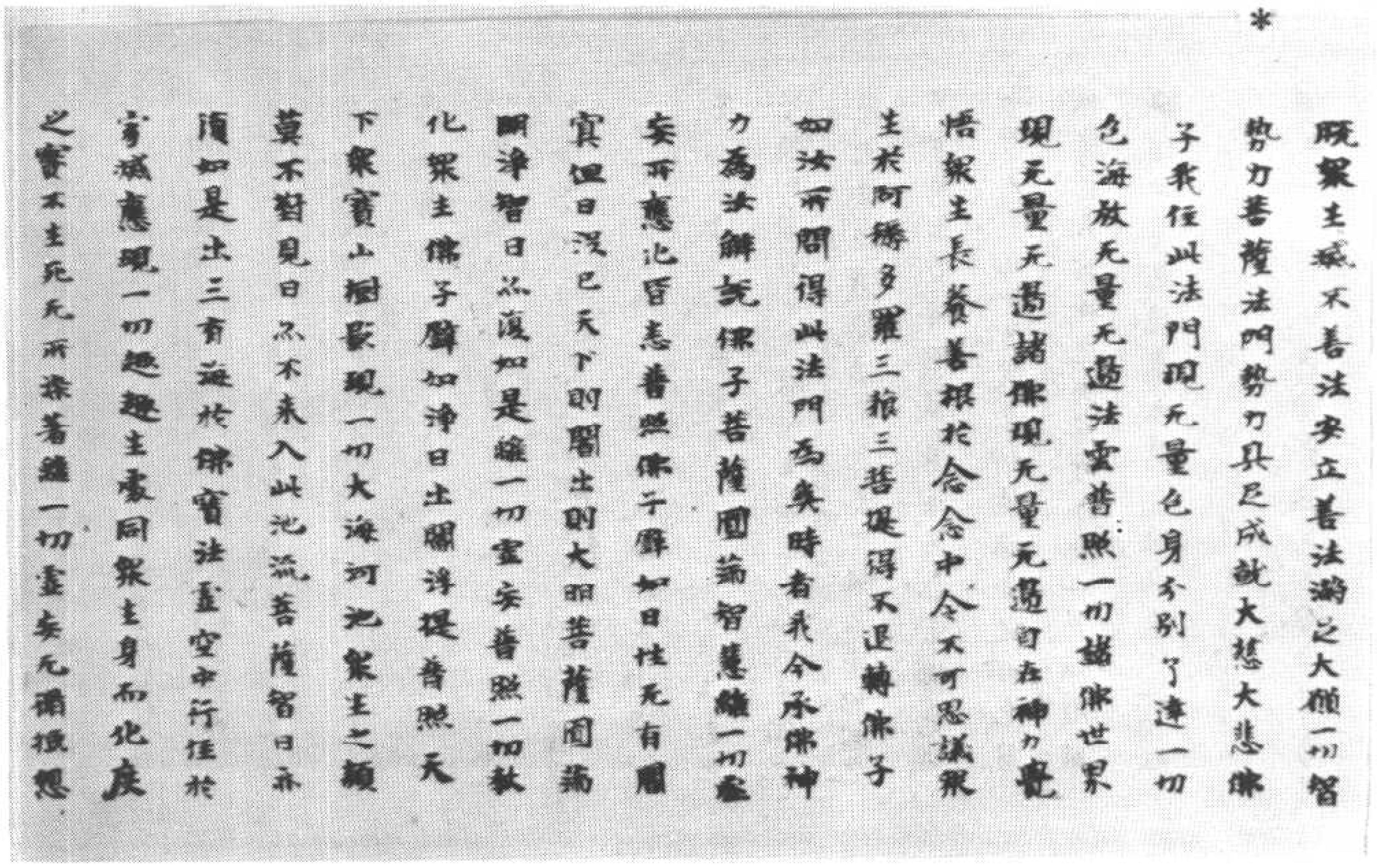


切善起色隨意現前色隨應度眾生色普照
無記色離垢色不壞淨身色不思議法方便
光明色非比非無比世絕色非明闇色滅一
切闇色積集一切白淨法色功德大海之所
生色過去修行恭敬生色淨信心生如虛空
色廣大色無斷無盡色海光明色一切世
間無所依心不可壞色無邊一切十方無等
色念念色海色令一切眾生大歡喜色攝眾
一切眾生堅固色一切毛孔中如來功德師
子吼色淨一切眾生深心色現一切法義色
圓滿光明無等色離垢虛空等色不染垢無
著色普照離垢法界色不可稱色隨眼現色
照諸方色隨時顯現應眾生色寂靜色滅
一切煩惱色一切眾生功德福田光明色見
不虛色大智光色無等法身滿一切色顯現
威儀不虛色積集大慈色海具足功德須彌
山色普照一切趣色淨大智色正念一切世
間色一切寶光色淨寶藏色不壞淨眾生色



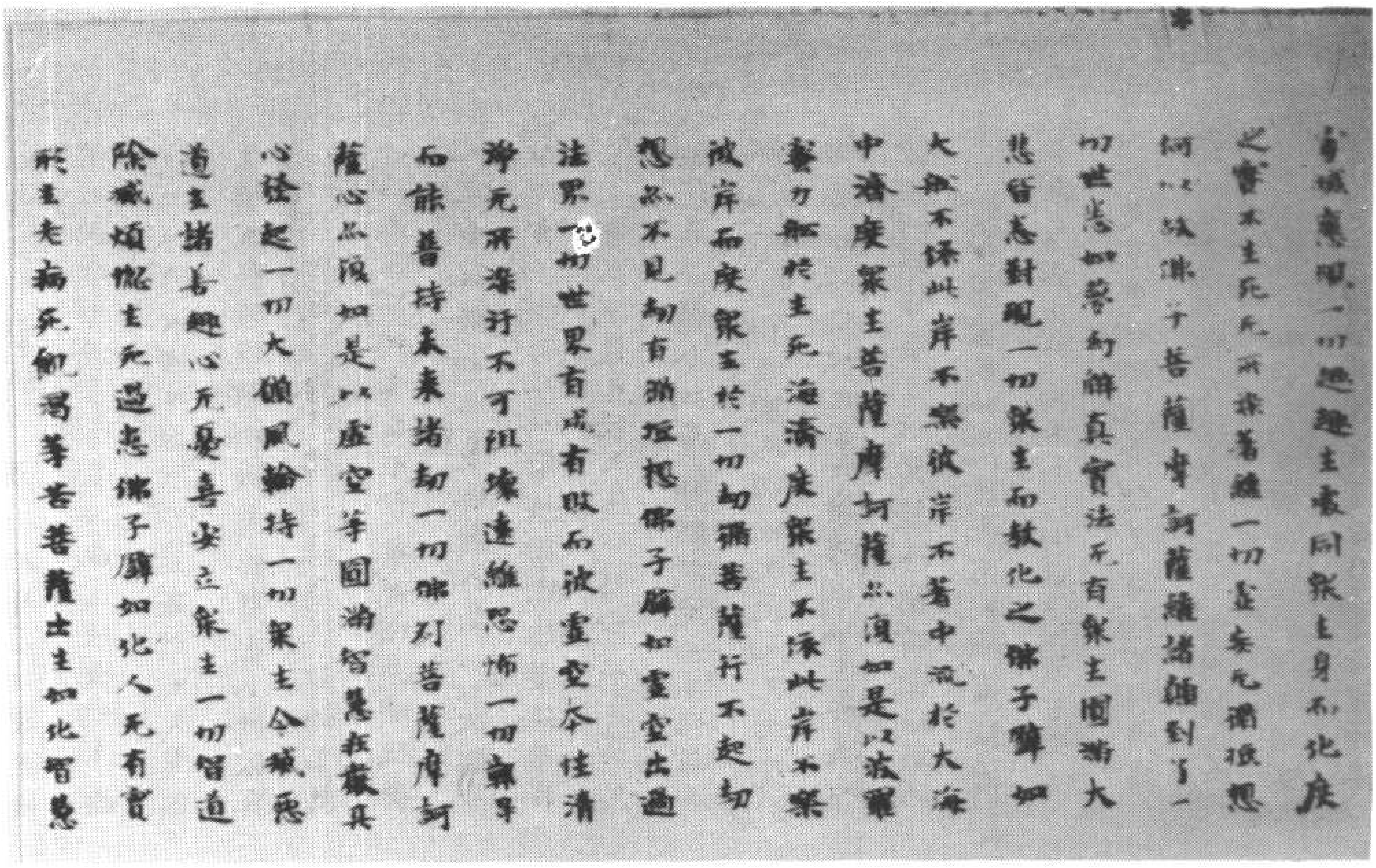
＊

開色一切寶光色淨寶藏色不壞淨衆生色趣薩婆若色以衆生眼色一切寶焰藏像光明色不來不捨一切衆生色无決定无究竟色隨觀自在殊持力色一切自在神之色佛種性色遠離衆惡滿法界色尽遍一切諸佛大衆照一切色成諸海色善行依果色隨化被色一切世間見无厭色種種光明普照色顯現三世一切色顯現一切海色放一切光明海色種種光色過一切世間一切香光色顯現圓滿諸日雲色持圓滿淨月雲色放須彌山妙華雲色出種種寶雲色顯現一切鈴量帝華雲色一切香像雲色充滿法界色嚴一切末香雲色現一切佛淨嚴身色一切音聲出師子吼法界海色普賢菩薩清淨身色於念念中現如是等色充滿十方教化衆生或見或念而得度脫或現轉法輪或現隨時應或現親近或現覺悟或現自在神力或現種種變化或現不可思議自在神力變化度脫衆生滅不善法安立善法滿足大願一切智

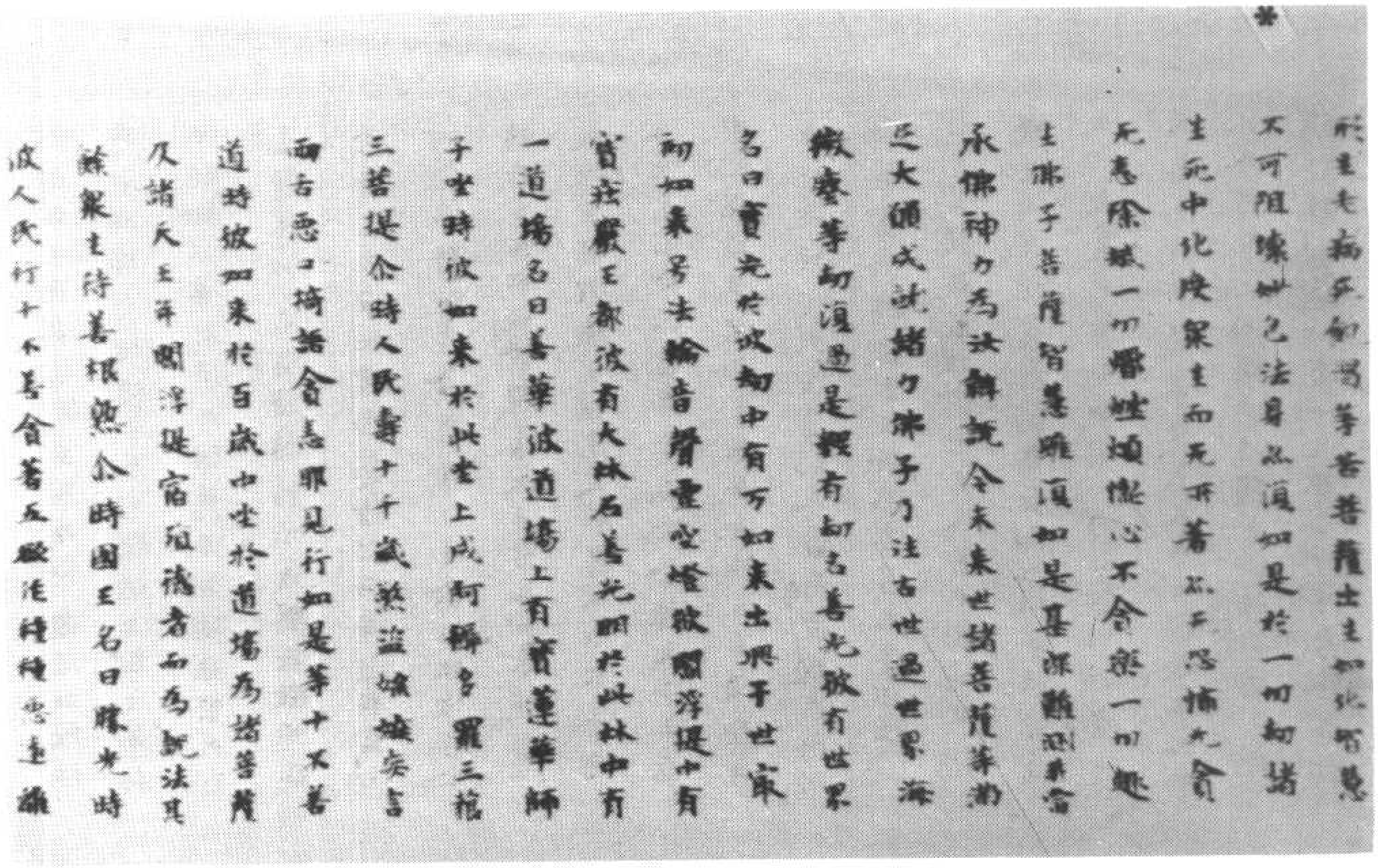


＊

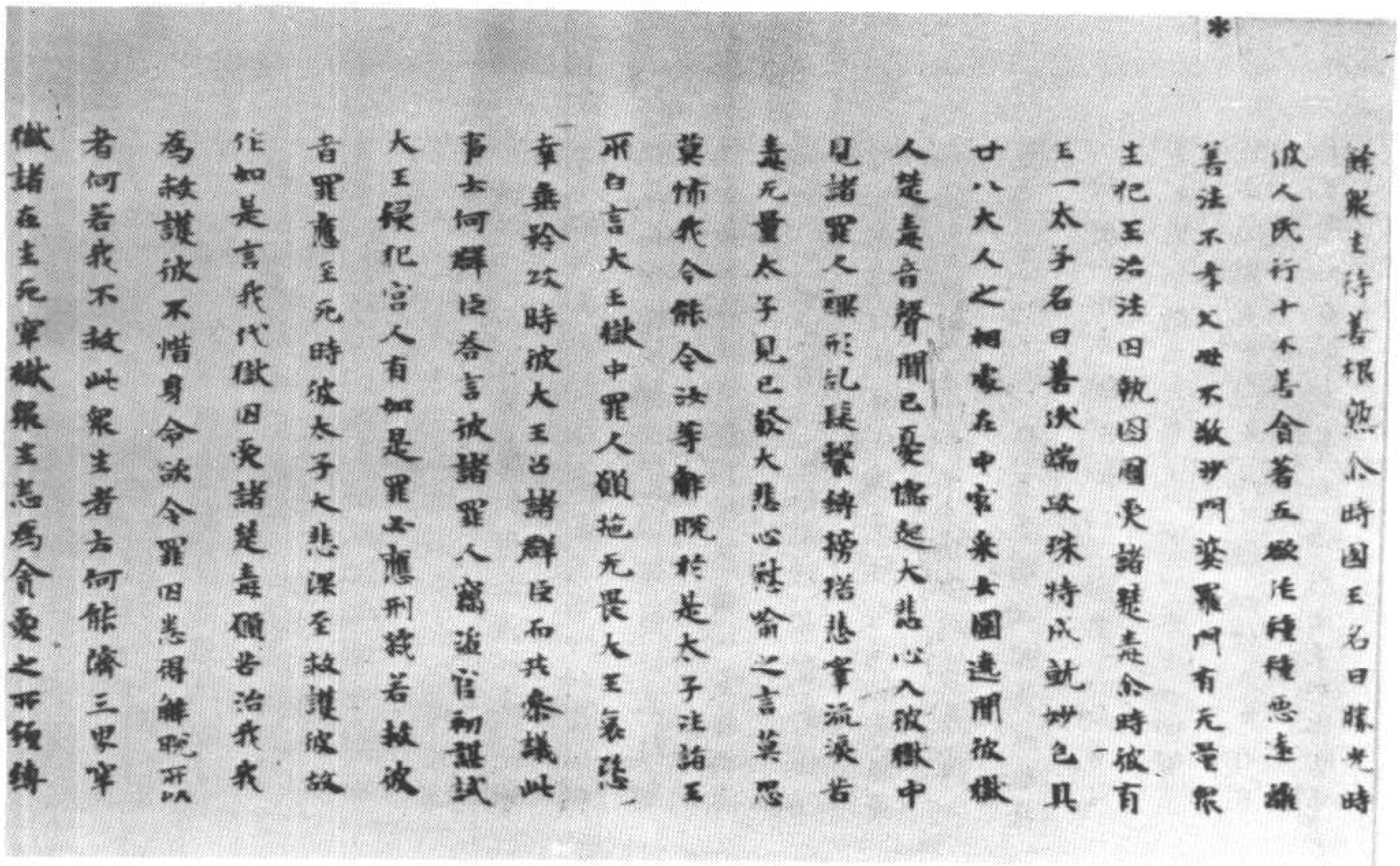
脫衆生滅不善法安立善法滿足大願一切智勢力菩薩法門勢力具足成就大慈大悲佛子我住此法門現无量色身分別了達一切色海放无量无邊法雲普照一切諸佛世界現无量无邊諸佛現无量无邊自在神力覺悟衆生長養善根於念念中令不可思議衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛子如汝所問得此法門爲久時者我今承佛神力爲汝解說佛子菩薩圓滿智慧離一切惑妄所應化皆悉普照佛子譬如日性无有闇冥但日沒已天下則闇出則大明菩薩圓滿明淨智日亦復如是離一切妄普照一切教化衆生佛子譬如淨日出閻浮提普照天下衆寶山樹影現一切大海河池衆生之類莫不皆見日亦不來入此池流菩薩智日亦復如是出三有海於佛寶法虛空中行住於寂滅應現一切趣趣生處同衆生身而化度之實不生死无所染著離一切虛妄无顛倒想



身城慧眼一切愚癡生盲同眾生身不化度
之實不生死无所求著離一切盡无礙根想
何以故佛子菩薩摩訶薩離諸顛倒了一
切世悉如夢幻解真實法无有眾生圓滿大
慈皆悉對觀一切眾生而教化之佛子譬如
大船不依此岸不著彼岸不著中流於大海
中濟度眾生菩薩摩訶薩亦復如是以波羅
蜜力船於生死海濟度眾生不依此岸不著
彼岸而度眾生於一切劫彌菩薩行不起劫
想亦不見劫有增減想佛子譬如虛空出過
法界一切世界有成有敗而彼虛空不住清
淨无所染汙不可沮壞遠離恐怖一切寂平
而能善持未來諸劫一切佛刹菩薩摩訶
薩心亦復如是以虛空等圓滿智慧在藏具
心發起一切大願風輪持一切眾生令離惡
道生諸善趣心无憂喜安立眾生一切智道
除滅煩惱生死過患佛子譬如化人无有實
形生老病死飢渴等苦菩薩士生如化智慧

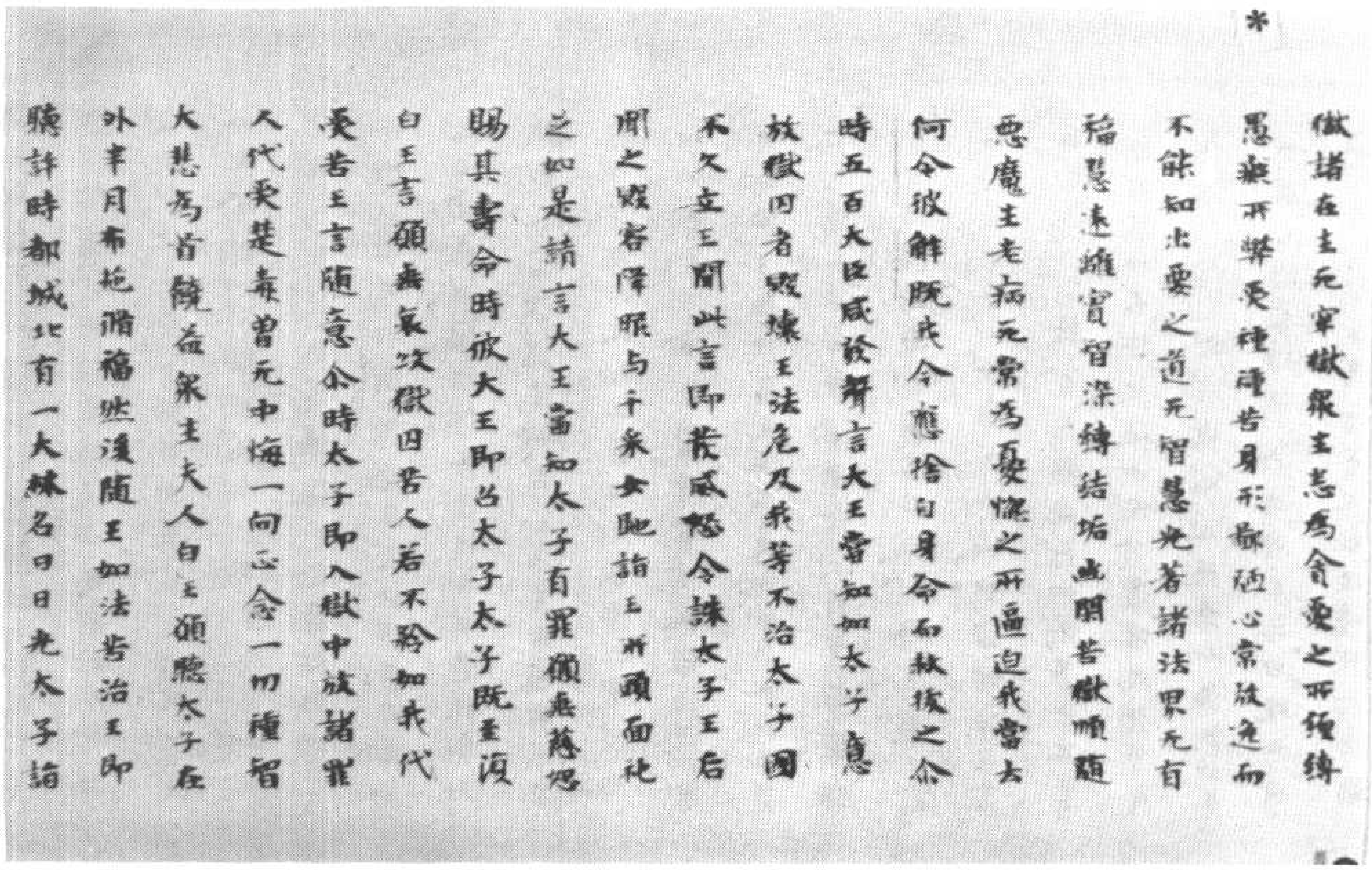


形生老病死飢渴等苦菩薩士生如化智慧
不可沮壞知已法身亦復如是於一切劫諸
生死中化度眾生而无所著亦不恐怖无貪
无恚除滅一切魔怨煩惱心不令發一切惡
生佛子菩薩智慧雖復如是甚深難測无量
承佛神力為汝解說令未來世諸菩薩等淨
至大願成就諸力佛子乃往古世過世界海
微塵等劫復過是數有劫名善光彼有世界
名曰寶光於彼劫中有万如來出興于世最
初如來號法輪音聲虛空燈彼閻浮提中有
寶莊嚴王都彼有大林名善光明於此林中有
一道場名曰善華彼道場上有寶蓮華師
子座時彼如來於此座上成阿耨多羅三藐
三菩提爾時人民壽十千歲然猶嫉妬貪
兩舌惡口綺語貪恚邪見行如是等十不善
道時彼如來於百歲中坐於道場為諸菩薩
及諸天王閻浮提宮殿福者而為說法其
餘眾生種善根熟爾時國王名曰勝光時
彼人民行十不善貪著五欲作種種惡業



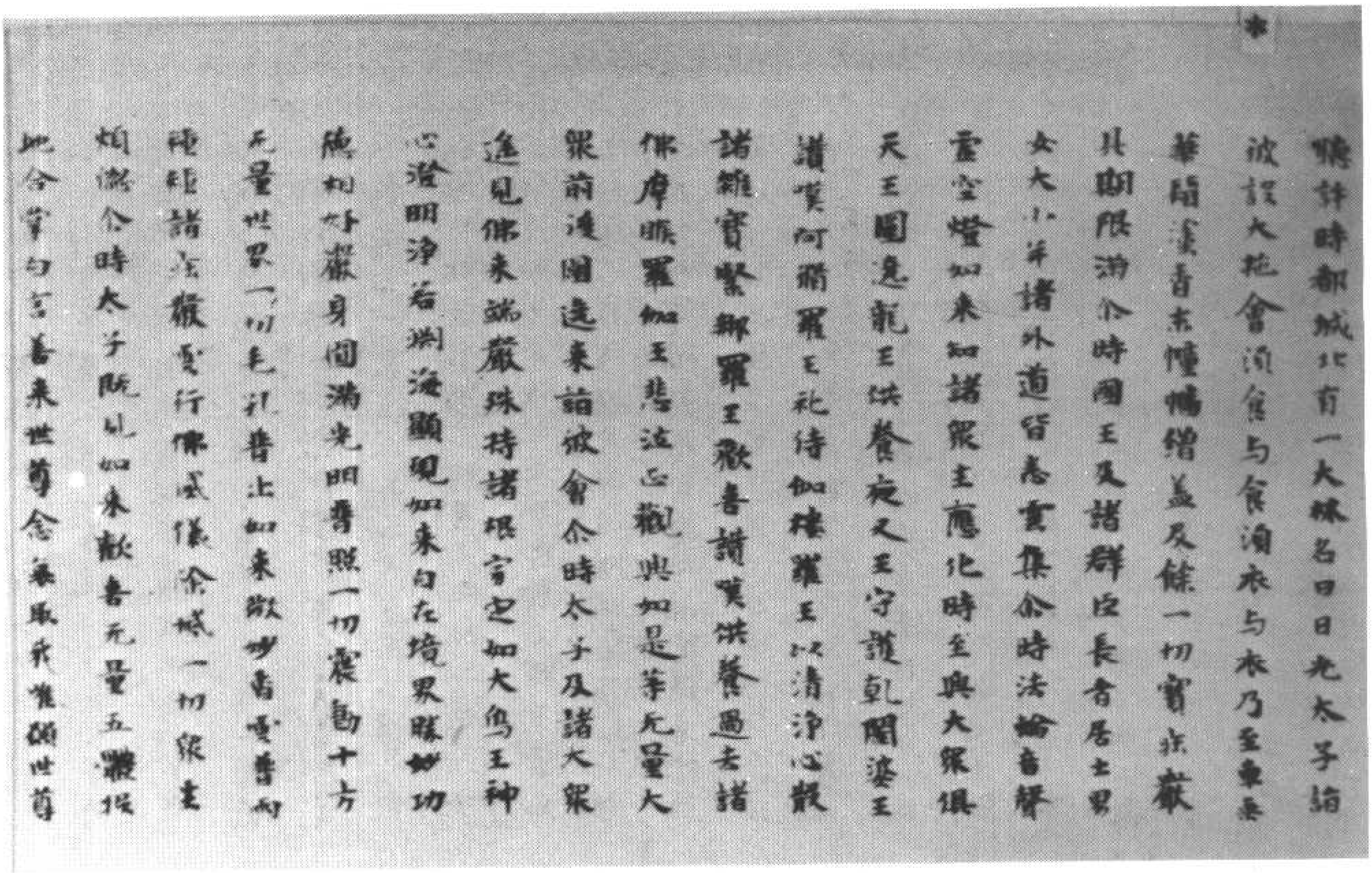
*

諸衆生得善根熟尒時國王名曰勝光時
彼人民行十不善貪著五欲作種種惡違離
善法不孝父母不敬沙門婆羅門有无量衆
生犯王治法因執囹圄受諸楚毒尒時彼有
王一太子名曰善伏端政殊特成就妙色具
廿八大人之相處在中宮乘出園遊聞彼獄
人楚毒音聲聞已憂惱起大悲心入彼獄中
見諸罪人裸形亂髮繫縛榜笞悲聲流淚苦
毒无量太子見已發大悲心慰喻之言莫恐
莫怖我今能令汝等解脫於是太子往詣王
所白言大王獄中罪人願施无畏大王哀愍
幸垂聆放時彼大王召諸群臣而共參議此
事云何群臣答言彼諸罪人竊盜官物謀試
大王婬犯宮人有如是罪正應刑戮若救彼
者罪應至死時彼太子大悲深至救護彼故
作如是言我代獄囚受諸楚毒願苦治我我
為救護彼不惜身命汝今罪囚悉得解脫所以
者何若我不救此衆生者云何能濟三界牢
獄諸在生死牢獄衆生志為貪愛之所纏縛

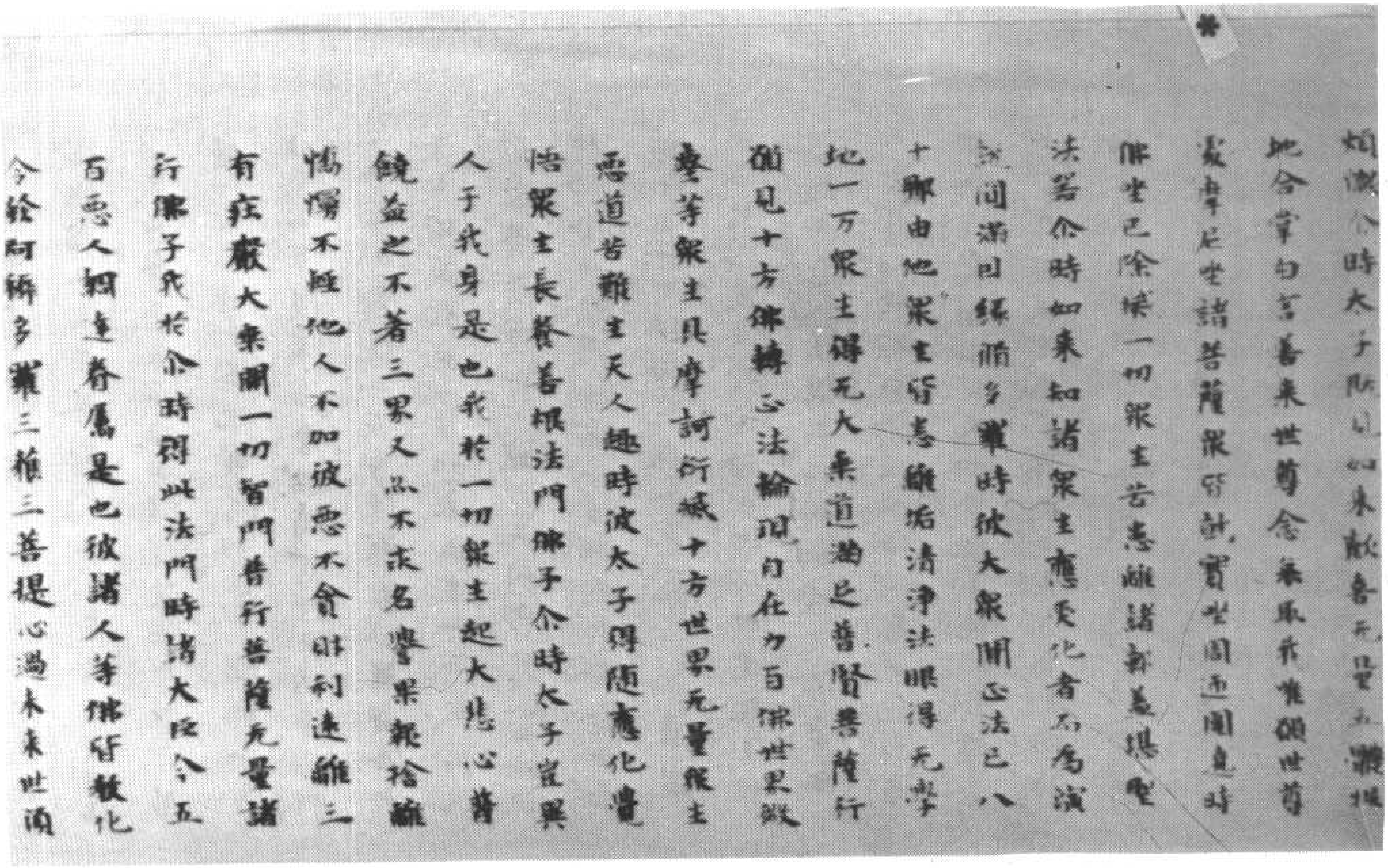


*

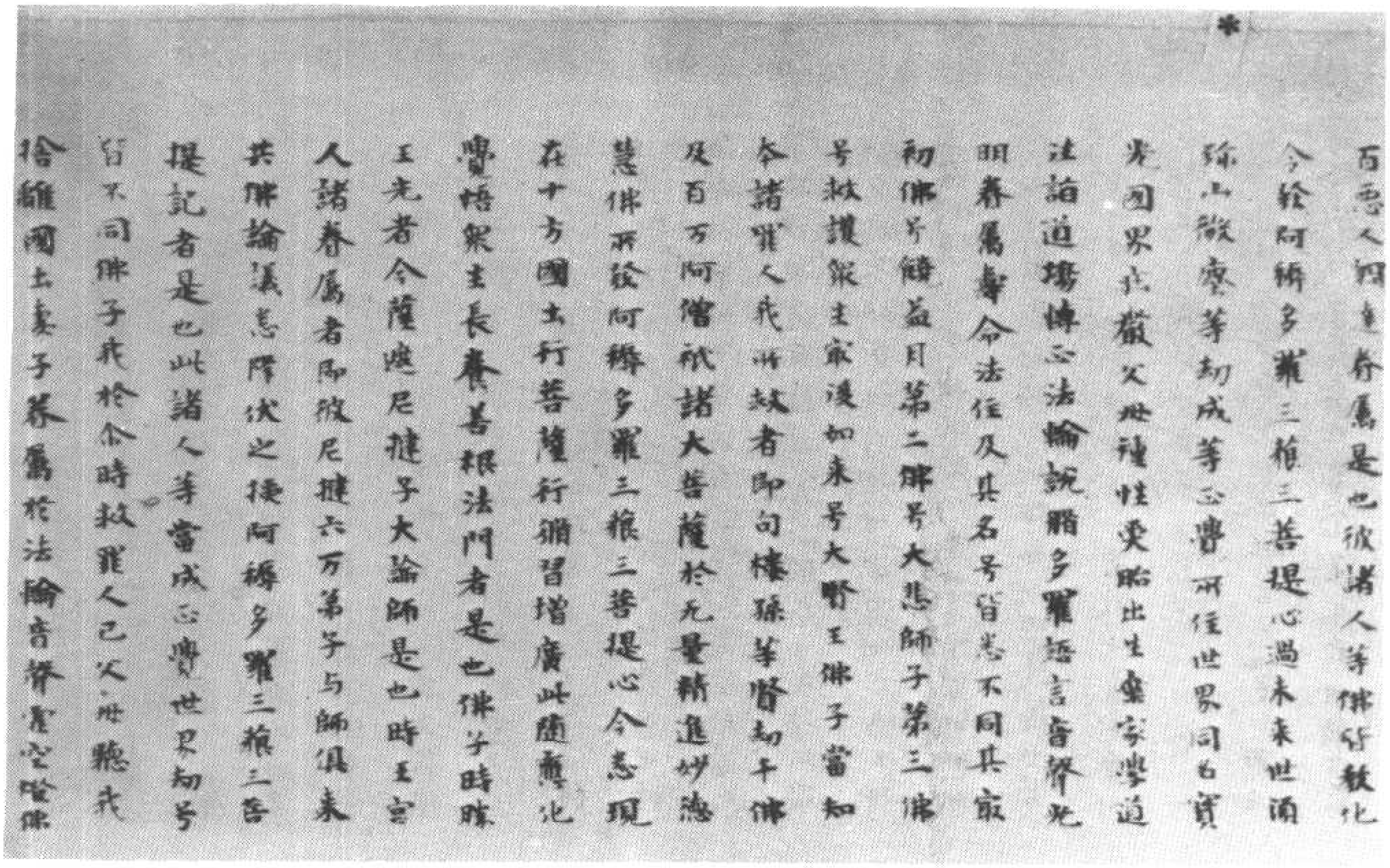
獄諸在生死牢獄衆生志為貪愛之所纏縛
愚癡所弊受種種苦身形醜陋心常放逸而
不能知出要之道无智慧光著諸法界无有
福慧遠離實智深縛結垢幽闇苦獄順隨
惡魔生老病死常為憂惱之所逼迫我當去
何令彼解脫我今應捨自身命而救拔之尒
時五百大臣咸發聲言大王當知如太子意
放獄囚者毀壞王法危及我等不治太子國
不久立王聞此言即發威怒令誅太子王后
聞之毀容降服与千采女馳詣王所頭面礼
之如是請言大王當知太子有罪願垂慈愍
賜其壽命時彼大王即召太子太子既至復
白王言願垂哀放獄囚苦人若不聆如我代
受苦王言隨意尒時太子即入獄中放諸罪
人代受楚毒曾无中悔一向正念一切種智
大悲為首饒益衆生夫人白王願聽太子在
外半月布施脩福然後隨王如法苦治王即
聽許時都城北有一大林名曰日光太子詣



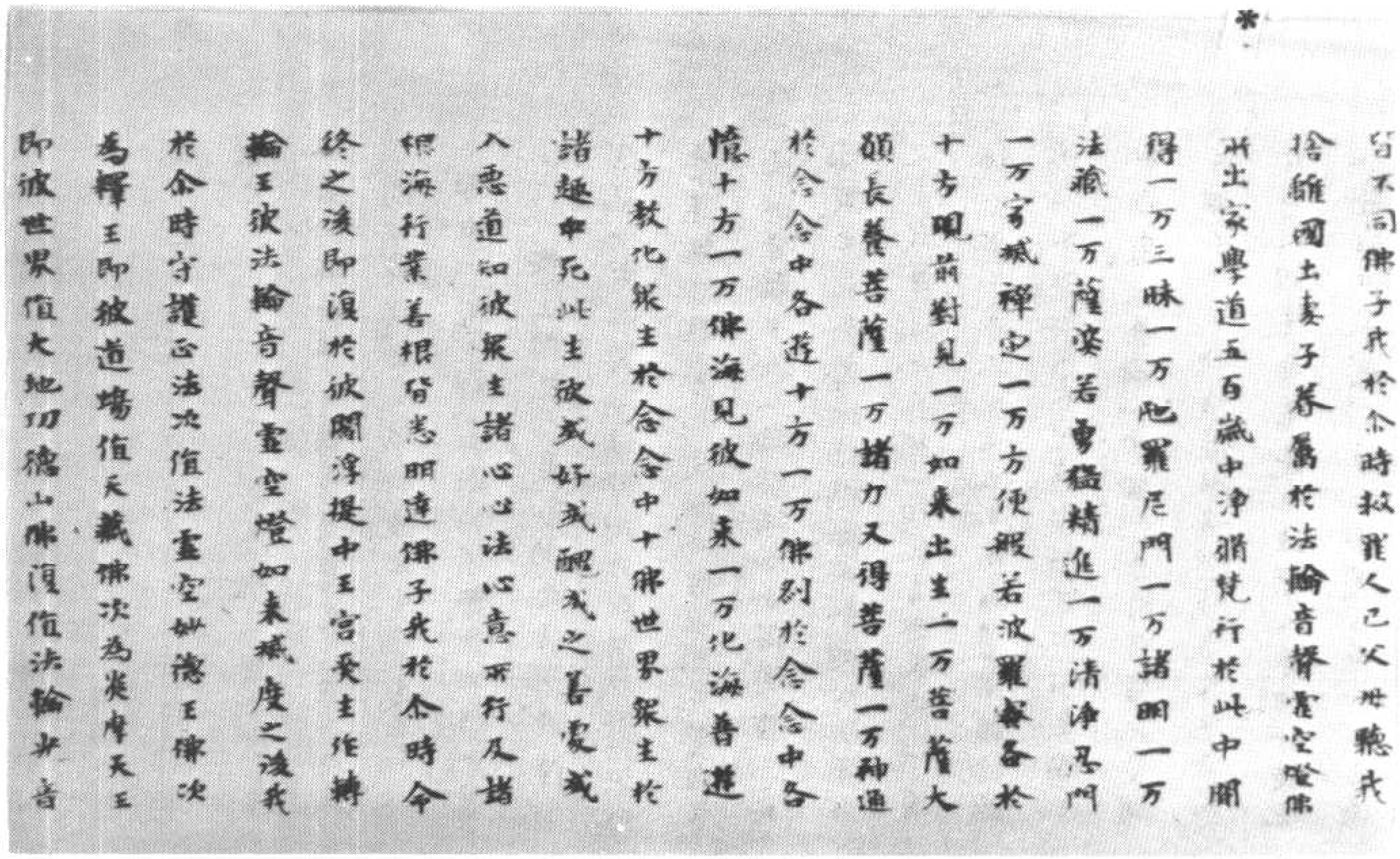
毗耶離都城北有一大林名曰日光太子詣
彼設大施會須食与食須衣与衣乃至象乘
華鬘香末幢幡繒蓋及餘一切寶莊嚴
具國限满尒時國王及諸群臣長者居士男
女大小并諸外道皆悉雲集尒時法輪音聲
虛空燈如來知諸衆生應化時至與大衆俱
天王圖息龍王供養夜叉王守護乾闥婆王
讚嘆阿脩羅王祀侍伽樓羅王以清淨心散
諸雜寶緊那羅王歌舞讚嘆供養過去諸
佛摩睺羅伽王悲泣正觀與如是等无量大
衆前後圍遶來詣彼會尒時太子及諸大衆
遥見佛來端嚴殊特諸根寂定如大象王神
心澄明淨若淵海顯現如來自在境界殊妙功
德相好嚴身圓滿光明普照一切震動十方
无量世界一一毛孔普出如來微妙音聲所
種種諸莊嚴更行佛威儀於城一切衆生
煩惱尒時太子既見如來歡喜无量五體投
地合掌白言善來世尊念我取我唯願世尊



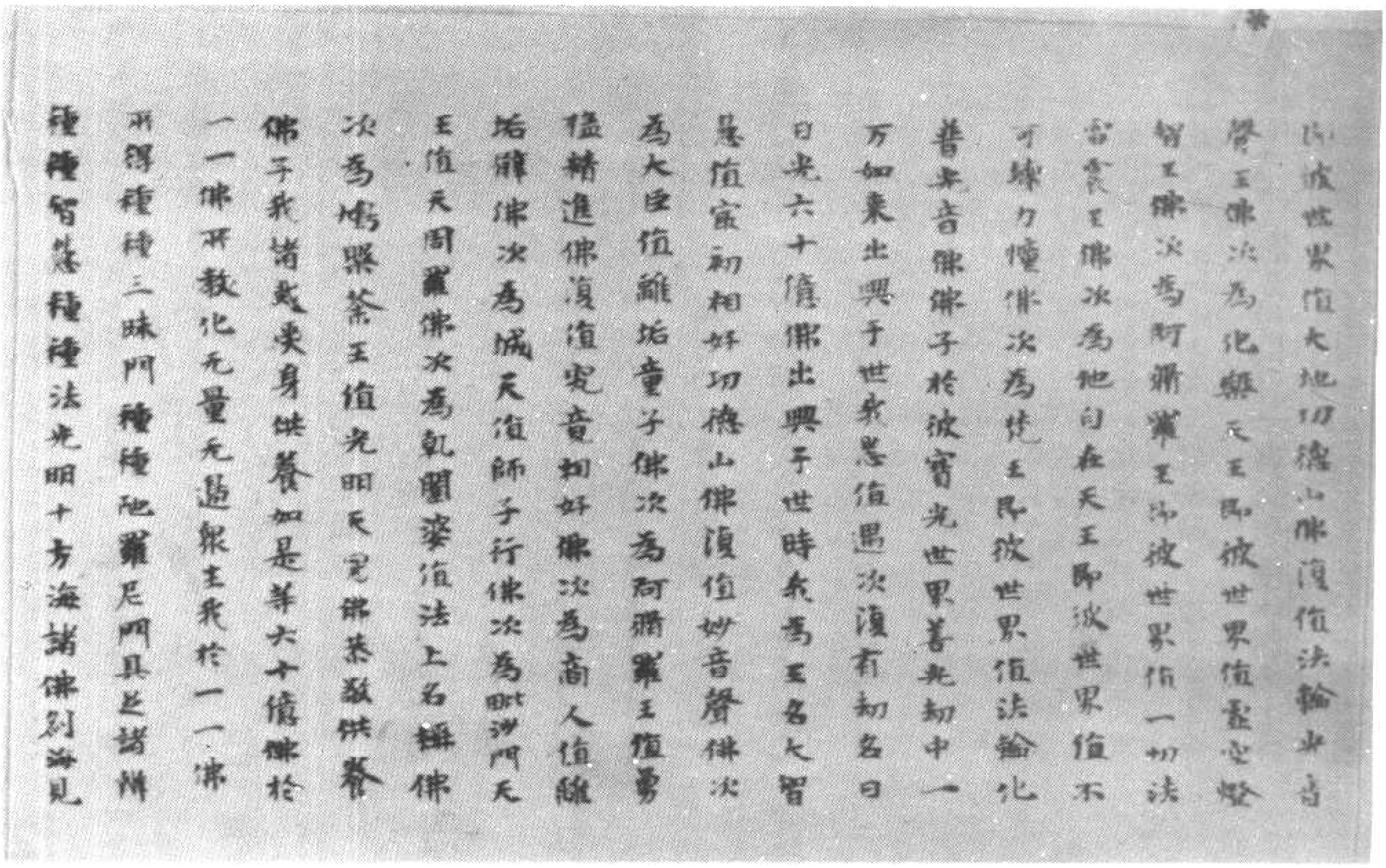
煩惱尒時太子既見如來歡喜无量五體投
地合掌白言善來世尊念我取我唯願世尊
哀愍足坐諸菩薩衆皆就寶坐周匝圍遶時
佛坐已除滅一切衆生苦惱離諸纏蓋煩惱
法器尒時如來知諸衆生應受化者爲演
說因緣循多羅時彼大衆聞正法已八
十那由他衆生皆悉離垢清淨法眼得无學
地一万衆生得无大乘道滿足普賢菩薩行
願見十方佛轉正法輪自在力百佛世界微
塵等衆生具摩訶衍娠十方世界无量衆生
惡道苦難生天人趣時彼太子得隨應化覺
悟衆生長養善根法門佛子尒時太子豈異
人乎我身是也我於一切衆生起大悲心普
饒益之不著三界又亦不求名譽果報捨離
憍慢不輕他人不加彼惡不貪財利遠離三
有莊嚴大乘開一切智門普行菩薩无量諸
行佛子我於尒時得此法門時諸大臣今五
百惡人輒連眷屬是也彼諸人等佛皆教化
今於阿耨多羅三藐三菩提心過未來世須



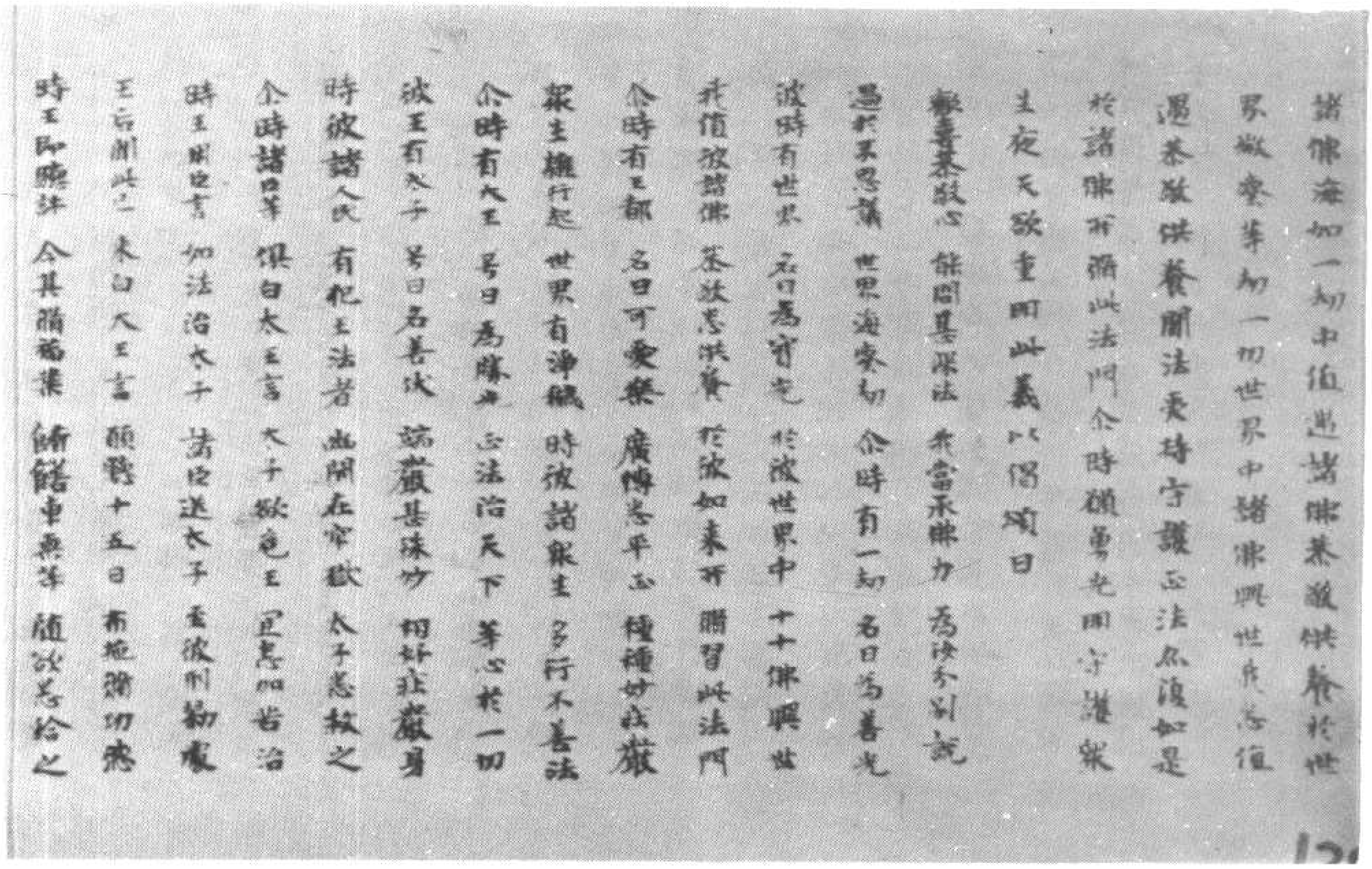
百惡人四重眷屬是也彼諸人等佛皆教化今發阿耨多羅三藐三菩提心過未來世須彌山微塵等劫成等正覺所住世界同名寶光国界於嶽父母種姓受胎出生出家學道往詣道場轉正法輪說脩多羅語言音聲光明眷屬壽命法住及其名号皆悉不同其最初佛号饒益月第二佛号大悲師子第三佛号救護衆生最後如來号大賢王佛子當知今諸罪人我所救者即句樓孫等賢劫千佛及百万阿僧祇諸大菩薩於无量精進妙德慧佛所發阿耨多羅三藐三菩提心今悉現在十方國土行菩薩行脩習增廣此隨應化覺悟衆生長養善根法門者是也佛子時勝王先者今薩遮尼揵子大論師是也時王宮人諸眷屬者即彼尼揵六万弟子与師俱來共佛論議悉降伏之使阿耨多羅三藐三菩提記者是也此諸人等當成正覺世界知号皆不同佛子我於今時救罪人已父母聽我捨離國土妻子眷屬於法輪音聲靈空燈佛



皆不同佛子我於今時救罪人已父母聽我捨離國土妻子眷屬於法輪音聲靈空燈佛所出家學道五百歲中淨脩梵行於此中間得一万三昧一万陀羅尼門一万諸明一万法藏一万薩婆若惠攝精進一万清淨忍門一万寂滅禪定一万方便般若波羅蜜各於十方現前對見一万如來出生一万菩薩大願長養菩薩一万諸力又得菩薩一万神通於念念中各遊十方一万佛刹於念念中各懷十方一万佛海見彼如來一万化海眷遊十方教化衆生於念念中十佛世界衆生於諸趣中死此生彼或好或醜或之善處或入惡道如彼衆生諸心心法心意所行及諸根海行業善根皆悉明達佛子我於今時命終之後即復於彼閻浮提中王宮受生作轉輪王彼法輪音聲靈空燈如來滅度之後我於今時守護正法次值法靈空妙德王佛次為釋王即彼道場值天藏佛次為炎摩天王即彼世界值大地功德山佛復值法輪光音



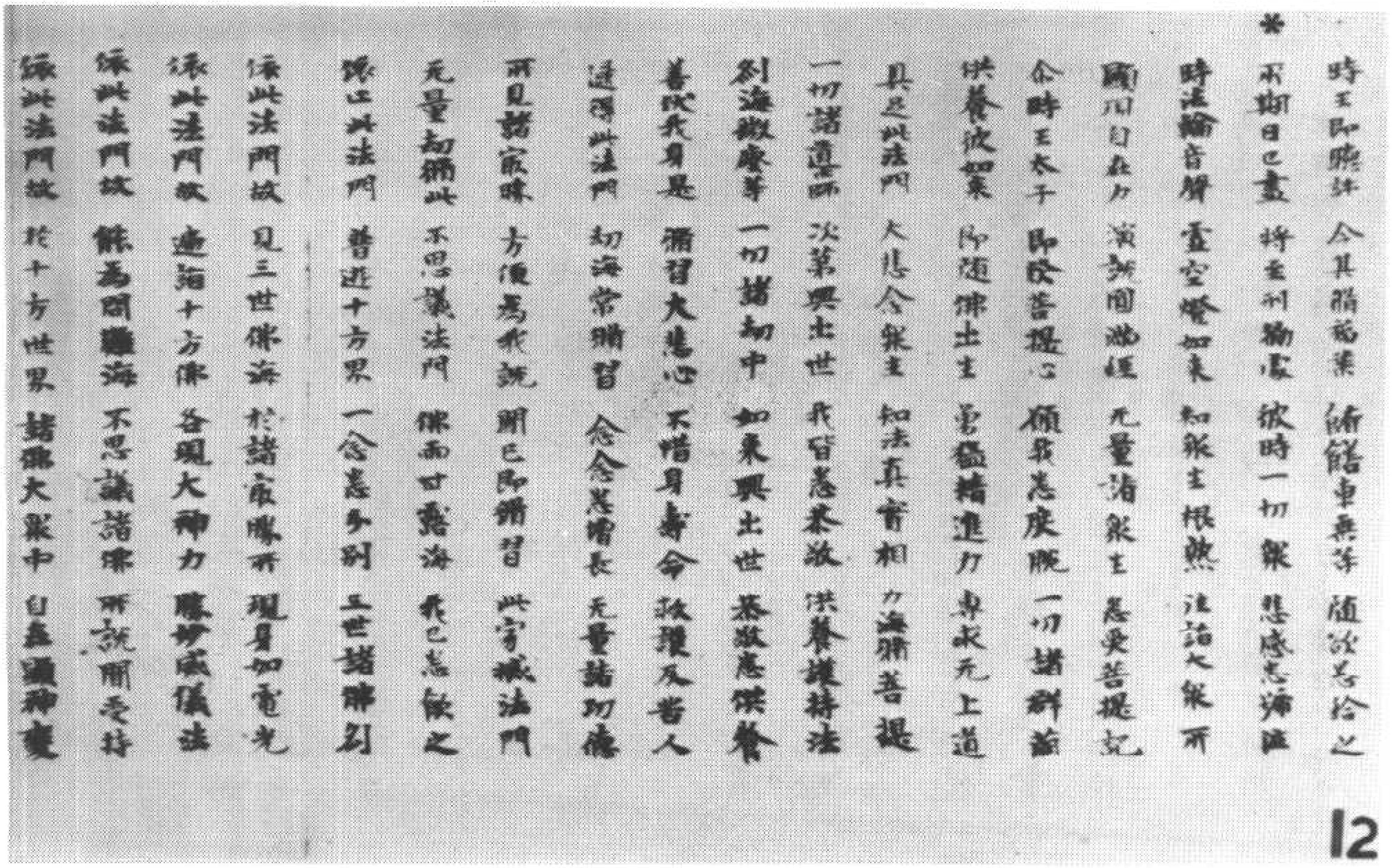
次彼世界值大地功德山佛復值法輪光音
聲王佛次為化樂天王時彼世界值虛空燈
智王佛次為阿脩羅王時彼世界值一切法
雷音王佛次為他化自在天王時彼世界值不
可壞力幢佛次為梵王時彼世界值法輪化
普光音佛佛子於彼寶光世界善光劫中一
万如來出興于世我悉值遇次復有劫名曰
日光六十億佛出興于世時我為王名大智
慧值寶初相好功德山佛復值妙音聲佛次
為大臣值離垢童子佛次為阿脩羅王值勇
猛精進佛復值究竟智好佛次為商人值離
垢羅佛次為城天值師子行佛次為毗沙門天
王值天固羅佛次為乾闥婆值法上名稱佛
次為鳩槃荼王值光明天冠佛恭敬供養
佛子我諸或是身供養如是等六十億佛於
一一佛所教化无量无邊衆生我於一一佛
所得種種三昧門種種陀羅尼門具足諸行
種種智慧種種法光明十方海諸佛刹海見



諸佛海如一切中值遇諸佛恭敬供養於世
界微塵等劫一切世界中諸佛興世我悉值
遇恭敬供養聞法受持守護正法亦復如是
於諸佛所得此法門尒時願勇光明守護衆
生夜天欲重明此義以偈頌曰

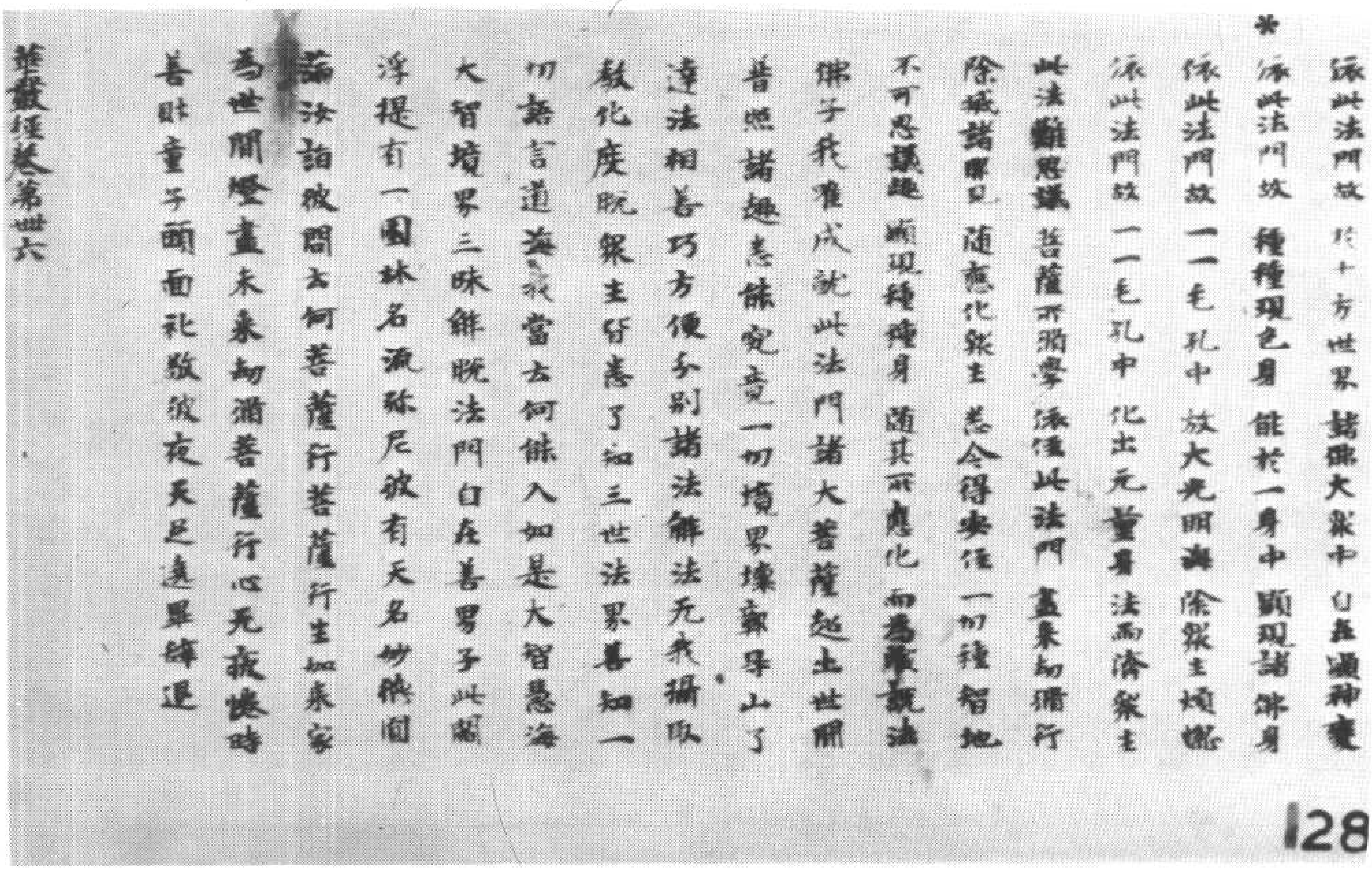
樂善恭敬心　能聞甚深法　我當承佛力　為汝分別說
過於不思議　世界海塵劫　尒時有一劫　名曰為善光
彼時有世界　名曰為寶光　於彼世界中　十千佛興世
我值彼諸佛　恭敬悉供養　於彼如來所　聞習此法門
尒時有王都　名曰可愛樂　廣博悉平正　種種妙莊嚴
衆生雜行起　世界有淨穢　時彼諸衆生　多行不善法
尒時有大王　號曰為勝光　正法治天下　等心於一切
彼王有太子　號曰名善伏　端嚴甚殊妙　相好莊嚴身
時彼諸人民　有犯王法者　幽閉在牢獄　太子悉救之
尒時諸臣等　俱白大王言　太子欲危王　宜急加苦治
時王語臣言　如法治太子　諸臣送太子　至彼刑戮處
王后聞此已　來白大王言　願聽十五日　布施諸功德
時王即聽許　令其脩福業　飲食車乘等　隨欲悉給之

12


＊
時王即照知 令其備衆具 饑饉貧無等 隨欲悉給之
王壽日已盡 將至利物處 彼時一切衆 悲感悉號泣
時法輪音聲 虛空燈如來 知衆生根熟 往詣之衆所
國川自在力 演說圓滿經 無量諸衆生 悉受菩提記
尒時王太子 即發菩提心 願我悉度脫 一切諸群萌
供養彼如來 即隨佛出生 勇猛精進力 專求無上道
具足此法門 大悲令衆生 知法真實相 力海辯菩提
一切諸道師 次第興出世 我皆悉恭敬 供養護持法
剎海微塵等 一切諸劫中 如來興出世 恭敬悉供養
善欲我身是 修習大悲心 不惜身壽命 救護及苦人
逮得此法門 劫海常修習 念念悉增長 無量諸功德
所見諸寂滅 方便為我說 聞已即修習 此寶藏法門
無量劫修此 不思議法門 佛所甘露海 我已悉飲之
能得此法門 普遊十方界 一念悉分別 三世諸佛剎
緣此法門故 見三世佛海 於諸寂滅中 現身如電光
緣此法門故 遍詣十方佛 各現大神力 勝妙威儀法
緣此法門故 能為開難海 不思議諸佛 所說聞受持
緣此法門故 於十方世界 諸佛大衆中 自在顯神變

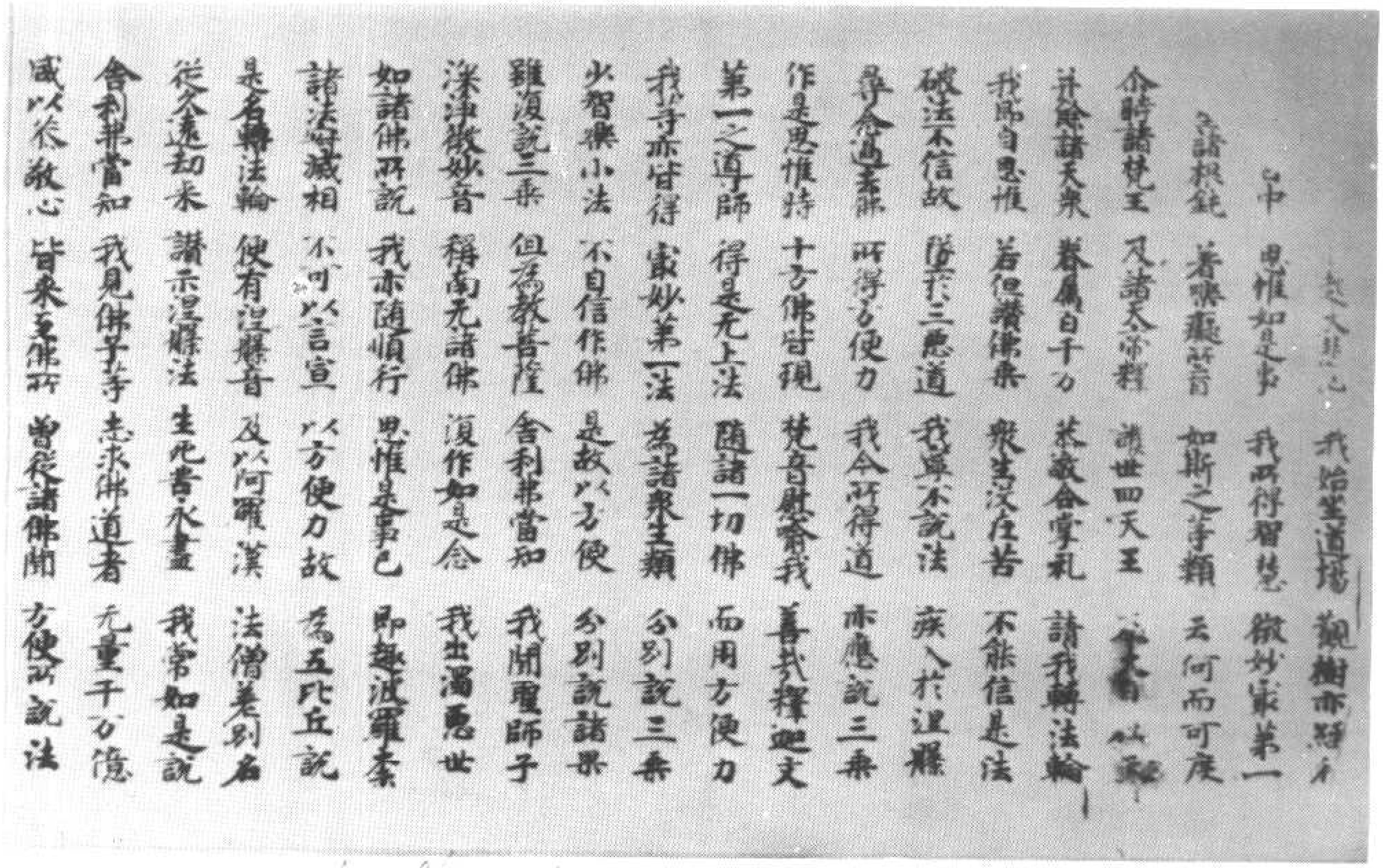
12

W→T278 9/710c29


緣此法門故 於十方世界 諸佛大衆中 自在顯神變
＊
緣此法門故 種種現色身 能於一身中 顯現諸佛身
緣此法門故 一一毛孔中 放大光明海 除衆生煩惱
緣此法門故 一一毛孔中 化出無量身 法雨濟衆生
此法難思議 菩薩所修學 緣住此法門 盡未劫修行
除滅諸障見 隨應化衆生 悉令得安住 一切種智地
不可思議趣 顯現種種身 隨其所應化 而為敷說法
佛子我唯成就此法門諸大菩薩超出世間
普照諸趣悉能究竟一切境界壞癡障山了
達法相善巧方便分別諸法解法無我攝取
教化度脫衆生皆悉了知三世法界善知一
切語言道海我當云何能入如是大智慧海
大智境界三昧解脫法門白衣善男子此閻
浮提有一園林名流彌尼彼有天名妙德圓
滿汝詣彼問云何菩薩行菩薩行生如來家
為世間燈盡未來劫修菩薩行心無疲懈時
善財童子頭面禮敬彼夜天足遶畢辭退

華嚴經卷第卌六

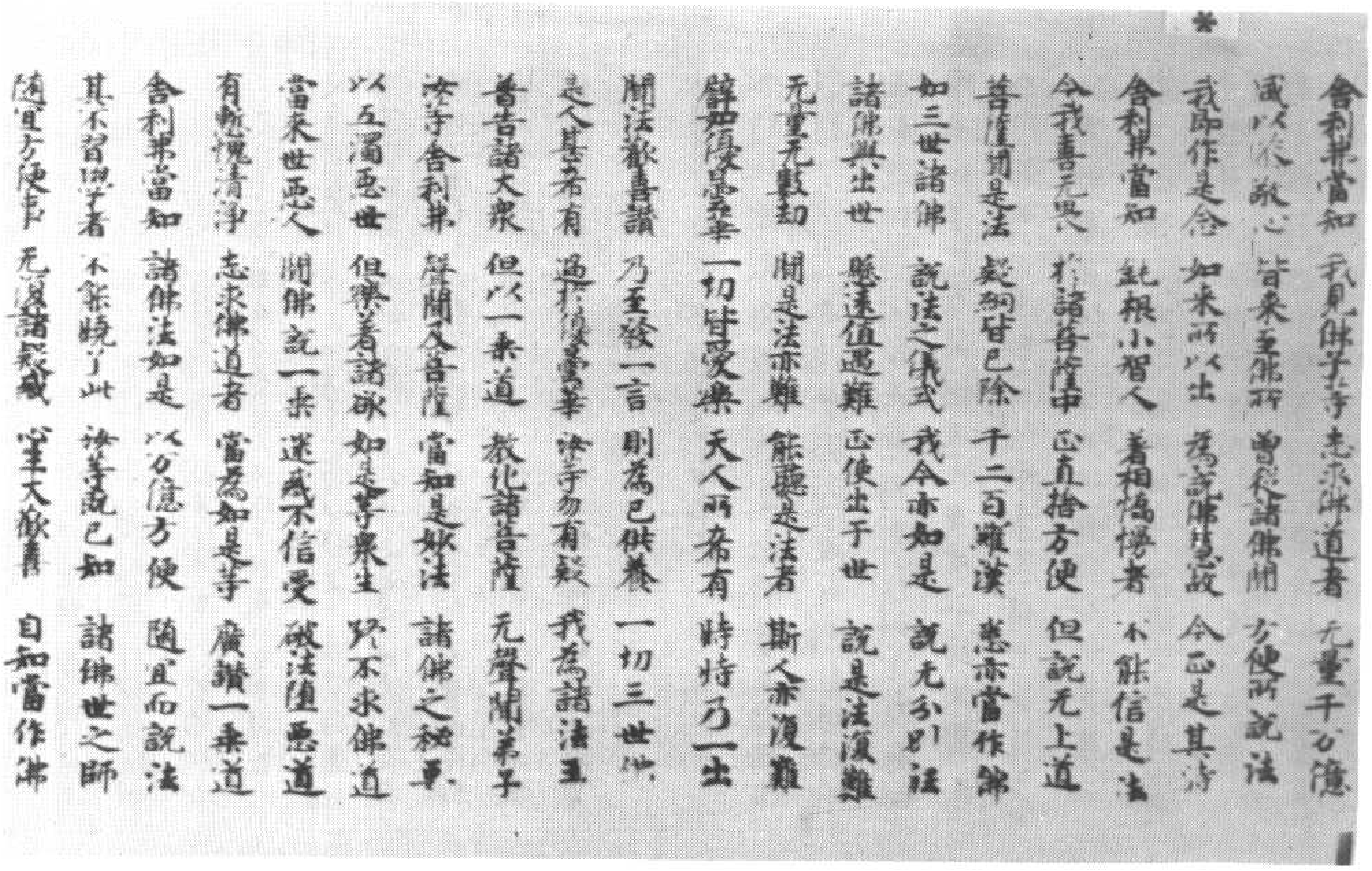
128



（起大悲心）我始坐道場 觀樹亦經行
日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 [illegible]
并餘諸天衆 眷屬百千万 恭敬合掌礼 請我轉法輪
我即自思惟 若但讃佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三悪道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喩我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 為諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸果
雖復說三乘 但為教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 稱南无諸佛 復作如是念 我出濁悪世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢 法僧差別名
從久遠劫來 讃示涅槃法 生死苦永盡 我常如是說
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法

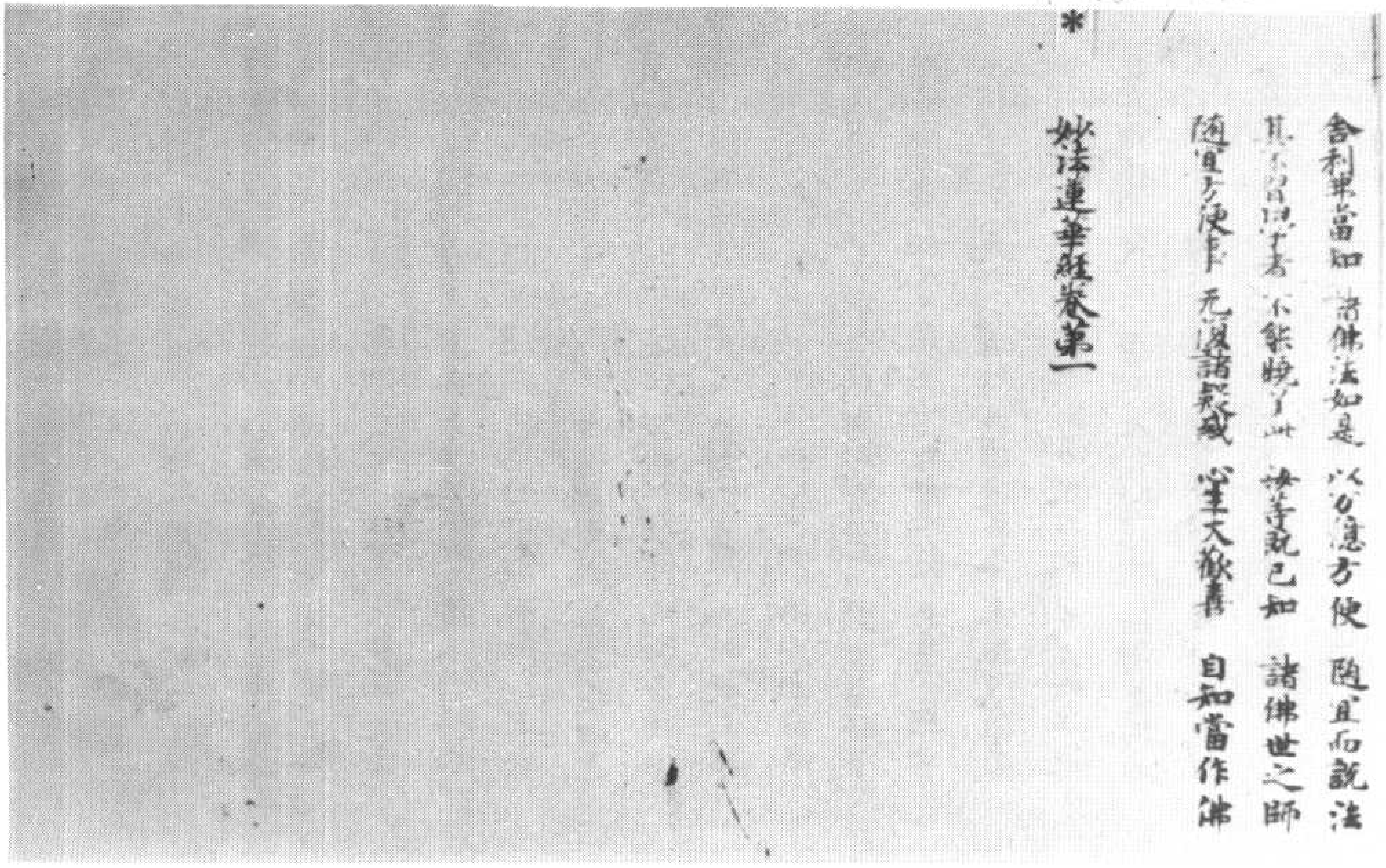
S→T262 P.9C3~7

斯一八四九號 妙法蓮華經卷第一



舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千万億
咸以恭敬心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 如來所以出 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 懸遠值遇難 正使出于世 說是法復難
无量无數劫 聞是法亦難 能聽是法者 斯人亦復難
譬如優曇花 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞法歡喜讃 乃至發一言 則為已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇花 汝等勿有疑 我為諸法王
普告諸大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁悪世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世悪人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮悪道
有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讃一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以万億方便 隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

W-T262 9/0421

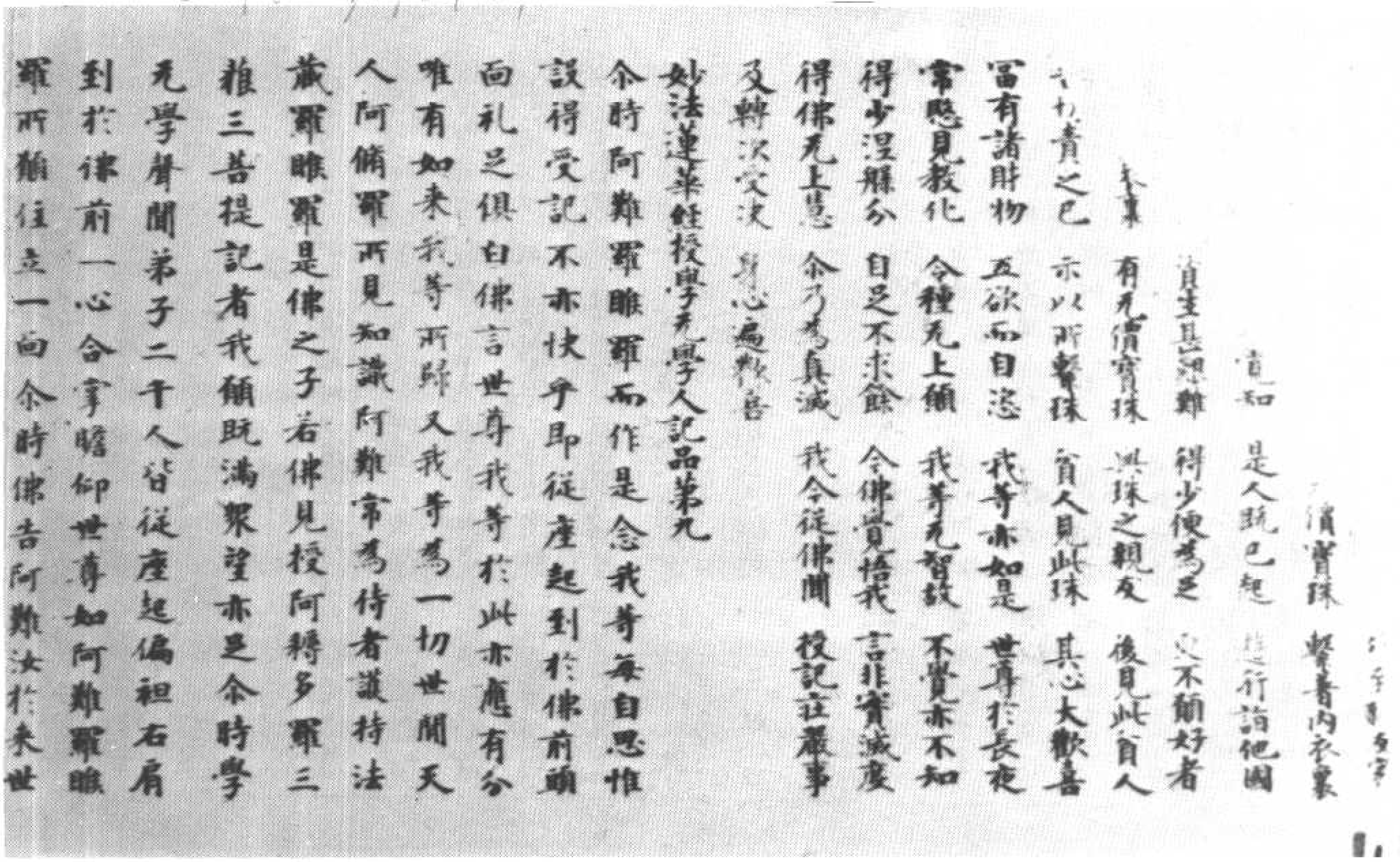


*

舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

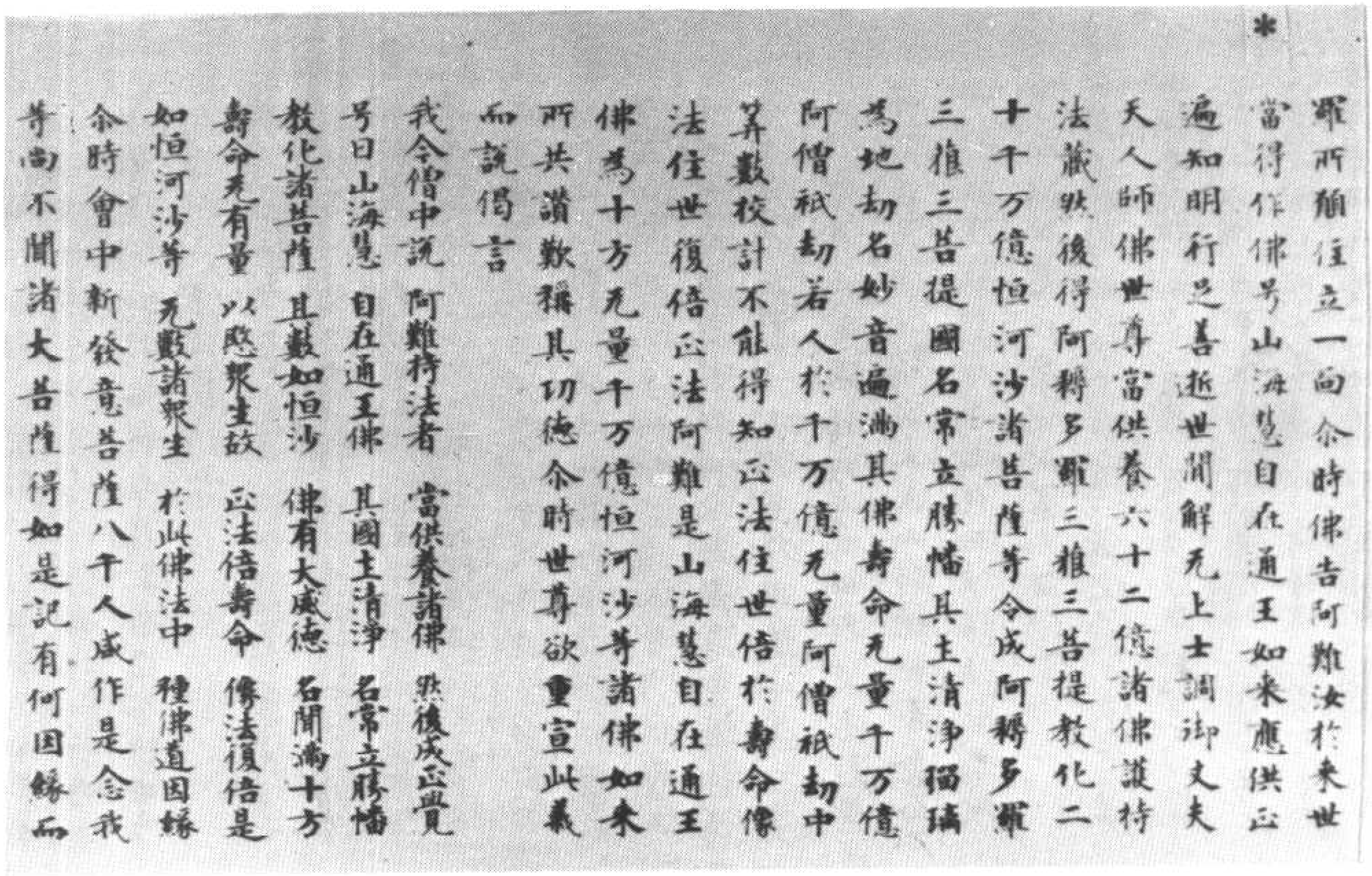
S→T262 9/29B4N9



[illegible]
價寶珠　繫著內衣裏
覺知　是人既已起　遊行詣他國
資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿眾望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世

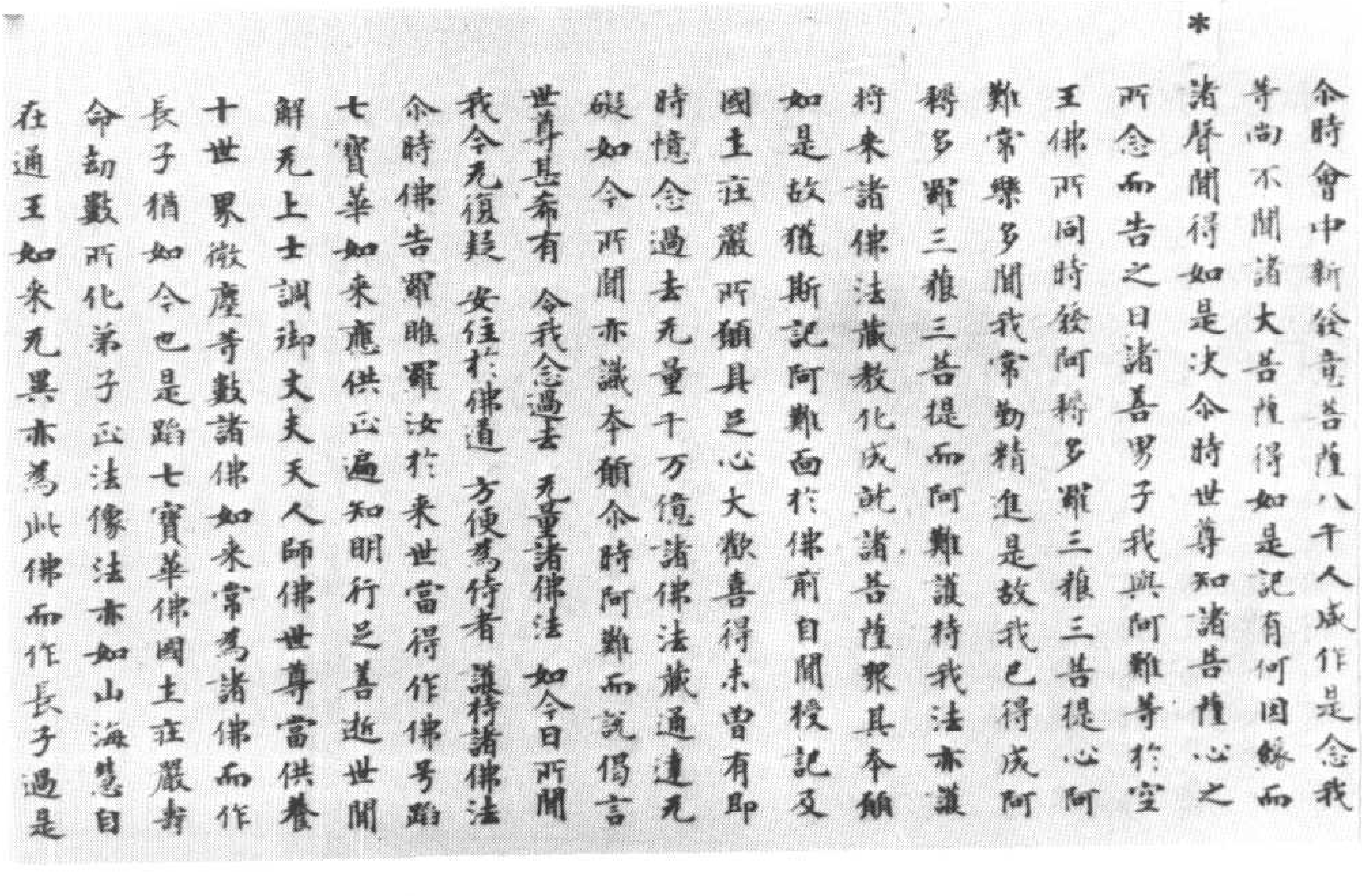


*

羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来
所共讃歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而

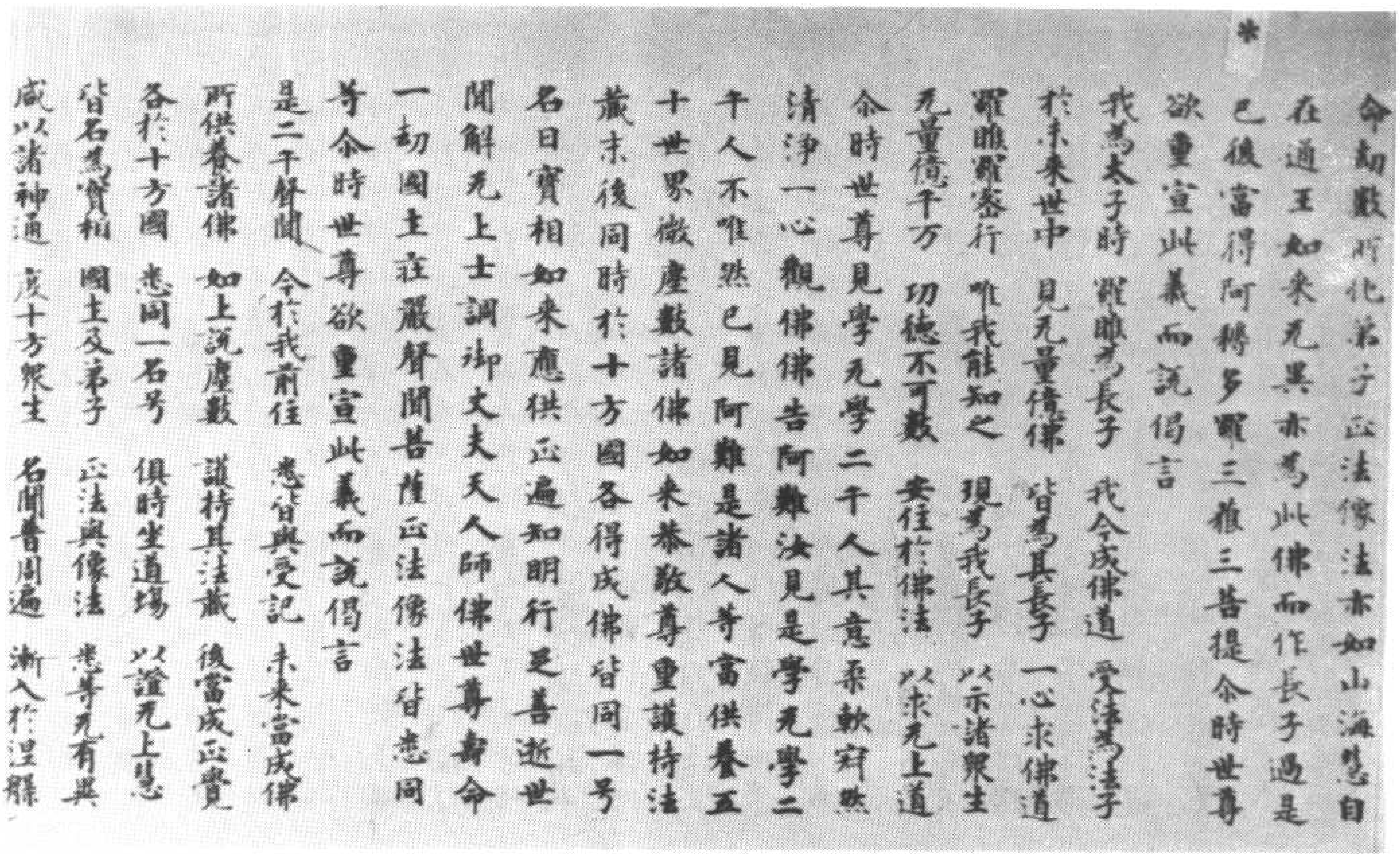


*

尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如来應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如来常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是



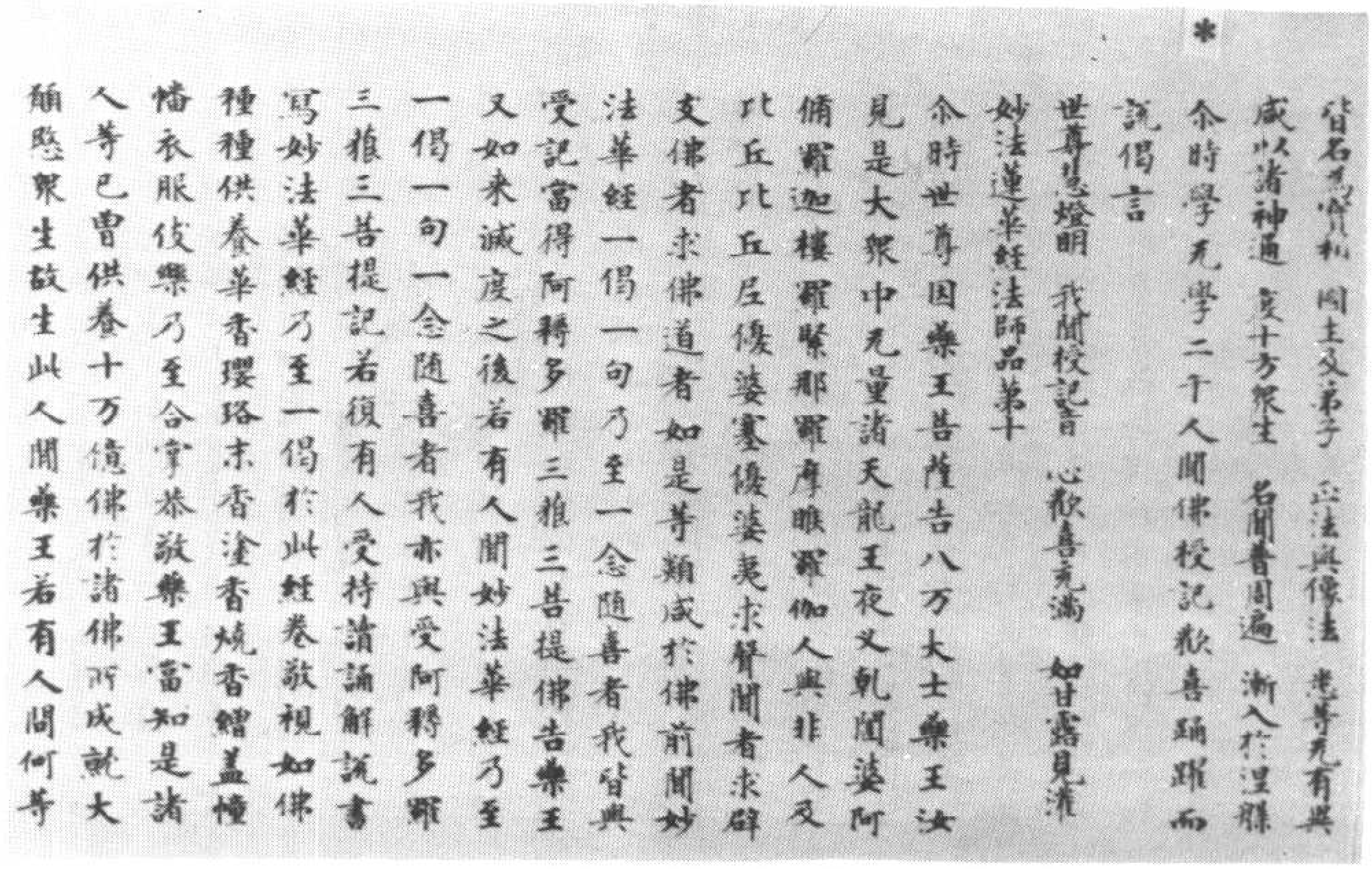
*

命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如来无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而説偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未来世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功徳不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如来恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而説偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未来當成佛
所供養諸佛　如上説塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃



*

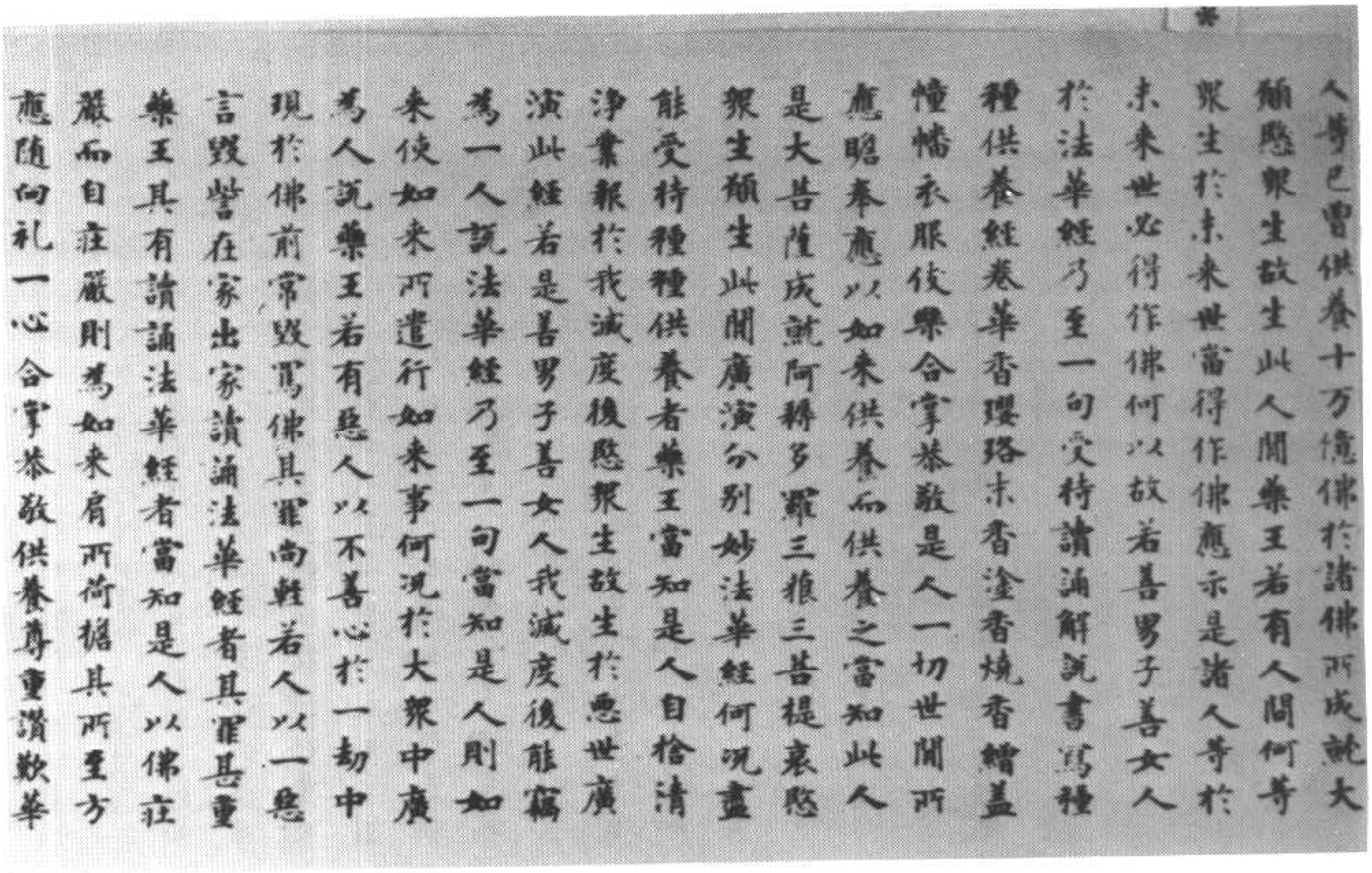
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
説偈言

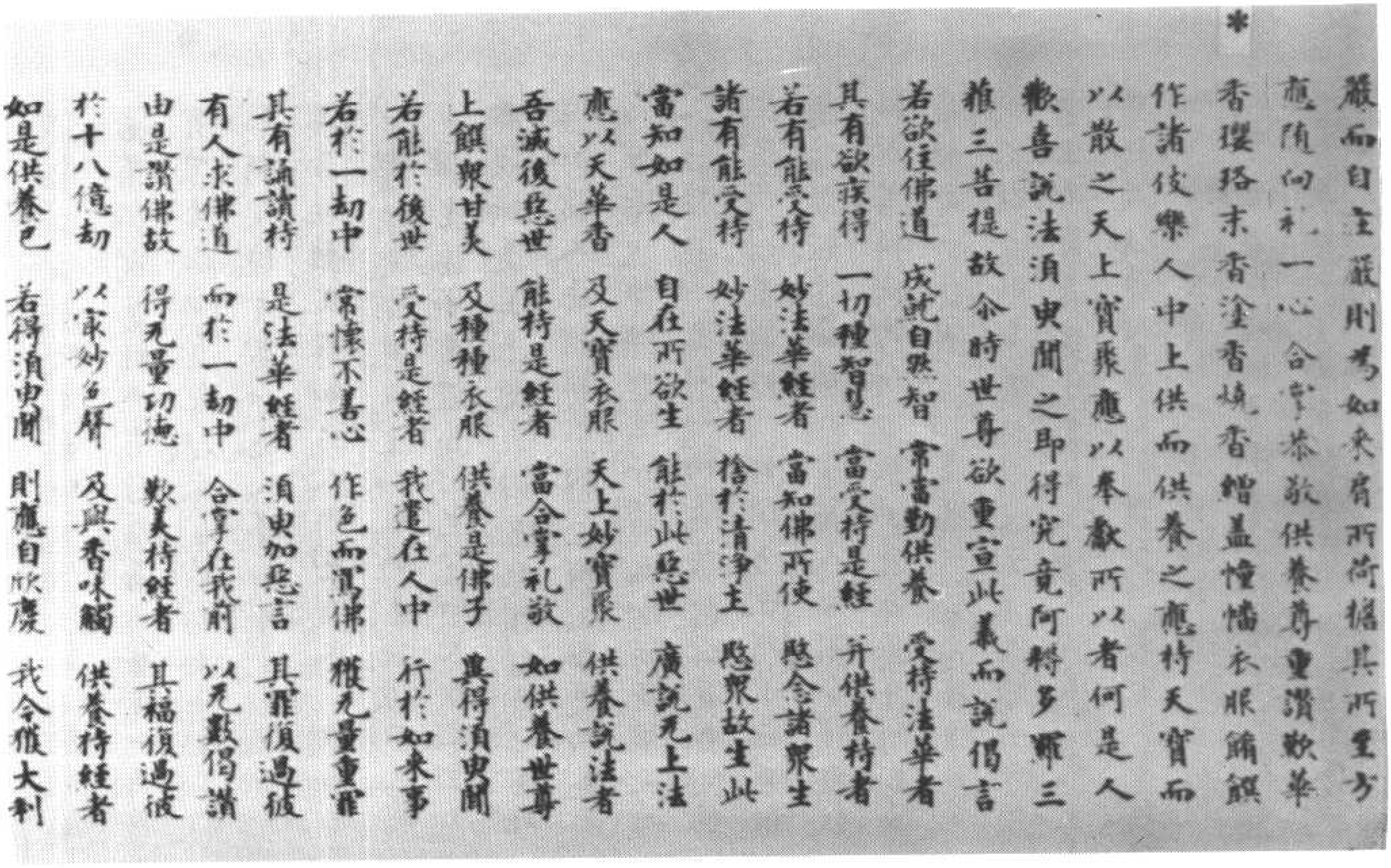
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

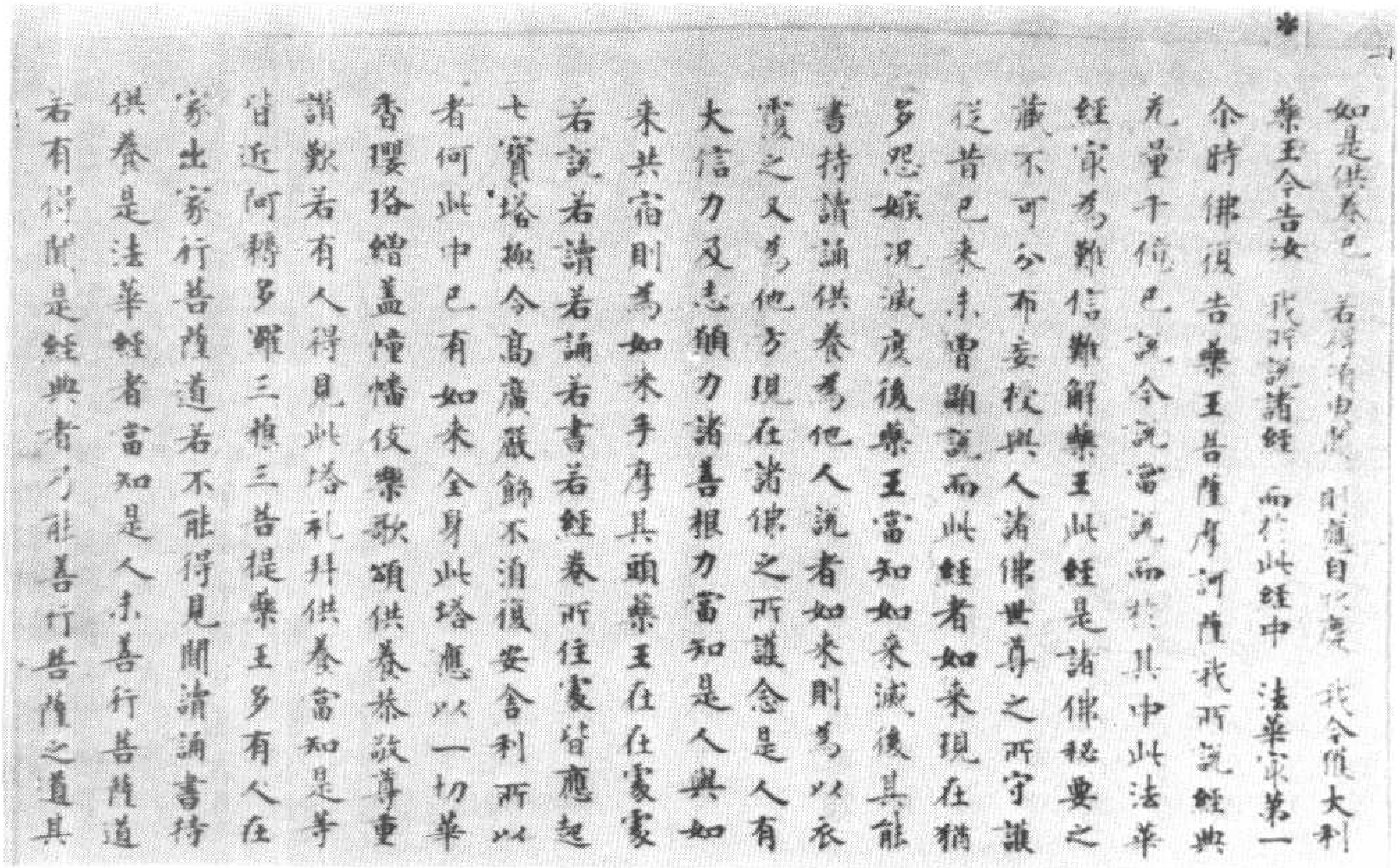
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如来滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解説書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人聞何等



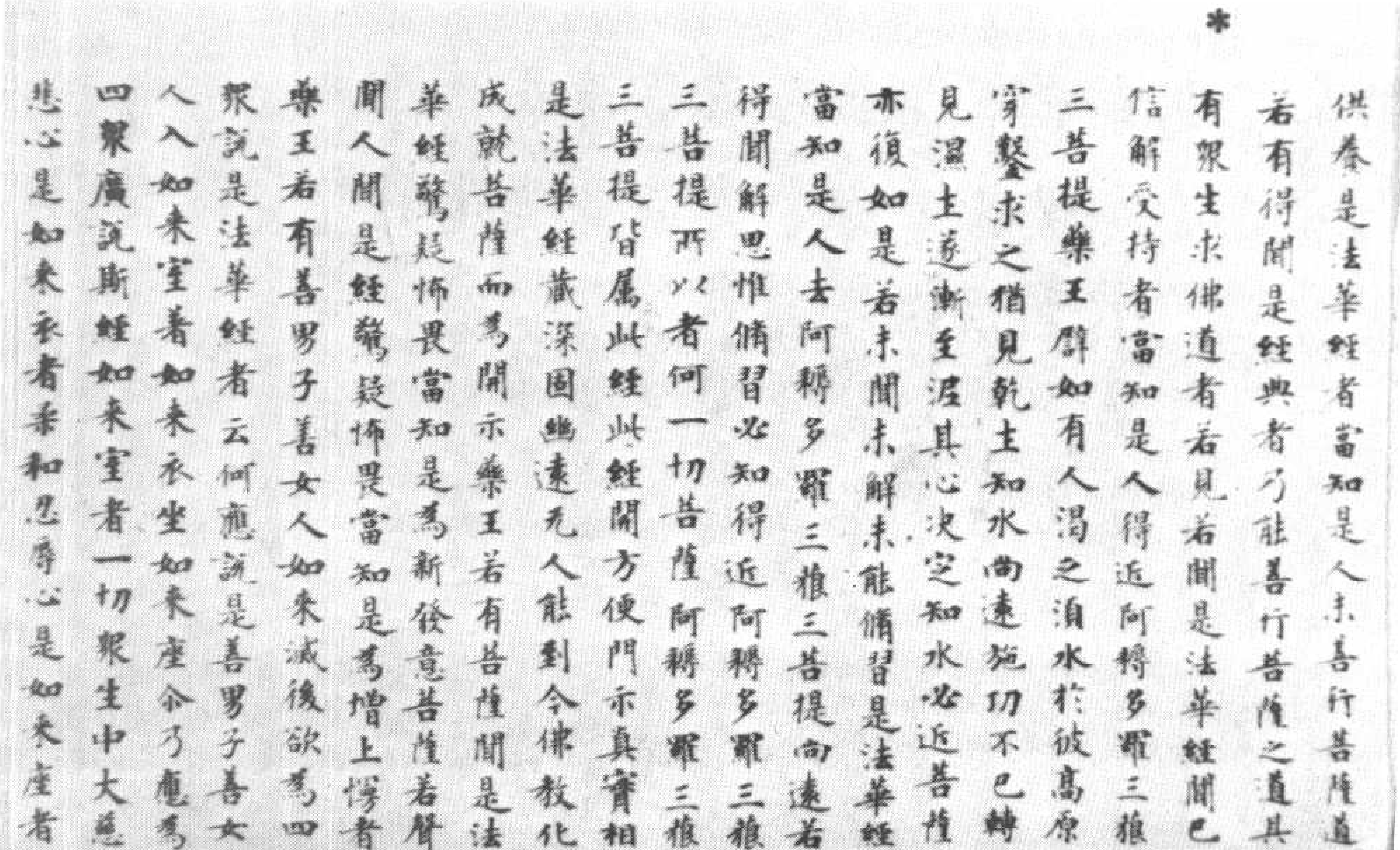
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未来世當得作佛應示是諸人等於
未来世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經巻華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如来供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於悪世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
来使如来所遣行如来事何況於大衆中廣
為人說藥王若有悪人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一悪
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如来肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讃歎華



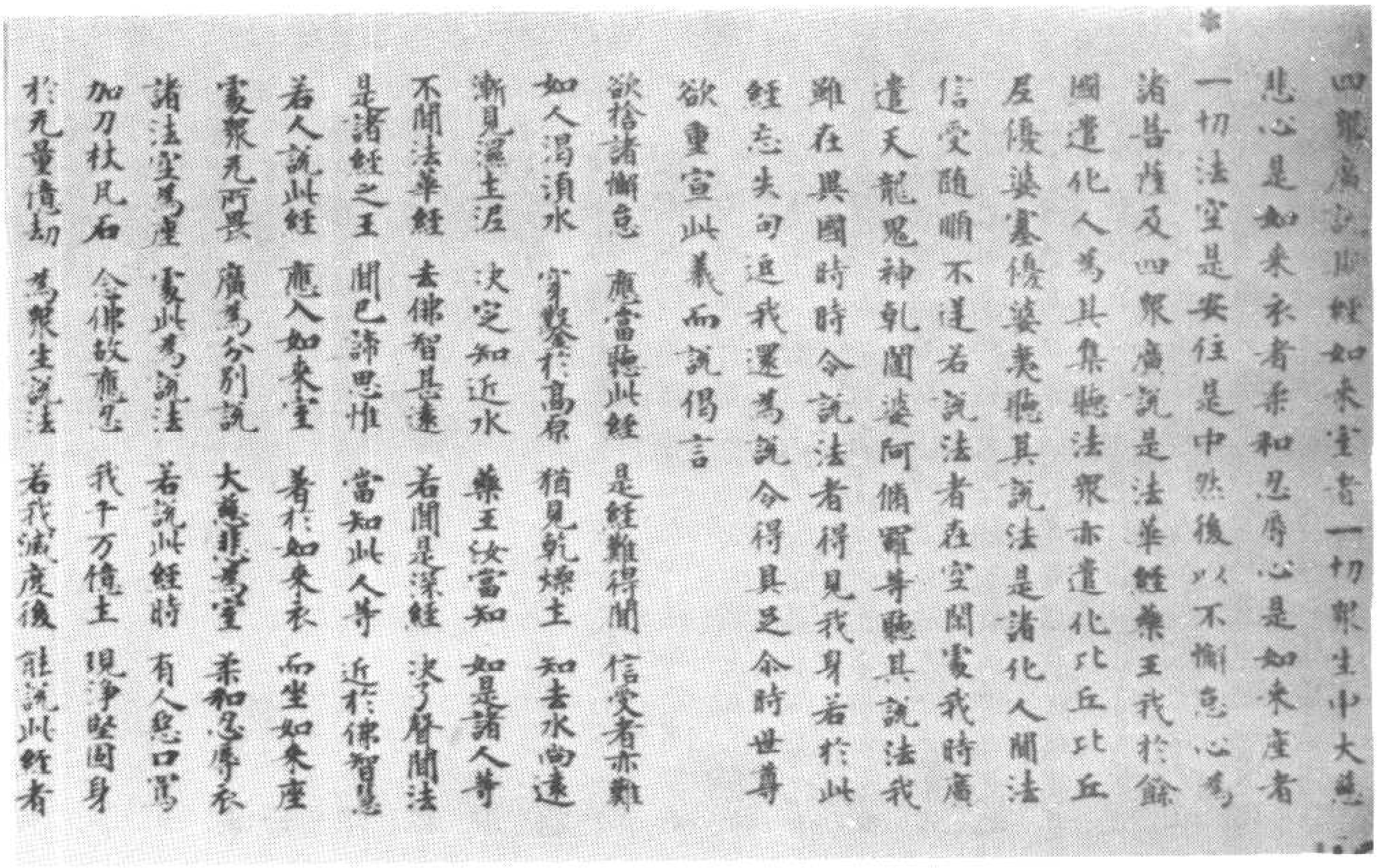
嚴而自莊嚴則為如来肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讃歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此悪世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後悪世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如来事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有誦讀持　是法華經者　須臾加悪言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讃
由是讃佛故　得无量功徳　歎美持經者　其福復過彼
於十八億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利



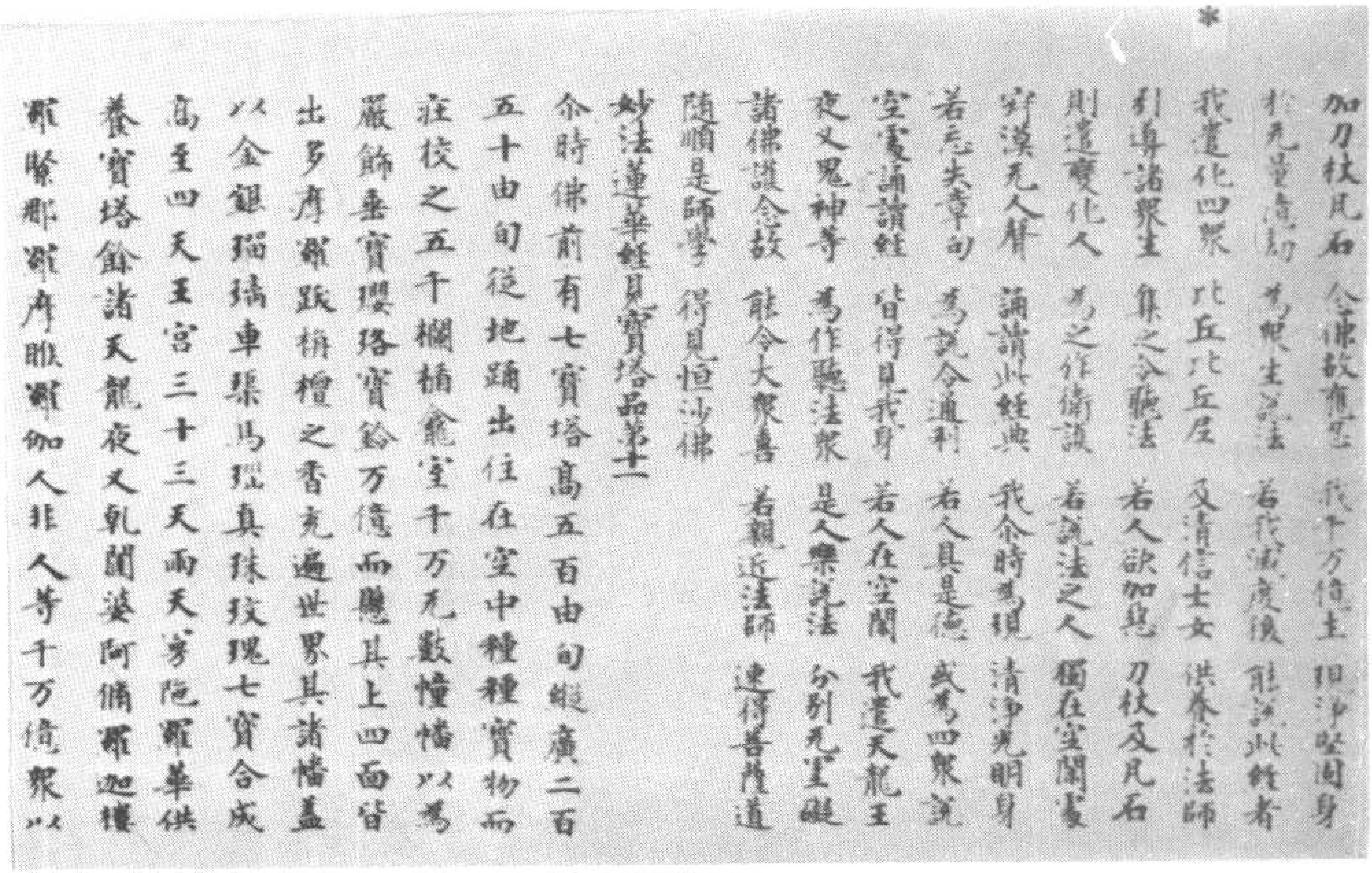
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所説諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所説經典
无量千萬億已説今説當説而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯説而此經者如來現在猶
多怨嫉况滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人説者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若説若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讃歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其



供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆説是法華經者云何應説是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應為
四衆廣説斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者



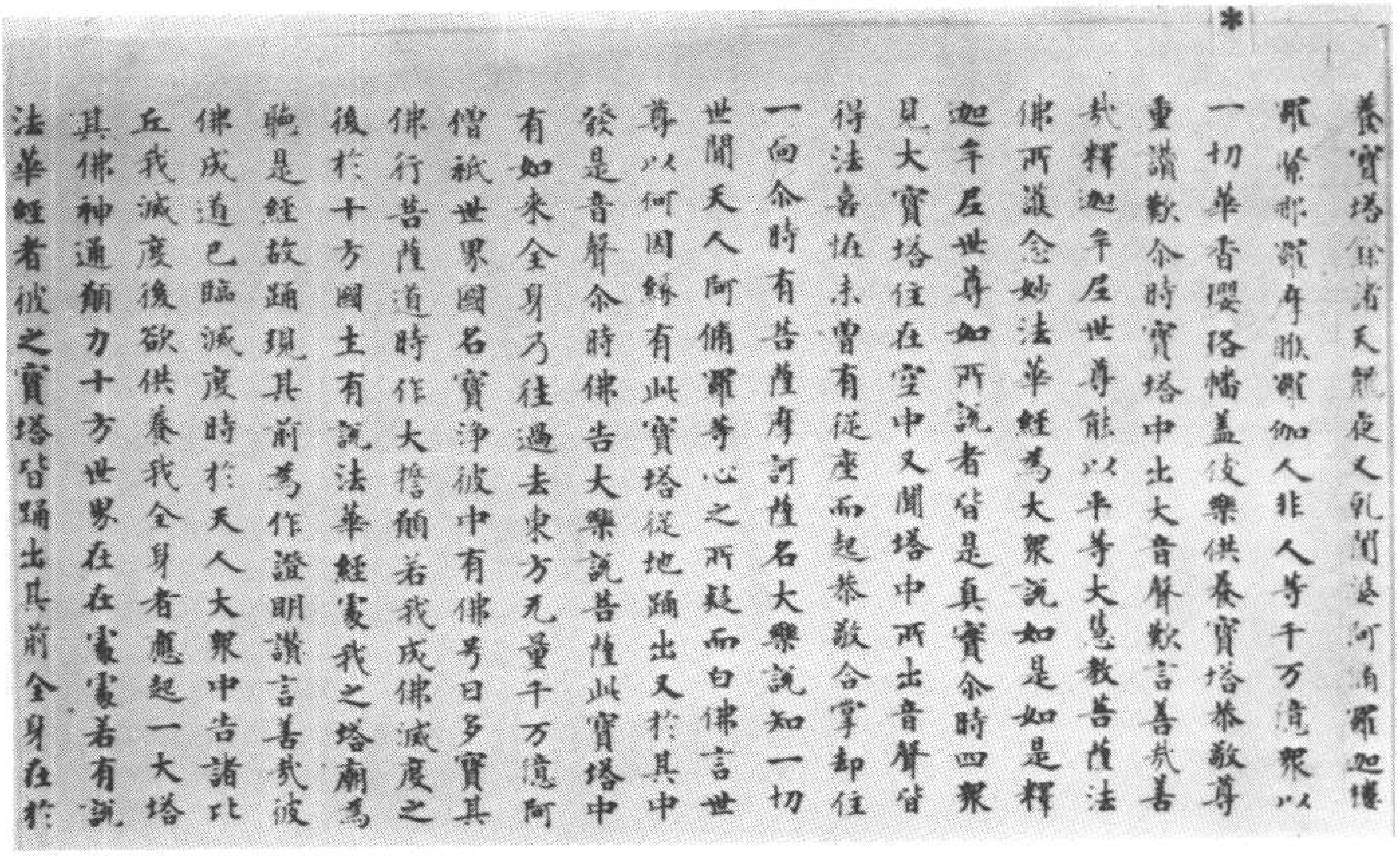
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渇須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者



加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂漠无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

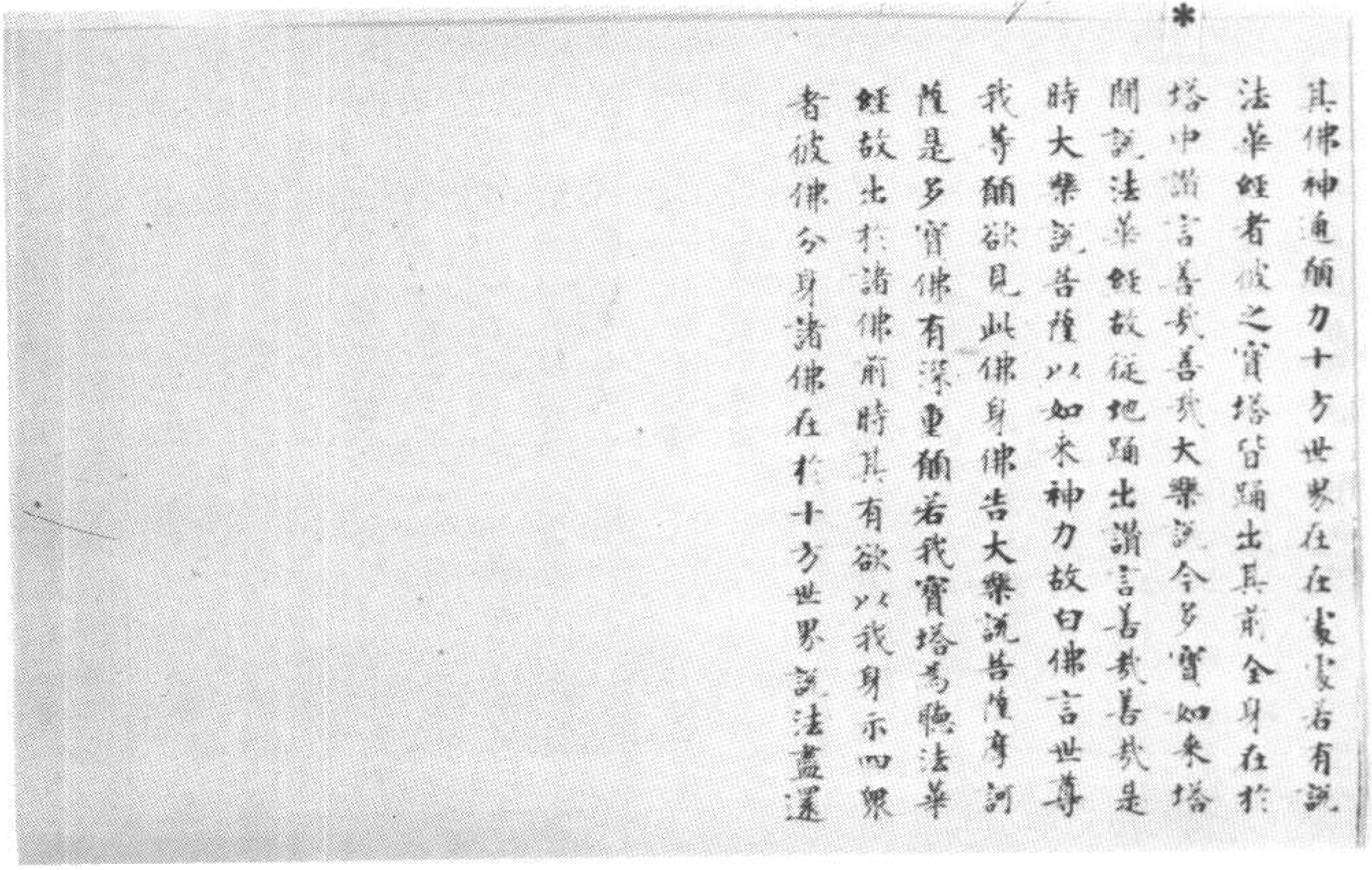
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以



*

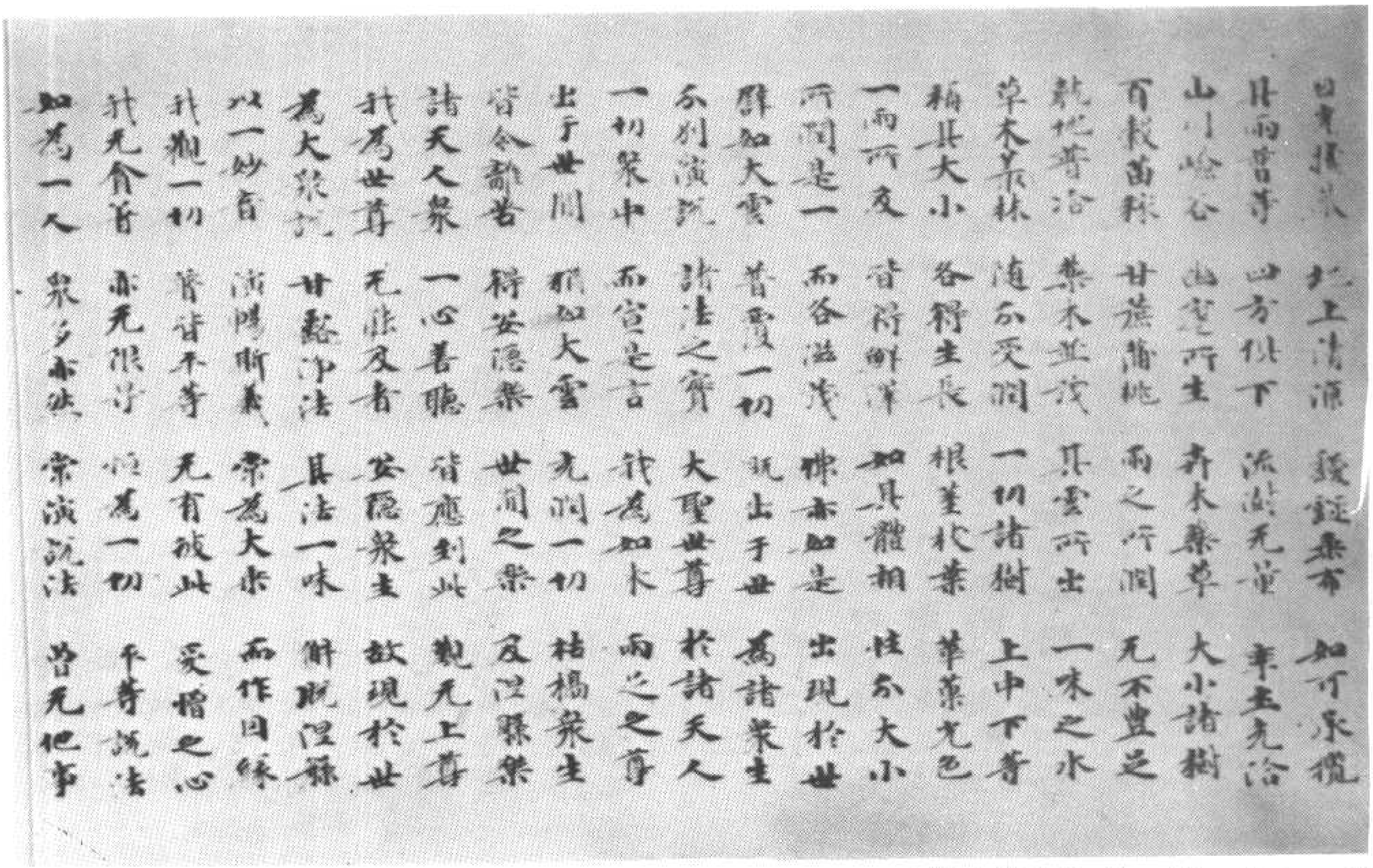
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於

W-T-2 9/2025



*

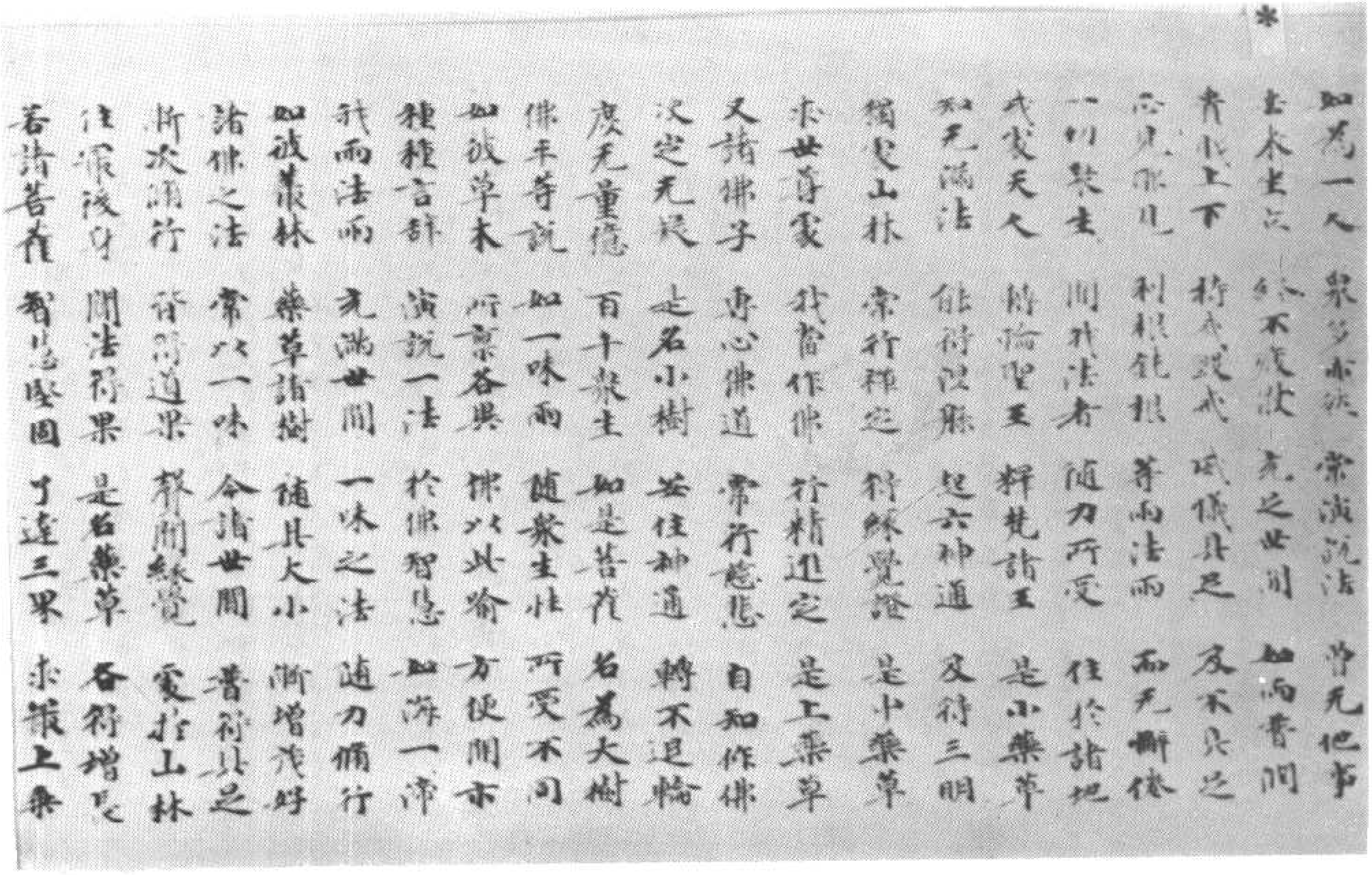
其佛神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還



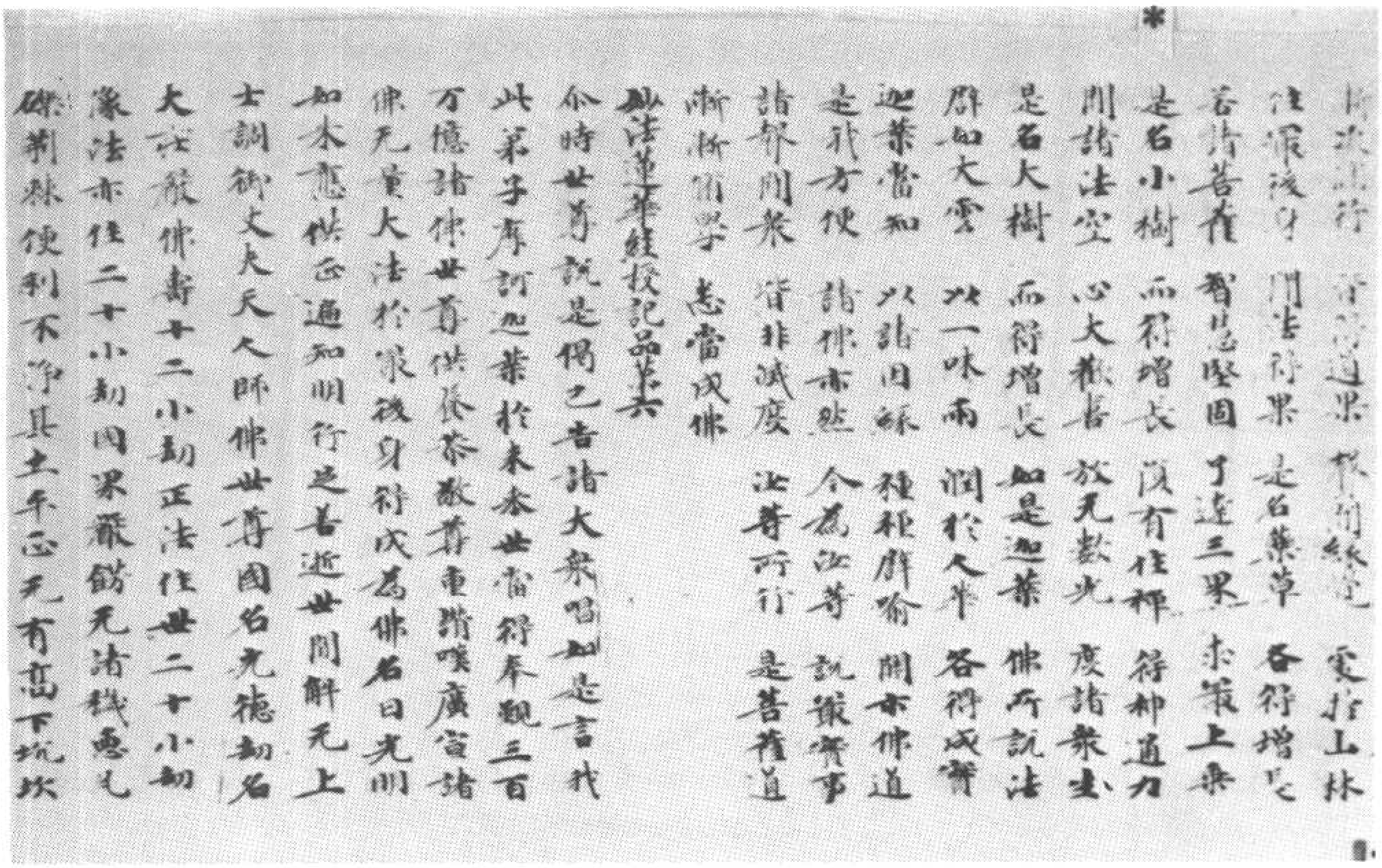
日光掩蔽 地上清涼 靉靆垂布 如可承攬
其雨普等 四方俱下 流澍无量 率土充洽
山川險谷 幽邃所生 卉木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗蒲萄 雨之所潤 无不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華菓光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸眾生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切眾中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁眾生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人眾 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱眾生 故現於世
為大眾說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 眾多亦然 常演說法 曾无他事

斯一八五一號　妙法蓮華經卷第二、第三

S→T262 p.19c18



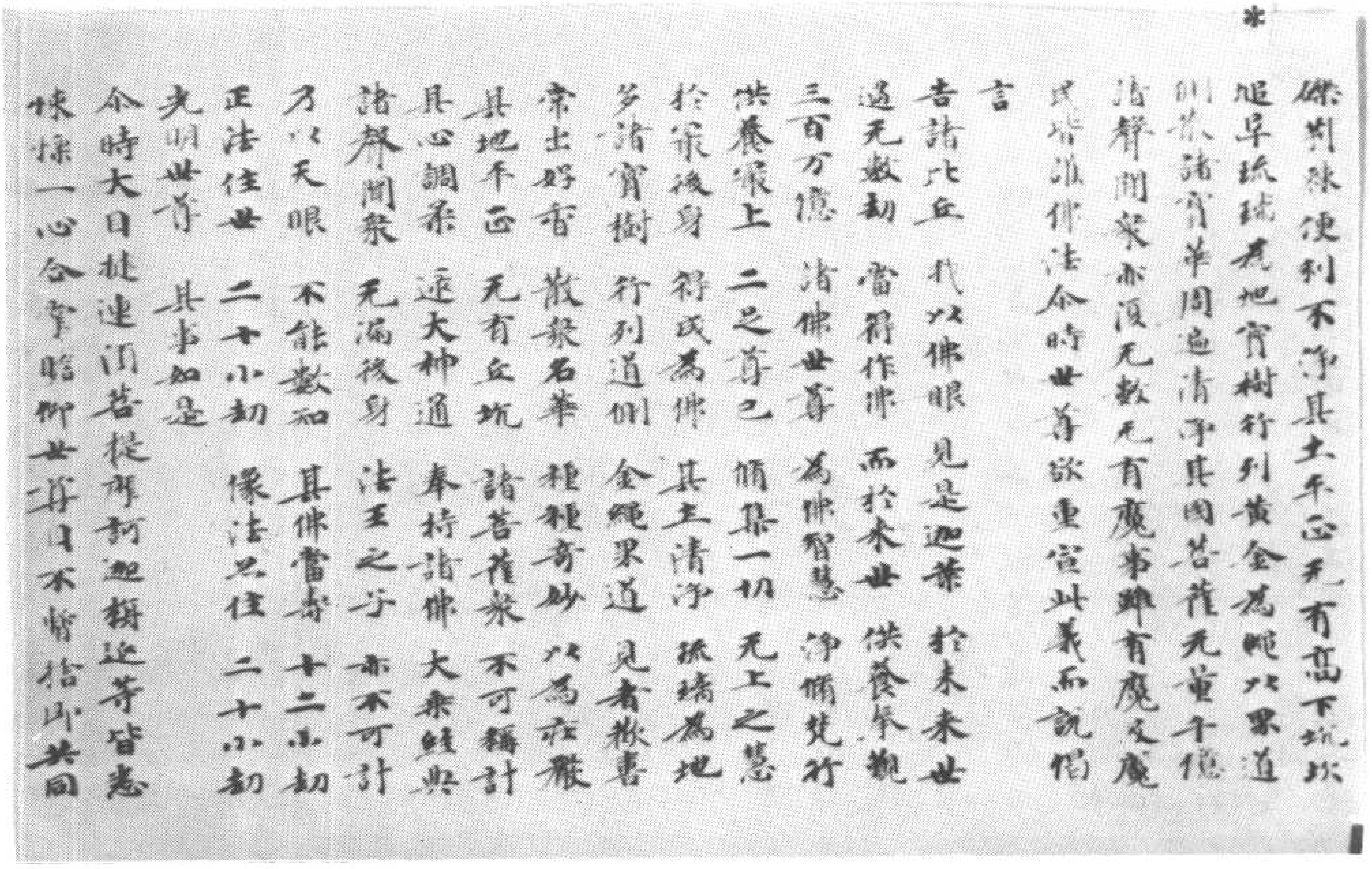
如為一人 眾多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈倦
一切眾生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處天人 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千眾生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨眾生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力脩行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘



漸次修行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求最上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說最實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸修學　悉當成佛

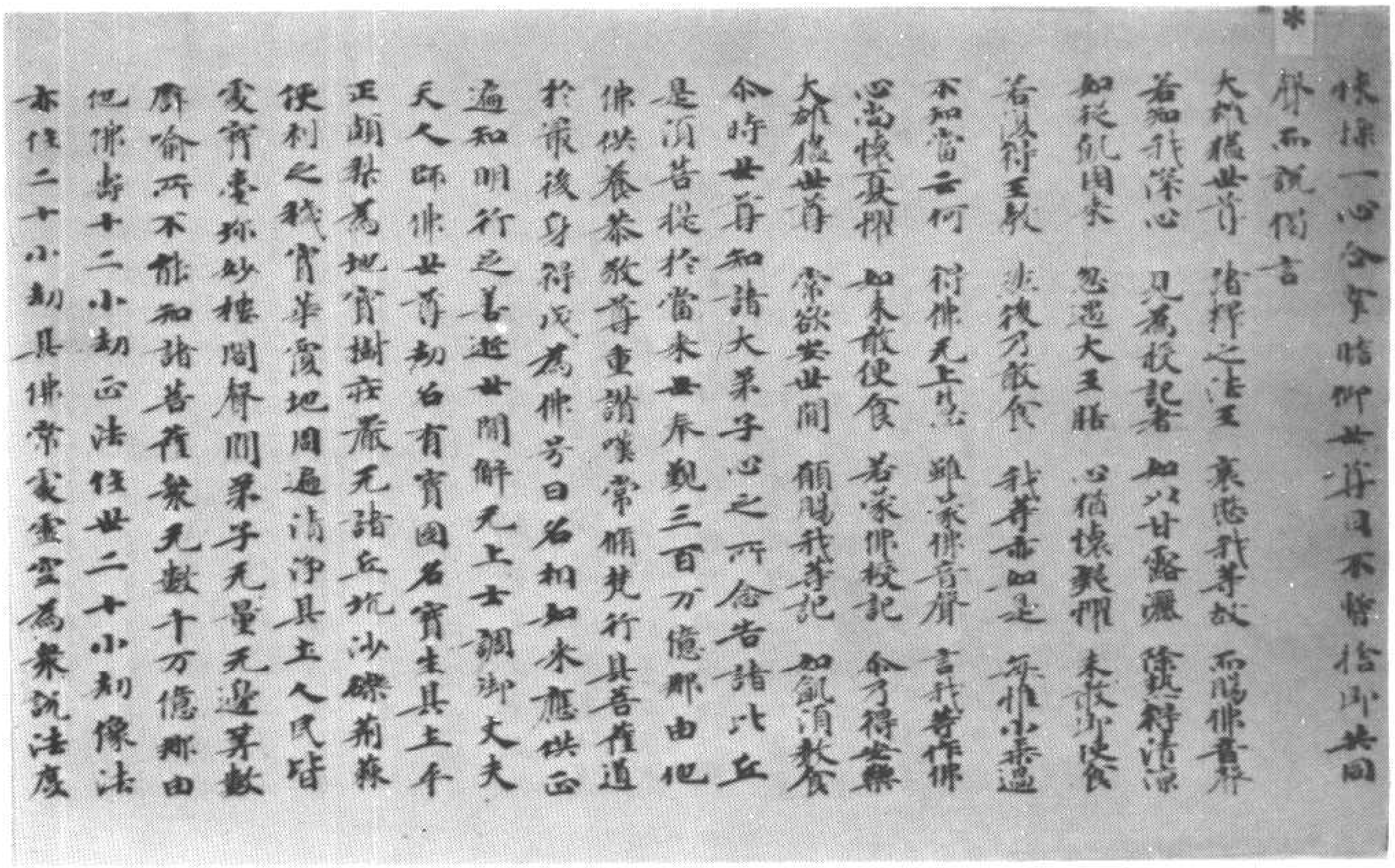
妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎



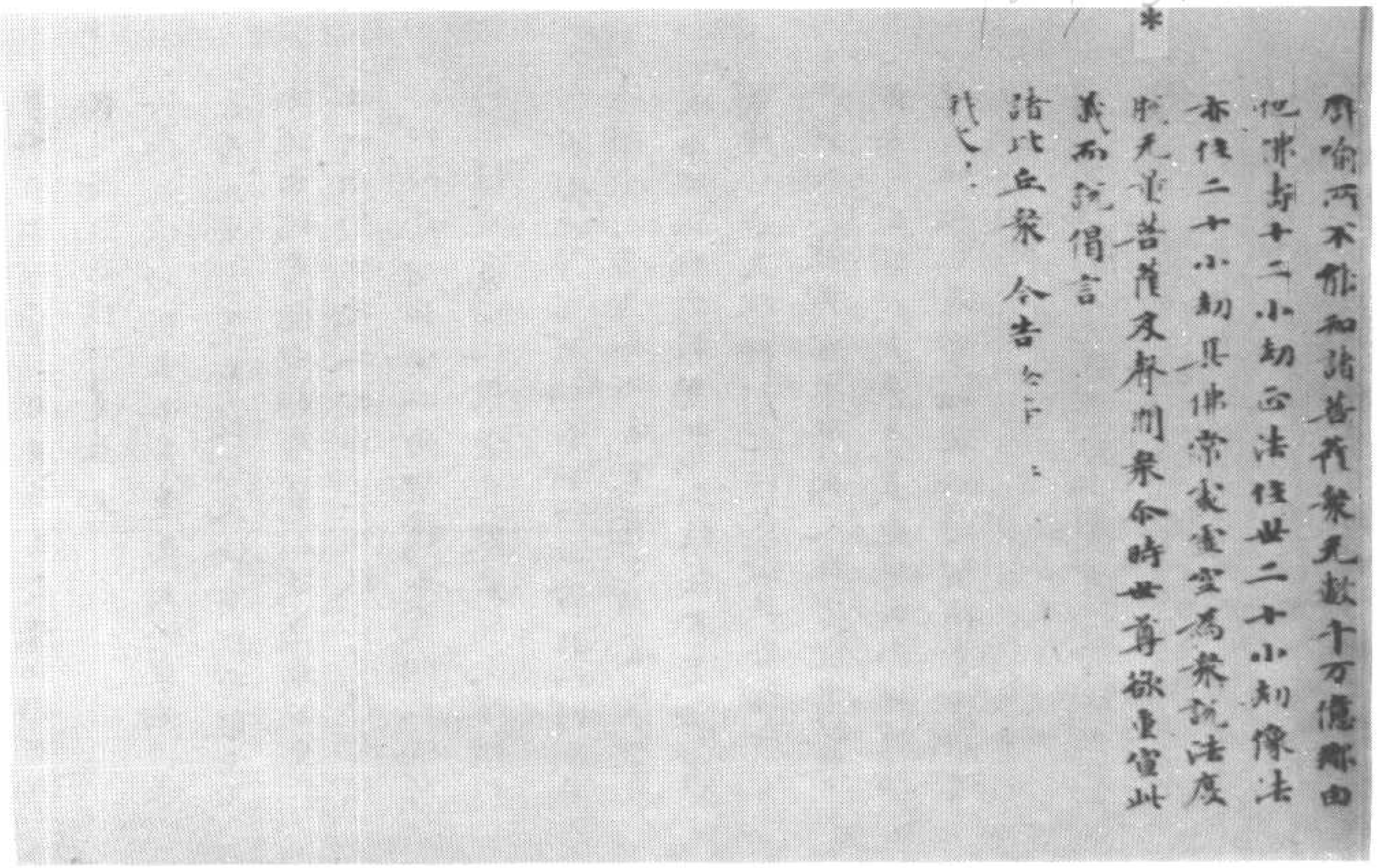
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養最上　二足尊已　修習一切　无上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　琉璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目犍連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同

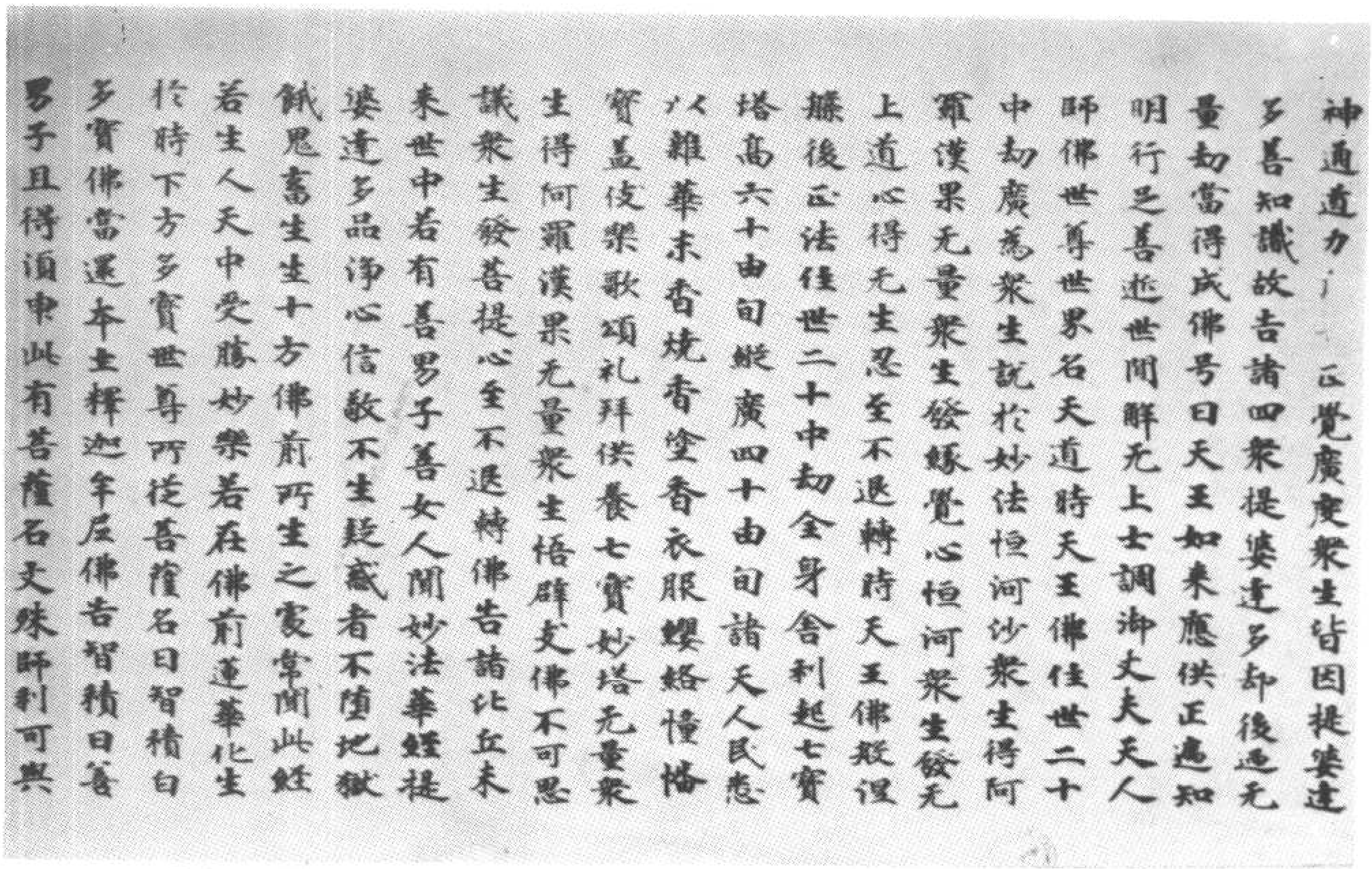


悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王膳　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛無上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　爾乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛號曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊蕀
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數
譬喻所不能知諸菩薩眾无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為眾說法度

W-2 62 9 21B 1-2

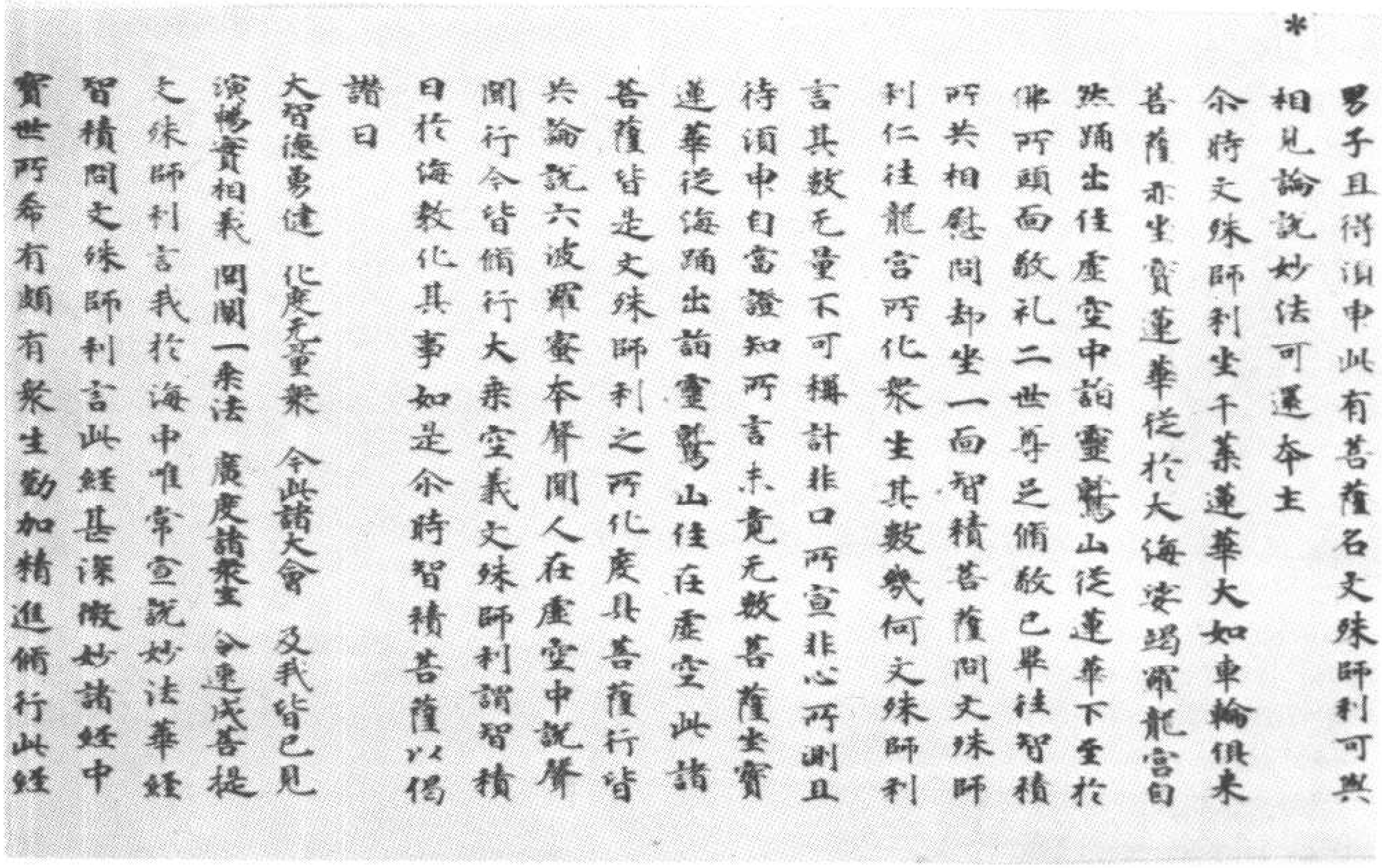


譬喻所不能知諸菩薩眾无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為眾說法度
脫无量菩薩及聲聞眾爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘眾　今告（今下）
我乀



神通道力[illegible]正覺廣度衆生皆因提婆達
多善知識故告諸四衆提婆達多却後過无
量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊世界名天道時天王佛住世二十
中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得阿
羅漢果无量衆生發緣覺心恒河衆生發无
上道心得无生忍至不退轉時天王佛般涅
槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶
塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉
以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提
婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄
餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生
於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白
多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善
男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與

斯一八五二號　妙法蓮華經卷第四　提婆達多品第十二



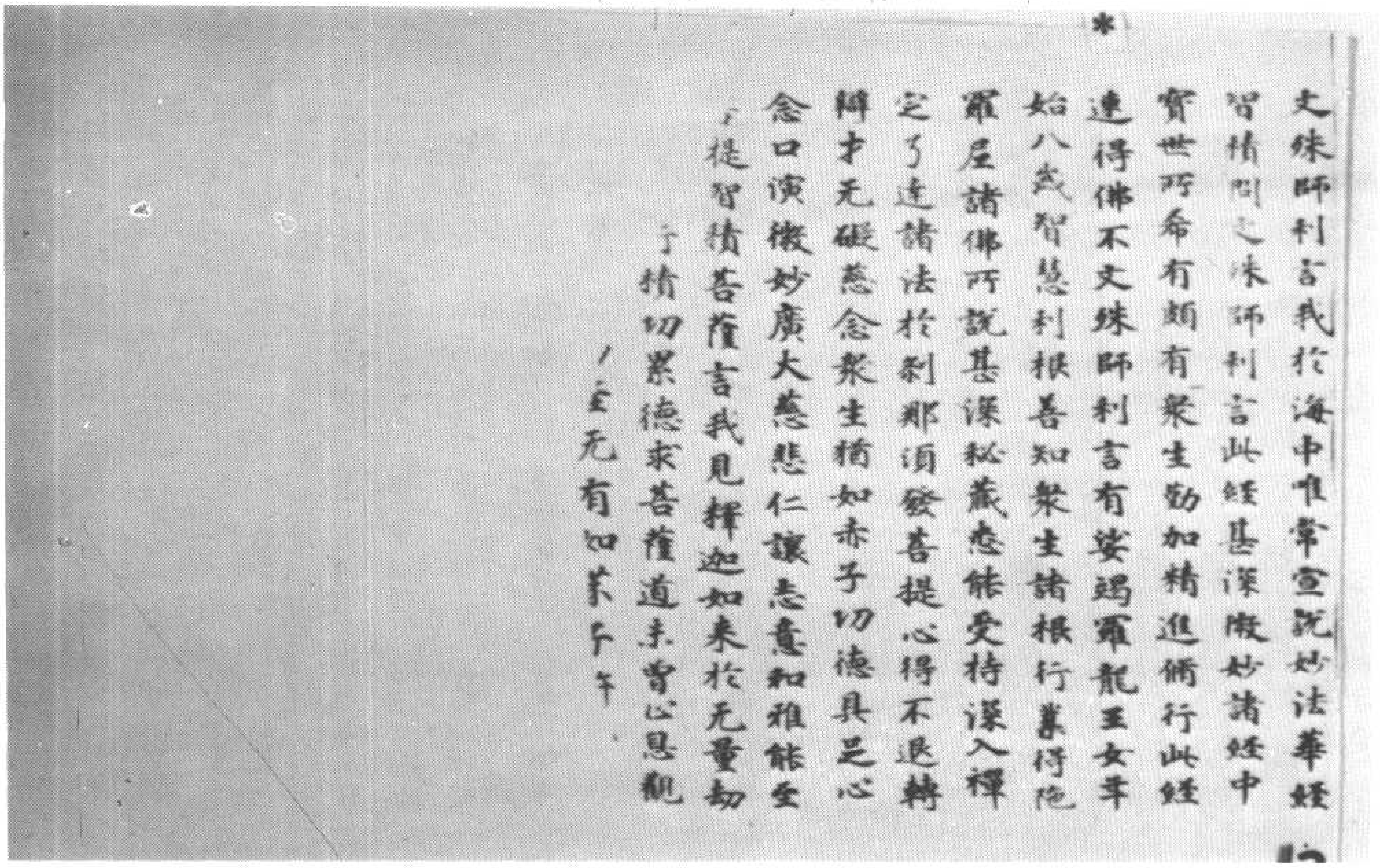
*

男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與
相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測且
待須臾自當證知所言未竟无數菩薩坐寶
蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆
共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲
聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如是尒時智積菩薩以偈
讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸衆生　令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經

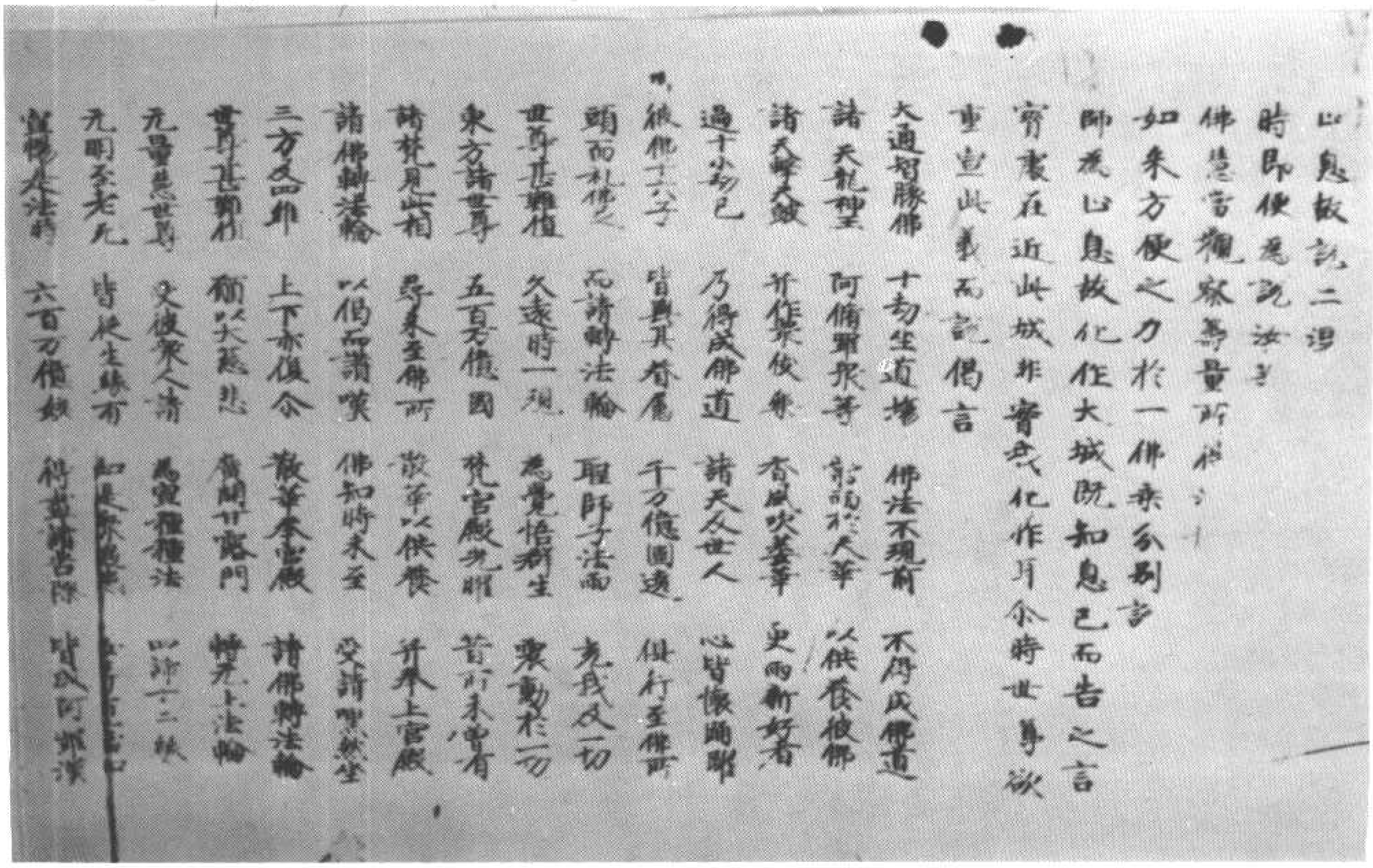
9/25 13.21~24



文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有眾生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知眾生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念眾生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
行積切累德求菩薩道未曾止息觀
乃至无有如芥子許

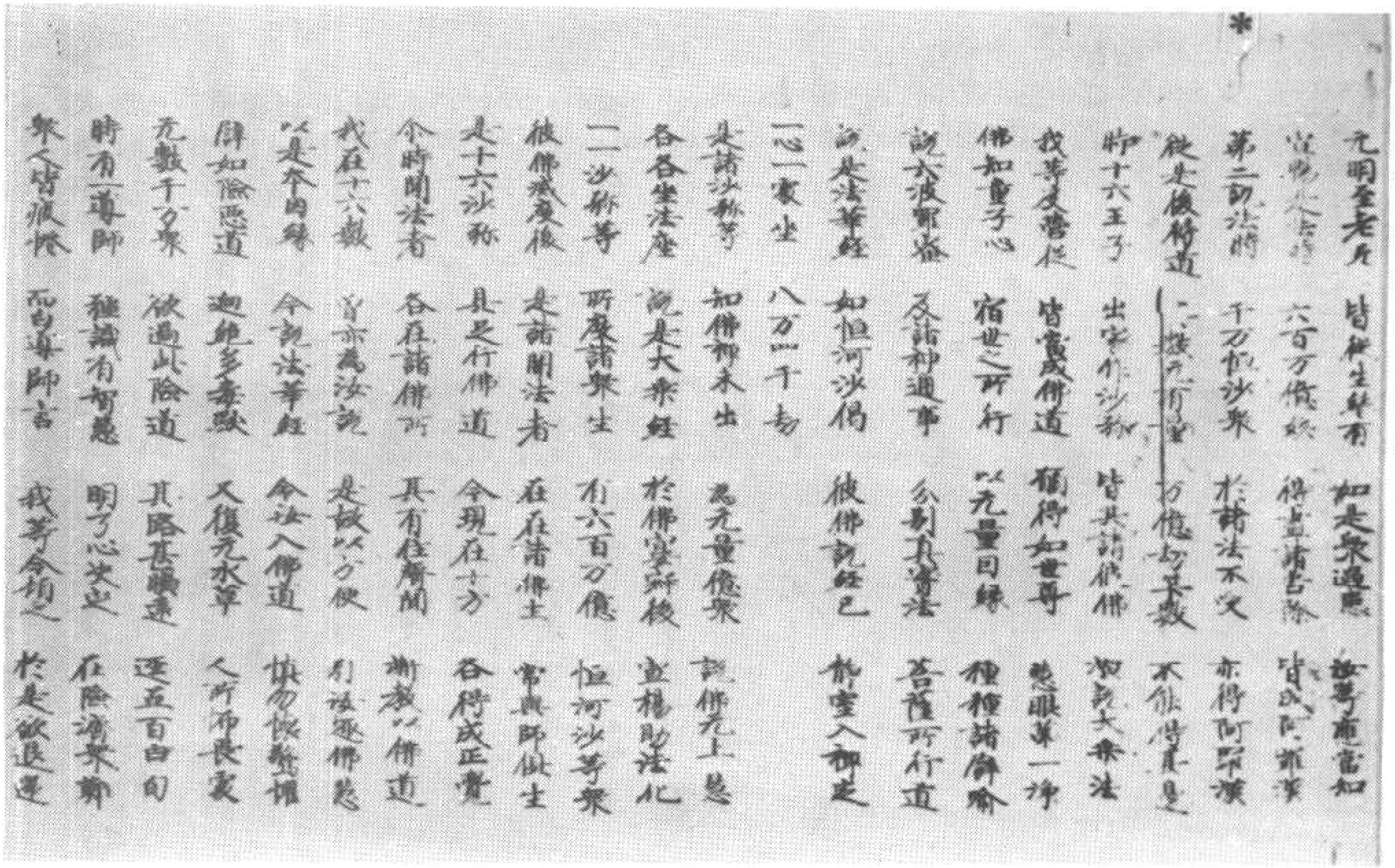
▼斯一八五三號　妙法蓮華經卷第三

9 26 1.15~23



以息故說二涅
時即便為說汝々
佛慧當觀察籌量所得々
如來方便之力於一佛乘分別說
師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳爾時世尊欲
重宣此義而說偈言

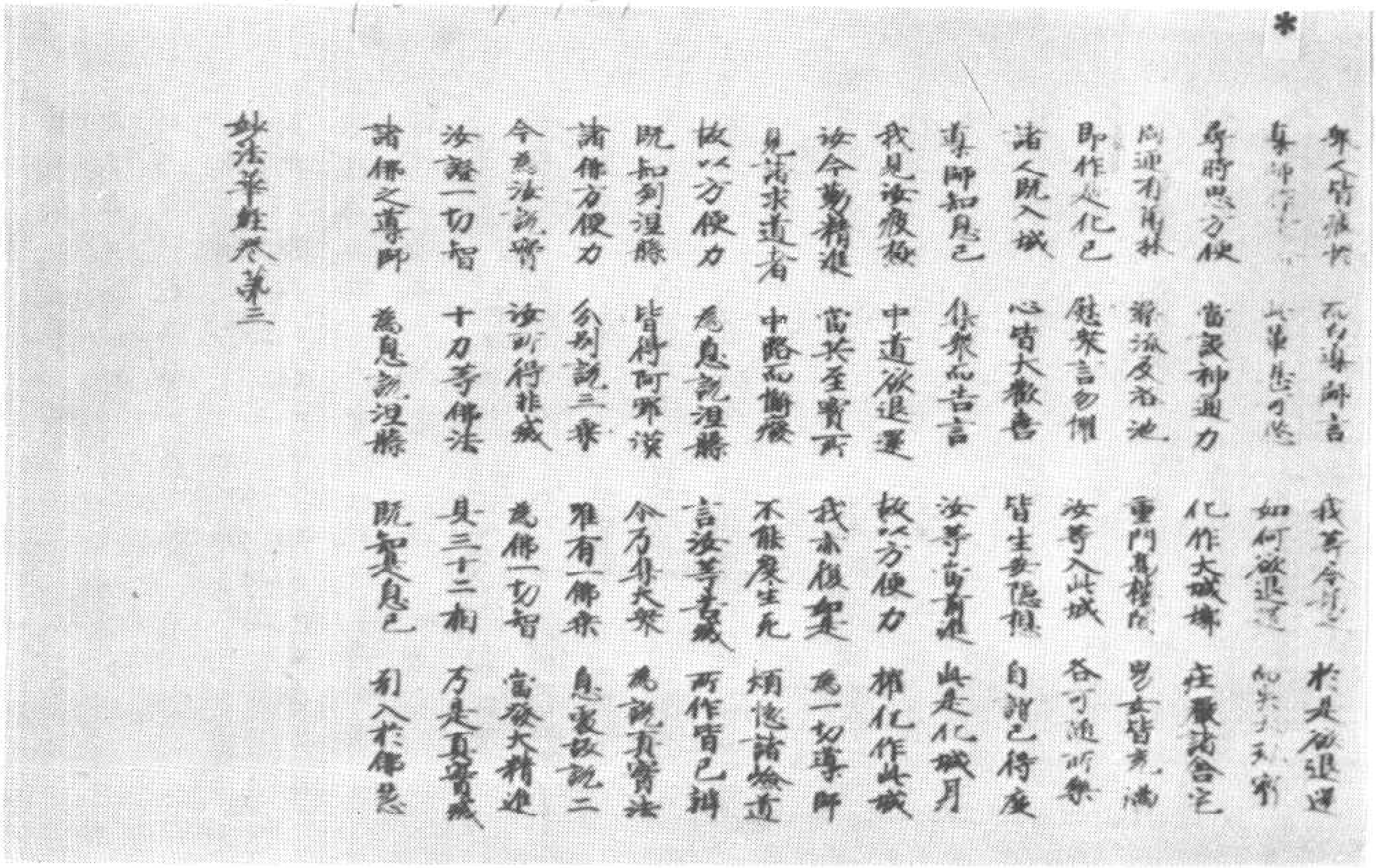
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿修羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作眾伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍遶　俱行至佛所
頭面禮佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
諸佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復爾　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼眾人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是眾過患　[illegible]
宣暢是法時　六百萬億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢



无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫
是諸沙彌等　知佛禪未出　為无量億衆　說佛无上慧
各各坐法座　說是大乘經　於佛宴寂後　宣揚助法化
一一沙彌等　所度諸衆生　有六百万億　恒河沙等衆
彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土　常與師俱生
是十六沙彌　具足行佛道　今現在十方　各得成正覺
尒時聞法者　各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道
我在十六數　曾亦為汝說　是故以方便　引汝趣佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　慎勿懷驚懼
譬如險惡道　迥絕多毒獸　又復无水草　人所怖畏處
无數千万衆　欲過此險道　其路甚曠遠　經五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在險濟衆難
衆人皆疲惓　而白導師言　我等今頓乏　於是欲退還

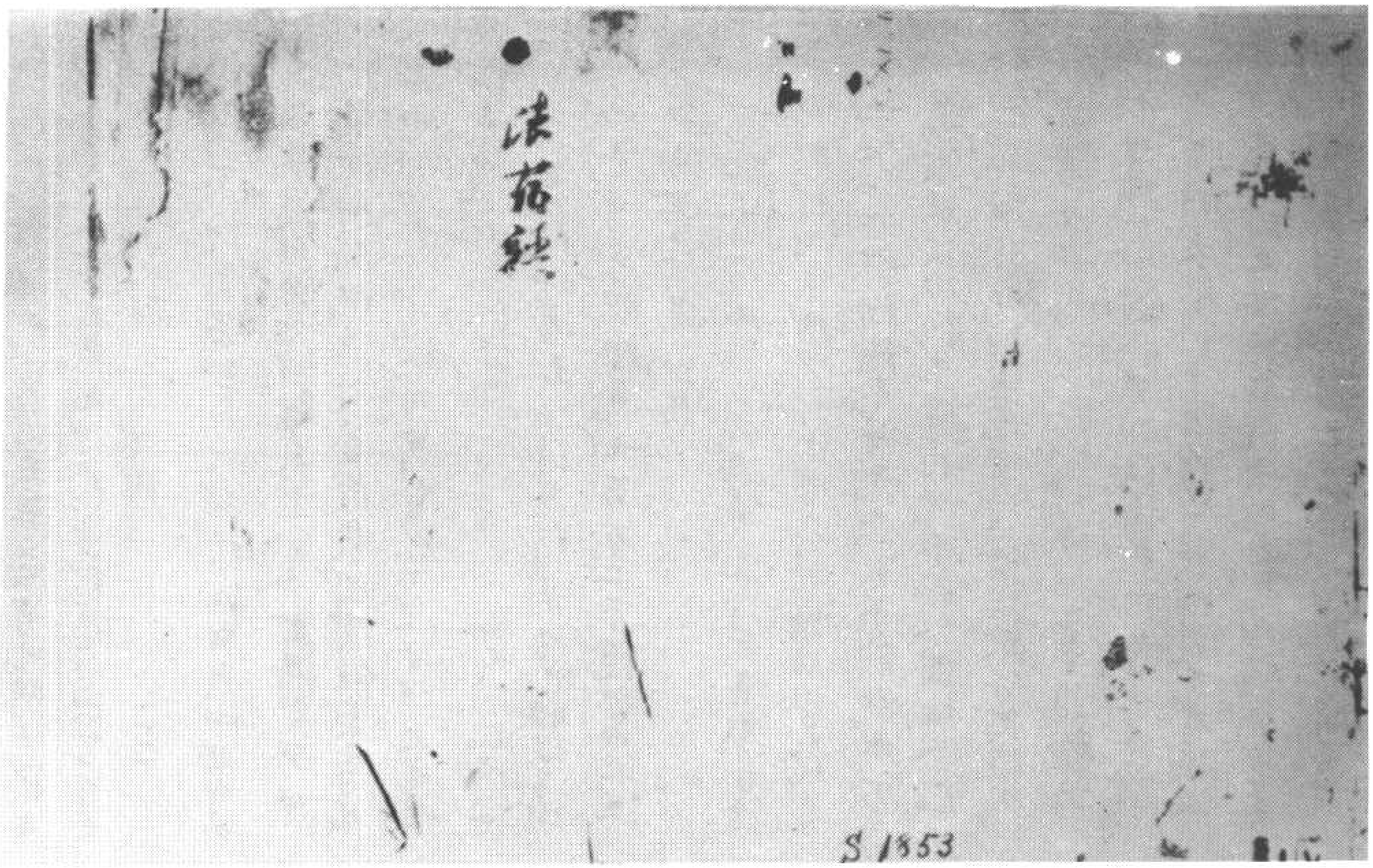
.4

W-7-62　05789

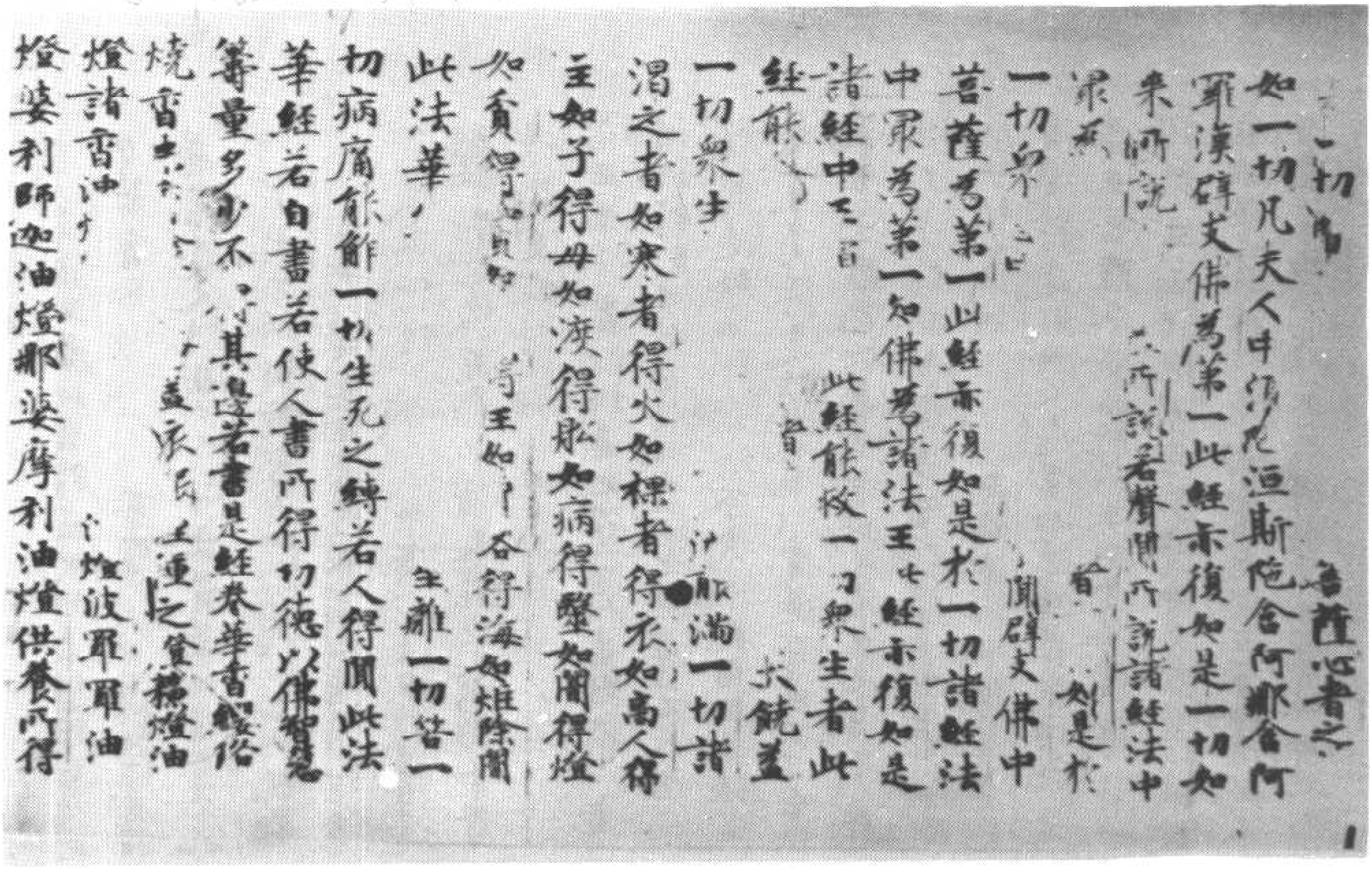


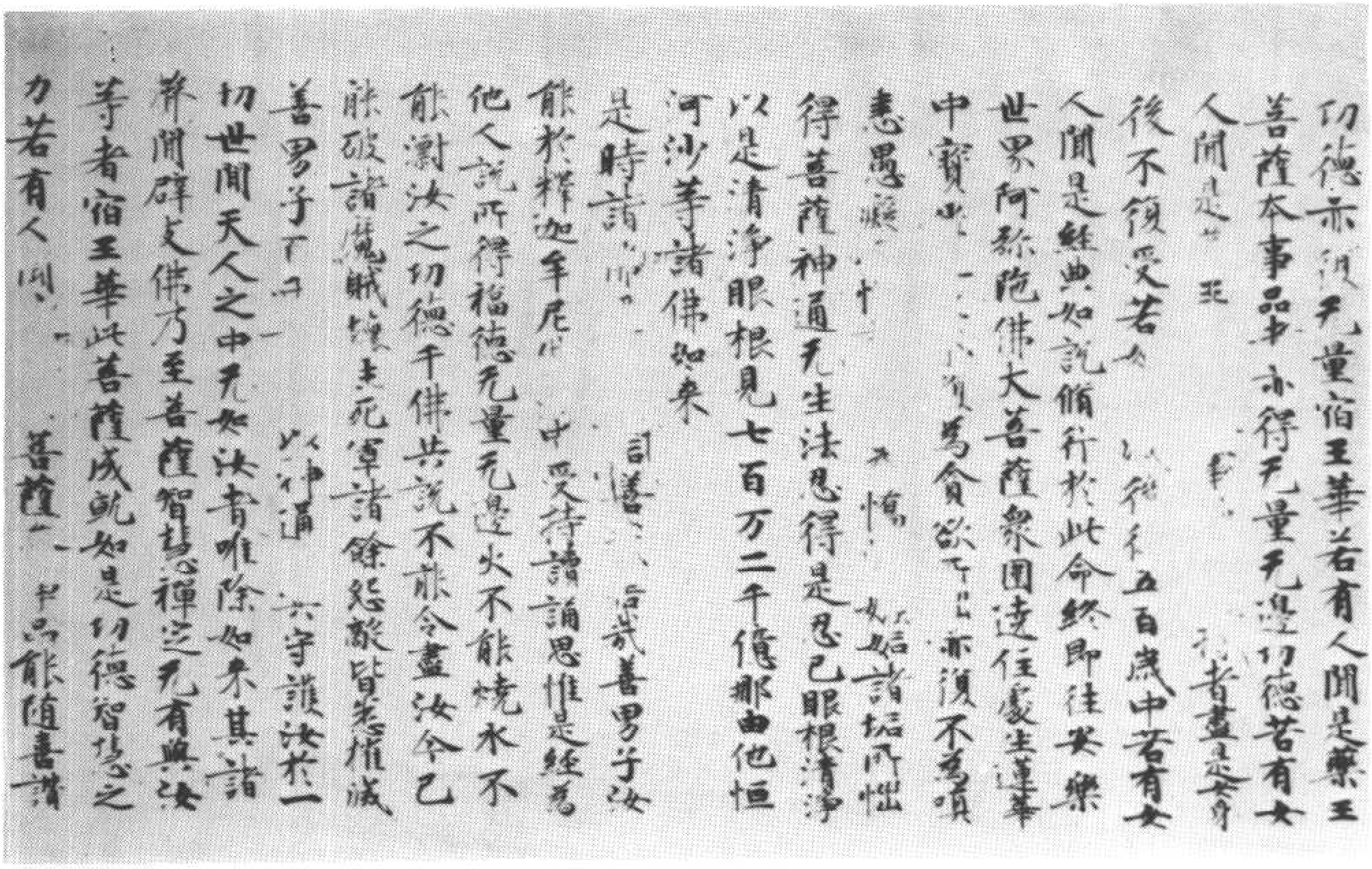
衆人皆疲惓　而白導師言　我等今頓乏　於是欲退還
導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大珍寶
尋時思方便　當設神通力　化作大城郭　莊嚴諸舍宅
周匝有園林　渠流及浴池　重門高樓閣　男女皆充滿
即作是化已　慰衆言勿懼　汝等入此城　各可隨所樂
諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度
導師知息已　集衆而告言　汝等當前進　此是化城耳
我見汝疲極　中路欲退還　故以方便力　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是　為一切導師
見諸求道者　中路而懈廢　不能度生死　煩惱諸險道
故以方便力　為息說涅槃　言汝等苦滅　所作皆已辦
既知到涅槃　皆得阿羅漢　尒乃集大衆　為說真實法
諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘　息處故說二
今為汝說實　汝所得非滅　為佛一切智　當發大精進
汝證一切智　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅
諸佛之導師　為息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法華經卷第三

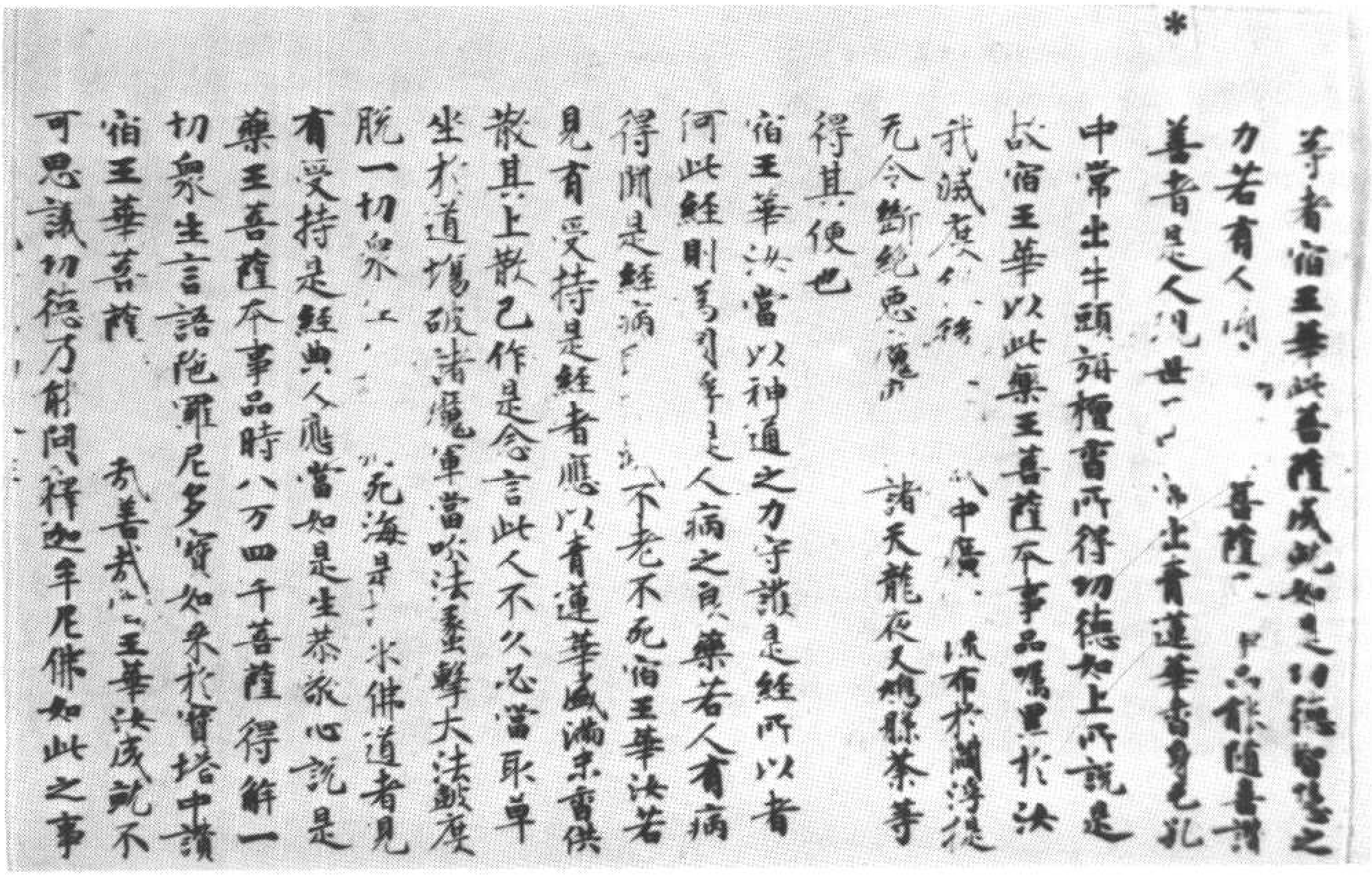

法花經

S 1853

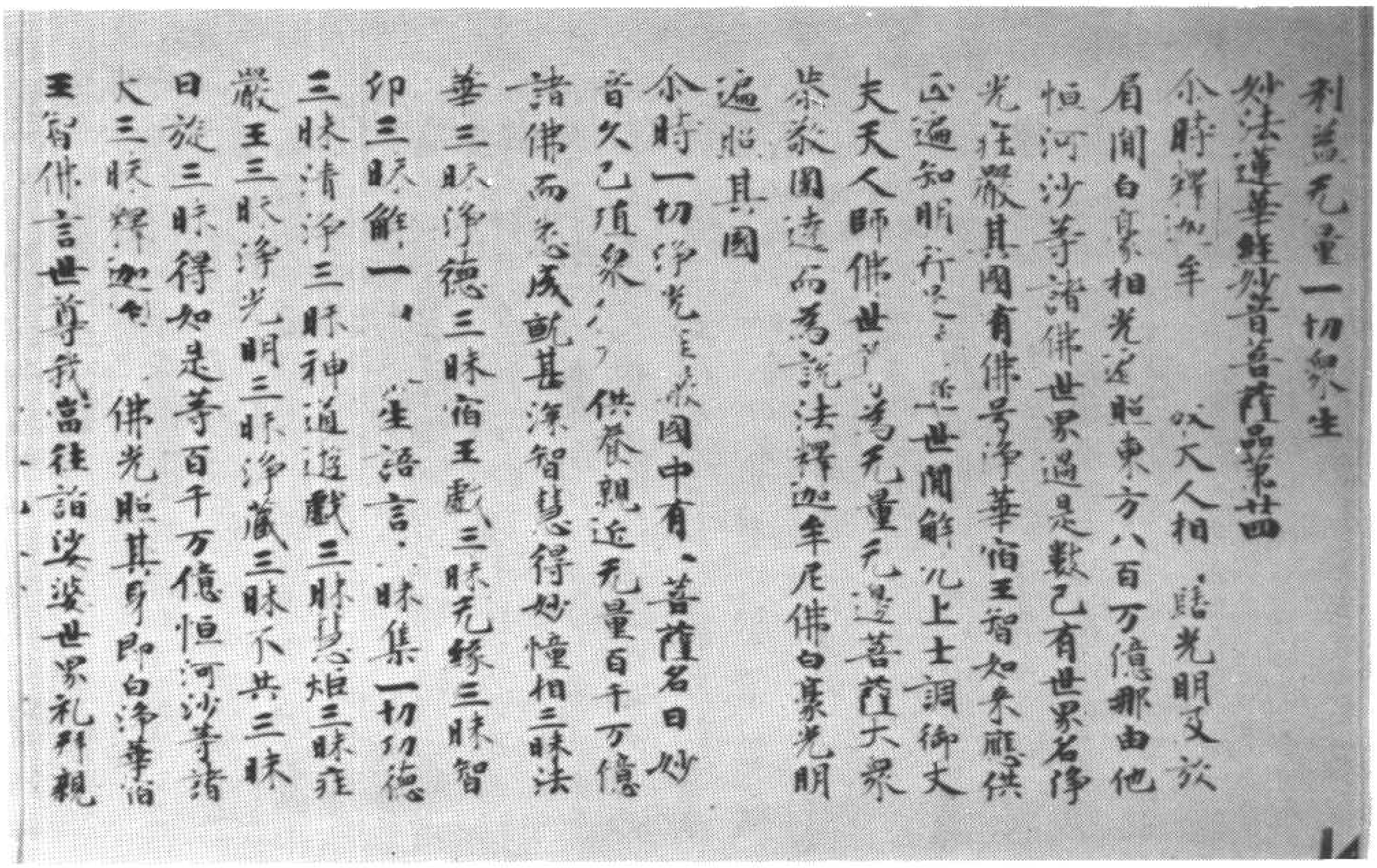

一切　菩薩心者之
如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如
來所說　所說若聲聞所說諸經法中
眾　皆　如是於
一切眾　聞辟支佛中
菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法
中眾為第一如佛為諸法王此經亦復如是
諸經中　此經能救一切眾生者此
經能　皆　大饒益
一切眾生　能滿一切諸
渴之者如寒者得火如裸者得衣如商人得
主如子得母如渡得船如病得醫如闇得燈
如貧得寶　王如　估得海如炬除闇
此法華　生離一切苦一
切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法
華經若自書若使人書所得功德以佛智慧
籌量多少不　其邊若書是經卷華香瓔珞
燒香　蓋衣服　種之燈油
燈諸香油　燈波羅羅油
燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得



功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王
菩薩本事品（者）亦得无量无邊功德若有女
人聞是（〻〻）王（〻〻）（者盡是女身）
後不復受若（〻）（如來滅後）五百歲中若有女
人聞是經典如說脩行於此命終即往安樂
世界阿彌陀佛大菩薩衆圍遶住處生蓮華
中寶（〻〻〻）為貪欲（〻〻）亦復不為瞋
恚愚癡（〻）（〻〻）（憍）（〻〻）諸垢所惱
得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨
以是清淨眼根見七百万二千億那由他恒
河沙等諸佛如來
是時諸（〻〻）（言善〻〻）（哉）善男子汝
能於釋迦牟尼（〻）中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊火不能燒水不
能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已
能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子（〻〻）（以神通）（〻）守護汝於一
切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞（〻〻）菩薩（〻〻）（本品）能隨喜讚



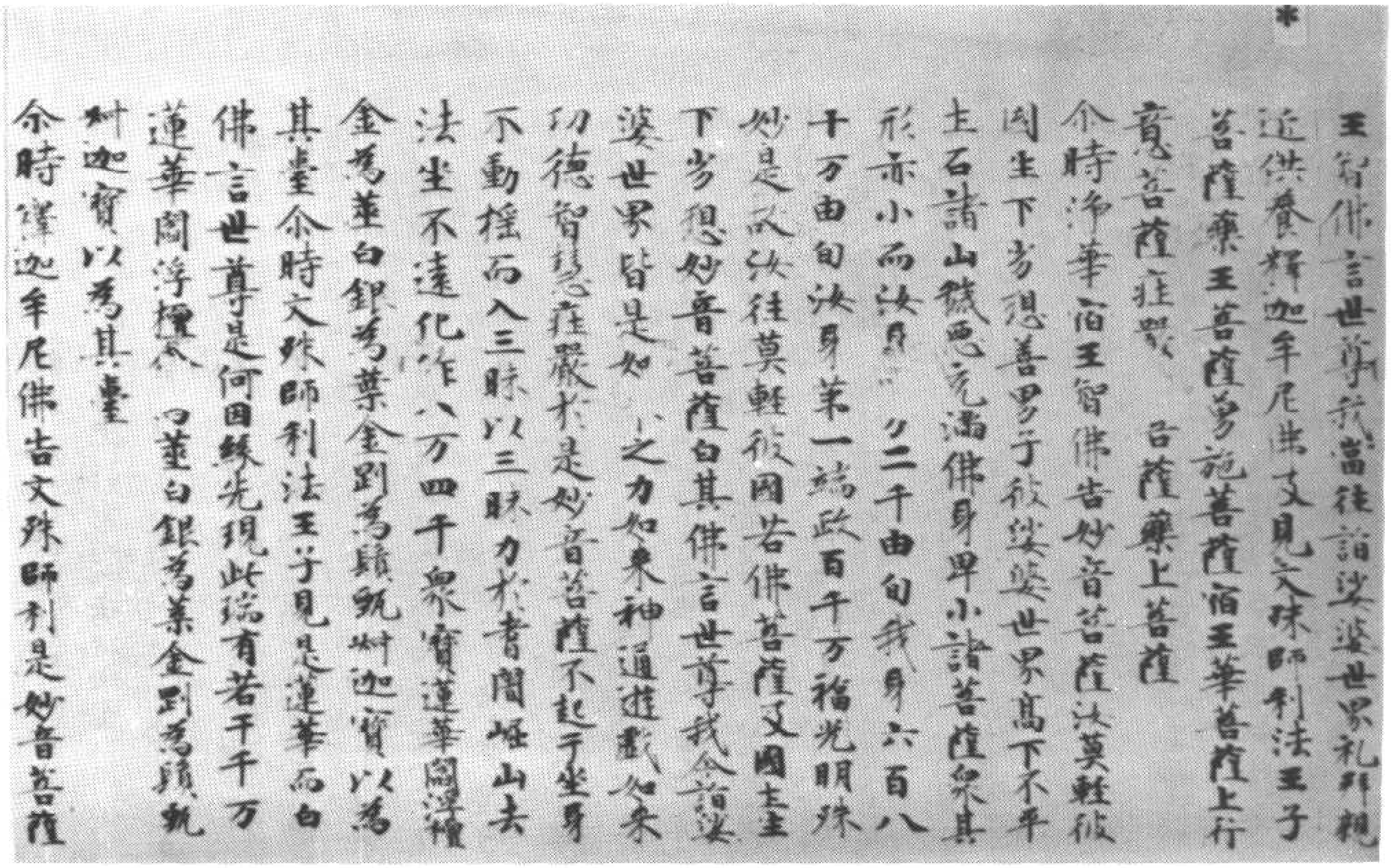
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞（〻〻）菩薩（〻〻）（本品）能隨喜讚
善者是人現世口（〻〻〻）（出青蓮華香身毛孔）
中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度（〻〻〻）（中廣〻）流布於閻浮提
无令斷絕惡魔（〻〻）諸天龍夜叉鳩槃荼等
得其便也
宿王華汝當以神通之力守護是經所以者
何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病
得聞是經病（〻〻）不老不死宿王華汝若
見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供
散其上散已作是念言此人不久必當取草
坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度
脫一切衆（〻〻〻）死海是（〻〻）求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩（言善哉〻〻）王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事



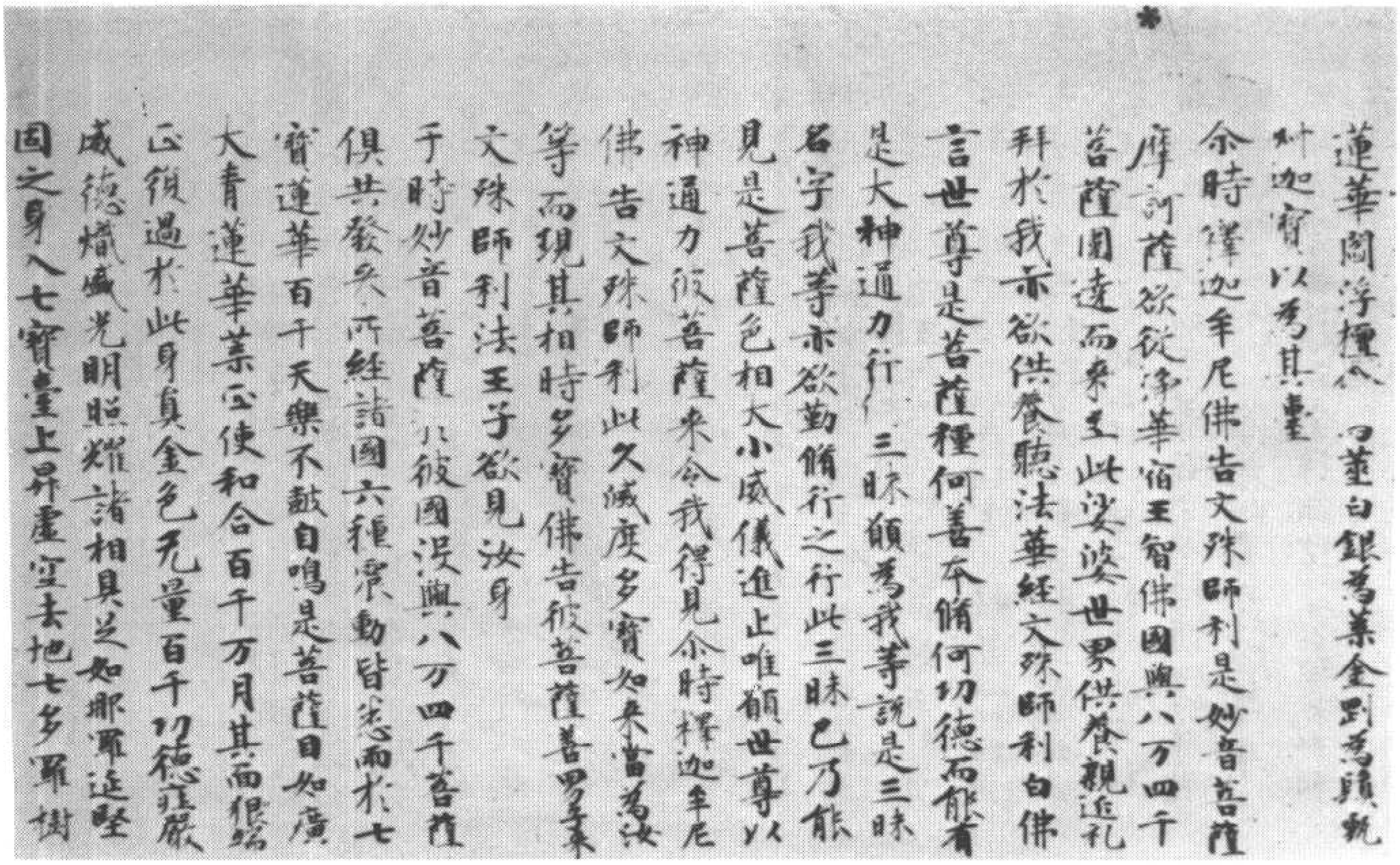
刹爲无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尓時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明又放
眉間白毫相光遍照東方八百万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆
恭敬圍遶而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明
遍照其國
尓時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙
音久已殖衆德本供養親近无量百千万億
諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相三昧法
華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三昧智
印三昧解一切衆生語言三昧集一切功德
三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧莊
嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧
日旋三昧得如是等百千万億恒河沙等諸
大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿
王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜親

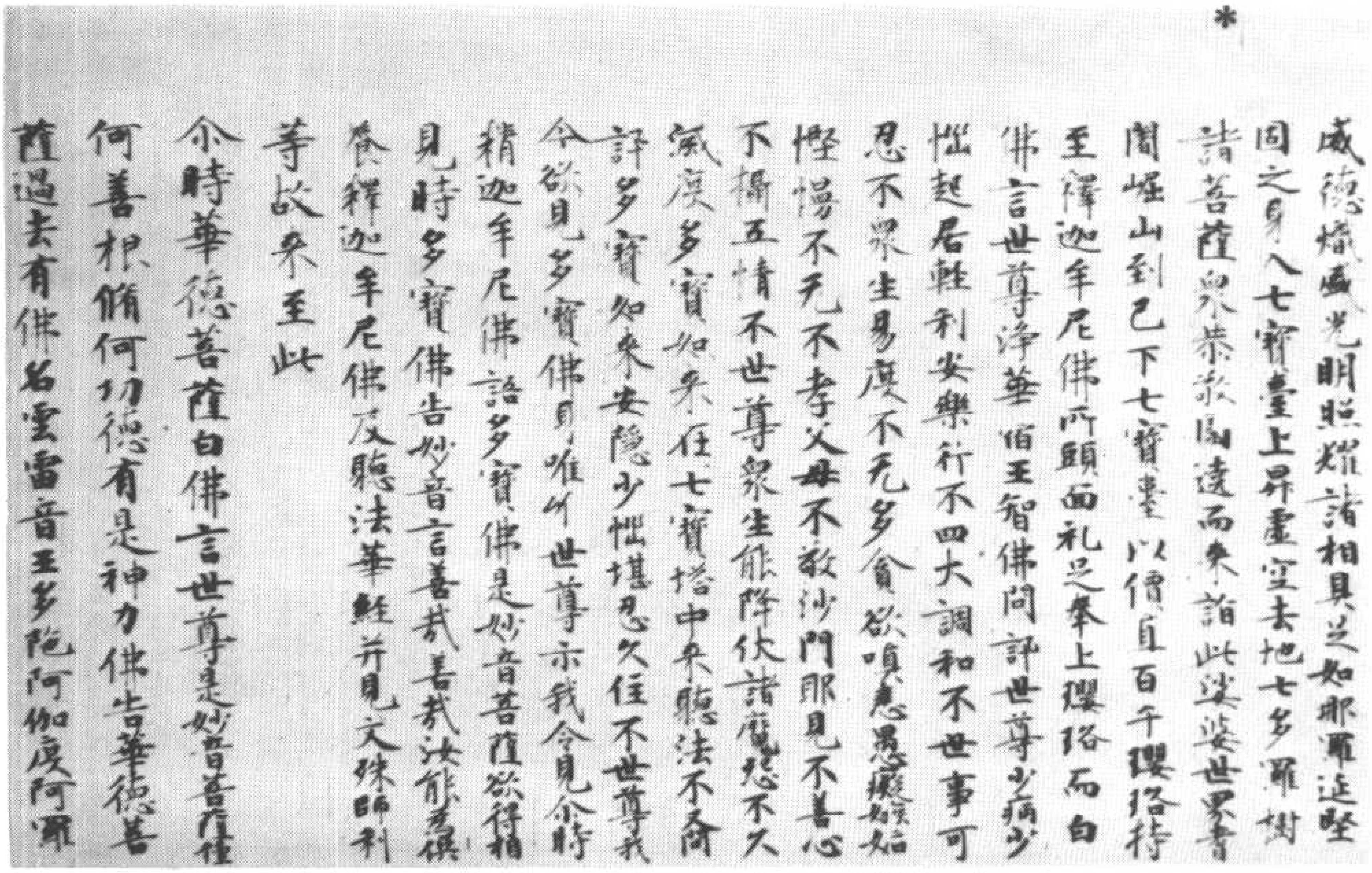


王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜親
近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子
菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行
意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩
尓時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼
國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平
土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其
形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八
十万由旬汝身第一端正百千万福光明殊
妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生
下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑
婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來
功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于坐身
不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去
法坐不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀
金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲
其臺尓時文殊師利法王子見是蓮華而白
佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千万
蓮華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄
叔迦寶以爲其臺
尓時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩



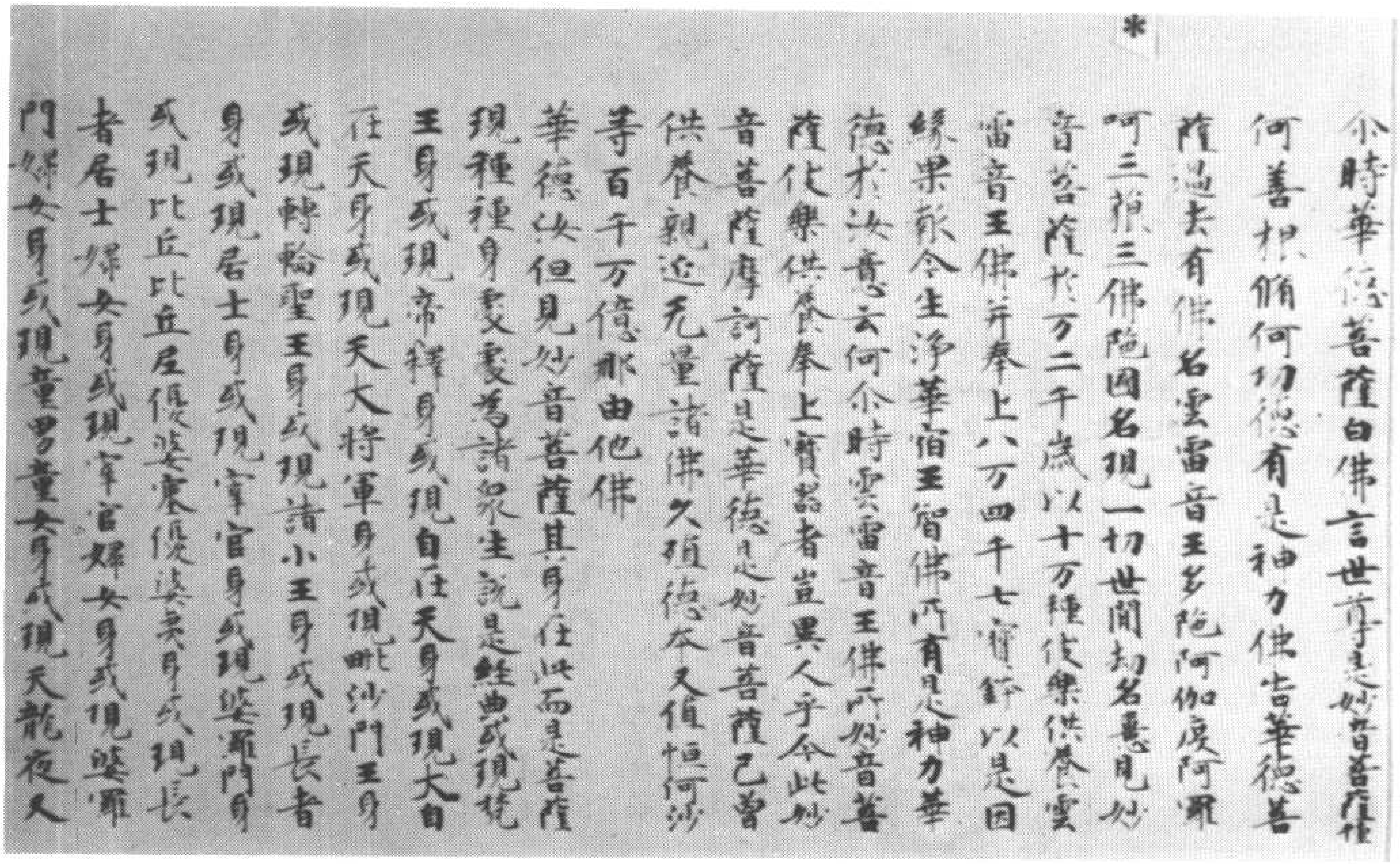
＊

蓮華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄
叔迦寶以為其臺
尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩
摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千
菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近礼
拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛
言世尊是菩薩種何善本脩何功德而能有
是大神通力行〻　三昧願為我等說是三昧
名字我等亦欲勤脩行之行此三昧乃能
見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以
神通力彼菩薩來令我得見尒時釋迦牟尼
佛告文殊師利此久滅度多寶如來當為汝
等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來
文殊師利法王子欲見汝身
于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩
俱共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七
寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣
大青蓮華葉正使和合百千万月其面貌端
正復過於此身真金色无量百千功德莊嚴
威德熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅
固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹



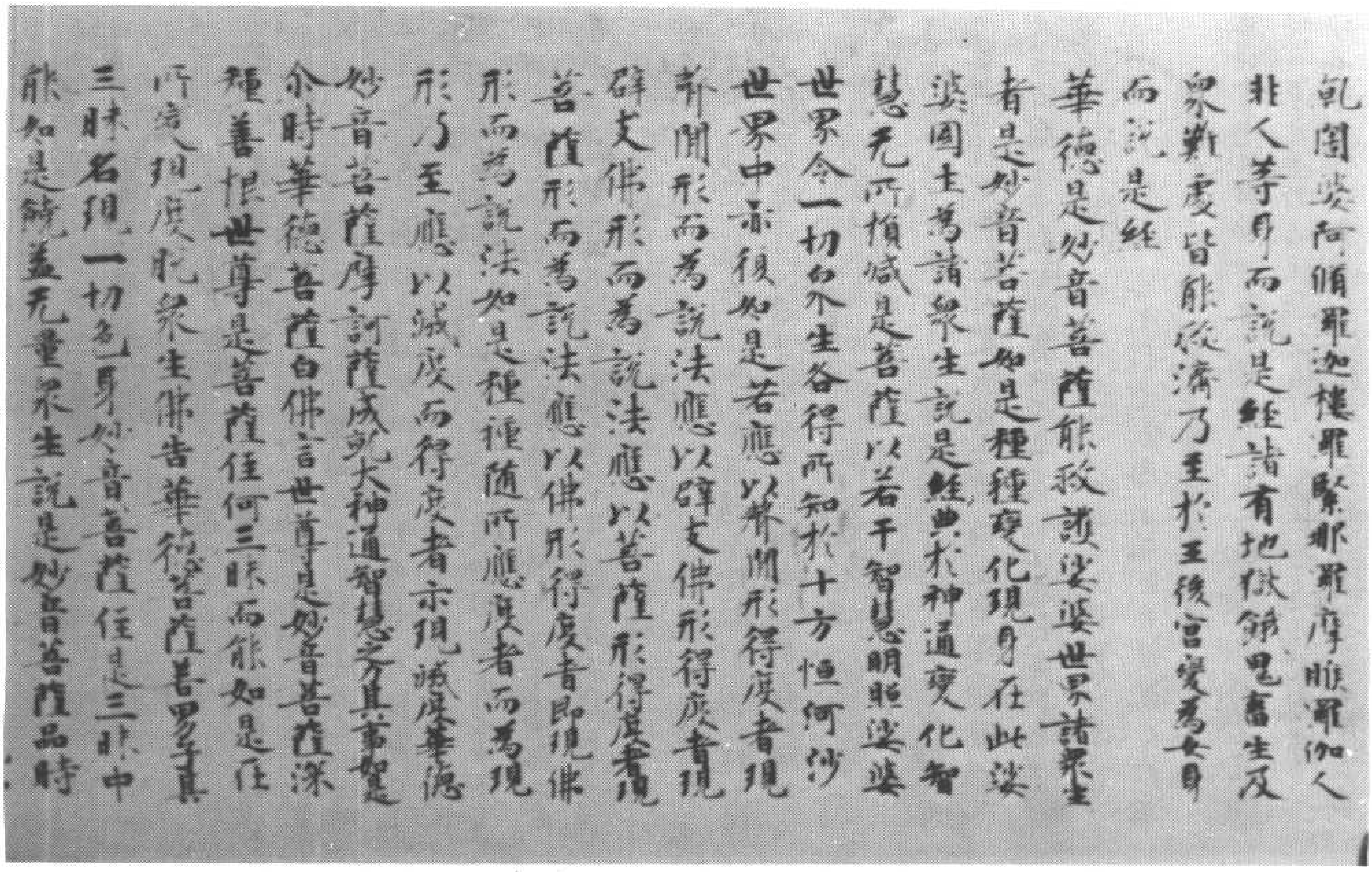
＊

威德熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅
固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹
諸菩薩眾恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆
闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持
至釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白
佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少
惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可
忍不眾生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬
慳慢不无不孝父母不敬沙門邪見不善心
不攝五情不世尊眾生能降伏諸魔怨不久
滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問
訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我
今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時
釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相
見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供
養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利
等故來至此
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根脩何功德有是神力佛告華德菩
薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅

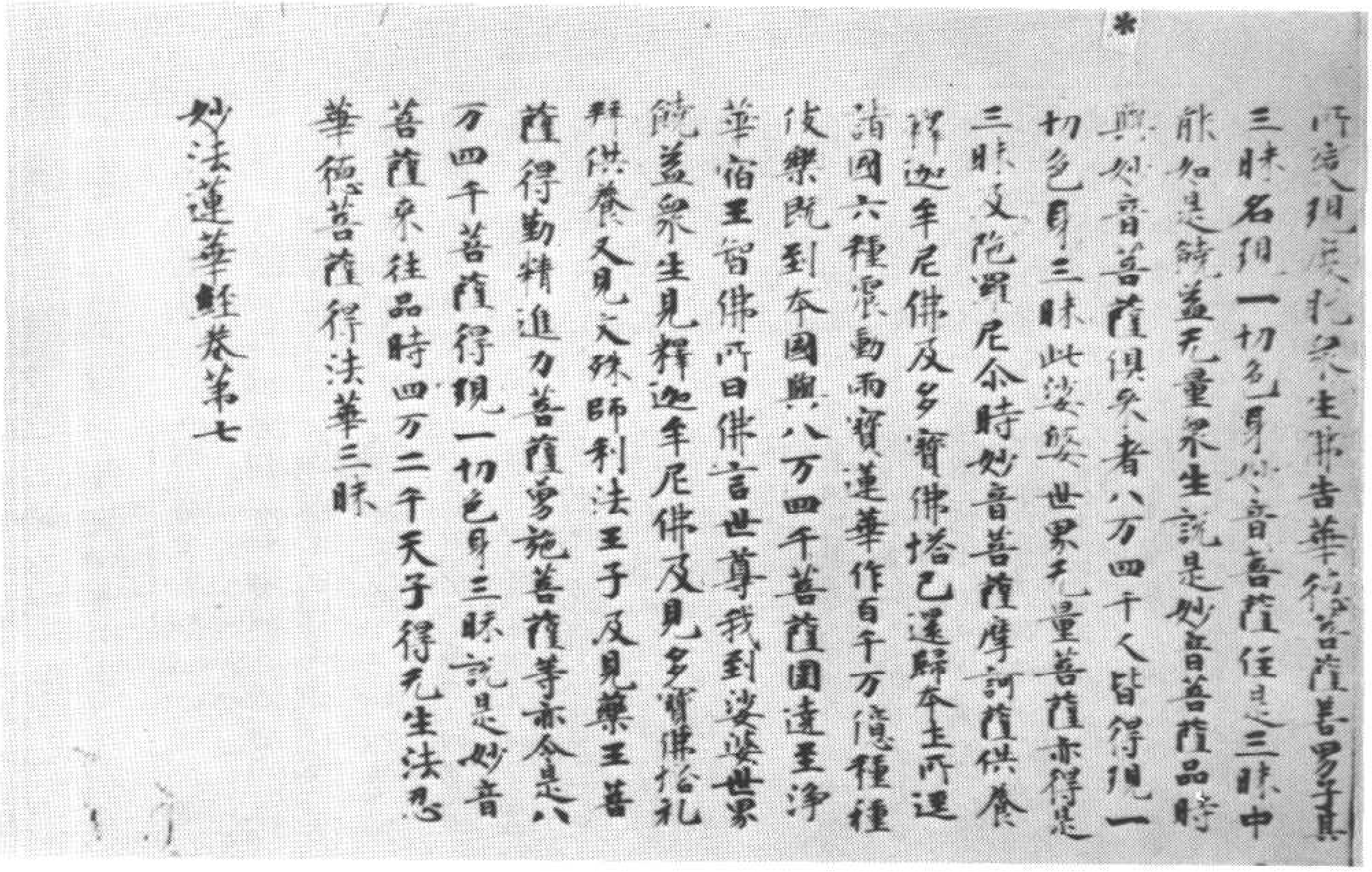


*

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根脩何功德有是神力佛告華德菩
薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名憙見妙
音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲
雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因
緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力華
德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙
音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾
供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙
等百千万億那由他佛
華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩
現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵
王身或現帝釋身或現自在天身或現大自
在天身或現天大將軍身或現毗沙門王身
或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者
身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身
或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長
者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅
門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉



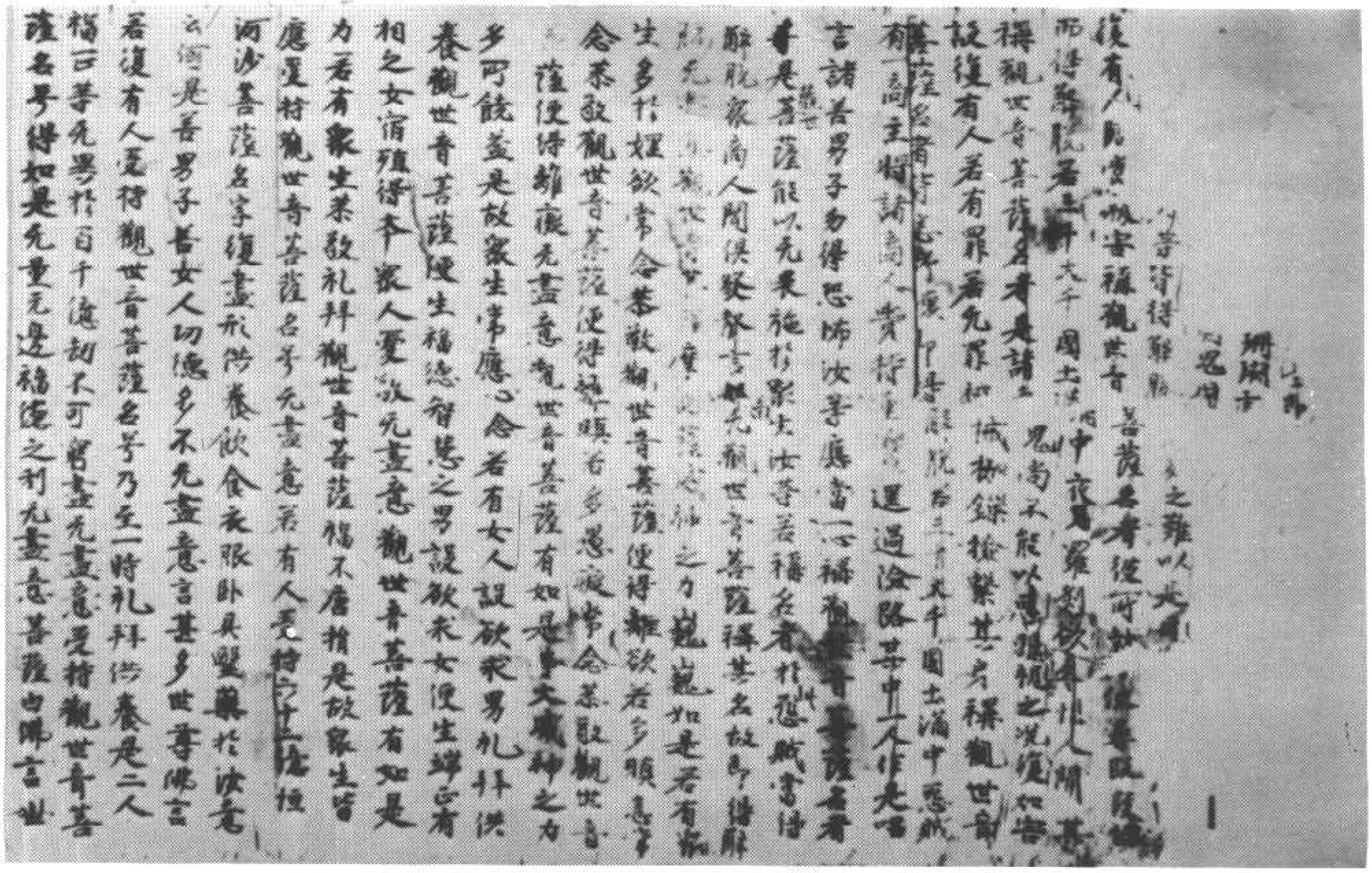
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及
衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女身
而說是經
華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生
者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑
婆國土為諸衆生說是經典於神通變化智
慧无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆
世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙
世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現
聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現
辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現
菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛
形而為說法如是種種隨所應度者而為現
形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德
妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時



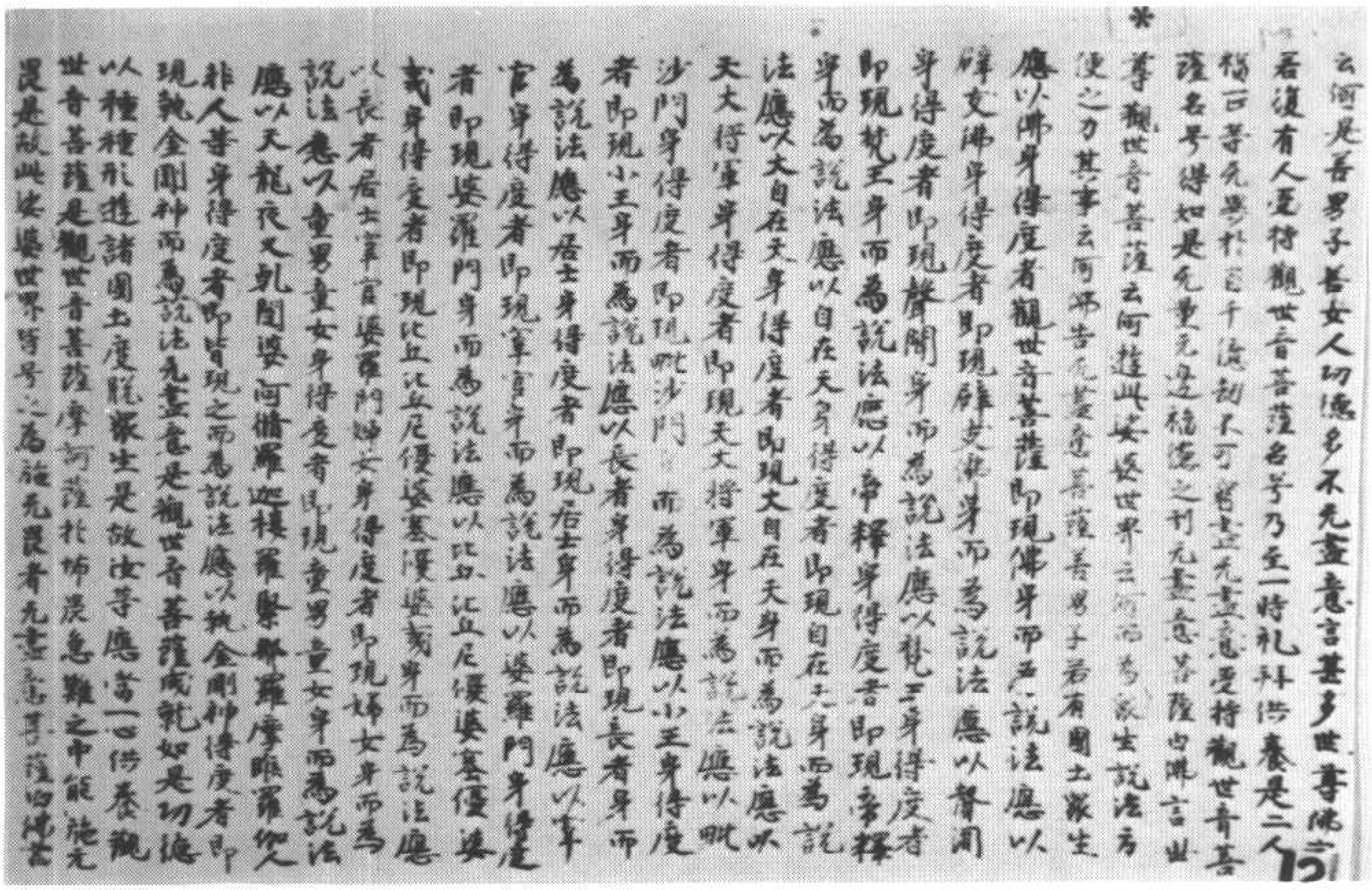
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是八
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍
華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

▼斯一八五五號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五



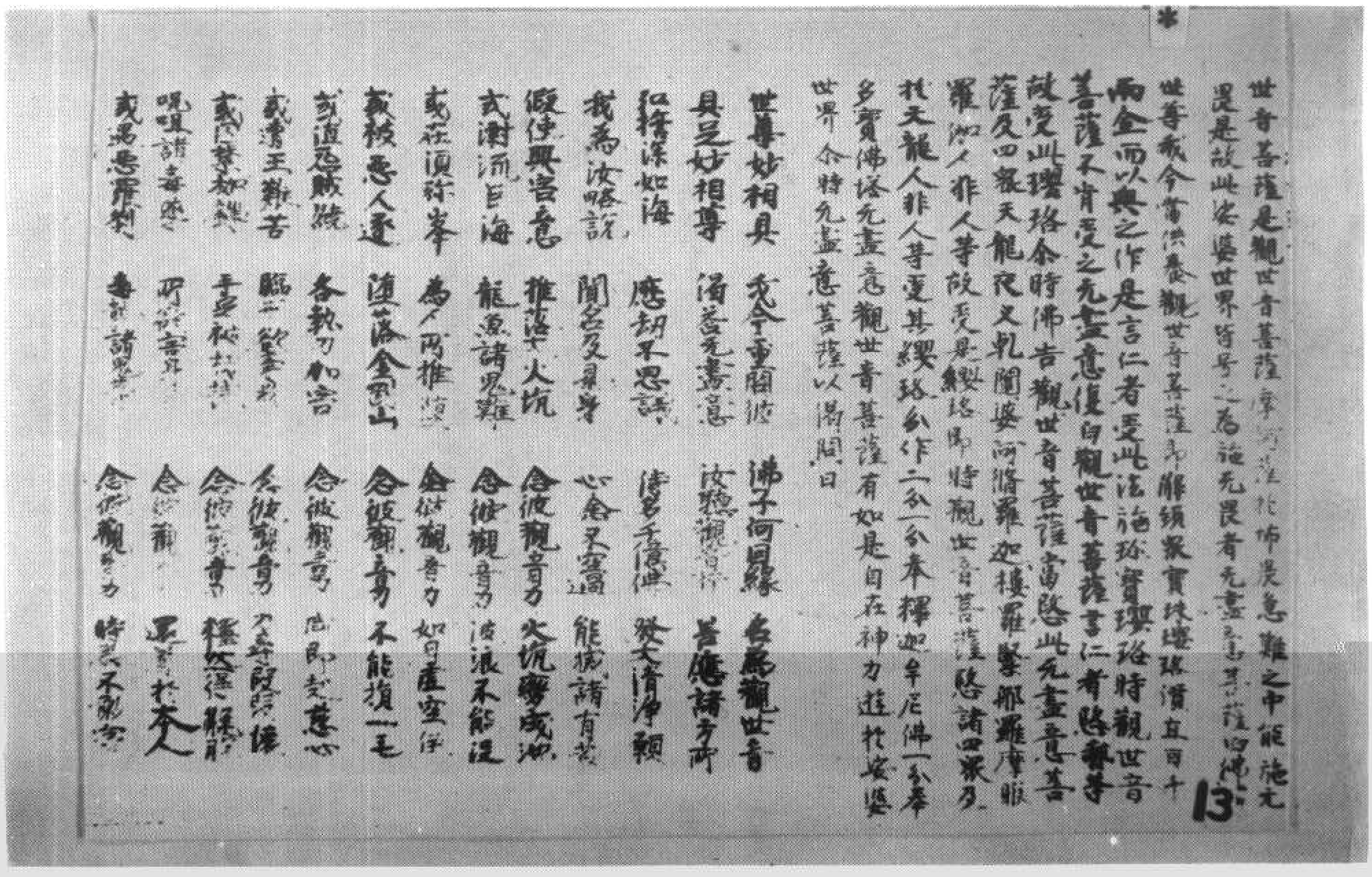
復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞
而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其
稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之况復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖撿繫其身稱觀世音
菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊
有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號
是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得
解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解
脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常
念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神之力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男礼拜供
養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩
薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世



*

12

云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人
福正等无異於百千萬劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩
薩名号得如是无量无邊福德之利无盡意菩薩白佛言世
尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方
便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以
辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞
身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說
法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗
沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度
者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而
為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰
官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度
者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應
以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為
說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀
世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言



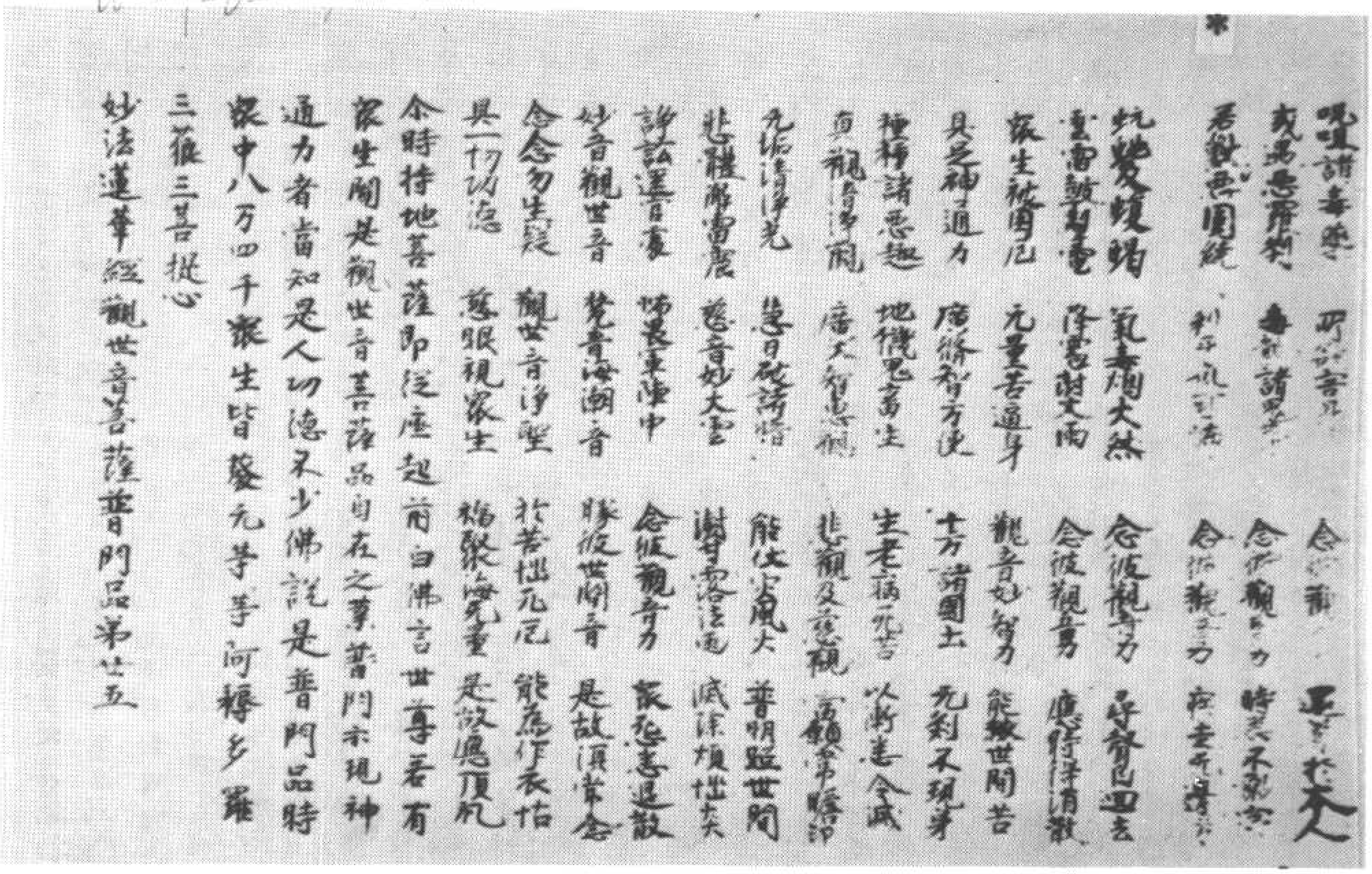
*

13

世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无
畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等
故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆
世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈荅无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

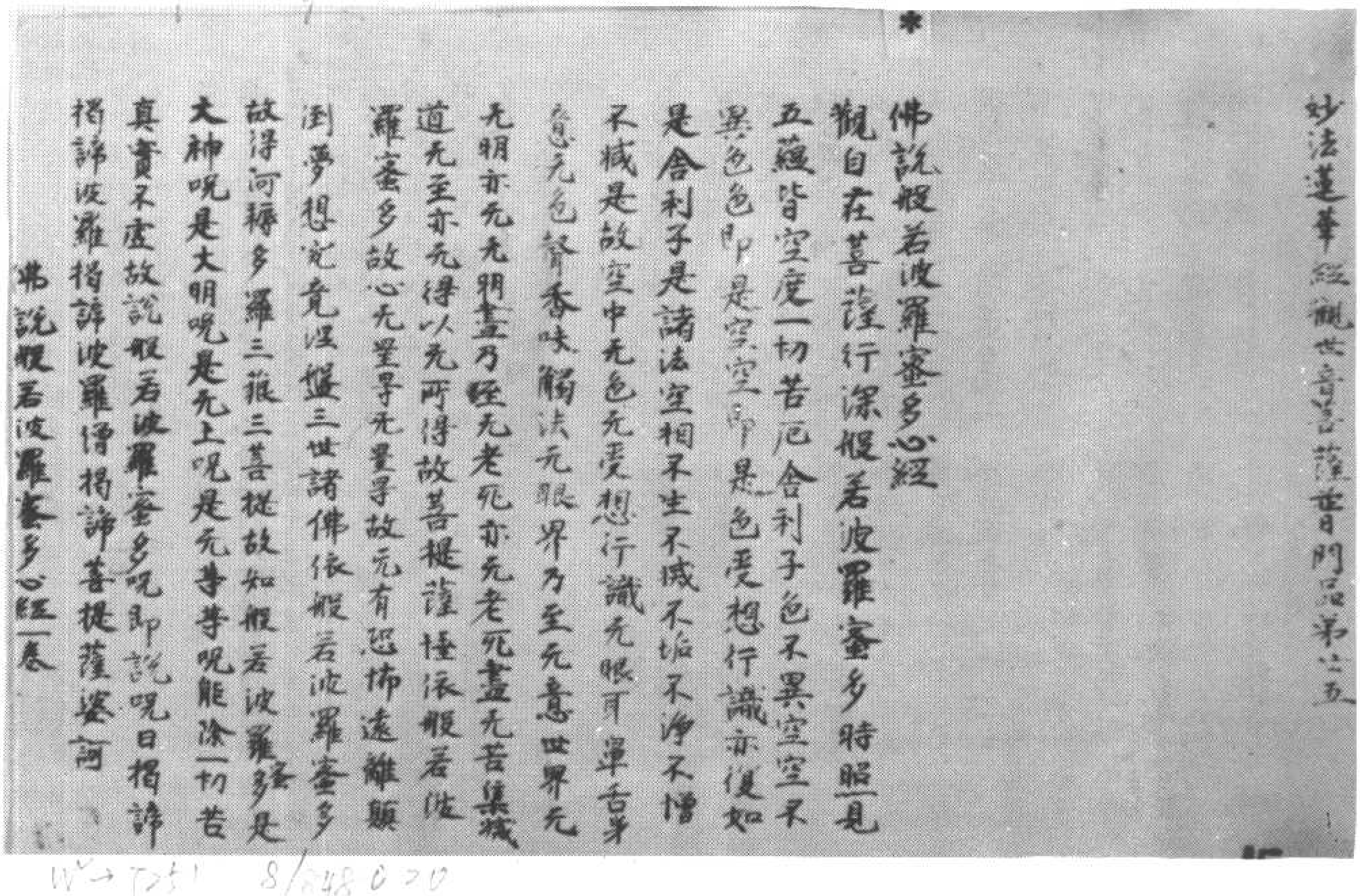
W→T 62 ? 5810 7



呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有
衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神
通力者當知是人功德不少佛說是普門品時
衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅
三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

4

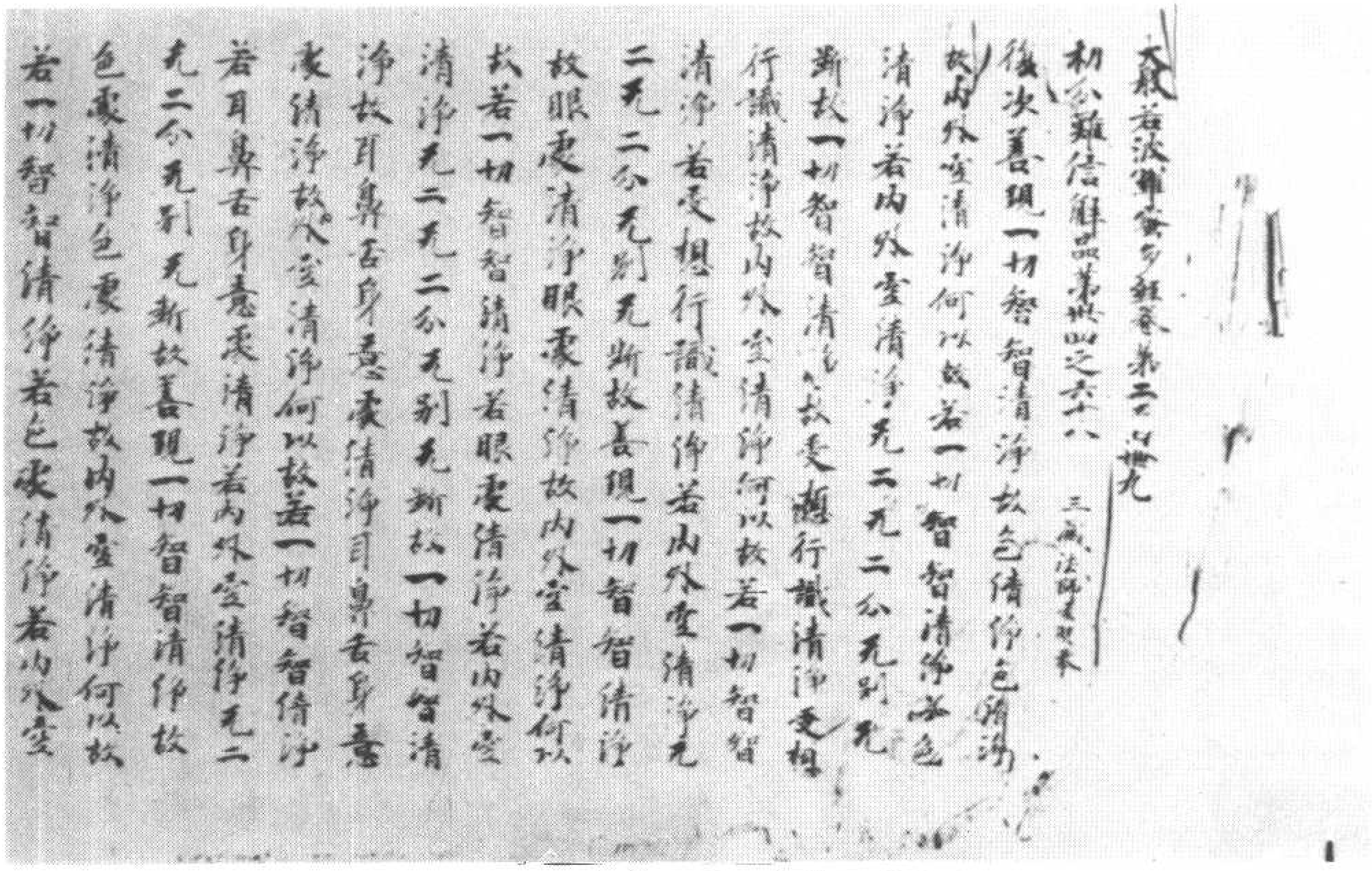
S→T251　8/808.01



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

佛說般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增
不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身
意无色聲香味觸法无眼界乃至无意世界无
无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅
道无至亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波
羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛
倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦
真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦
揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶
佛說般若波羅蜜多心經一卷

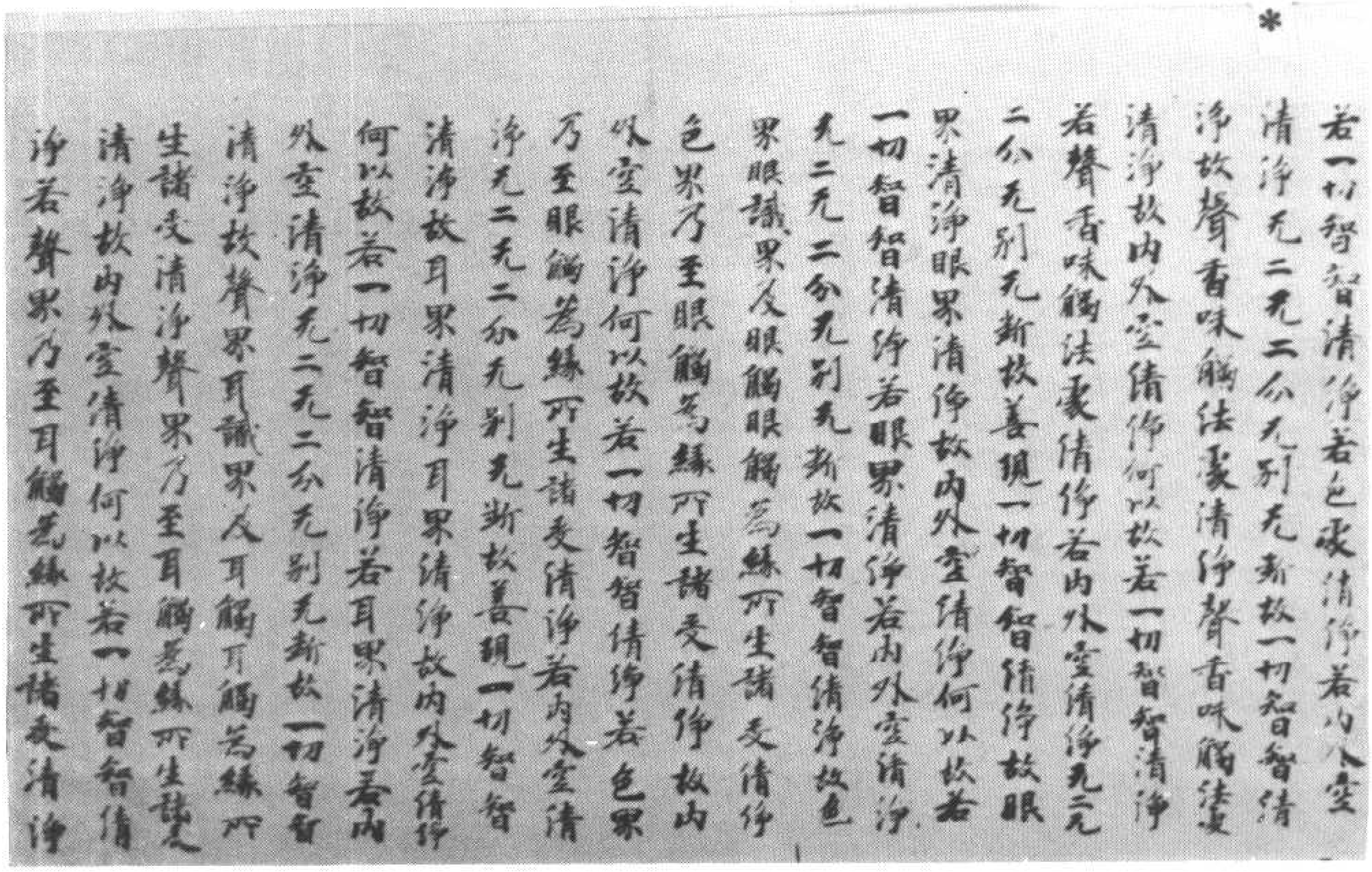
W→T251　8/848 020



大般若波羅蜜多經卷第二百卌九
初分難信解品第卅四之六十八　三藏法師玄奘奉
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故內外空清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若內外空清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故內外空清淨何以故若一切智智
清淨若受想行識清淨若內外空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故內外空清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若內外空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若內外空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故內外空清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若內外空

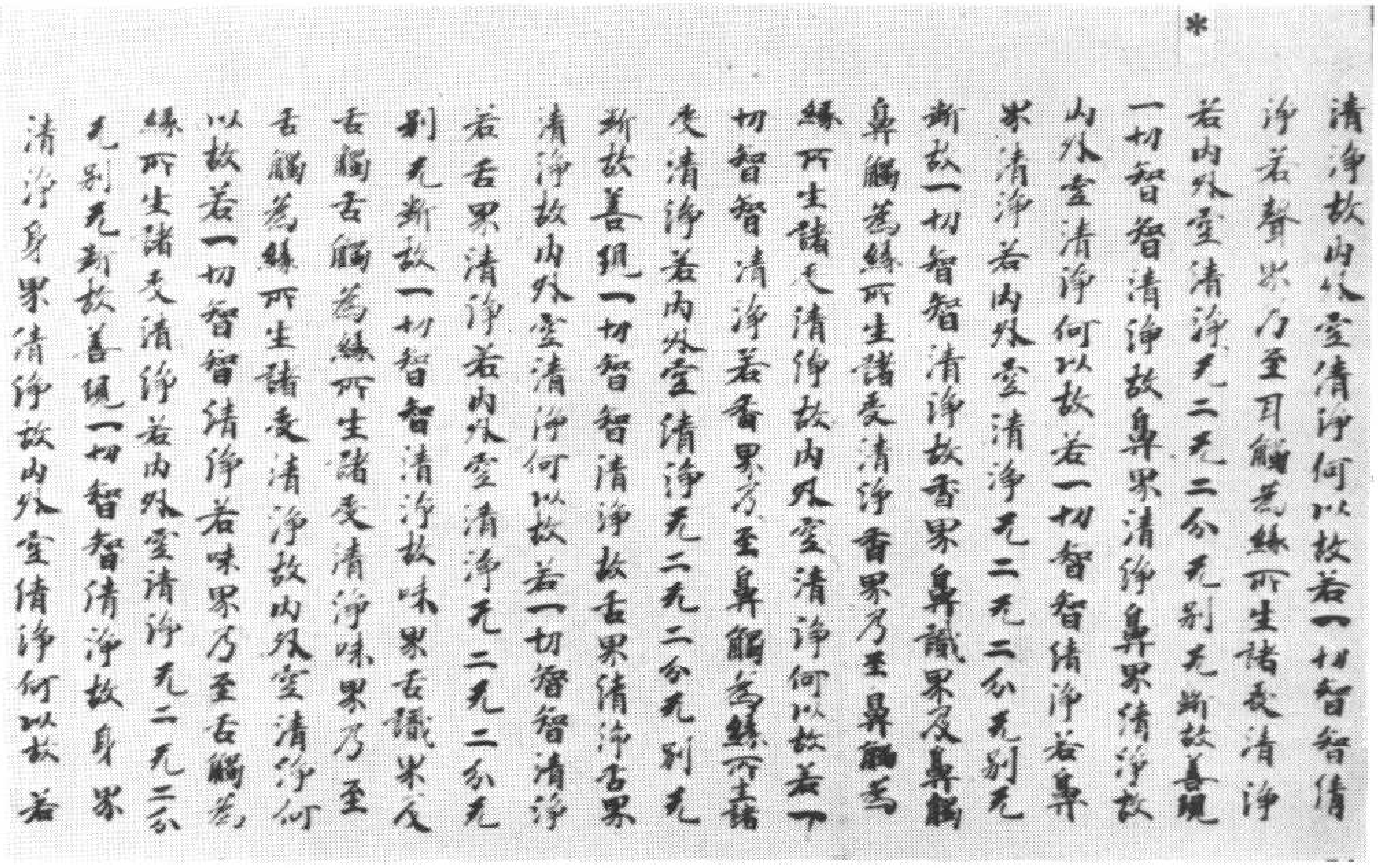
斯一八五六號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十九

S → T220 6 256 A3
N → 6 261 B4



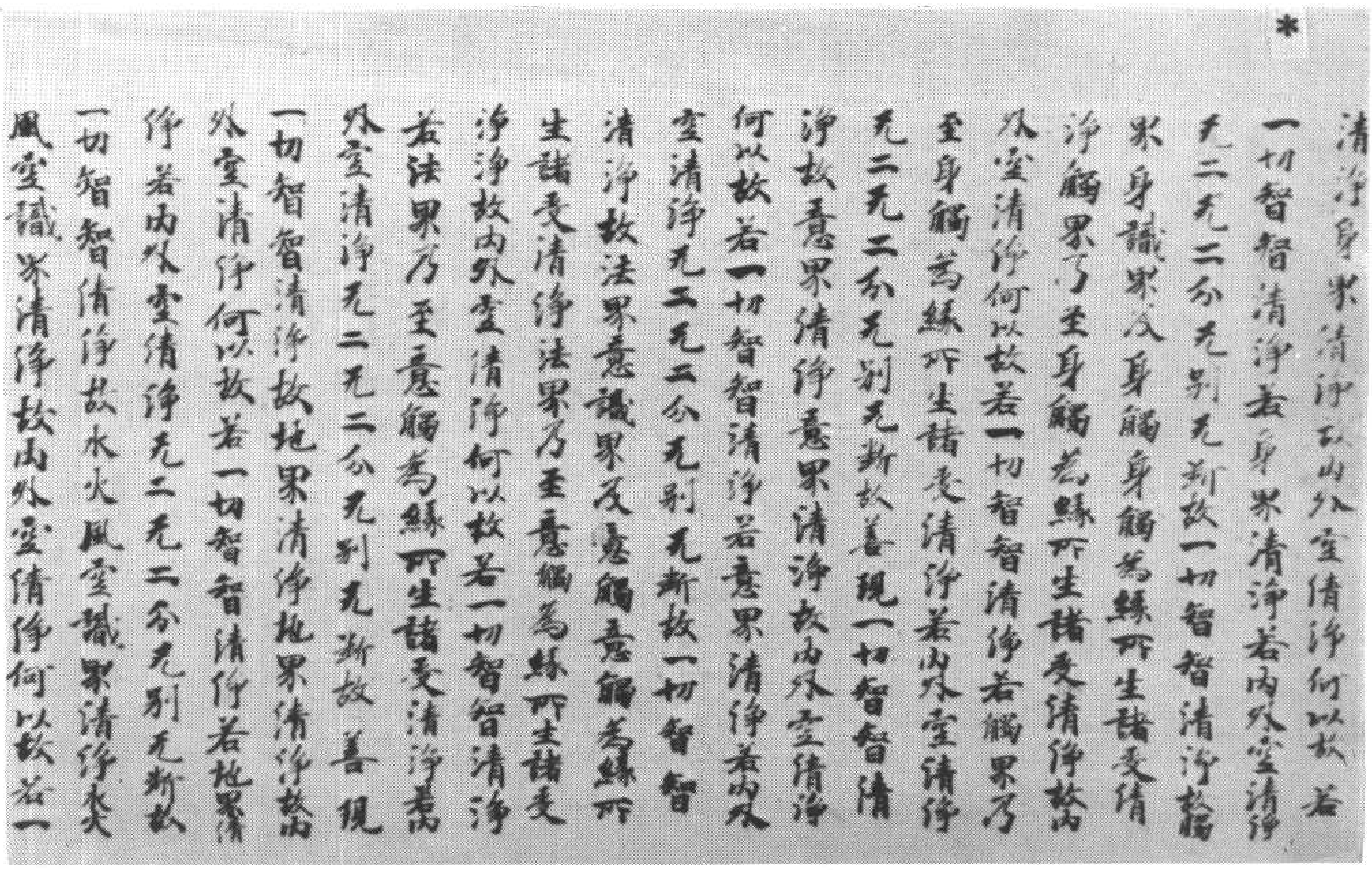
若一切智智清淨若色處清淨若內外空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處
清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若聲香味觸法處清淨若內外空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故內外空清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若內外空清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故內
外空清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若內外空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故內外空清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若內
外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故內外空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨

*

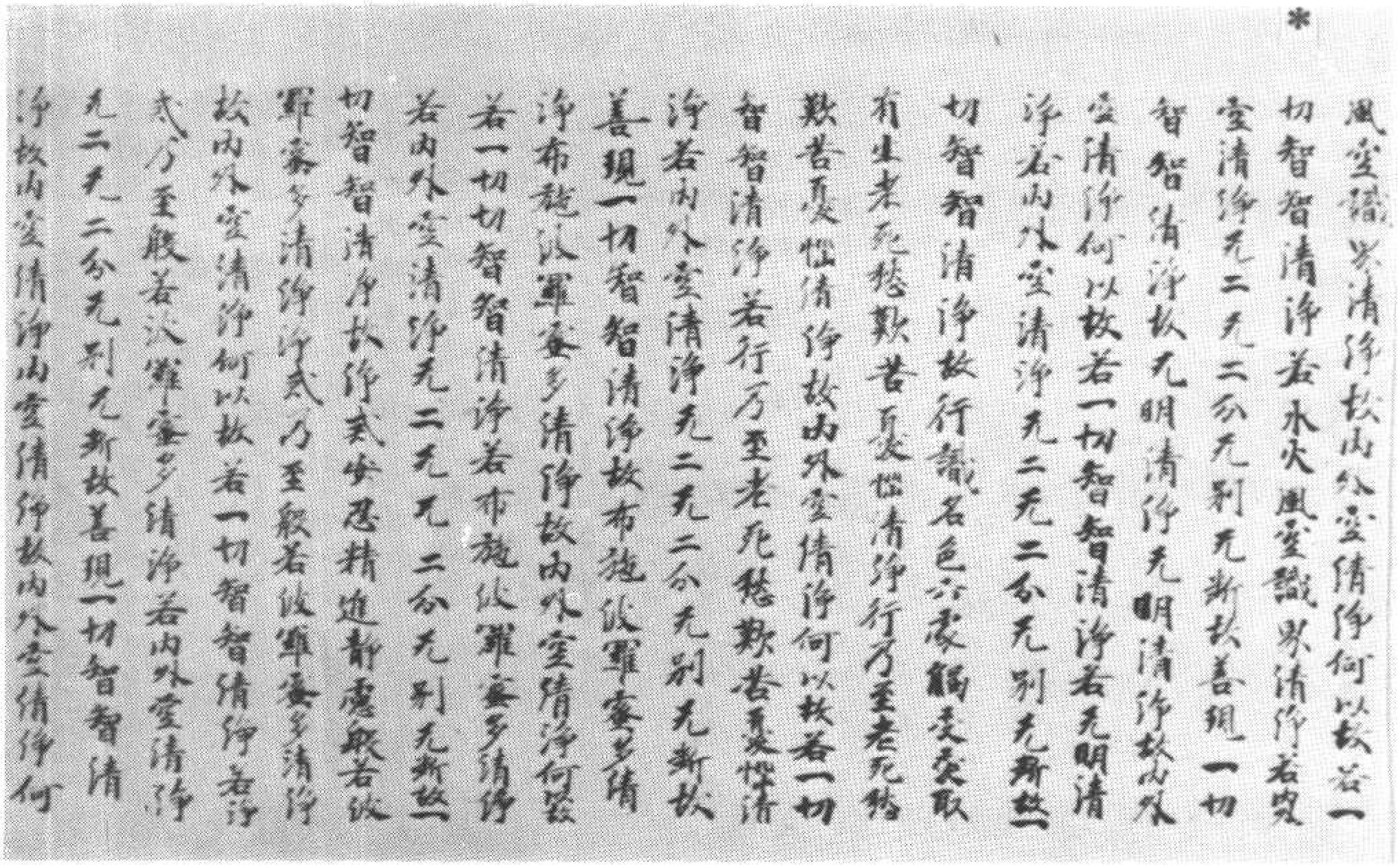


清淨故內外空清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨
若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
內外空清淨何以故若一切智智清淨若鼻
界清淨若內外空清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受清淨故內外空清淨何以故若一
切智智清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受清淨若內外空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界
清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若舌界清淨若內外空清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸爲緣所生諸受清淨故內外空清淨何
以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸爲
緣所生諸受清淨若內外空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故身界
清淨身界清淨故內外空清淨何以故若

*

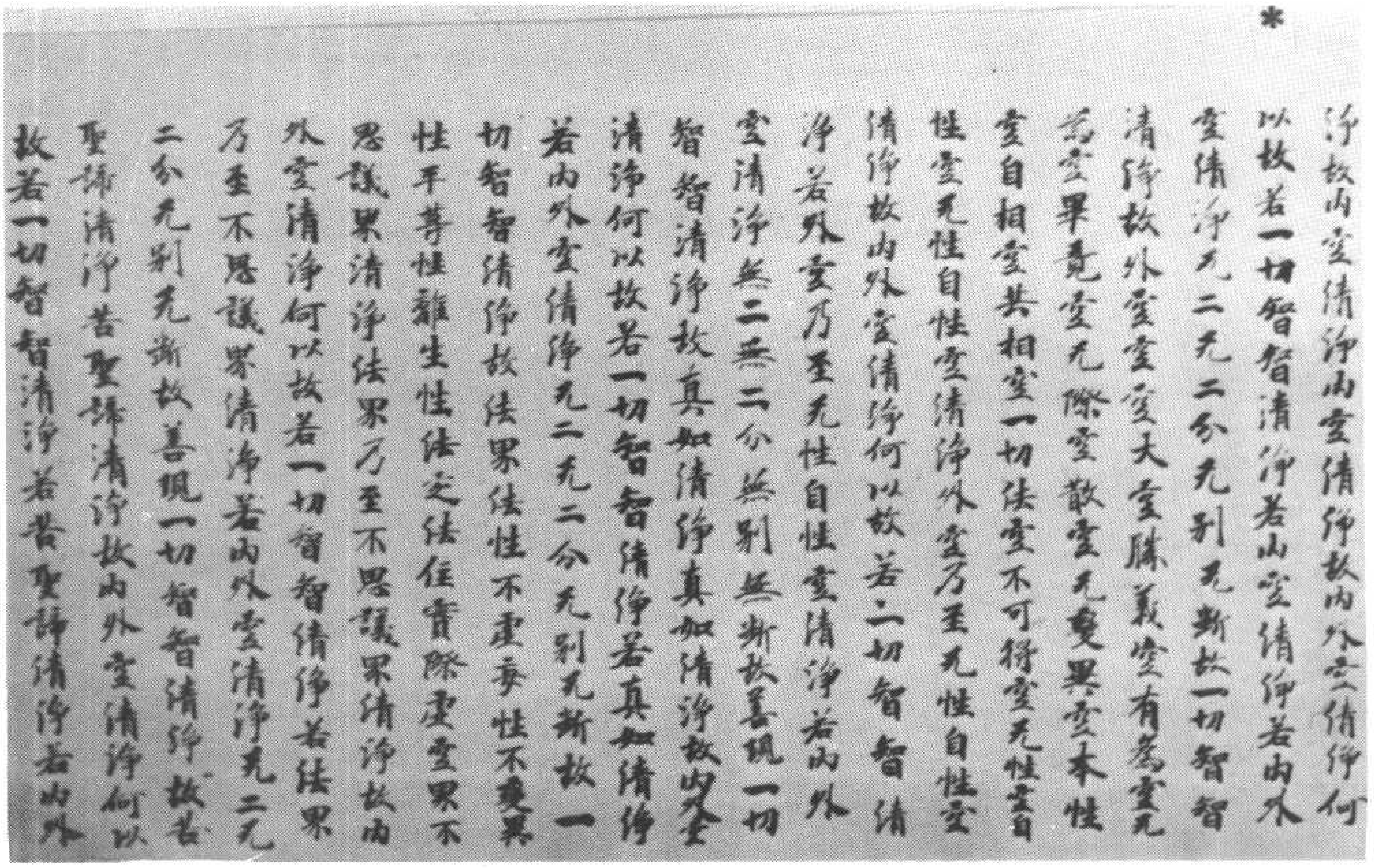


清淨身界清淨故內外空清淨何以故若
一切智智清淨若身界清淨若內外空清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故內
外空清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃
至身觸爲緣所生諸受清淨若內外空清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故意界清淨意界清淨故內外空清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若內外
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受
淨淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若
內外空清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故內
外空清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故水火風空識界清淨水火
風空識界清淨故內外空清淨何以故若一



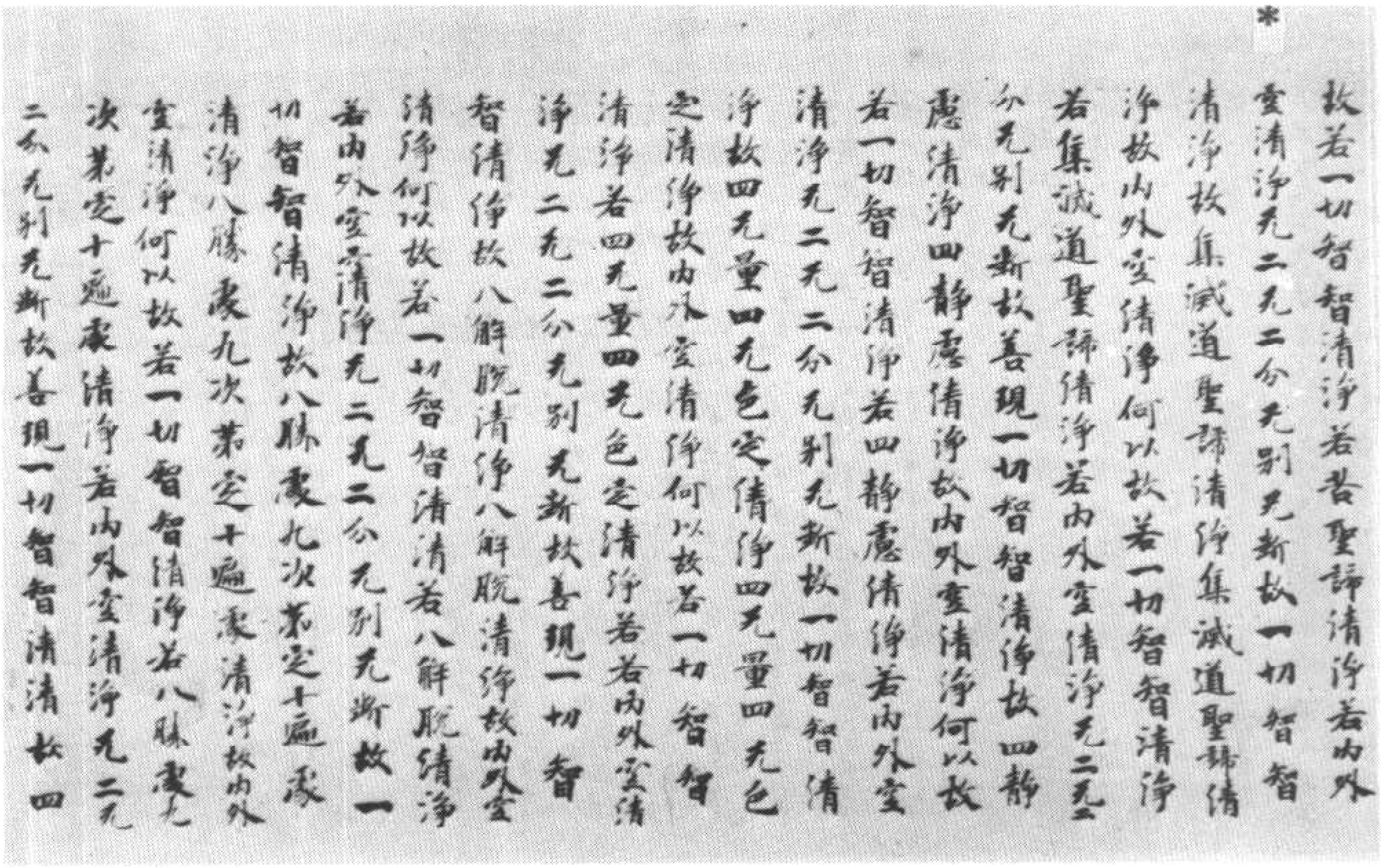
*

風空識界清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故无明清淨无明清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故行識名色六處觸受取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故内空清淨内空清淨故内外空清淨何



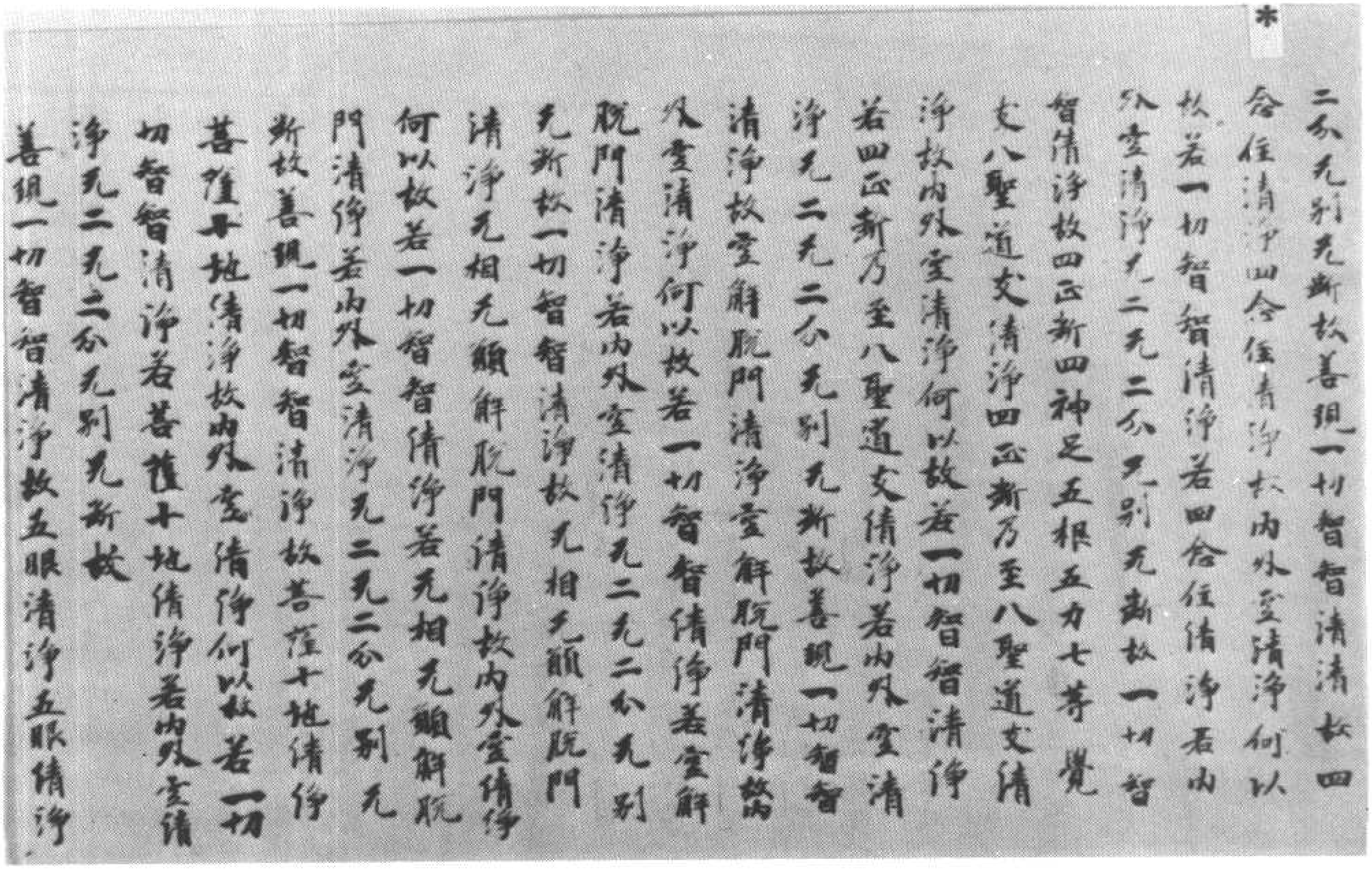
*

淨故内空清淨内空清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若内空清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若外空乃至无性自性空清淨若内外空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若内外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故内外空清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若内外



*

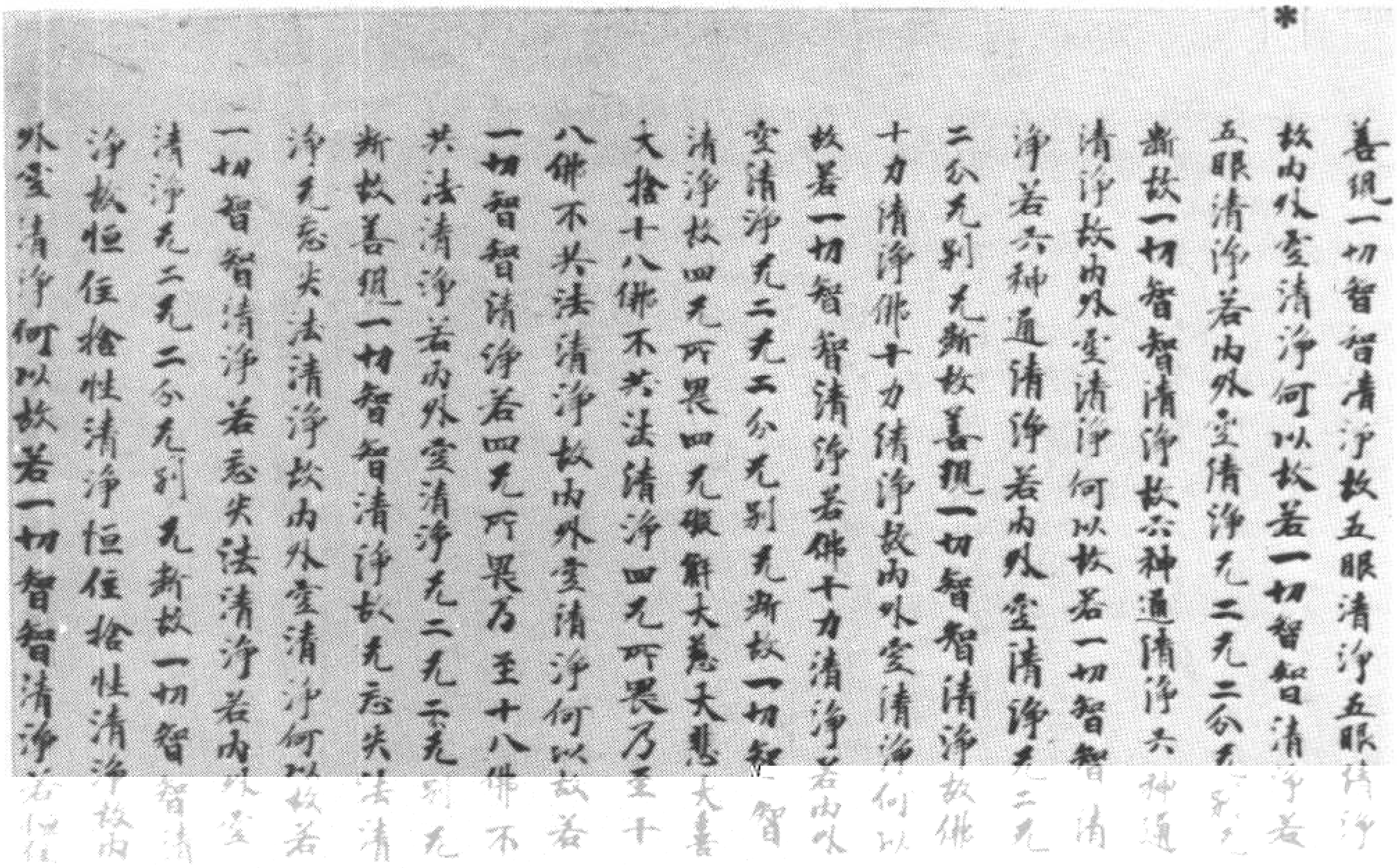
故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若內外
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清
淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若集滅道聖諦清淨若內外空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故四靜
慮清淨四靜慮清淨故內外空清淨何以故
若一切智智清淨若四靜慮清淨若內外空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故內外空清淨何以故若一切智智
清淨若四无量四无色定清淨若內外空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故內外空
清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若內外空清淨无二无二分无別无斷故一
切智智清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故內外
空清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若內外空清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故四



*

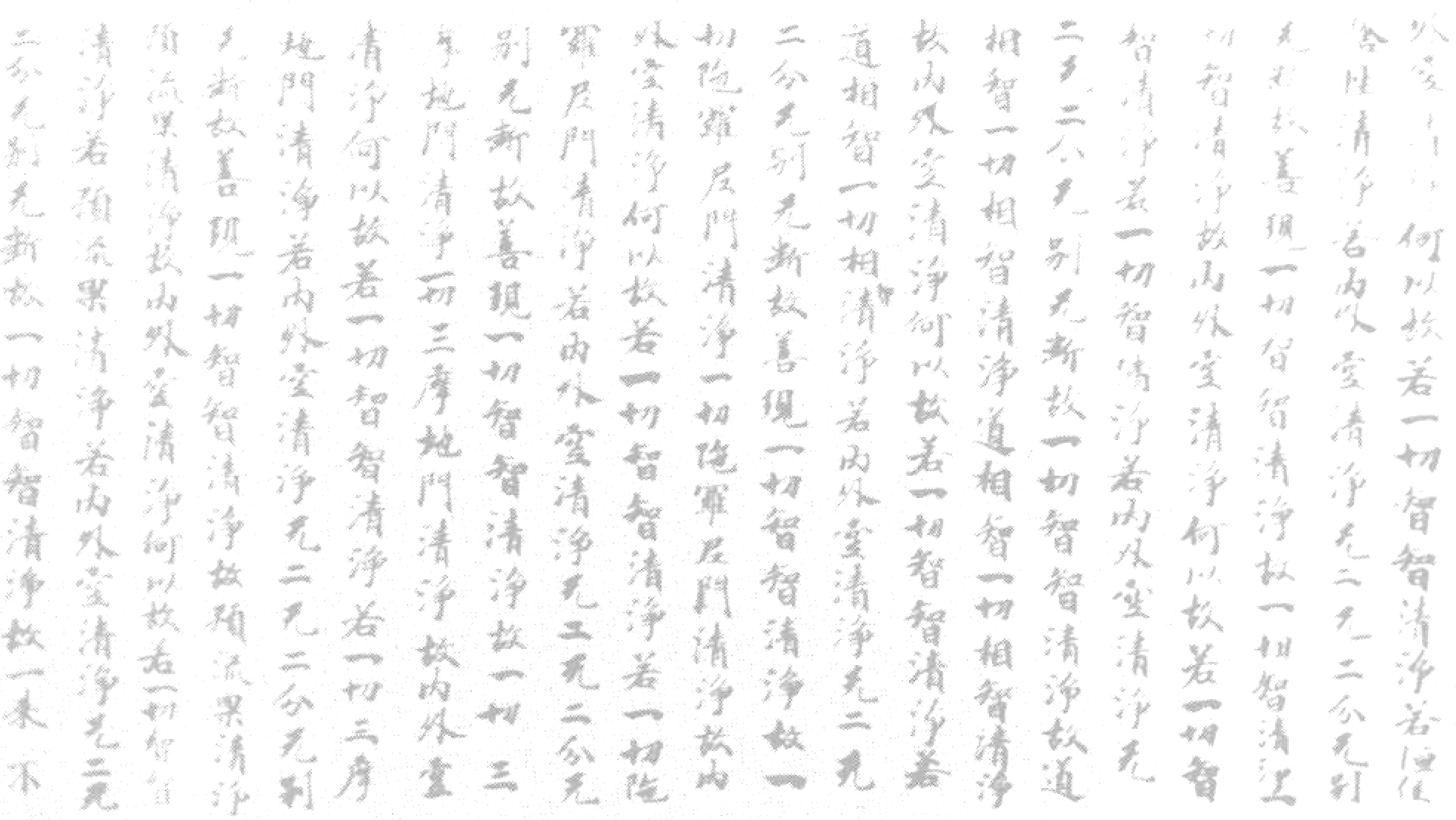
二分无別无斷故善現一切智智清淨故四
念住清淨四念住清淨故內外空清淨何以
故若一切智智清淨若四念住清淨若內
外空清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨
若四正斷乃至八聖道支清淨若內外空清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故內
外空清淨何以故若一切智智清淨若空解
脫門清淨若內外空清淨无二无二分无別
无斷故一切智智清淨故无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨故內外空清淨
何以故若一切智智清淨若无相无願解脫
門清淨若內外空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清淨
菩薩十地清淨故內外空清淨何以故若一切
切智智清淨若菩薩十地清淨若內外空清
淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨

*

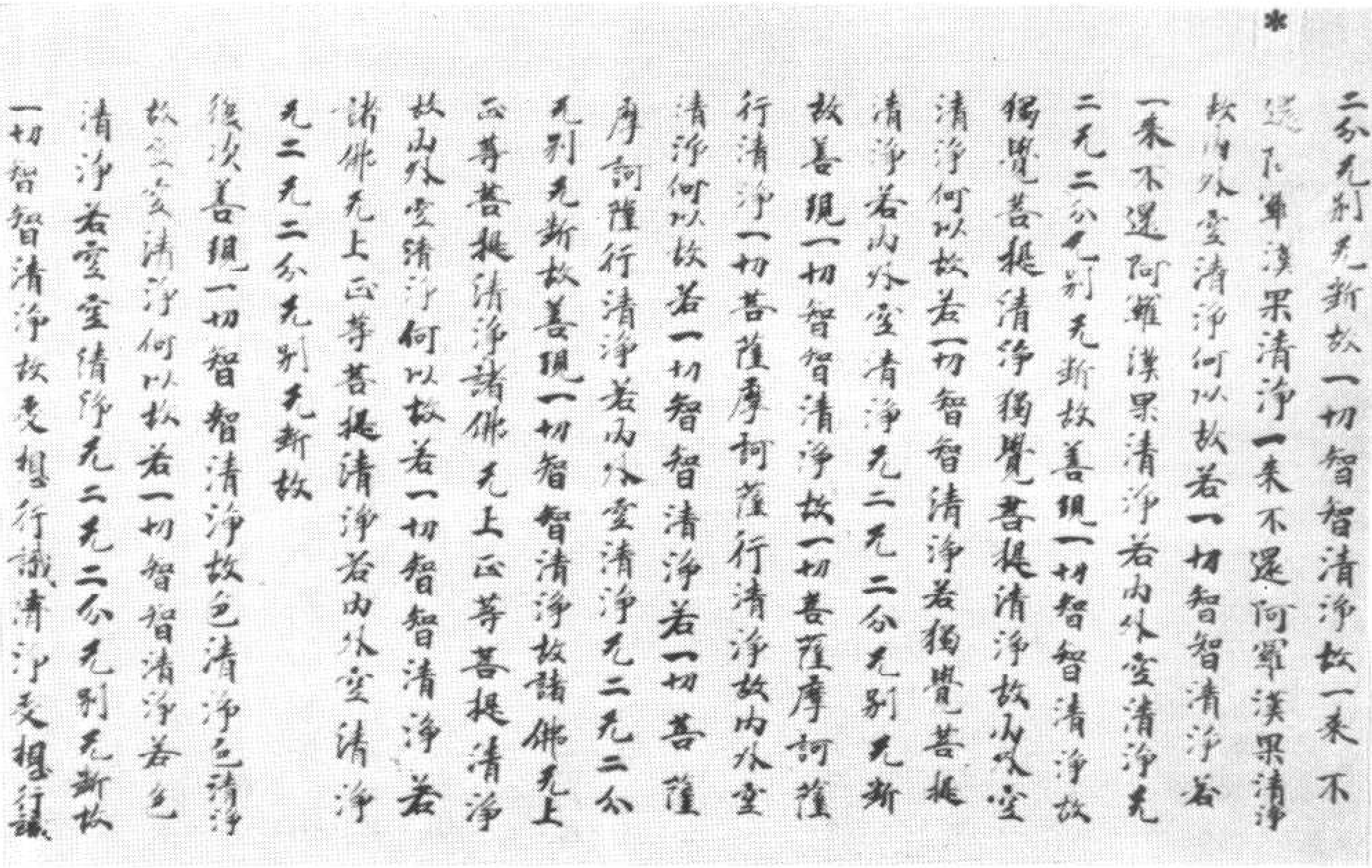


善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若五眼清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故六神通清淨六神通清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若四无所畏乃至十八佛不共法清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若无忘失法清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若恒住

*

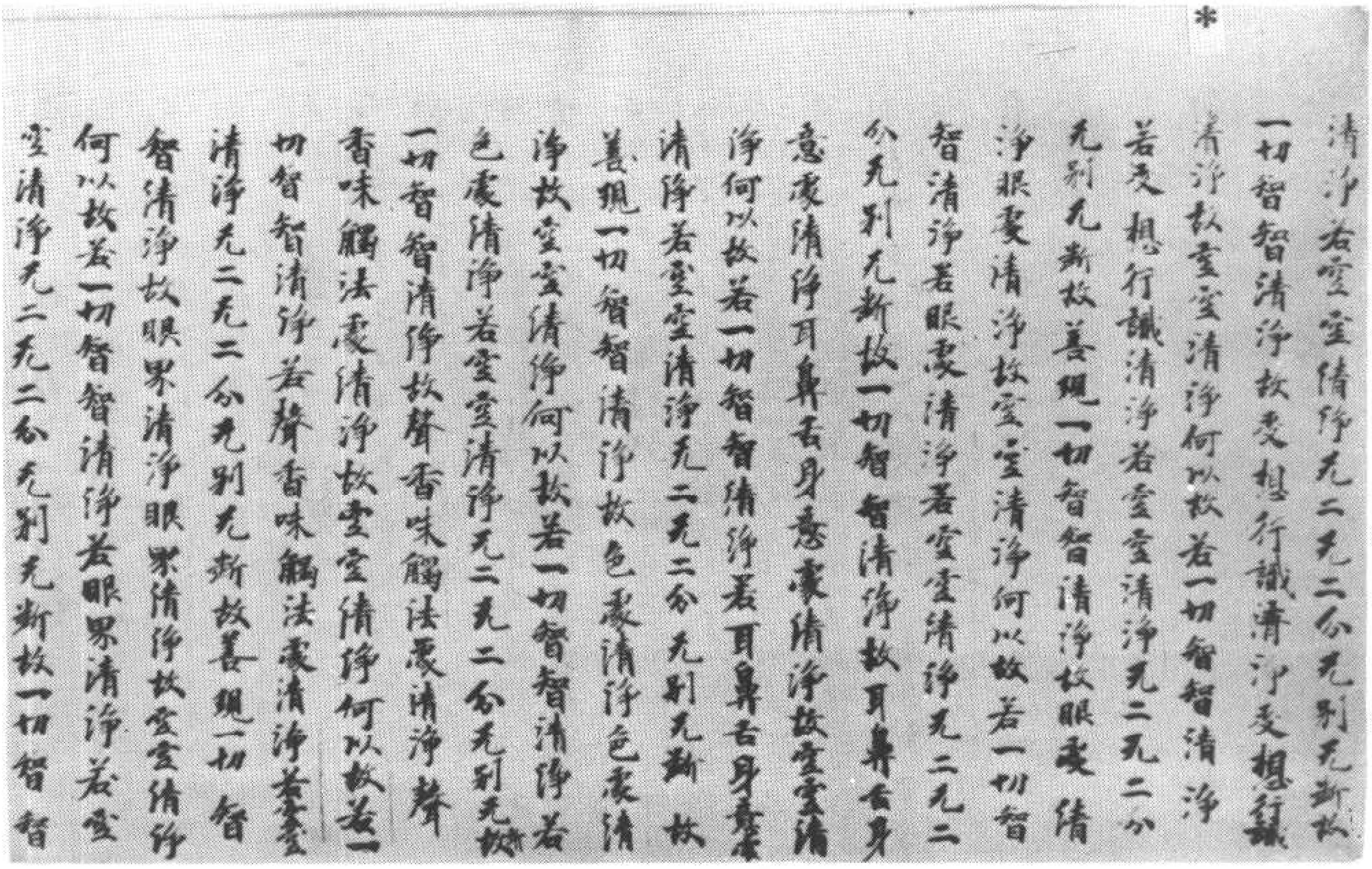


外空清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一切智清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若一切智清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若道相智一切相智清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅尼門清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故預流果清淨預流果清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若預流果清淨若內外空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故一來不

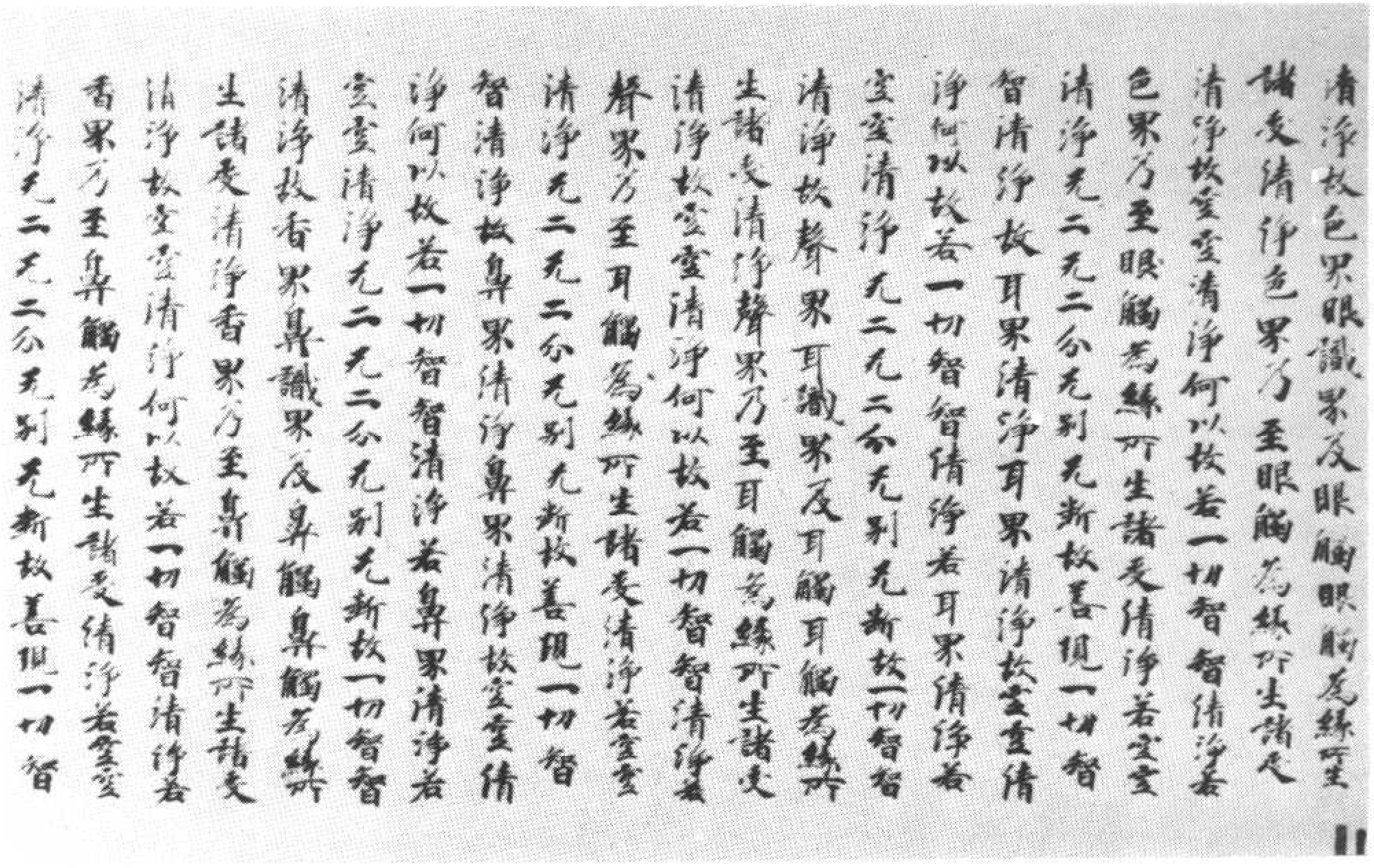

*

二分无别无斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若內外空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若內外空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若內外空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故內外空清淨何以故若一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清淨若內外空清淨无二无二分无别无斷故

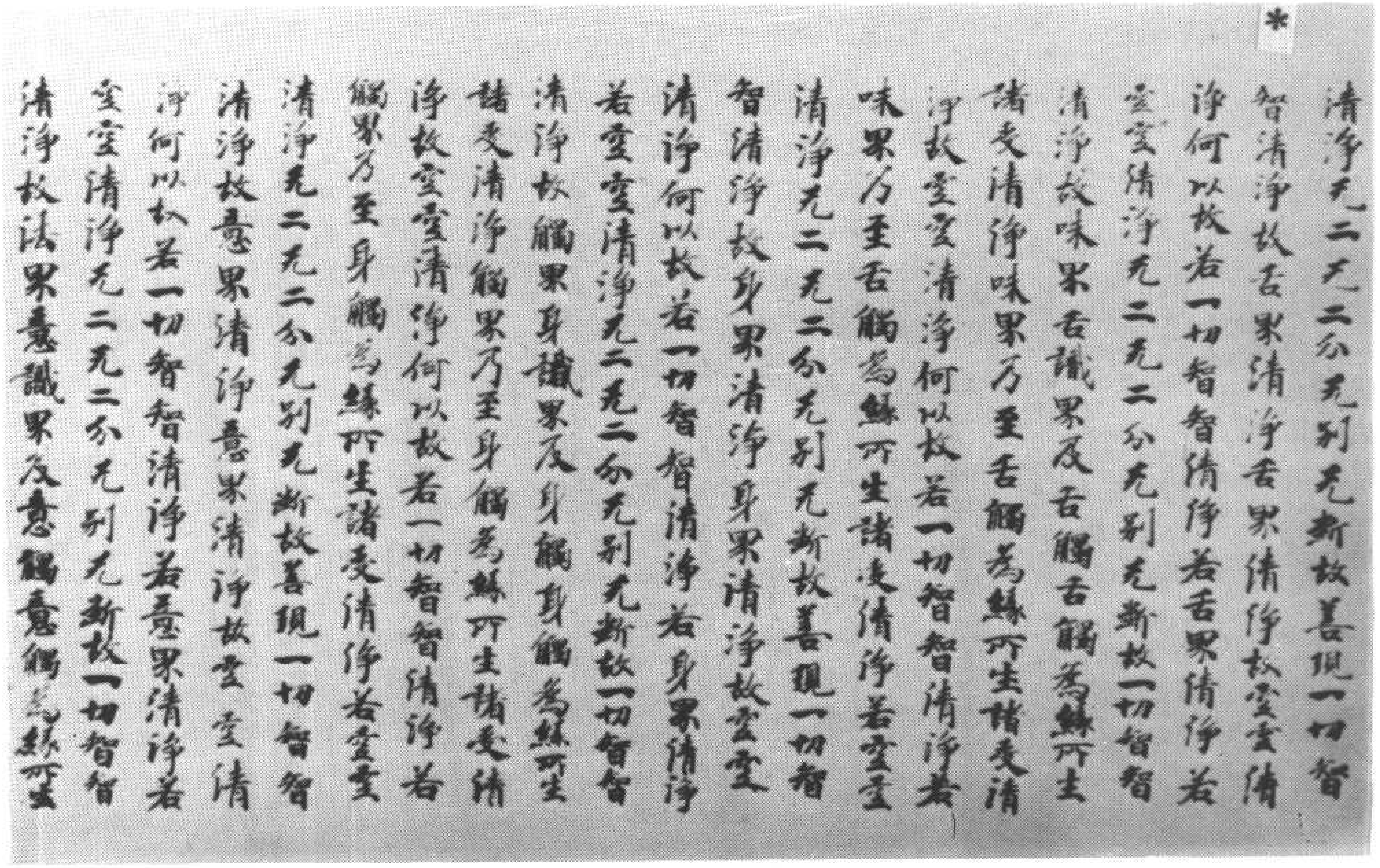
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若色清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想行識


*

清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想行識清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若受想行識清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若空空清淨无二无二分无别无斷故一切智智

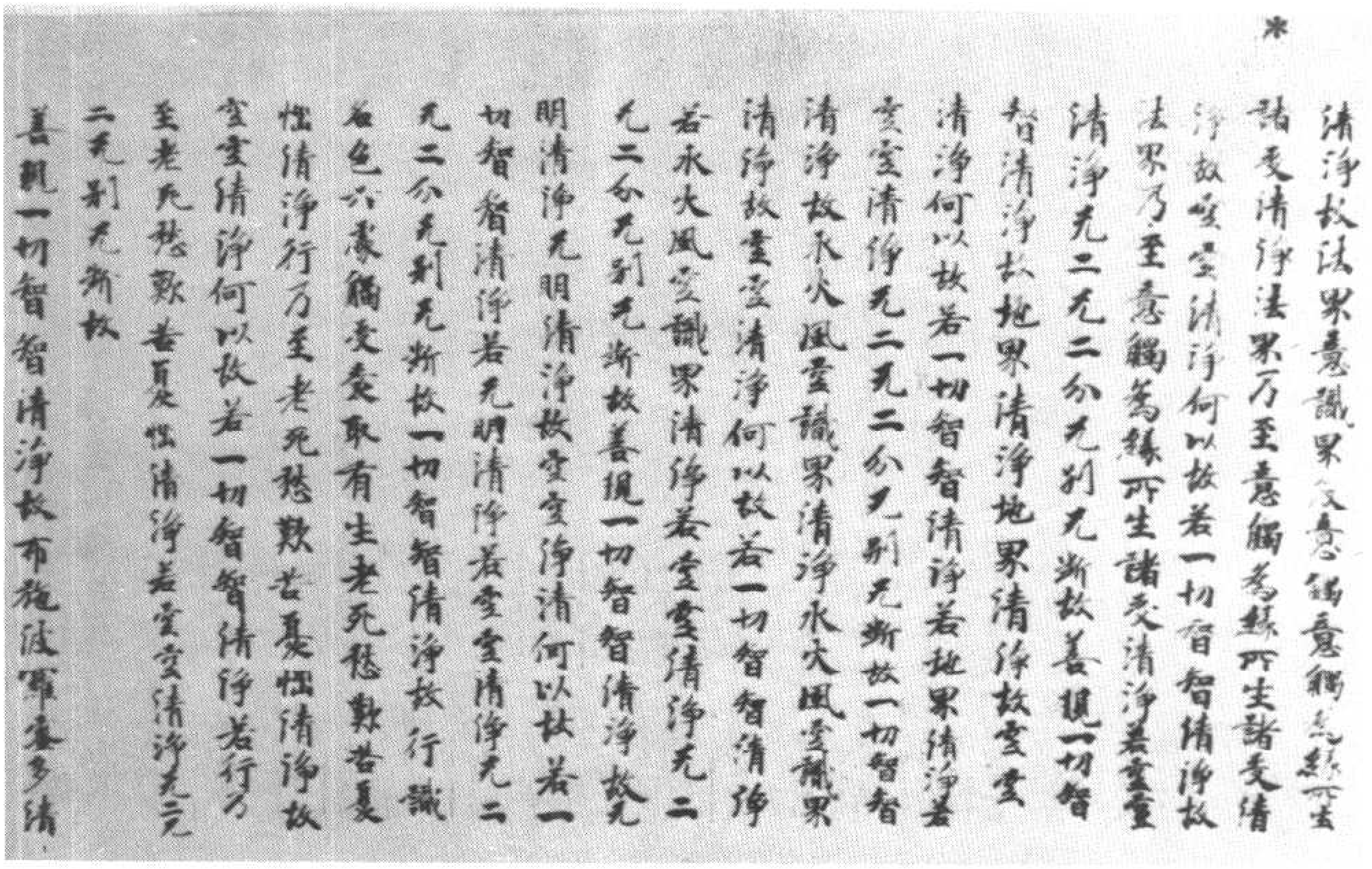


清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨耳界清淨故空空清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故空空清
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智



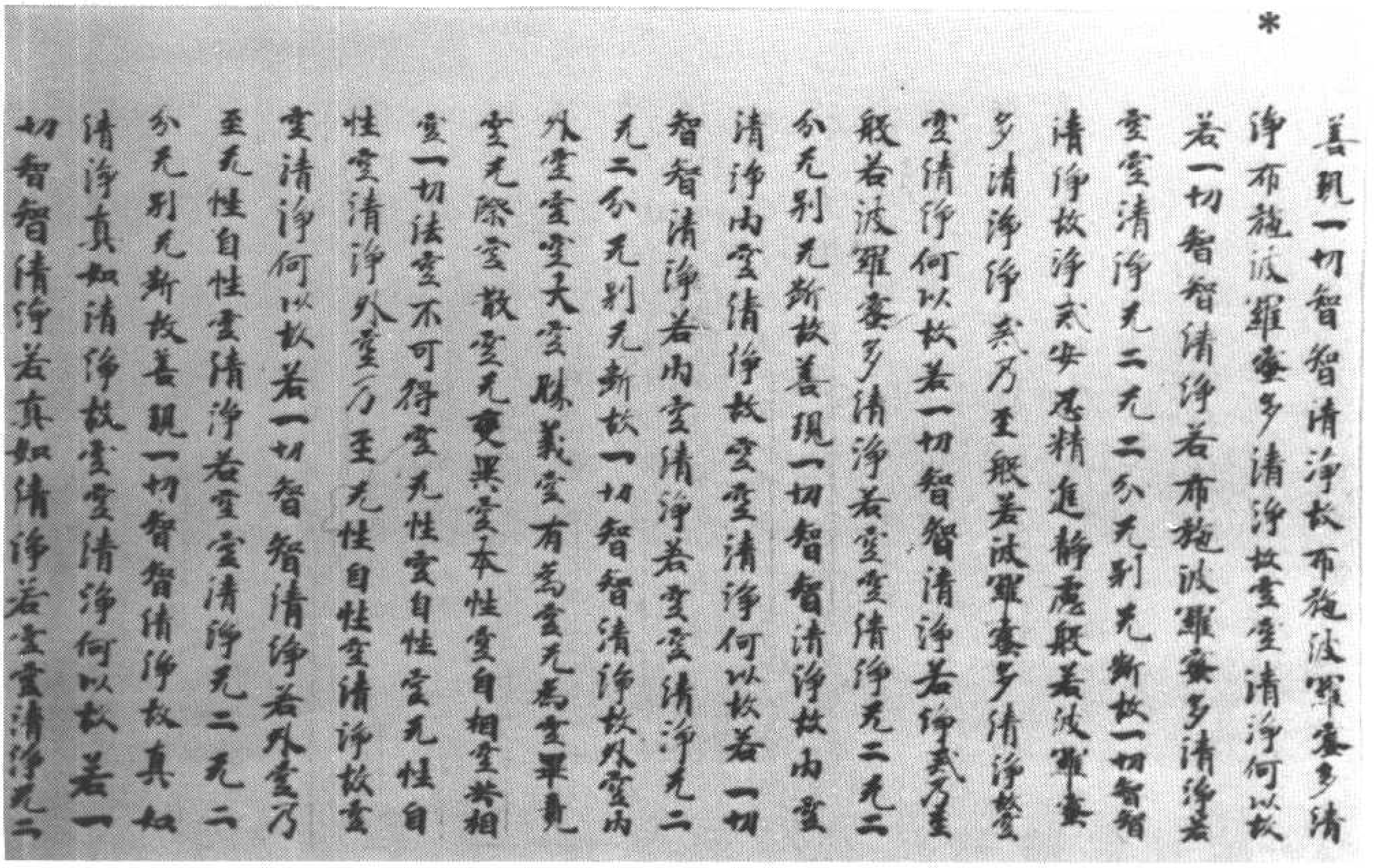
*

清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故舌界清淨舌界清淨故空空清
淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清
淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故身界清淨身界清淨故空空
清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨
若空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清
淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故意界清淨意界清淨故空空清
淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生



*

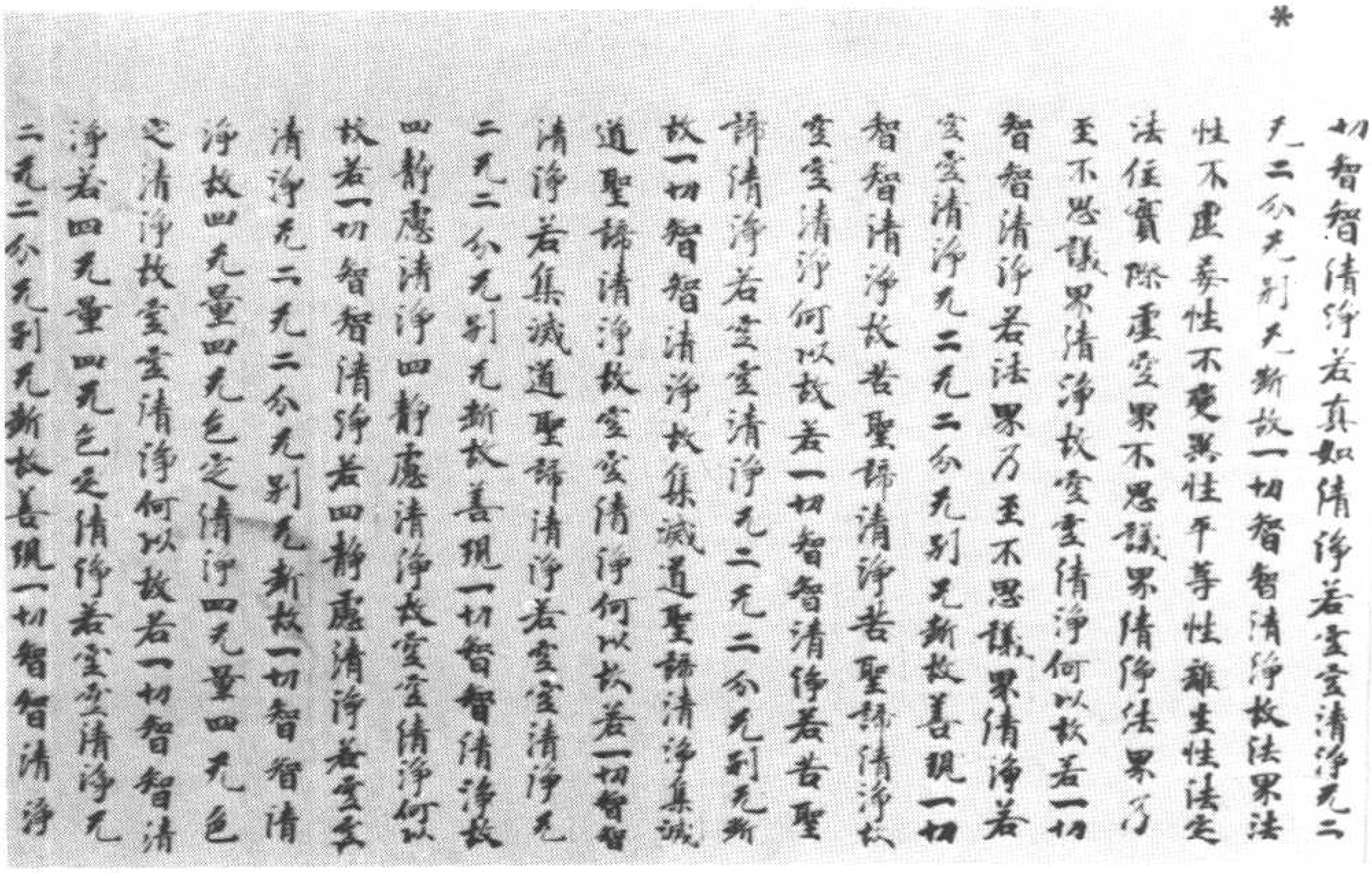
清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故地界清淨地界清淨故空空
清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨
若水火風空識界清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故无
明清淨无明清淨故空空清淨何以故若一
切智智清淨若无明清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故
空空清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若空空清淨无二无
二无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清



*

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故空空清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故空
空清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若空空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故空空清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故空
空清淨何以故若一切智智清淨若外空乃
至无性自性空清淨若空空清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故真如
清淨真如清淨故空空清淨何以故若一
切智智清淨若真如清淨若空空清淨无二

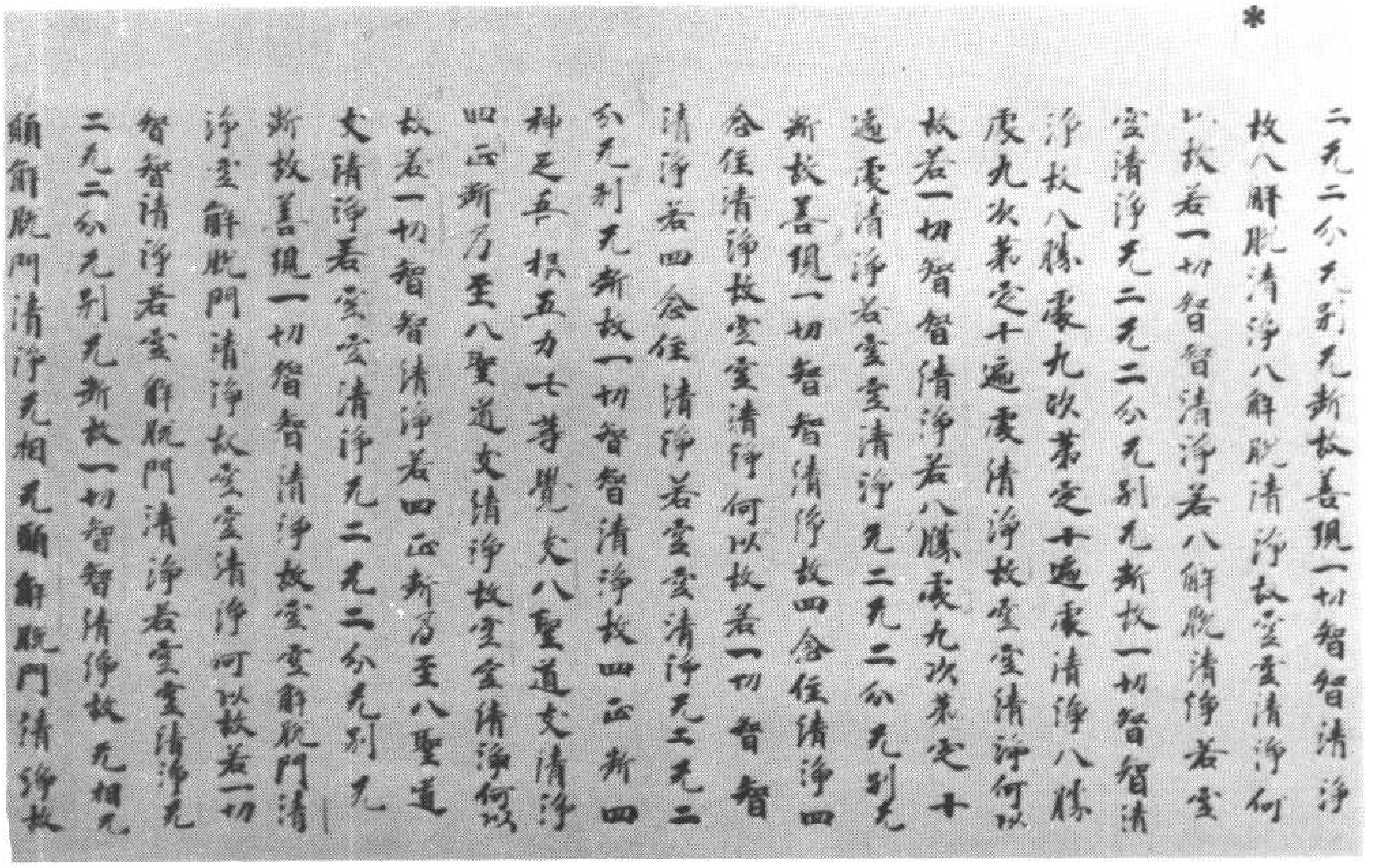
*



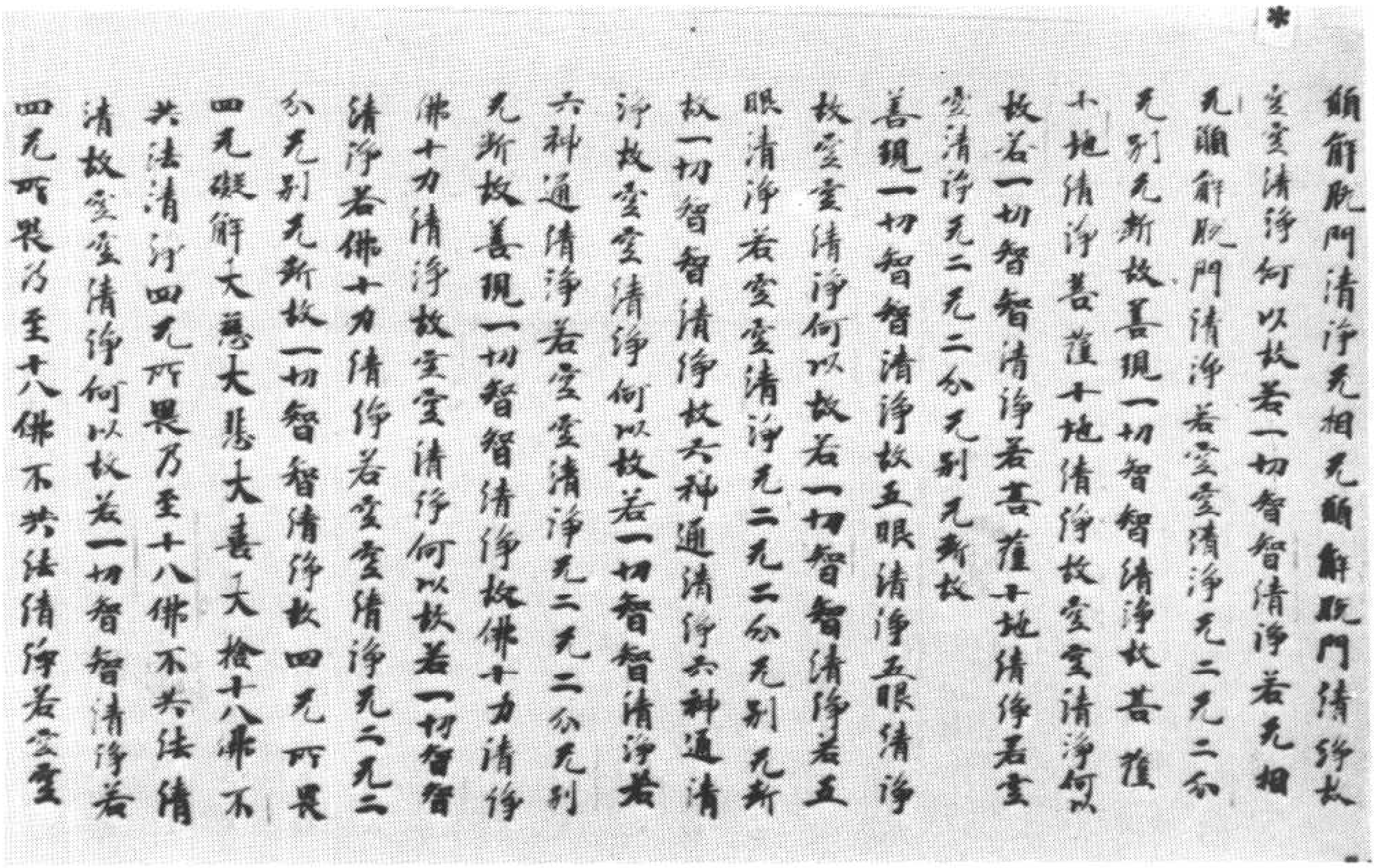
切智智清淨若真如清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故一切智智清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故空空清淨何以故若一切
智智清淨若法界乃至不思議界清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故
空空清淨何以故若一切智智清淨若苦聖
諦清淨若空空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故空空清淨何以故若一切智智
清淨若集滅道聖諦清淨若空空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故空空清淨何以
故若一切智智清淨若四靜慮清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色
定清淨故空空清淨何以故若一切智智清
淨若四无量四无色定清淨若空空清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨

1

*

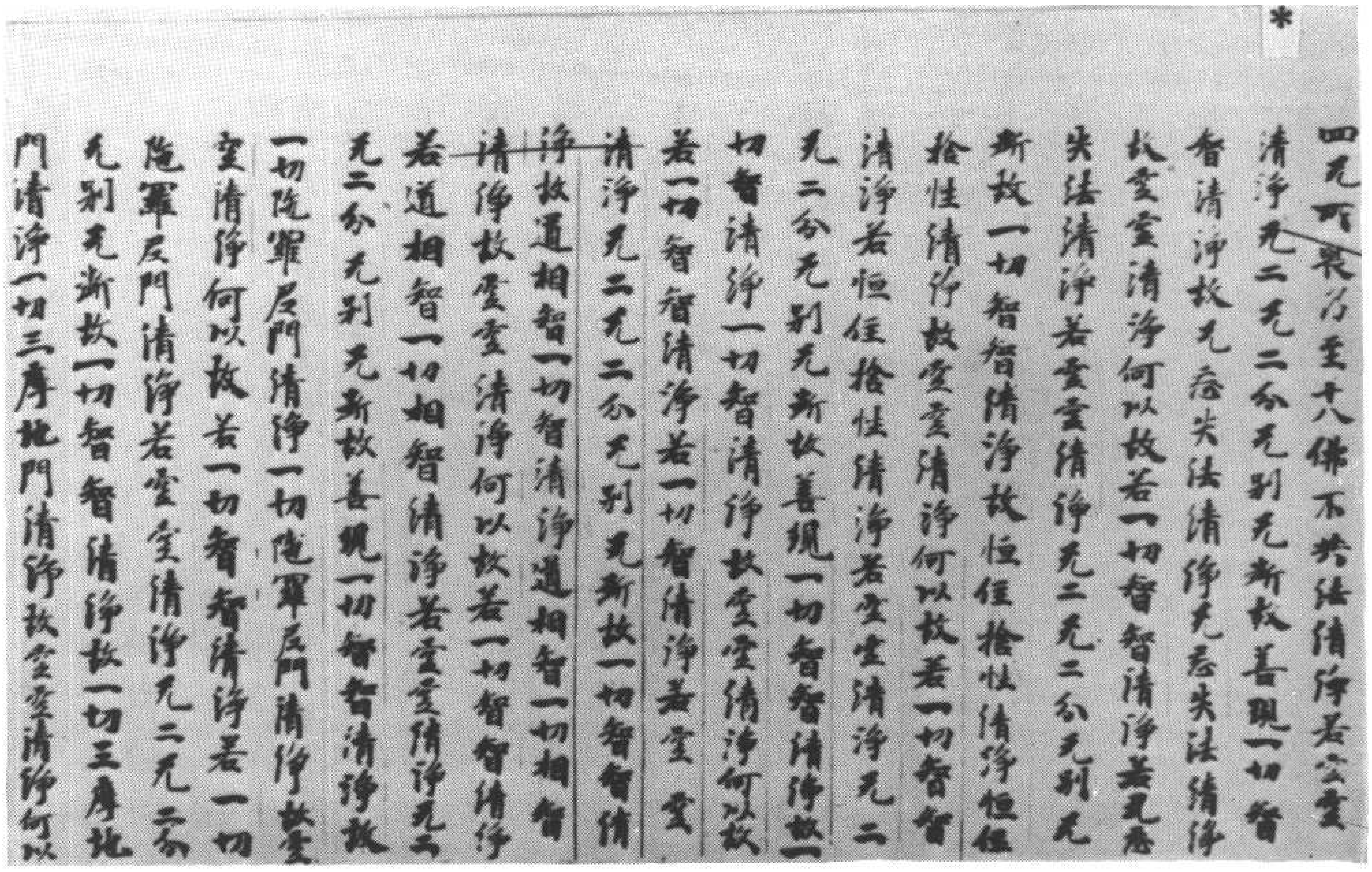


二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故空空清淨何
以故若一切智智清淨若八解脫清淨若空
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故空空清淨何以
故若一切智智清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若空空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四
念住清淨故空空清淨何以故若一切智智
清淨若四念住清淨若空空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故空空清淨何以
故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若空空清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故空空清淨何以故若一切
智智清淨若空解脫門清淨若空空清淨无
二无二分无別无斷故一切智智清淨故无相无
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故



*

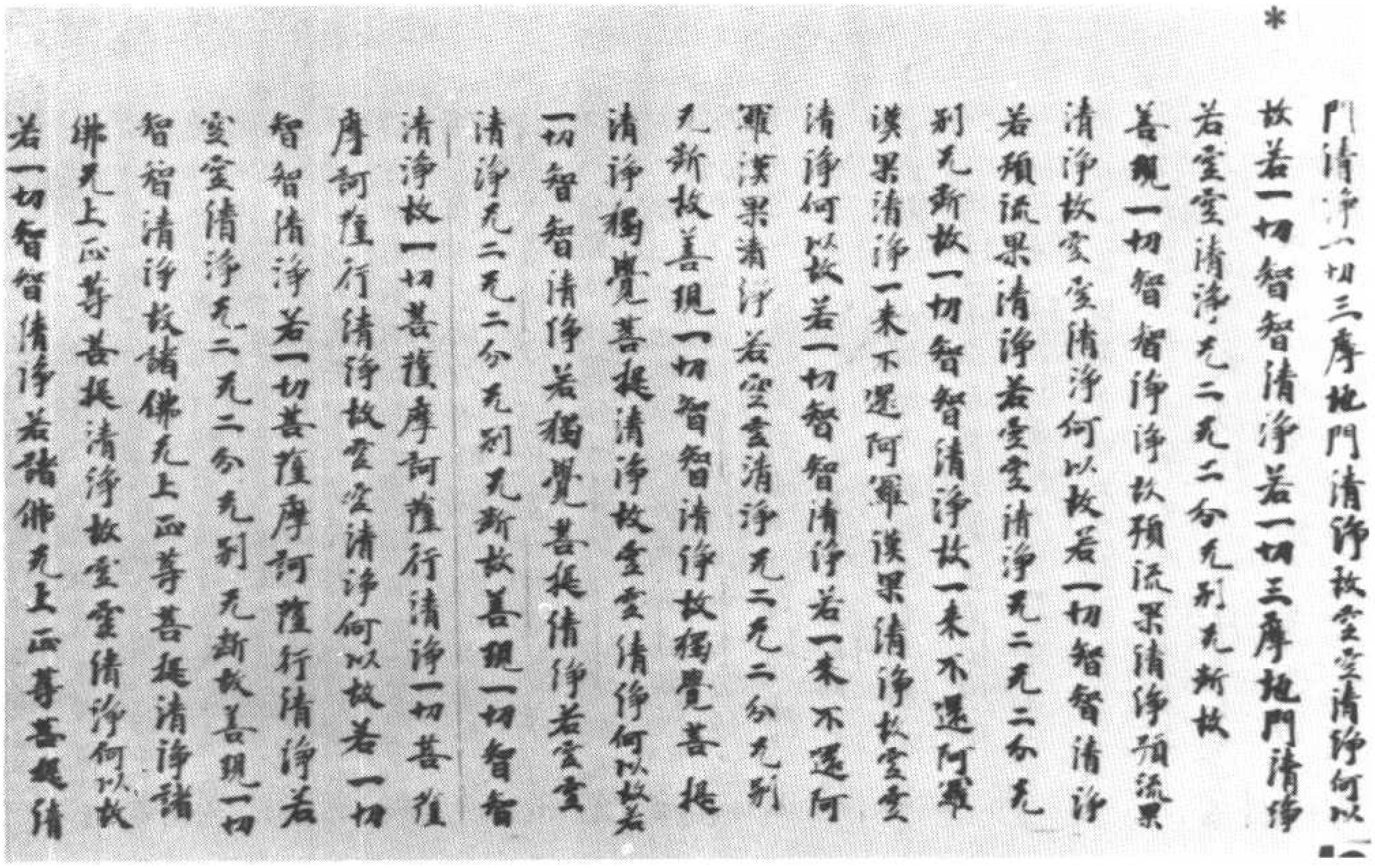
願解脫門清淨无相无願解脫門清淨故
空空清淨何以故若一切智智清淨若无相
无願解脫門清淨若空空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故菩薩
十地清淨菩薩十地清淨故空空清淨何以
故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若空
空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故空空清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若空空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故空空清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若空空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故空空清淨何以故若一切智智
清淨若佛十力清淨若空空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清
清故空空清淨何以故若一切智智清淨若
四无所畏乃至十八佛不共法清淨若空空



*

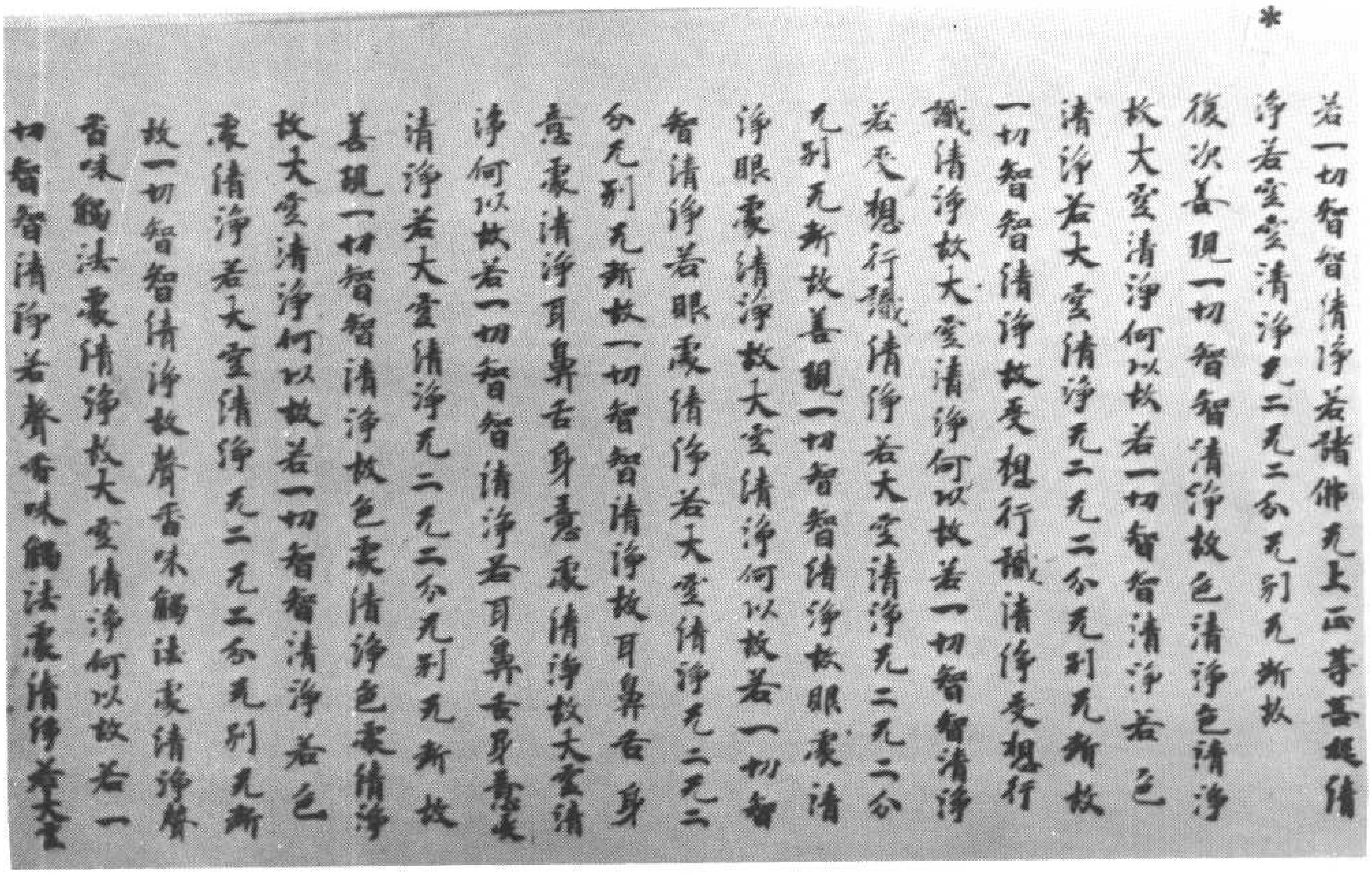
四无所畏乃至十八佛不共法清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨
故空空清淨何以故若一切智智清淨若无忘
失法清淨若空空清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故空空清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切智清淨一切智清淨故空空清淨何以故
若一切智智清淨若一切智清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若空空清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故空
空清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若空空清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故一切三摩地
門清淨一切三摩地門清淨故空空清淨何以

*

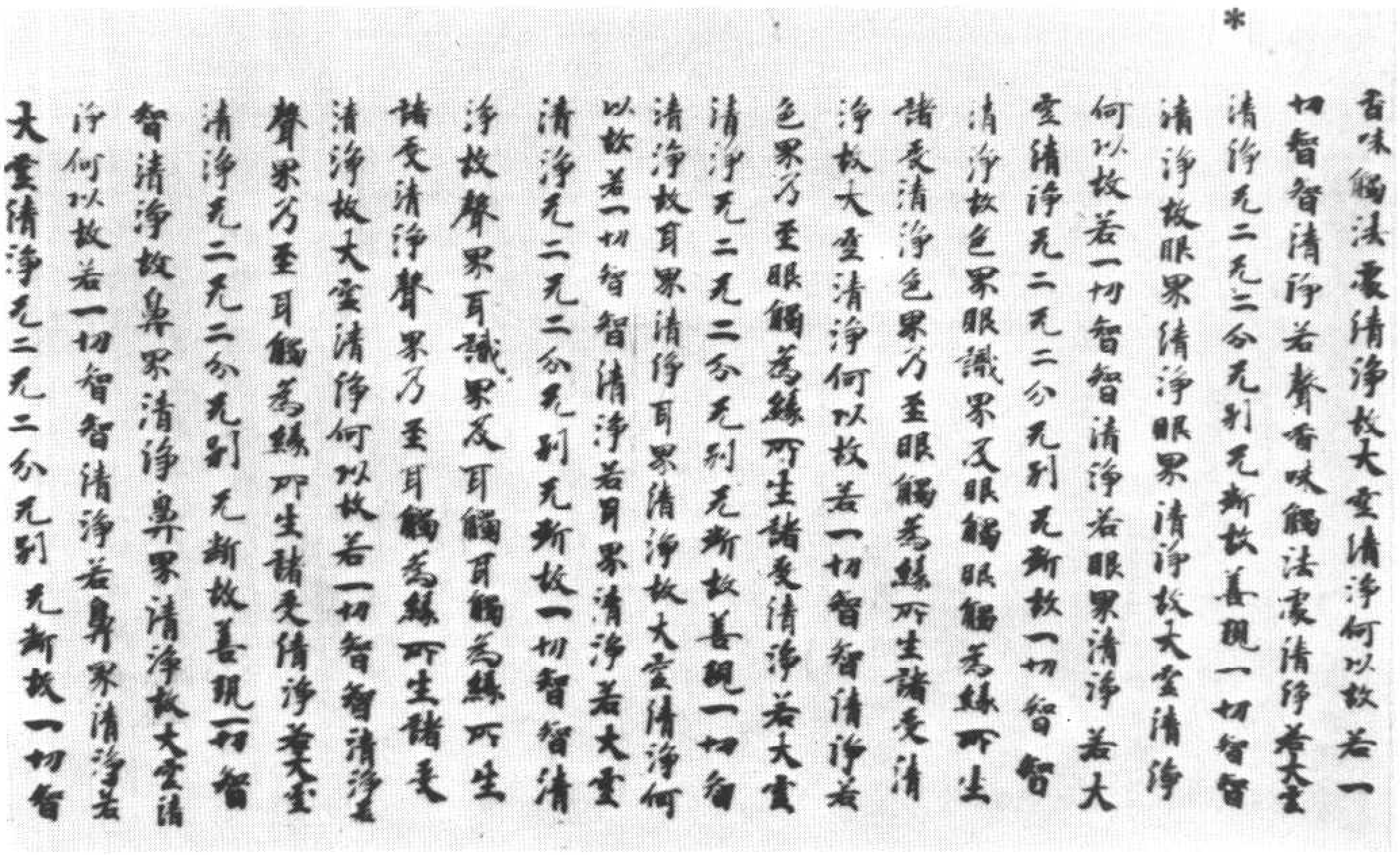


門清淨一切三摩地門清淨故空空清淨何以
故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨
若空空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智淨淨故預流果清淨預流果
清淨故空空清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若空空清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故空空
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還阿
羅漢果清淨若空空清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故空空清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若空空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故空空清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若
空空清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸
佛无上正等菩提清淨故空空清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清

*

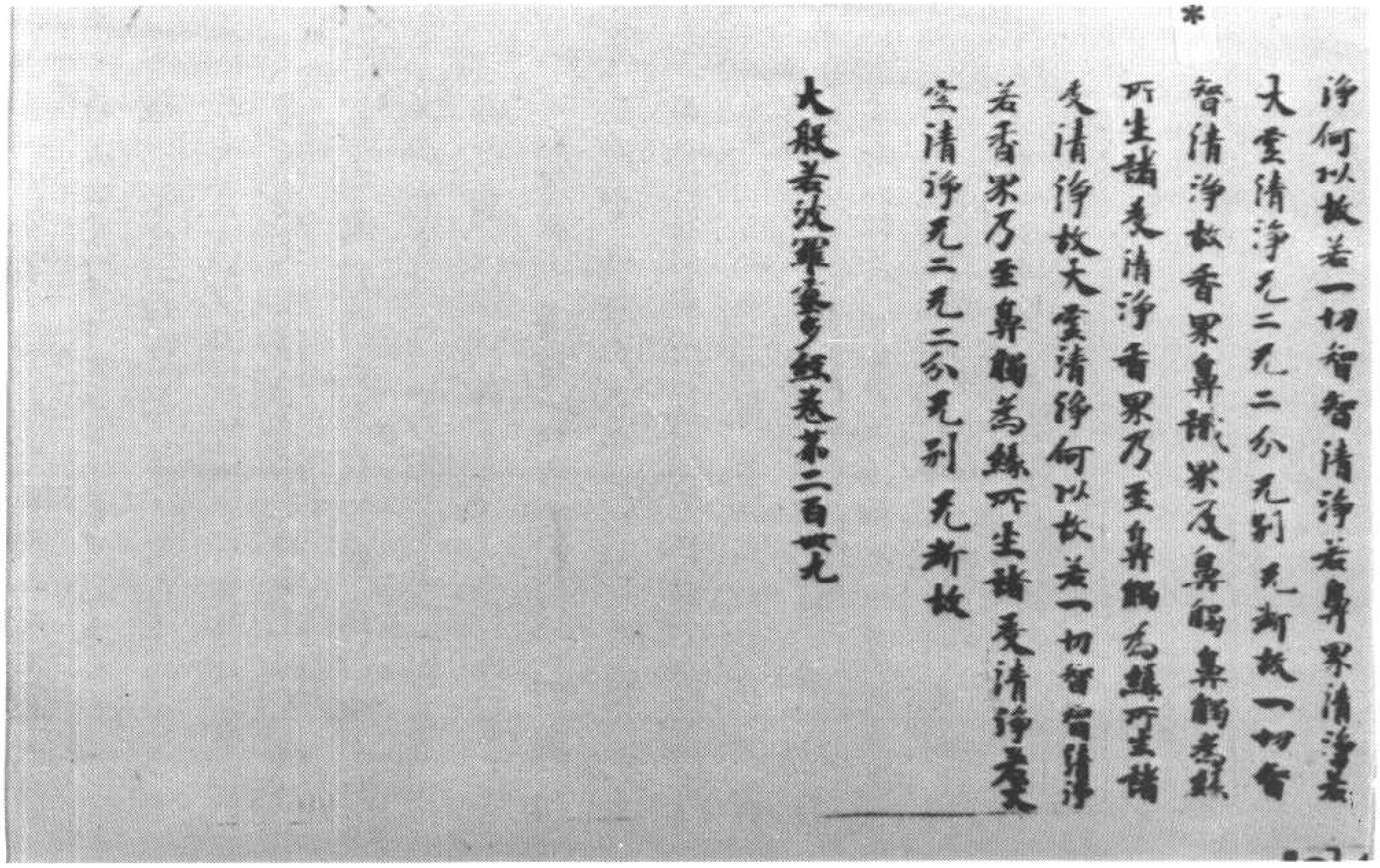


若一切智智清淨若諸佛无上正等菩提清
淨若空空清淨无二无二分无別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故大空清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若大空清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故大空清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若大空清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故大空清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若大空清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故大空清
淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若大空清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故大空清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若大空清淨无二无二分无別无斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故大空清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若大空



*

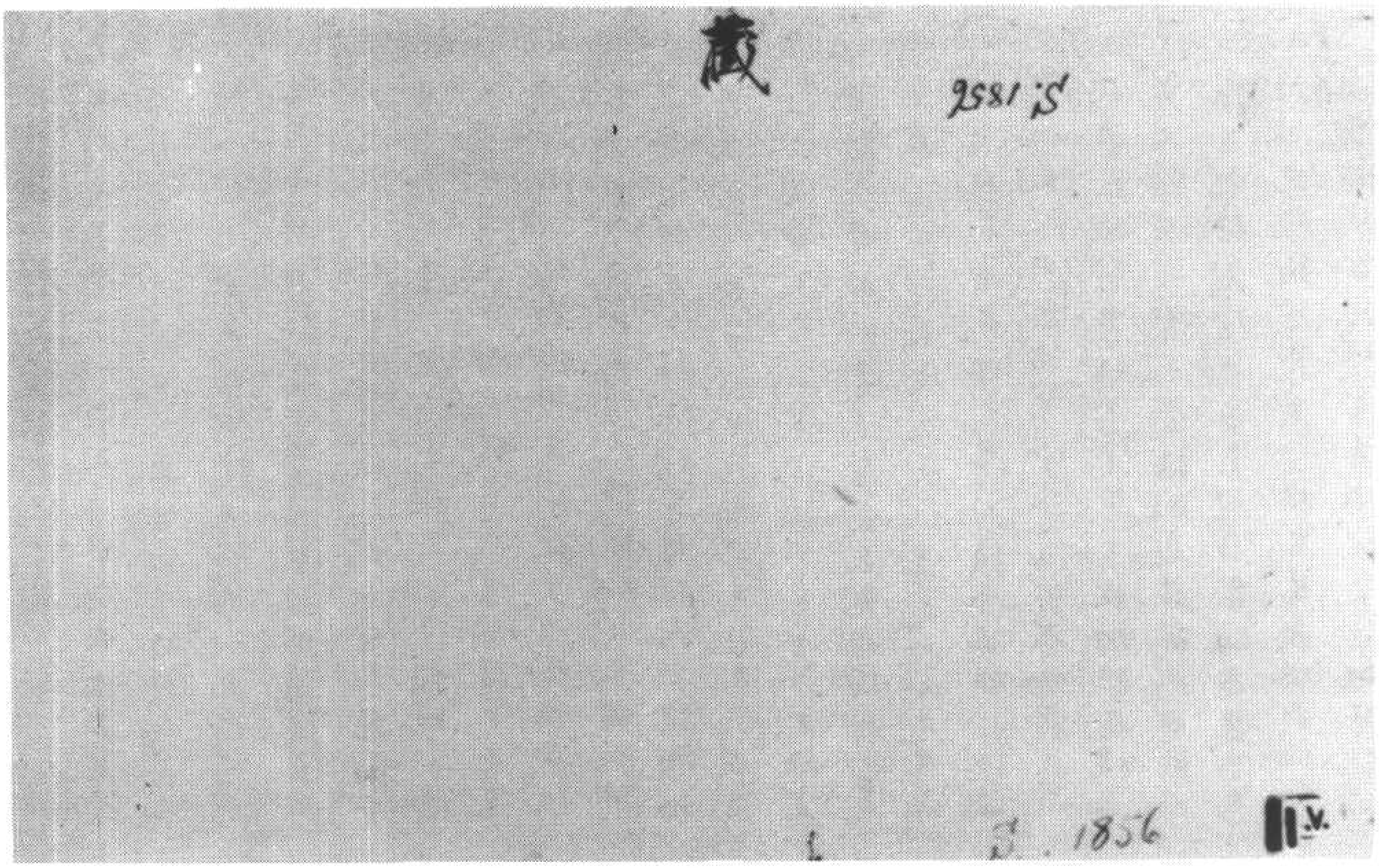
香味觸法處清淨故大空清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若大空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故眼界清淨眼界清淨故大空清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若大
空清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故大空清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若大空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
清淨故耳界清淨耳界清淨故大空清淨何
以故若一切智智清淨若耳界清淨若大空
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故大空清淨何以故若一切智智清淨
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若大空
清淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故大空清
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若
大空清淨无二无二分无別无斷故一切智



*

淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若
大空清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨故大空清淨何以故若一切智智清淨
若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若大
空清淨无二无二分无別无斷故

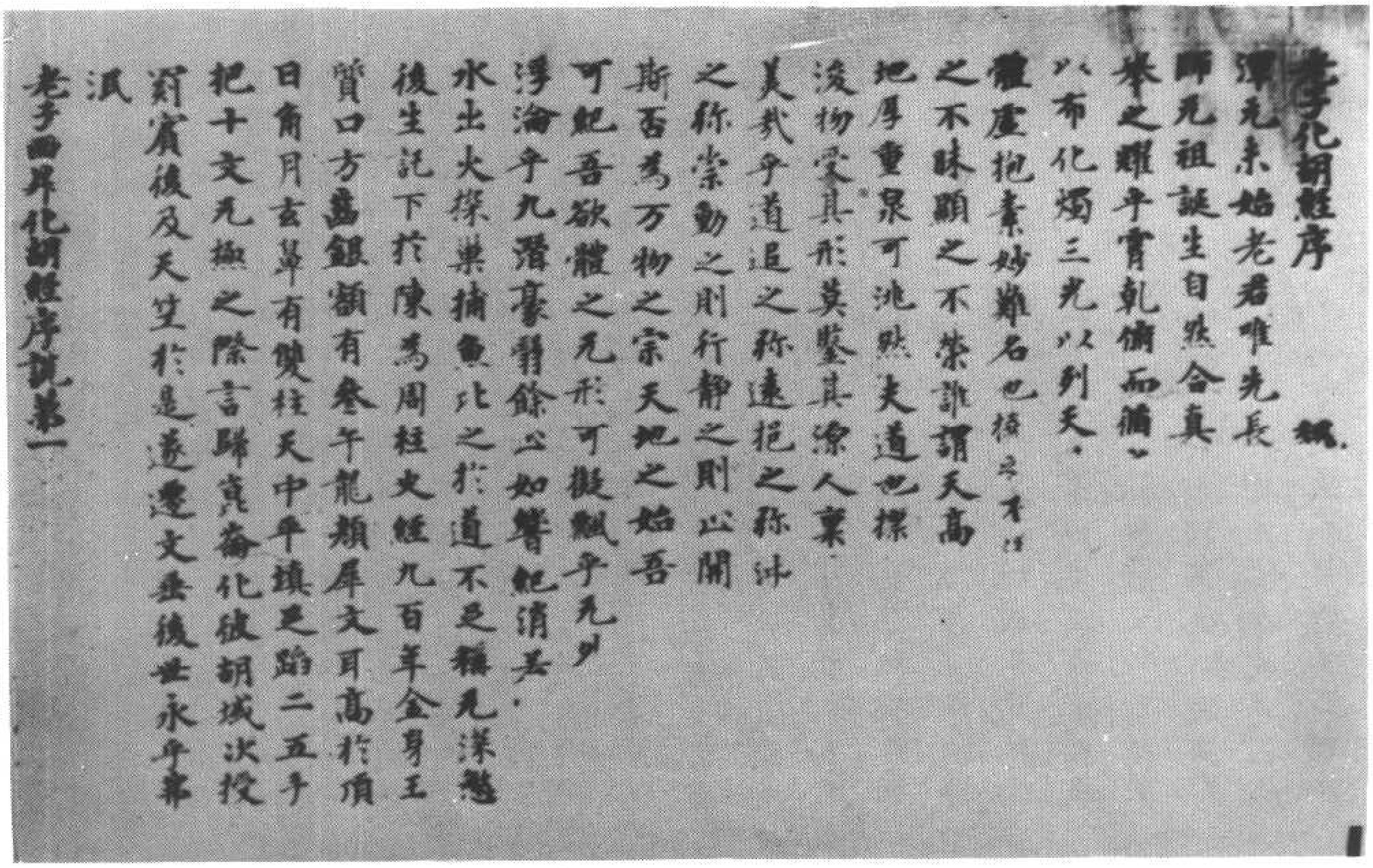
大般若波羅蜜多經卷第二百廿九



藏

S. 1856

▼斯一八五七號　老子化胡經卷第一幷序



老子化胡經序　[illegible]

渾元未始老君唯先長

師元祖誕生自然合真

參之雖乎冑乾備而循〻

以布化燭三光以列天。

體虛抱素妙難名也（極不可得）

之不昧顯之不榮誰謂天高

地厚重泉可洮然夫道也探

後物受其形莫鑒其源人禀

美哉乎道追之弥遠抱之弥迩

之弥崇動之則行靜之則必開

斯吾為万物之宗天地之始吾

可紀吾欲體之无形可擬飄乎无方

浮淪乎九潛毫髮餘必如響紀消矣。

水出火探巢摘魚比之於道不足稱无洪慧

後生託下於陳為周柱史經九百年金身王

質口方齒鉏額有參午龍顏犀文耳高於頂

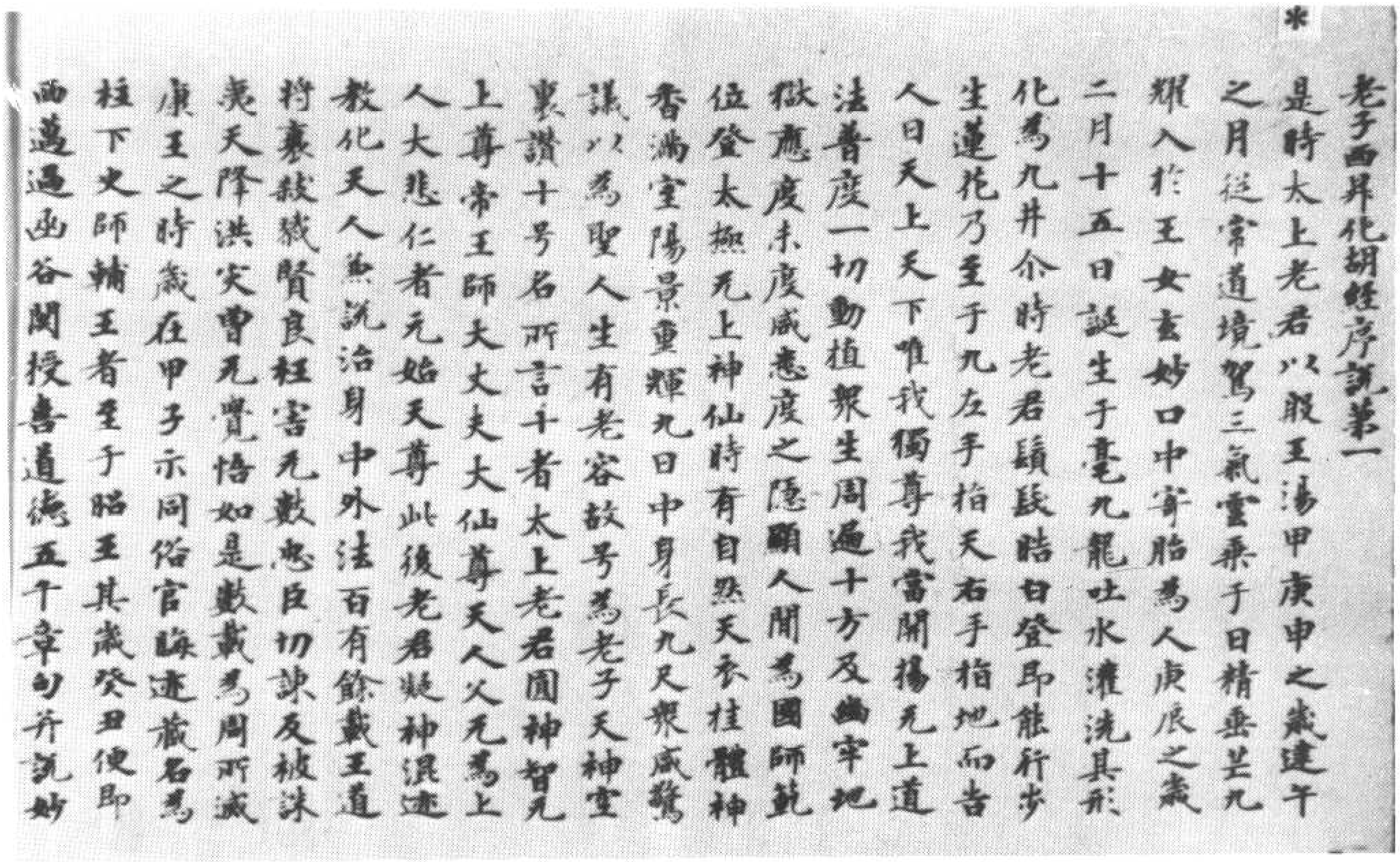
日角月玄鼻有雙柱天中平鎮足蹈二五手

把十文元極之際言歸崑崙化彼胡域次授

尉賓後及天竺於是遂遷文垂後世永乎常

流

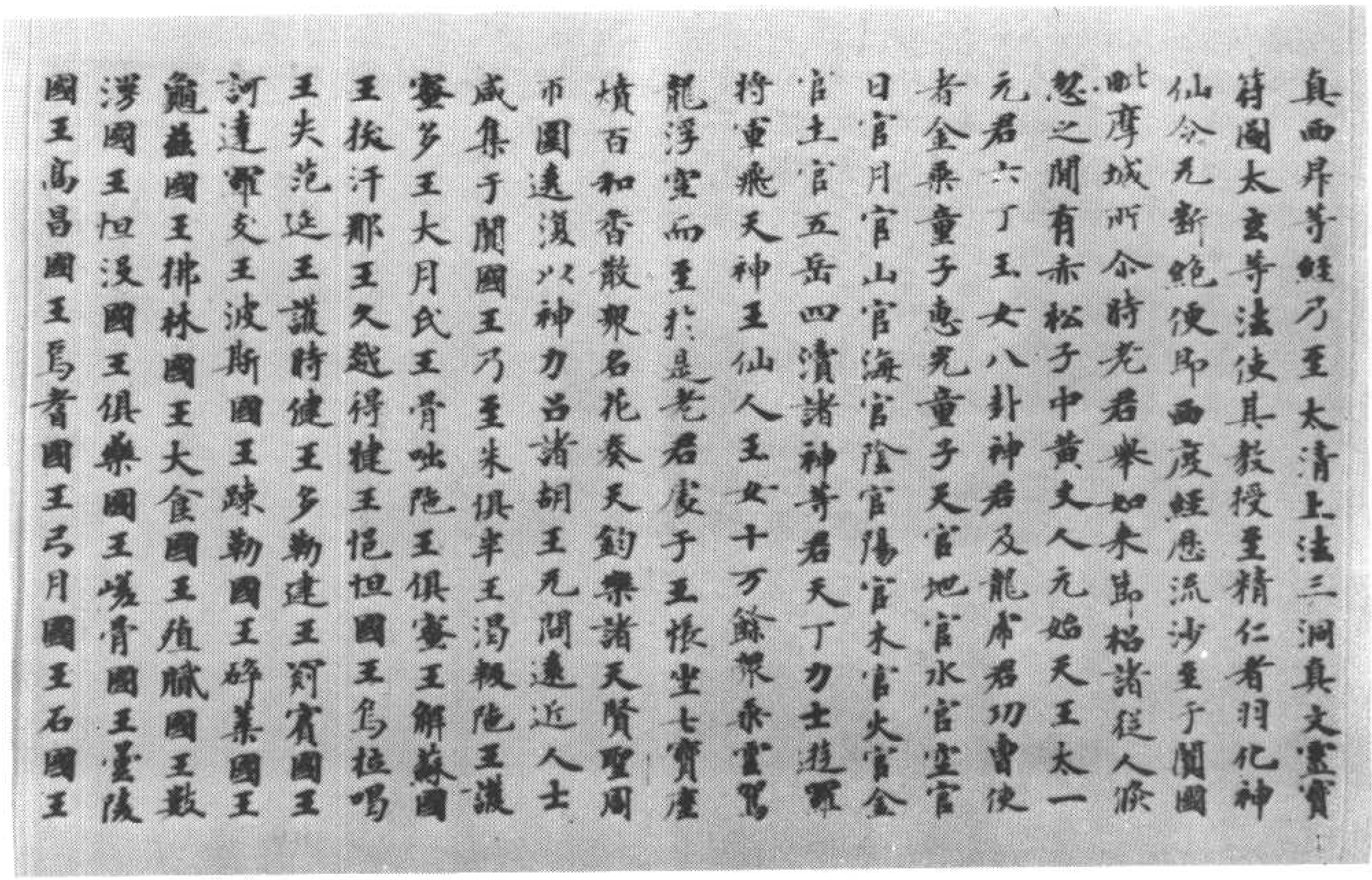
老子西昇化胡經序說第一



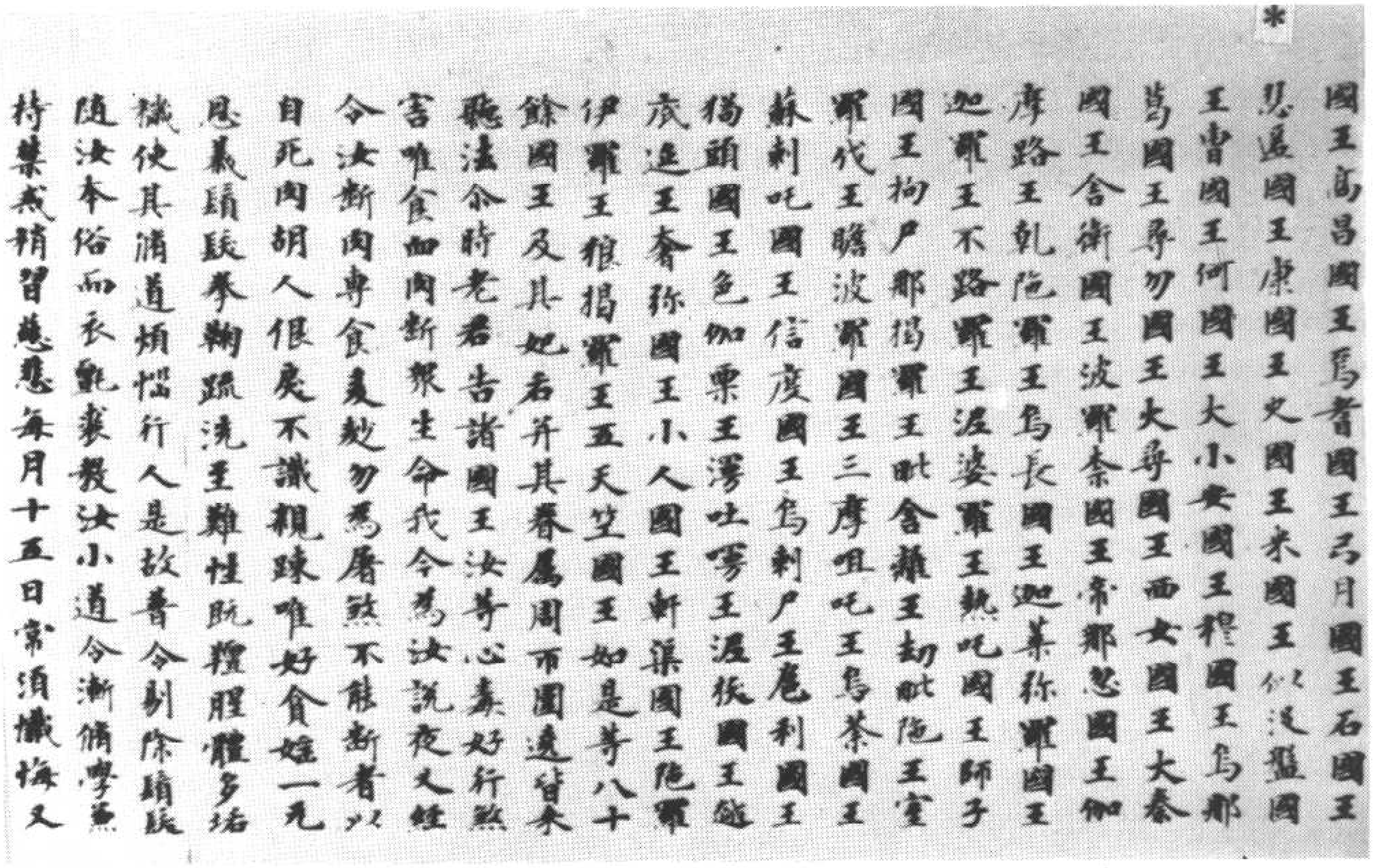
*

老子西昇化胡經序說第一

是時太上老君以殷王湯甲庚申之歲建午之月從常道境駕三氣雲乘于日精垂芒九耀入於玉女玄妙口中寄胎為人庚辰之歲二月十五日誕生于亳九龍吐水灌洗其形化為九井佘時老君鬚髮皓白登即能行步生蓮花乃至于九左手指天右手指地而告人曰天上天下唯我獨尊我當開揚无上道法普度一切動植衆生周遍十方及幽牢地獄應度未度咸悉度之隱顯人間為國師範位登太極无上神仙時有自然天香桂體神香滿室陽景重輝九日中身長九尺衆咸驚議以為聖人生有老容故号為老子天神重裏讚十号名所言千者太上老君圓神智无上尊帝王師大丈夫大仙尊天人父无為上人大悲仁者元始天尊此後老君凝神湜迷教化天人無說治身中外法百有餘歲王道将衰殺戮賢良枉害无數忠臣切諫反被誅羕天降洪灾曾无覺悟如是數載為周所滅康王之時歲在甲子示同俗官臨逋藏名為柱下史師輔王者至于昭王其歲癸丑便即西邁過函谷關授喜道德五千章句并說妙

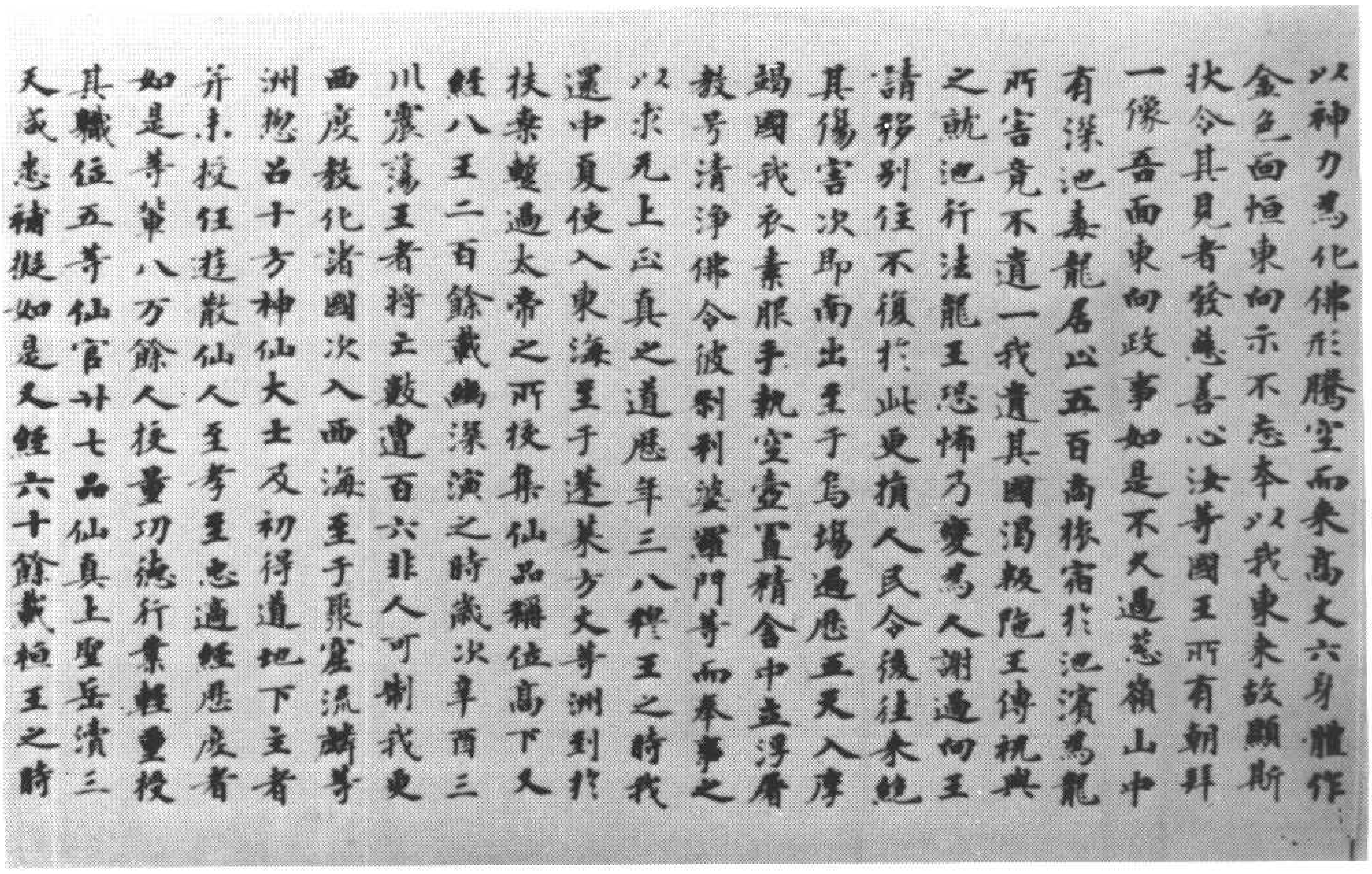


真西昇等經乃至太清上法三洞真文靈寶符圖太玄等法使其教授至精仁者羽化神仙令无新絶使即西度經歷流沙至于闐國毗摩城所佘時老君舉如來節柖諸從人衆愁之閑有赤松子中黄丈人元始天王太一元君六丁玉女八卦神君及龍虎君功曹使者金乘童子惠光童子天官地官水官空官日官月官山官海官陰官陽官木官火官金官土官五岳四瀆諸神等君天丁力士遊羅将軍飛天神王仙人玉女十万餘衆乘雲駕龍浮空而至於是老君處于王帳坐七寶座燒百和香散衆名花奏天鈞樂諸天賢聖周帀圍遶復以神力召諸胡王无問遠近人士咸集于闐國王乃至朱俱半王渴槃陁王濊蜜多王大月氏王骨咄陁王俱蜜王解蘇國王拔汗那王久越得健王悒怛國王烏拉喝王失范延王護時健王多勒建王罽賓國王訶達羅支王波斯國王踈勒國王碎葉國王龜茲國王拂林國王大食國王疽賦國王數滿國王怛沒國王俱樂國王嘆骨國王墨陵國王高昌國王焉耆國王弓月國王石國王



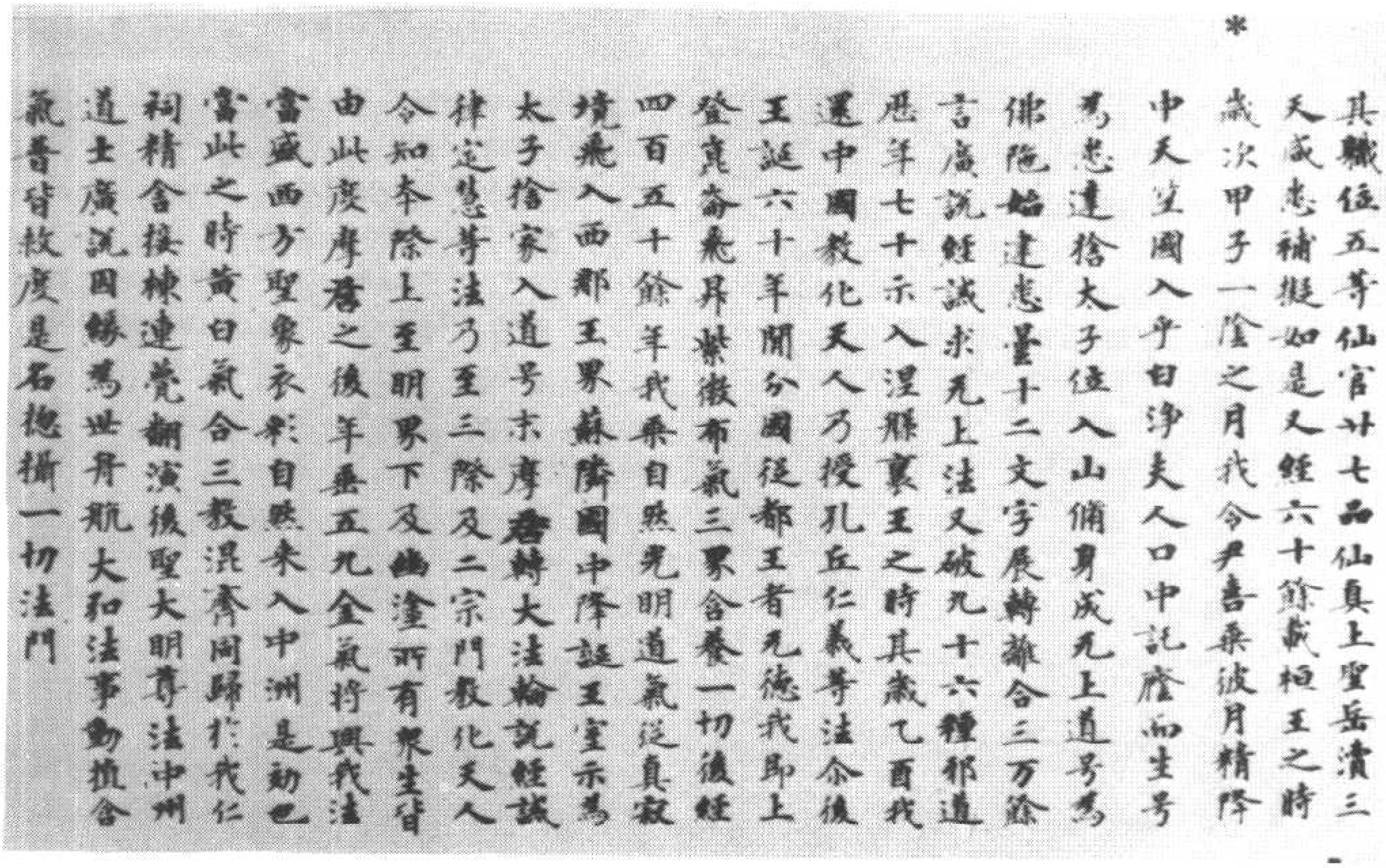
*

國王高昌國王烏耆國王弓月國王石國王疏退國王康國王史國王米國王俱沒盤國王曹國王何國王大小安國王穆國王烏那曷國王尋勿國王大尋國王西女國王大秦國王舍衛國王波羅柰國王帝那慈國王伽摩路王乹陀羅王烏長國王迦葉彌羅國王迦羅王不路羅王沒婆羅王熱吒國王師子國王拘尸那揭羅王毗舍離王劫毗陁王室羅伐王驕波羅國王三摩怛吒王烏荼國王蘇剌吒國王信度國王烏剌尸王庵利國王獨頭國王色伽粟王澤吐囉王泥伏國王縋庡進王奢弥國王小人國王新渠國王陁羅伊羅王狼揭羅王五天竺國王如是等八十餘國王及其妃后并其眷屬周帀圍遶皆來聽法尒時老君告諸國王汝等心毒好行煞害唯食血肉斷衆生命我今為汝說夜叉經令汝斷肉專食麦麨勿為屠煞不能斷者以自死肉胡人很戾不識親踈唯好貪婬一无恩義頭髮拳鞠跣洗至難性既獷腥體多垢穢使其滿道煩惱行人是故普令剔除頭髮隨汝本俗而衣氈裘教汝小道令漸脩學無持禁戒精習慈悲每月十五日常須懺悔又



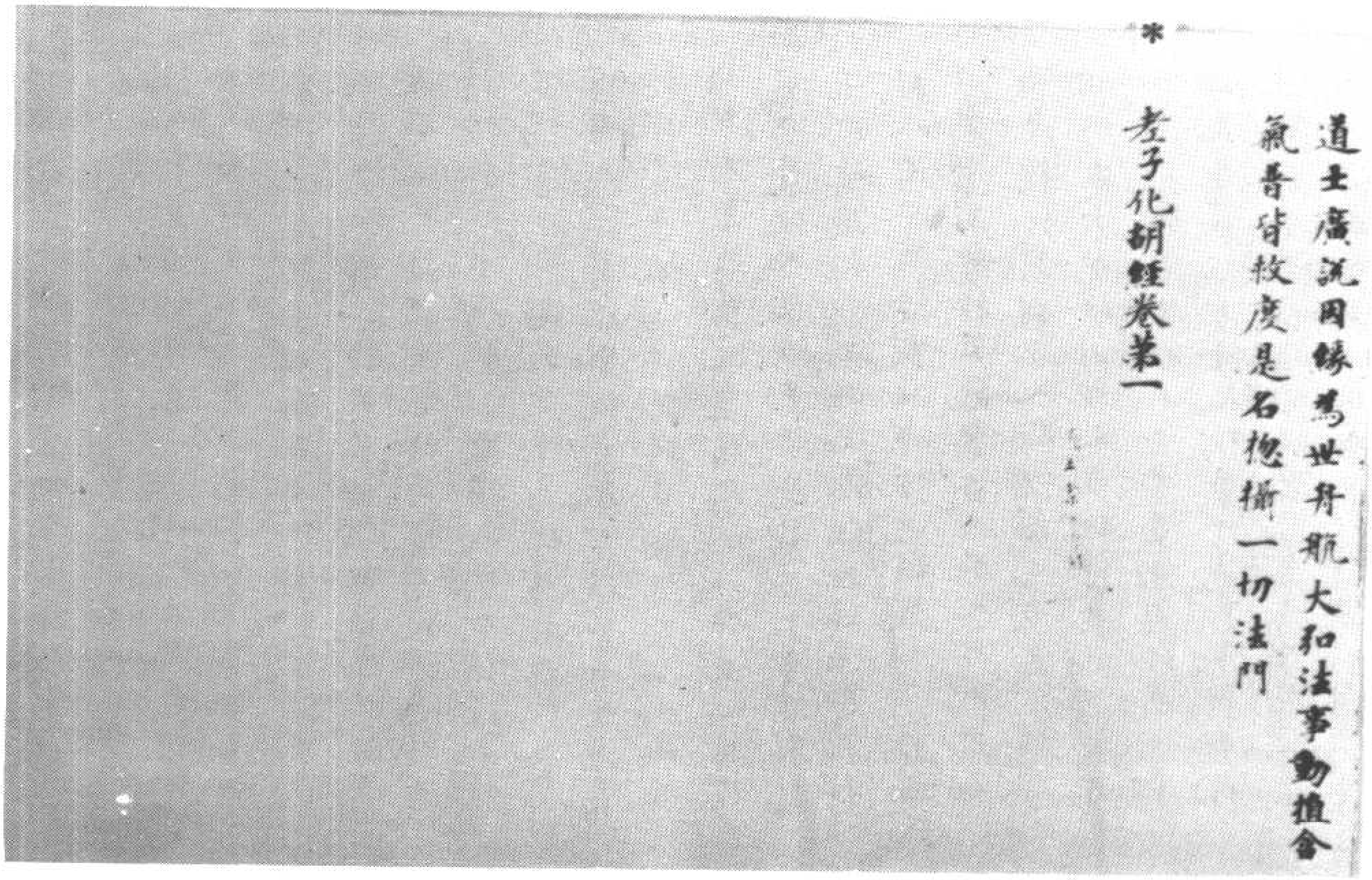
以神力為化佛形騰空而來高丈六身體作金色面恒東向示不忘本以我東來故顯斯狀令其見者發慈善心汝等國王所有朝拜一像吾面東向政事如是不久過葱嶺山中有深池毒龍居止五百商旅宿於池濱為龍所害竟不遺一我遣其國渴般陁王俾祝與之說池行法龍王恐怖乃變為人謝過伺王請移別住不復於此更損人民令後往來絕其傷害次即南出至于烏場過歷五天入摩竭國我衣素服手執空壺置精舍中立浮屠教号清淨佛令彼剎利婆羅門等而奉事之以求无上正真之道歷年三八穆王之時我還中夏使入東海至于蓬萊方丈等洲到於扶桑蟠過太帝之所校集仙品稱位高下人經八王二百餘載幽深演之時歲次辛酉三川震蕩王者將亡數遭百六非人可制我東西度教化諸國次入西海至于聚窟流洲等洲揔召十方神仙大士及初得道地下主者并來校任遷散仙人至孝至忠適經歷度者如是等輩八万餘人校量功德行業輕重校其職位五等仙官廿七品仙真上聖岳瀆三天減惠補擬如是又經六十餘載桓王之時

*



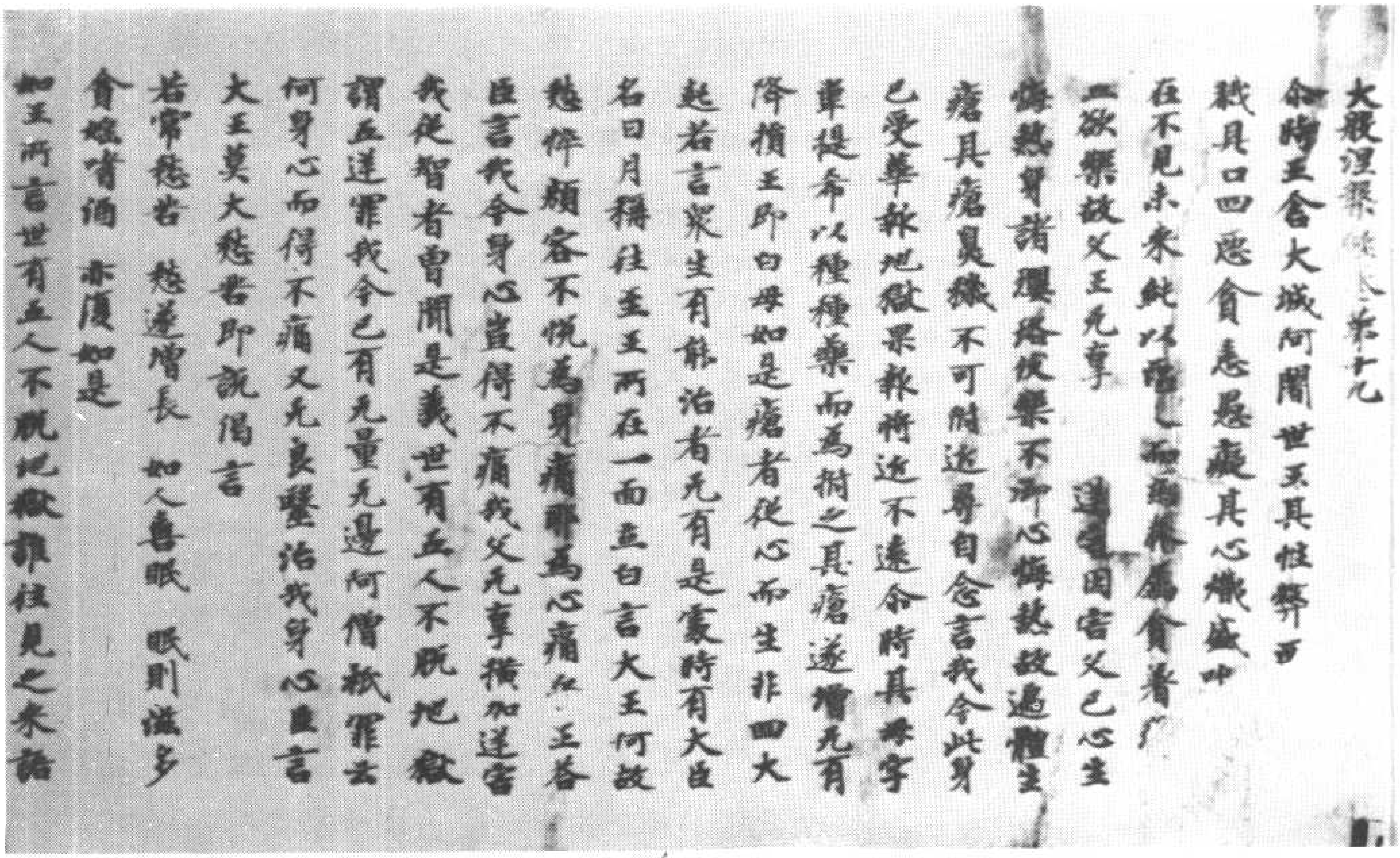
其職任五等仙官廿七品仙真上聖岳瀆三
天威恵補擬如是又經六十餘載桓王之時
歲次甲子一陰之月我令尹喜乘彼月精降
中天竺國入乎白淨夫人口中託廕而生号
為悉達捨太子位入山脩身成无上道号為
佛陁始建悉曇十二文字展轉離合三万餘
言廣說經誡求无上法又破九十六種邪道
歷年七十示入涅槃襄王之時其歲乙酉我
還中國教化天人乃授孔丘仁義等法合後
王誕六十年間分國從都王者无德我卽上
登崑崙飛昇紫微布氣三界舍養一切後經
四百五十餘年我乘自然光明道氣從真寂
境飛入西那玉界蘇隣國中降誕王室示為
太子捨家入道号末摩尼轉大法輪說經誡
律定慧等法乃至三際及二宗門教化天人
令知本際上至明界下及幽塗所有眾生皆
由此度摩尼之後年垂五九金氣將興我法
當盛西方聖象衣彩自然來入中洲是効也
當此之時黄白氣合三教混齊同歸於我仁
祠精舍接棟連甍翻演後聖大明尊法中州
道士廣說因緣為世舟航大和法事勸植含
氣普皆救度是名總攝一切法門

*



道士廣說因緣為世舟航大和法事勸植含
氣普皆救度是名總攝一切法門

老子化胡經卷第一



大般涅槃經卷第十九

尒時王舍大城阿闍世王其性弊惡

戮具口四惡貪恚愚癡其心熾盛唯

在不見未來純以惡人而為眷屬貪著[illegible]

五欲樂故父王无辜　逆害因害父已心生

悔熱身諸瓔珞伎樂不御心悔熱故遍體生

瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身

已受華報地獄果報將近不遠尒時其母韋

提希以種種藥而為傅之其瘡遂增无有

降損王即白母如是瘡者從心而生非四大

起若言眾生有能治者无有是處時有大臣

名曰月稱往至王所在一面立白言大王何故

愁悴顏容不悅為身痛耶為心痛乎王荅

臣言我今身心豈得不痛我父无辜橫加逆害

我從智者曾聞是義世有五人不脫地獄

謂五逆罪我今已有无量无邊阿僧祇罪云

何身心而得不痛又无良醫治我身心臣言

大王莫大愁苦即說偈言

若常愁苦　愁遂增長　如人喜眠　眠則滋多

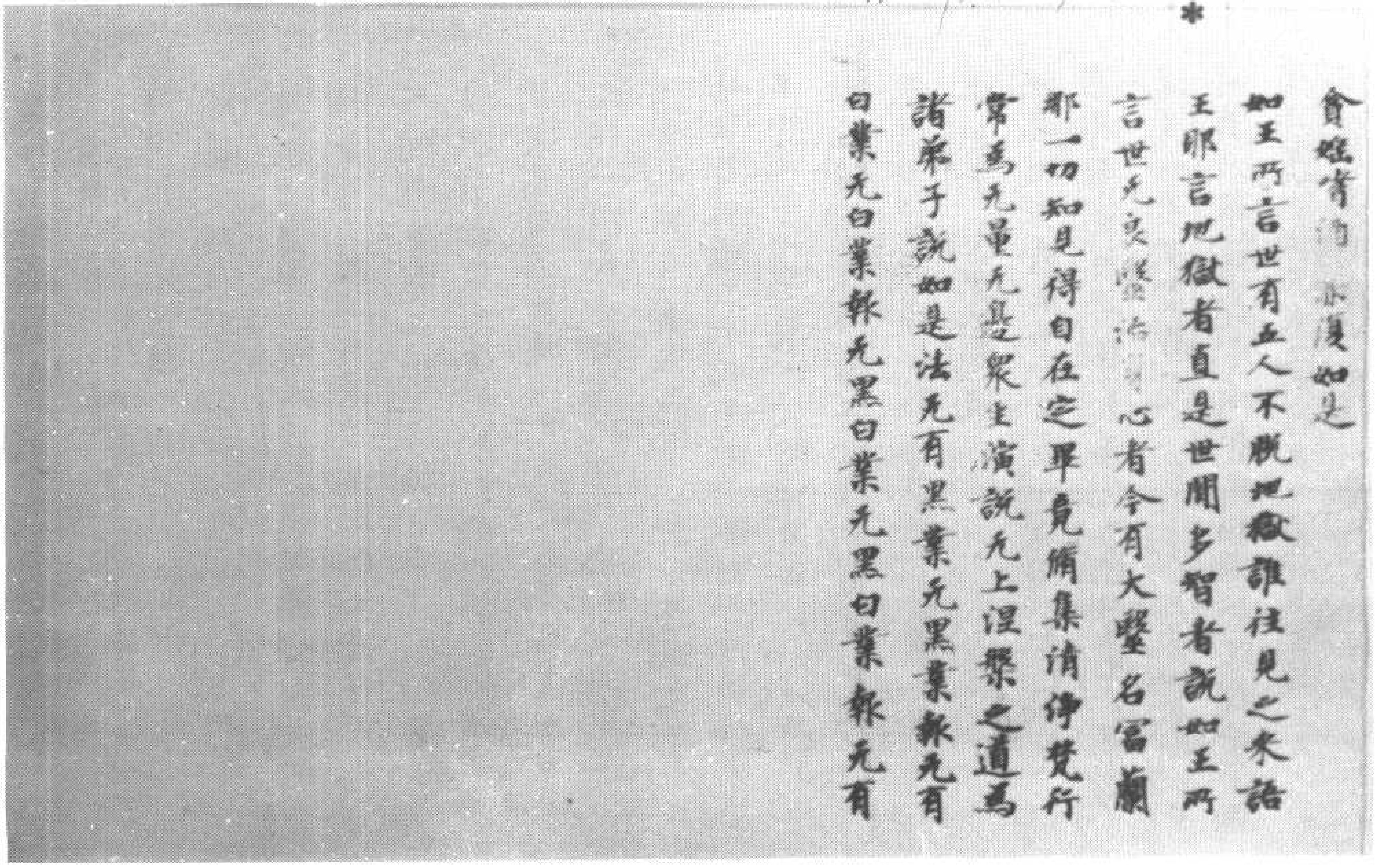
貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來語

S→T374 12/474A21　斯一八五八號　大般涅槃經卷第十九

W→T374 12/474B24

*



貪婬嗜酒　亦復如是

如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來語

王耶言地獄者直是世間多智者說如王所

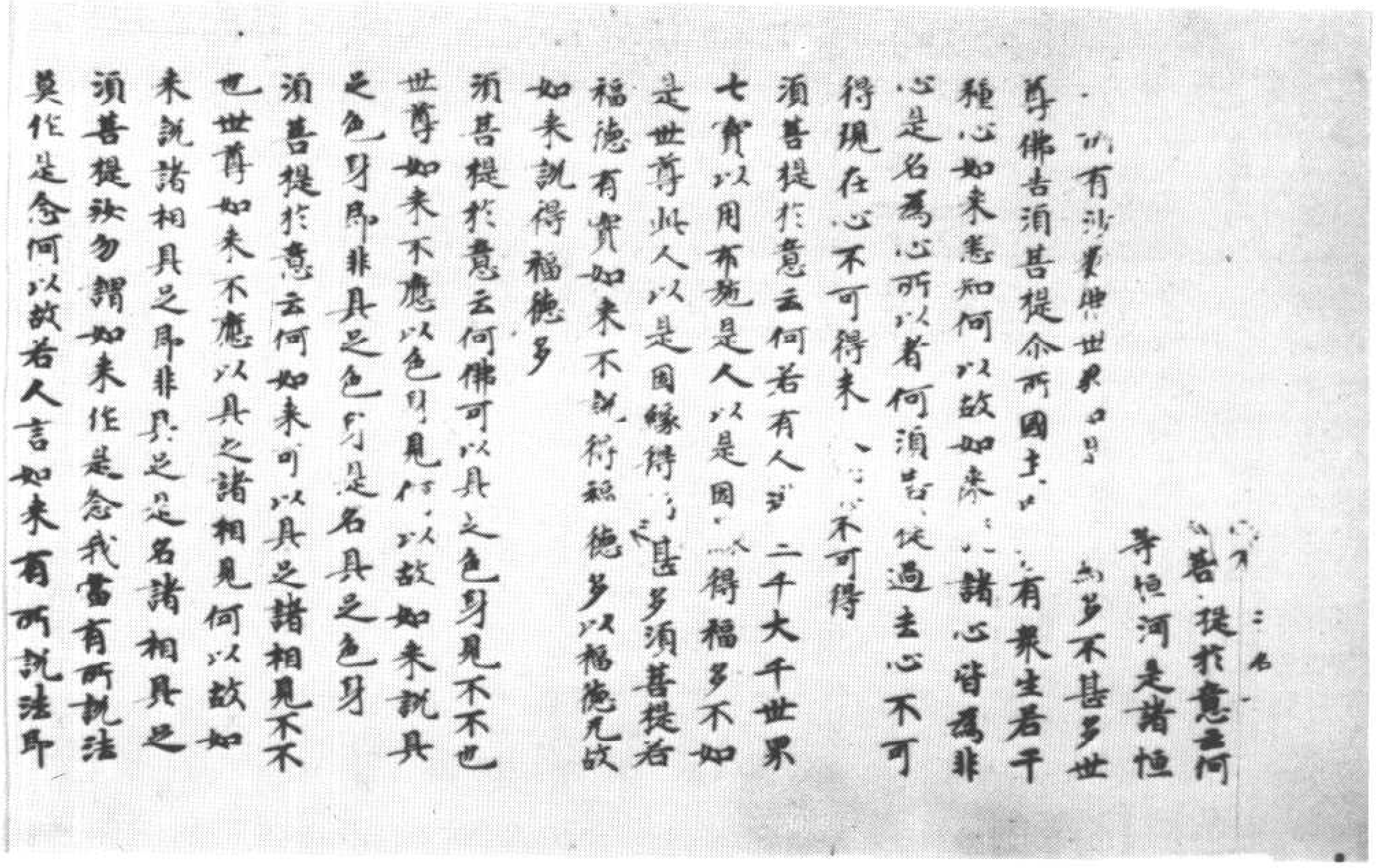
言世无良醫治身心者今有大醫名富蘭

那一切知見得自在定畢竟脩集清淨梵行

常為无量无邊眾生演說无上涅槃之道為

諸弟子說如是法无有黑業无黑業報无有

白業无白業報无黑白業无黑白業報无有



菩提於意云何
等恒河是諸恒
多不甚多世
尊佛告須菩提介所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非
心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

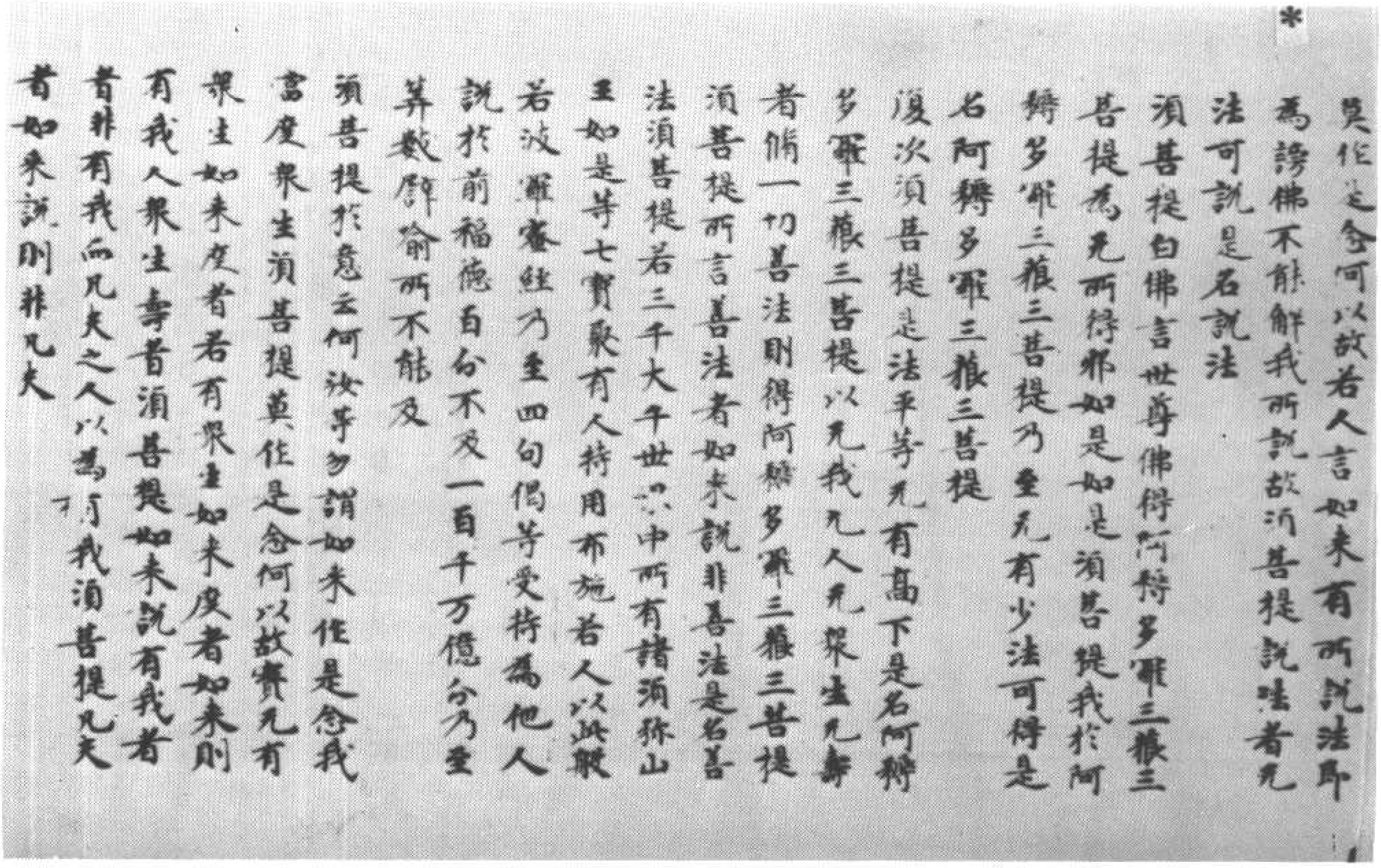
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身

須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即

斯一八五九號　金剛般若波羅蜜經



*

莫作是念何以故若人言如來有所說法即
爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

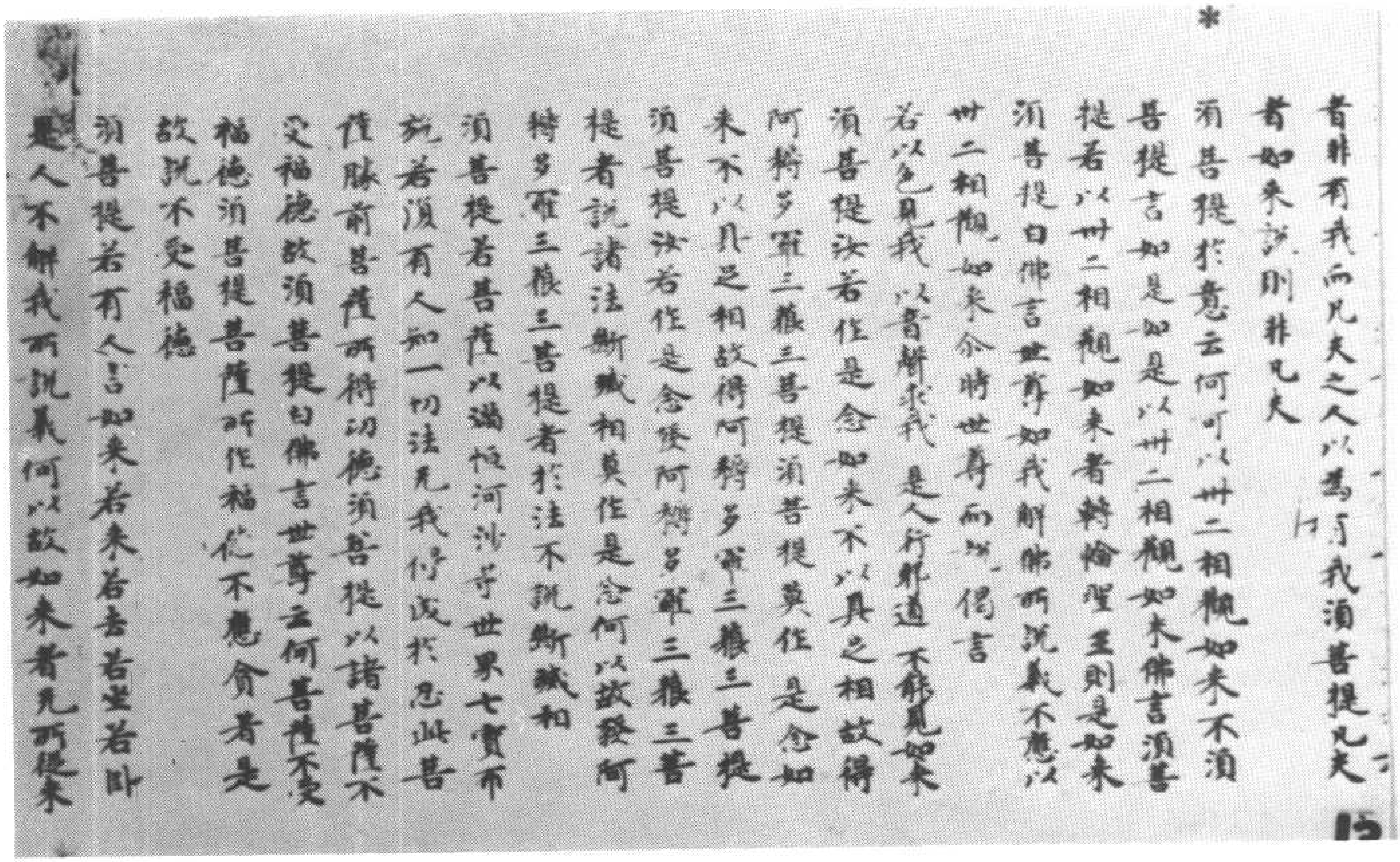
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提爲无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持爲他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數譬喻所不能及

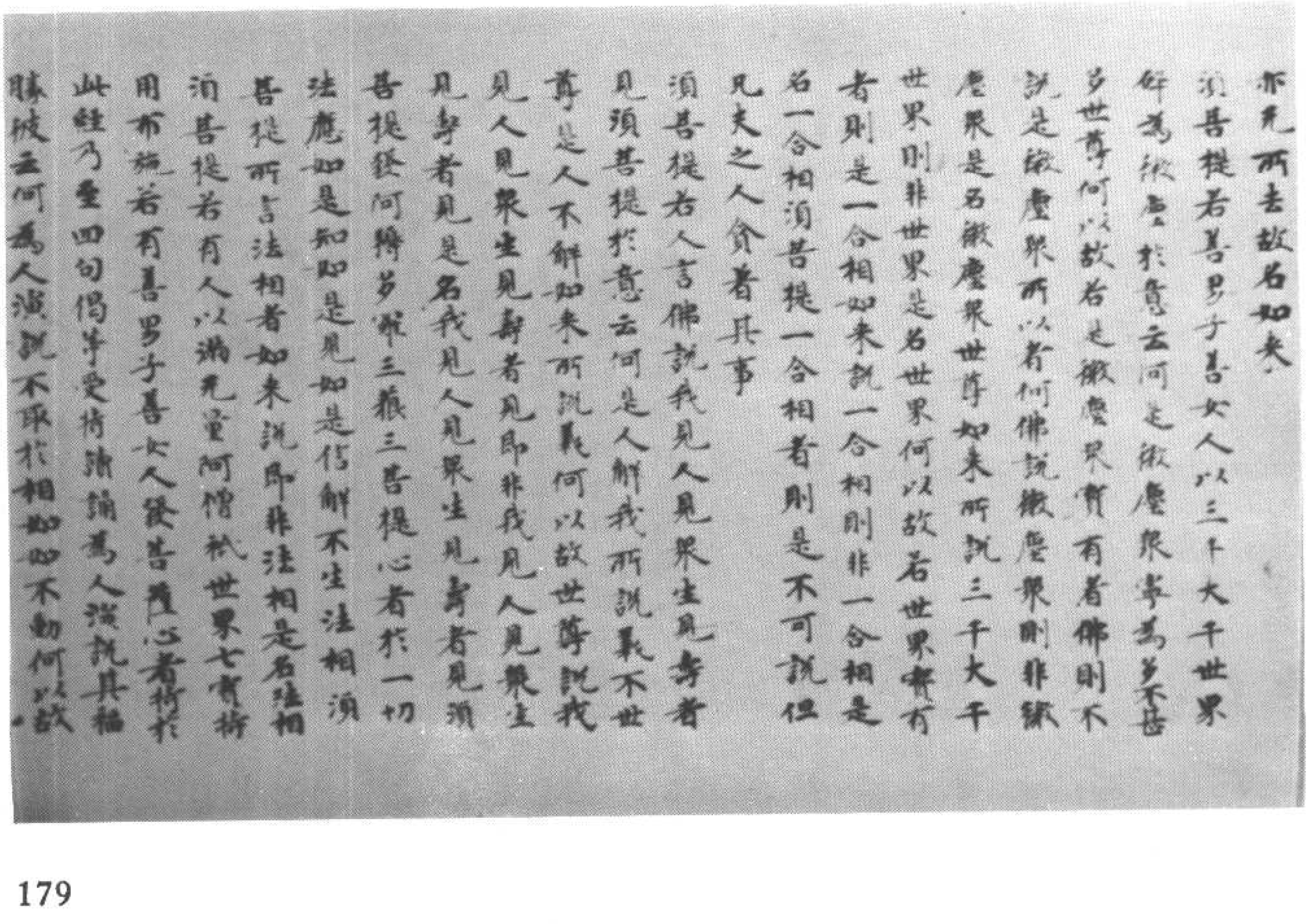
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

*

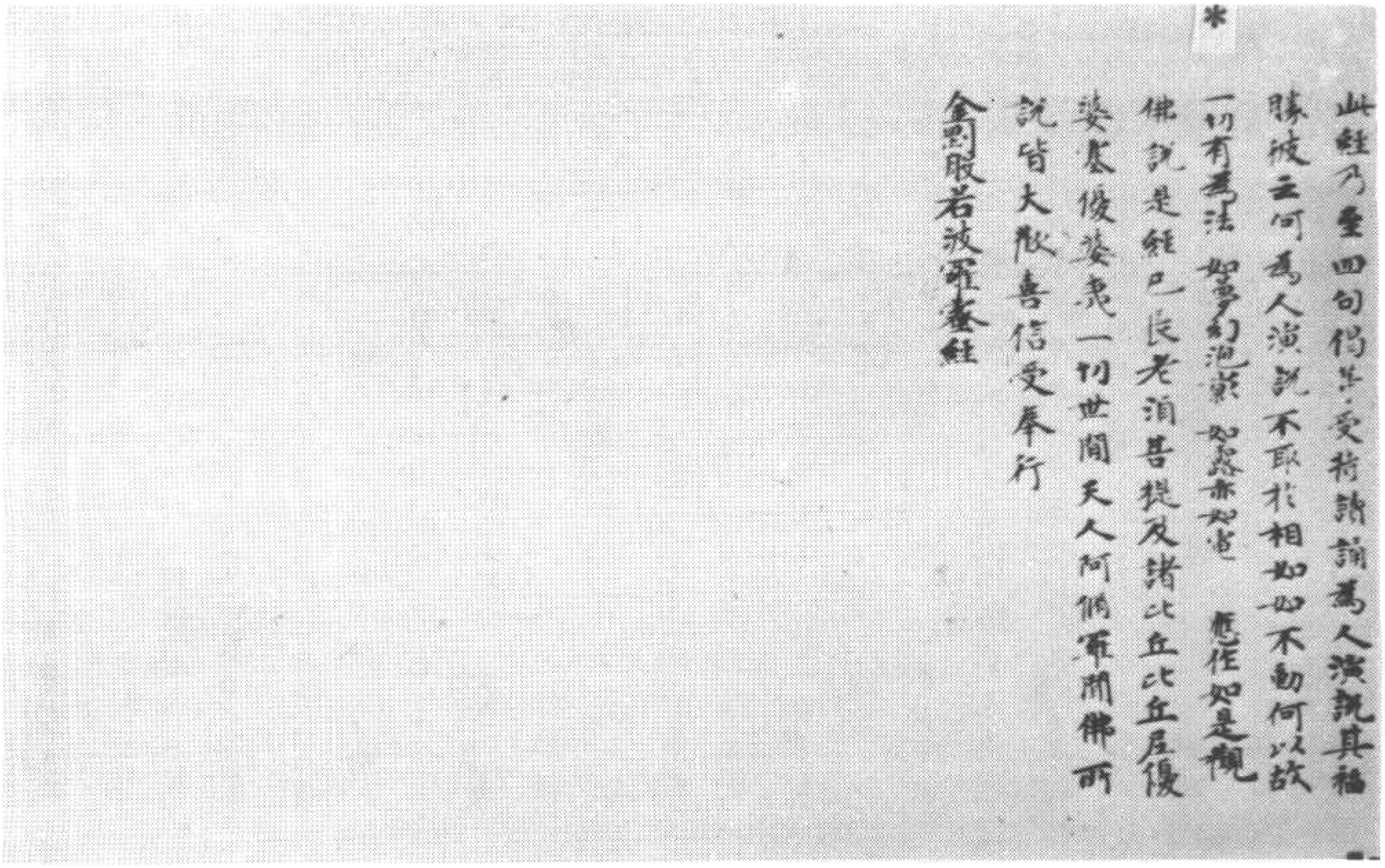


者非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩
提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是如來
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
卅二相觀如來尔時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從來

15



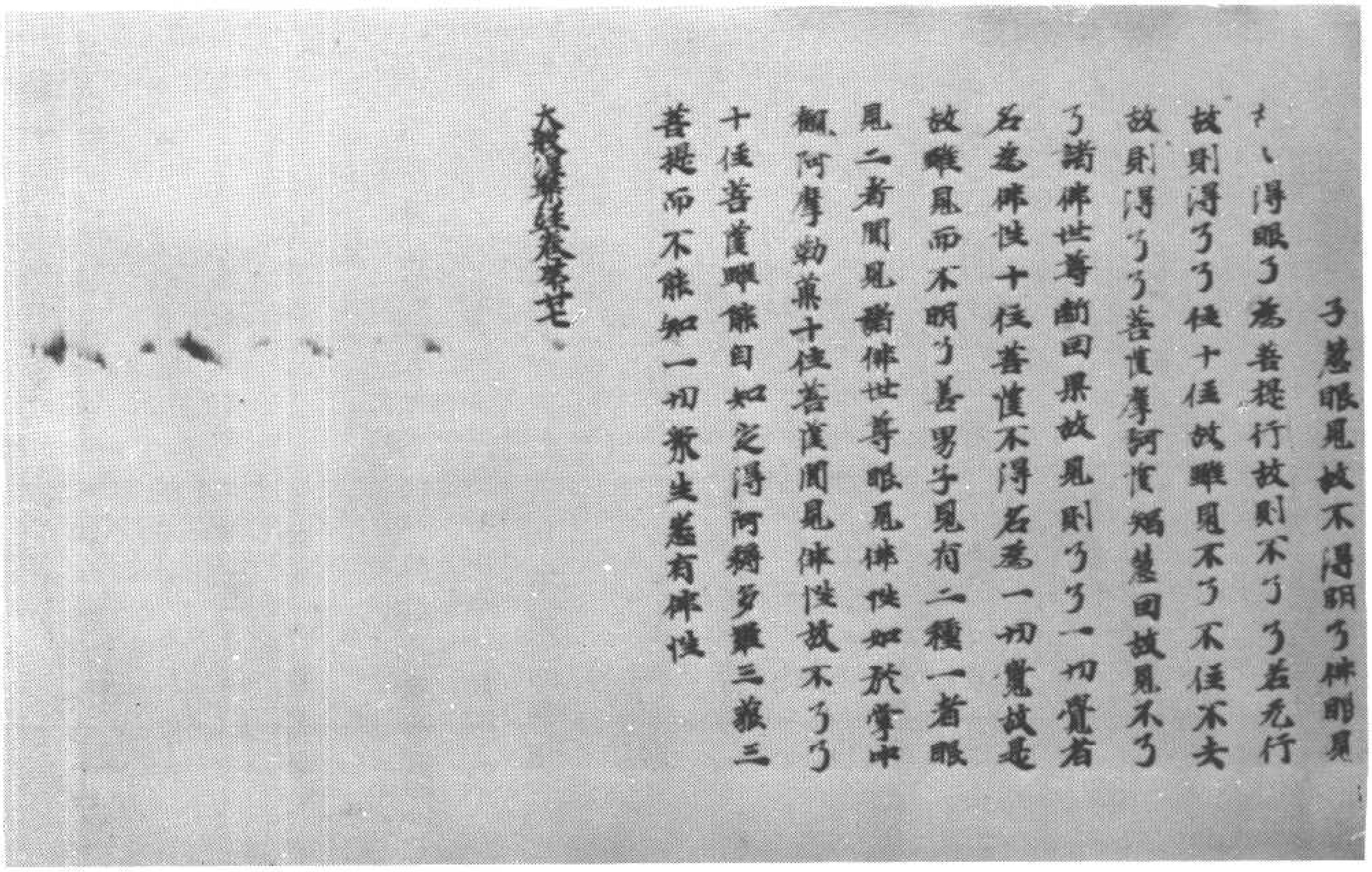
亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福
勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故



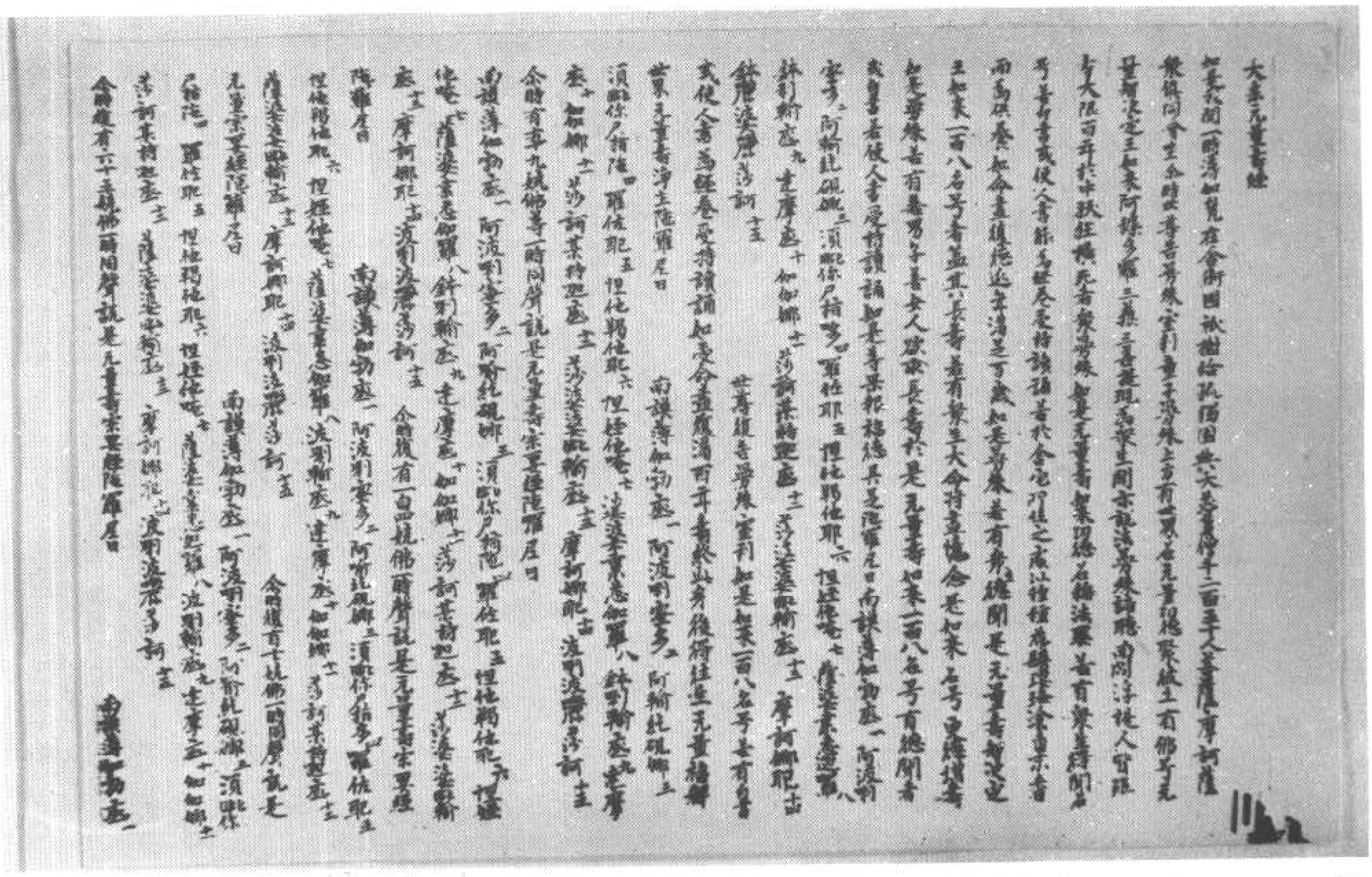
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福
勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

S→T374 12/527C 22
W→T374 12/528A4

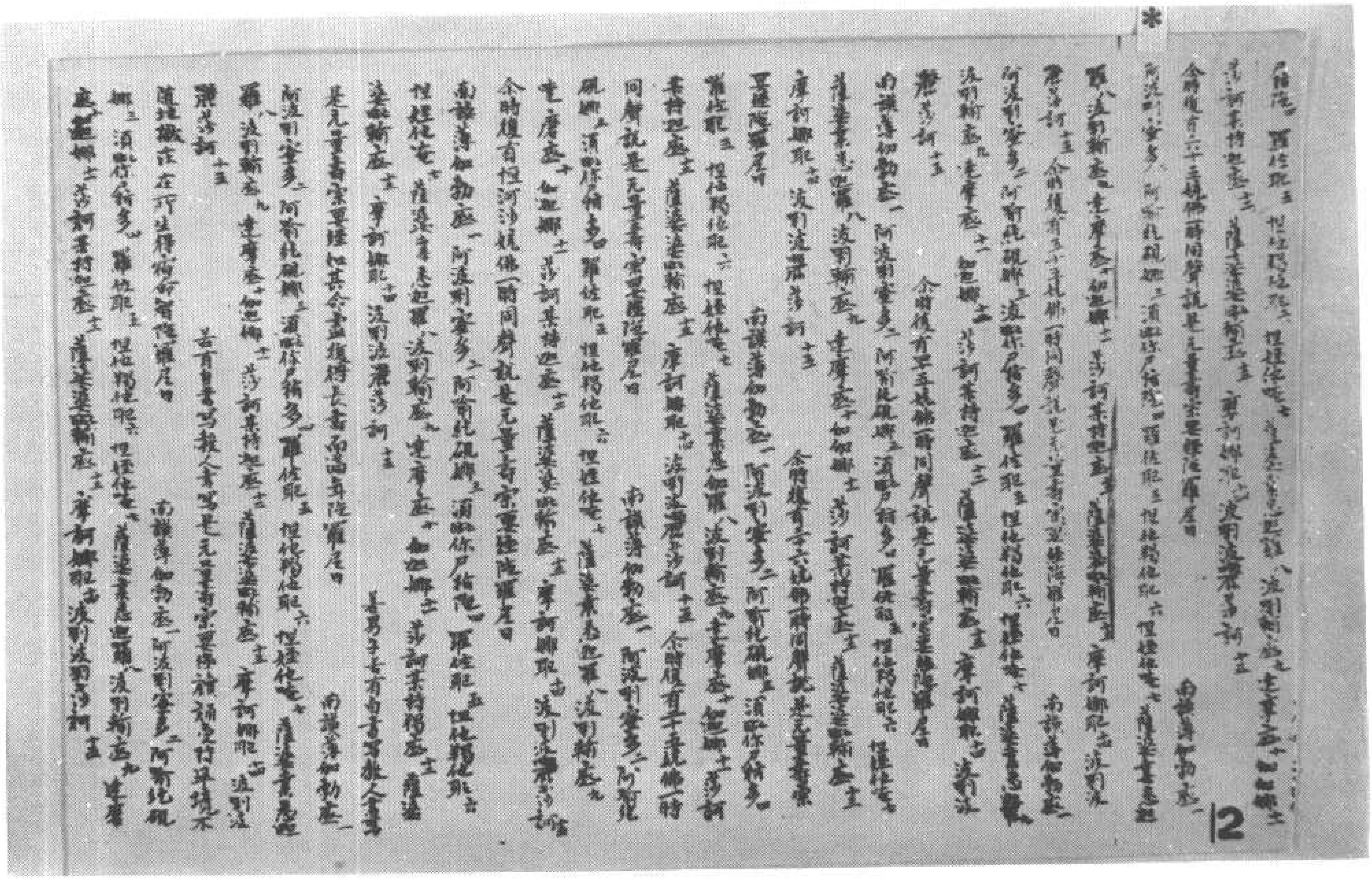
▼ 斯一八六〇號　大般涅槃經卷第二十七

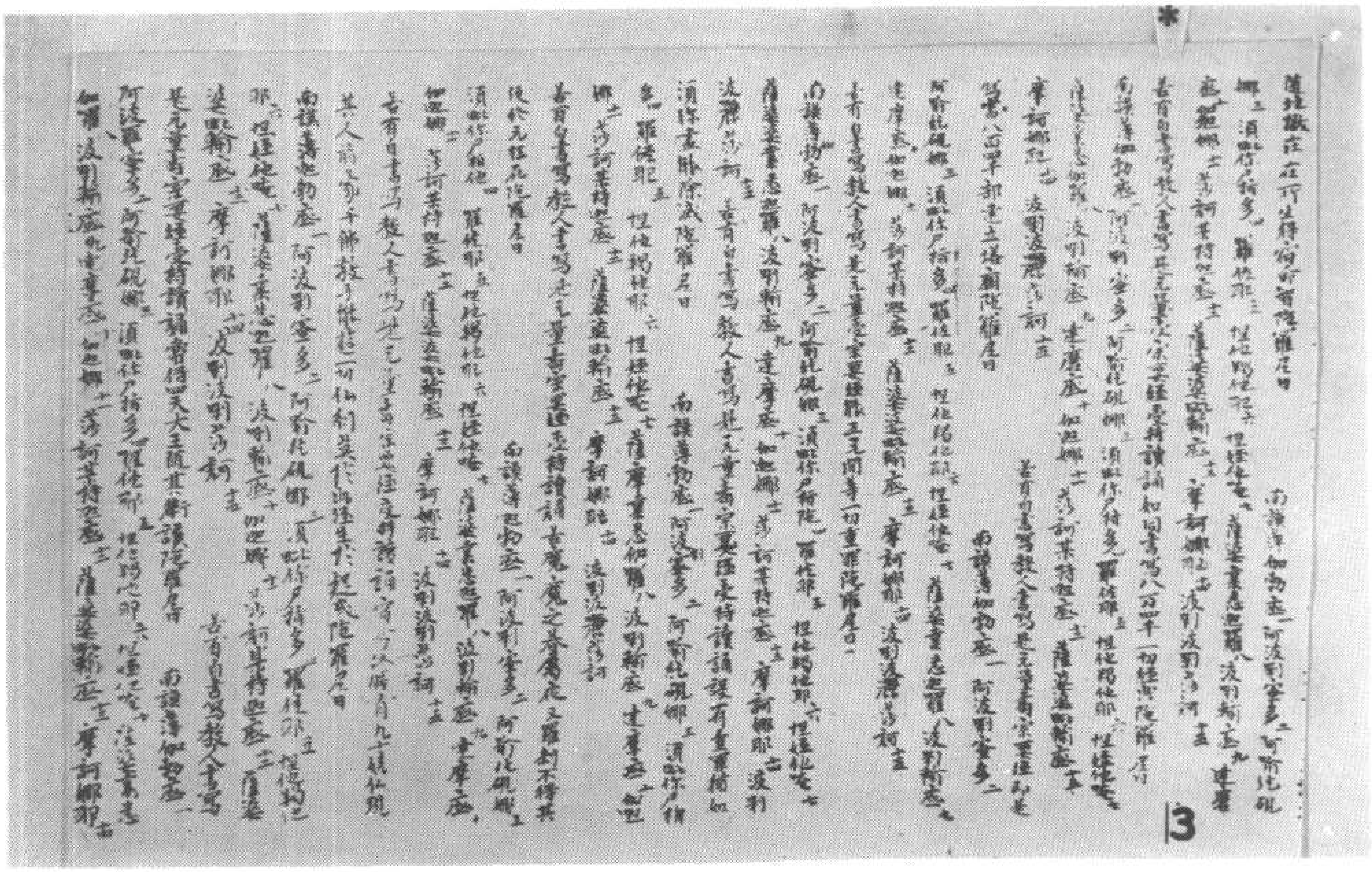


子慧眼見故不得明了佛眼見
〻〻得眀了為菩提行故則不了了若无行
故則得了了住十住故雖見不了不住不去
故則得了了菩薩摩訶薩智慧因故見不了
了諸佛世尊斷因果故見則了了一切覺者
名為佛性十住菩薩不得名為一切覺故是
故雖見而不明了善男子見有二種一者眼
見二者聞見諸佛世尊眼見佛性如於掌中
觀阿摩勒菓十住菩薩聞見佛性故不了了
十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐三
菩提而不能知一切衆生悉有佛性
大般涅槃經卷第廿七

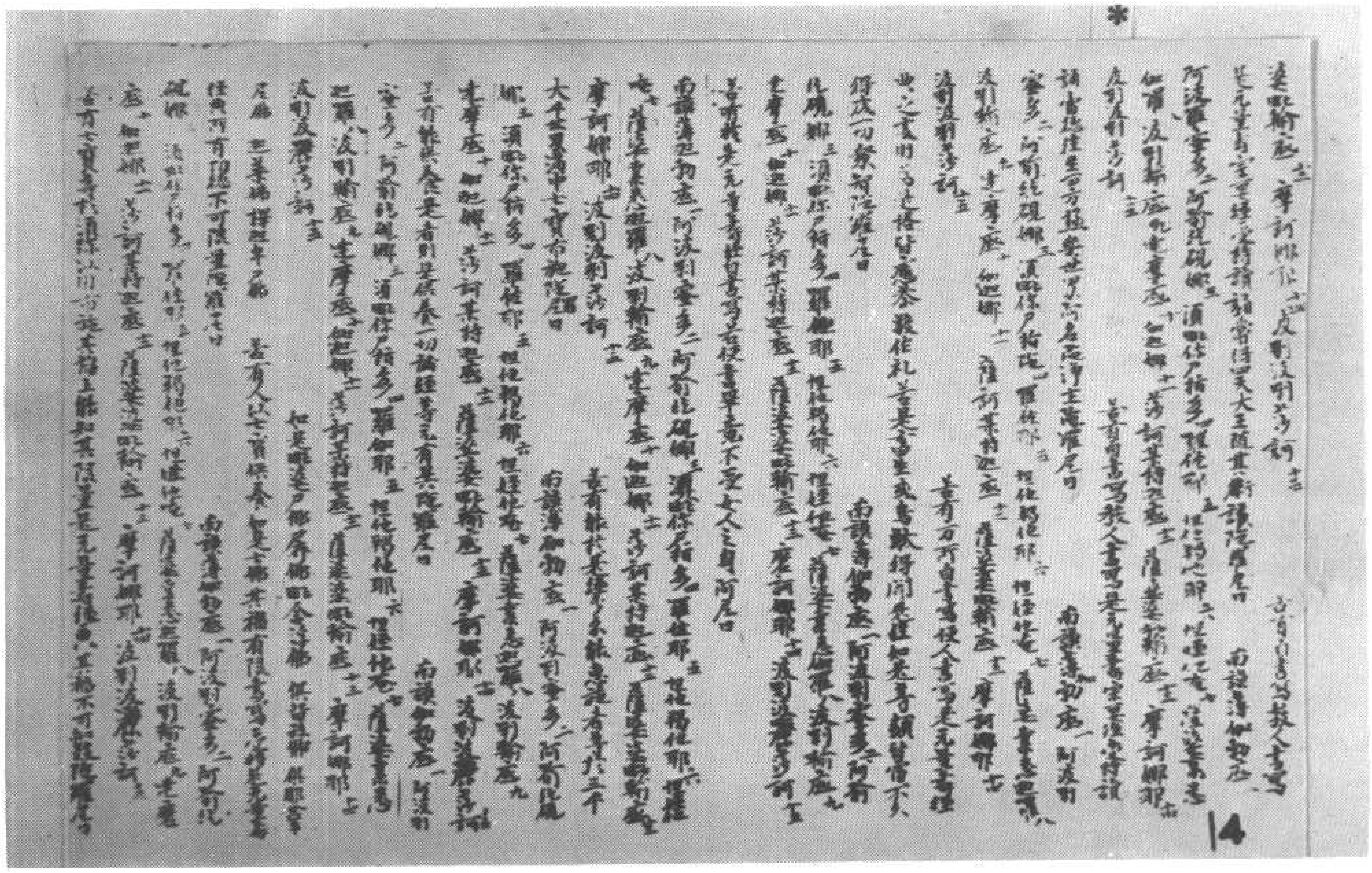


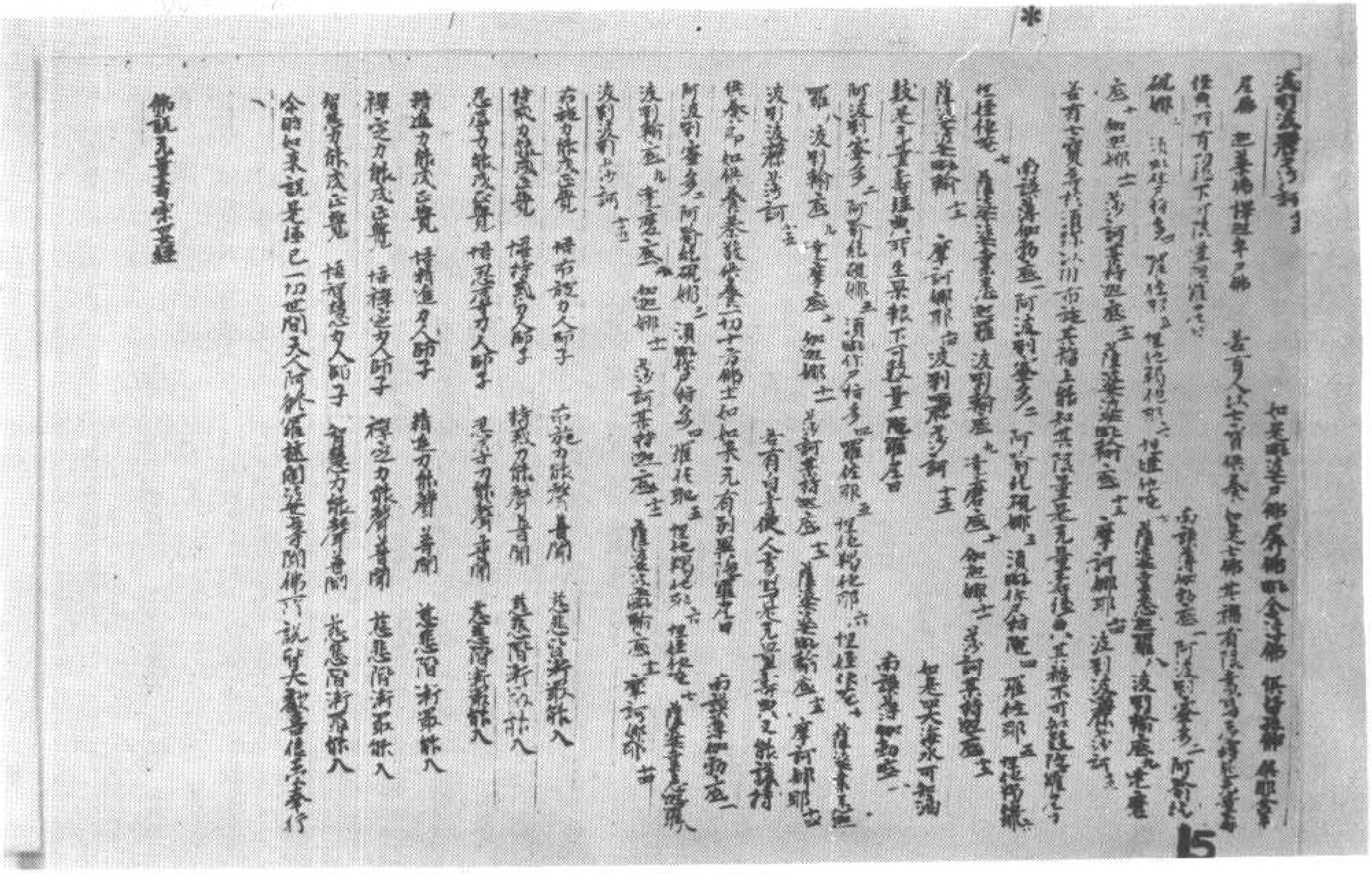
斯一八六一號　大乘無量壽經



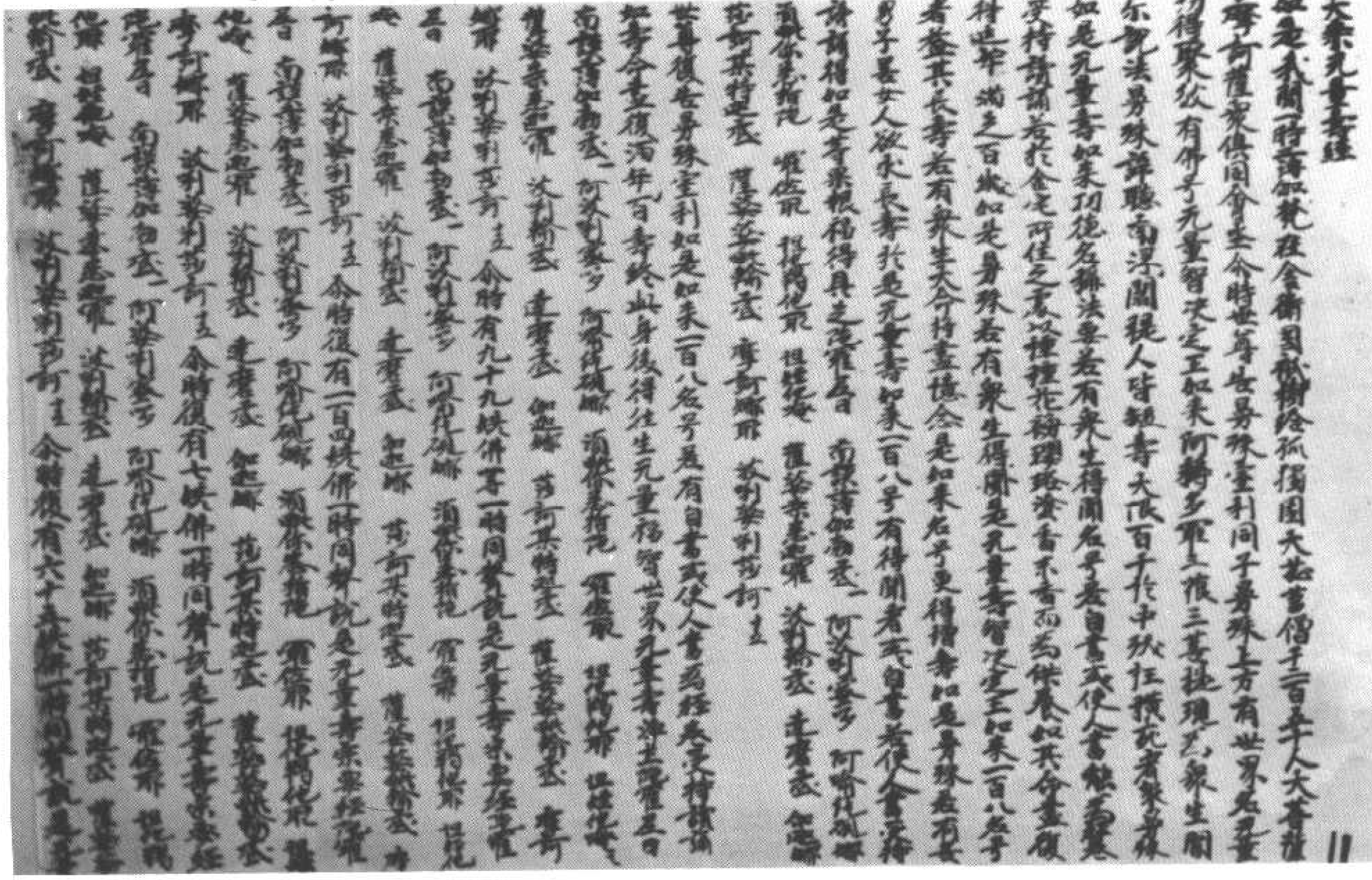


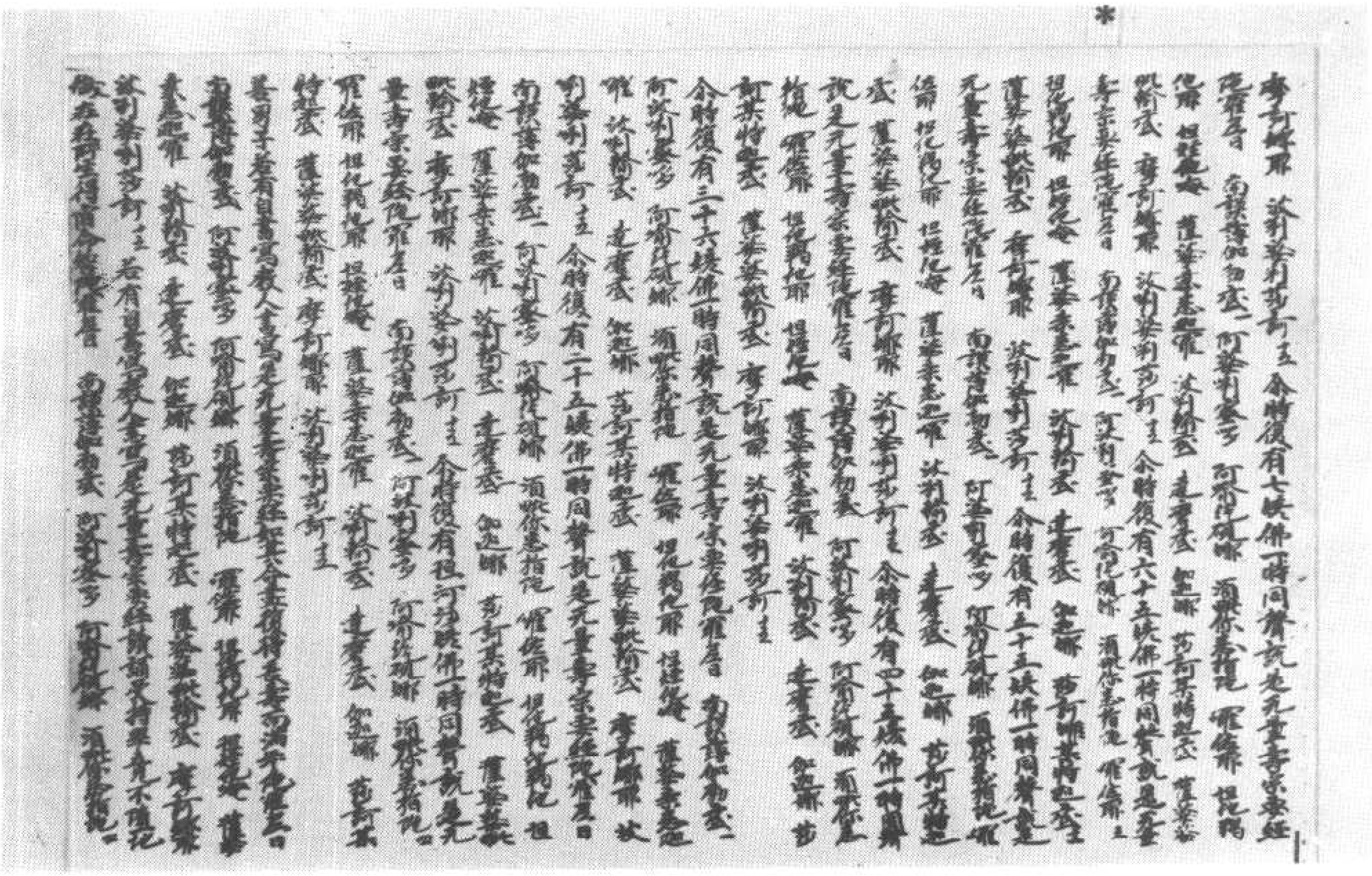
14

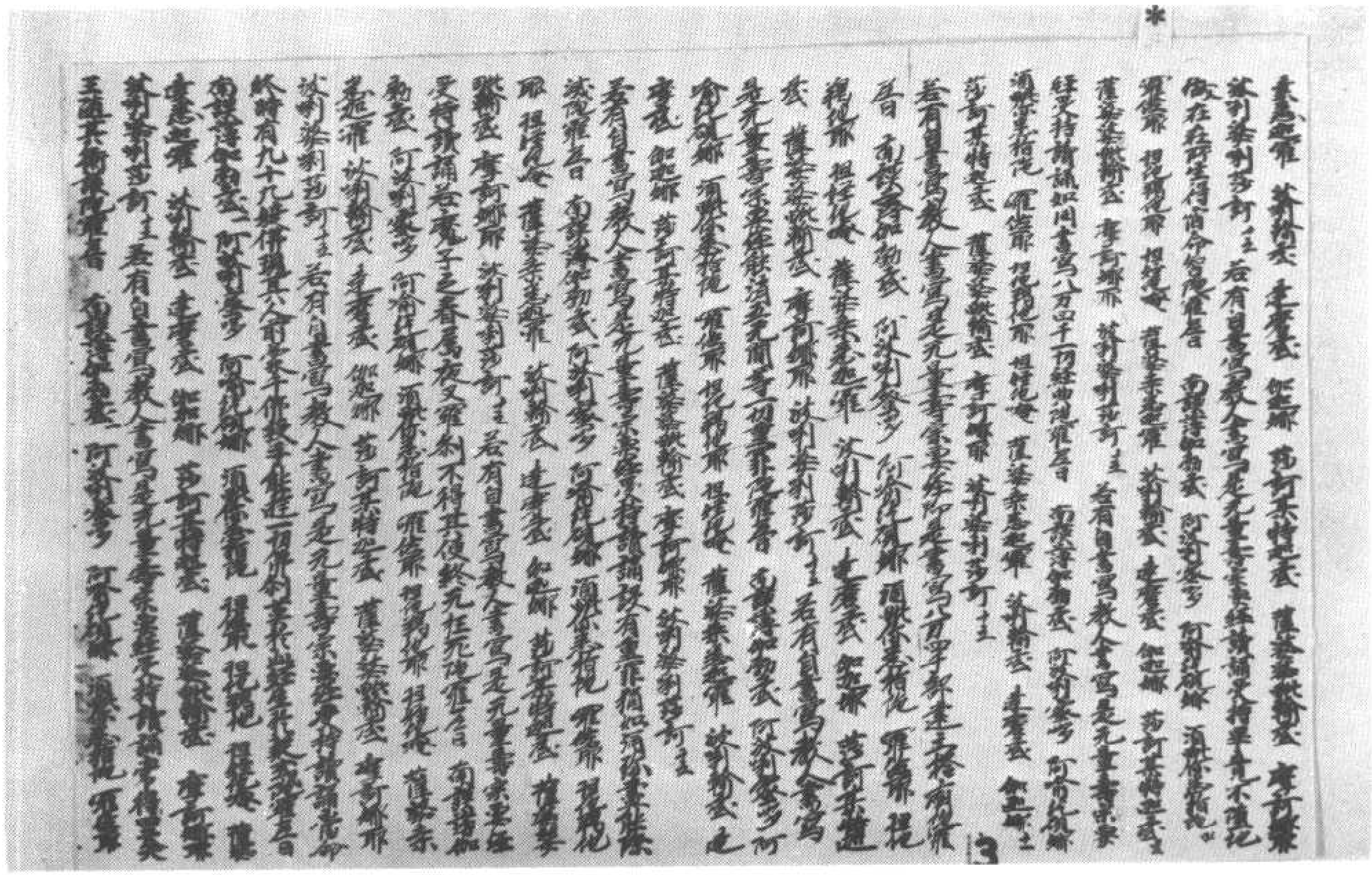


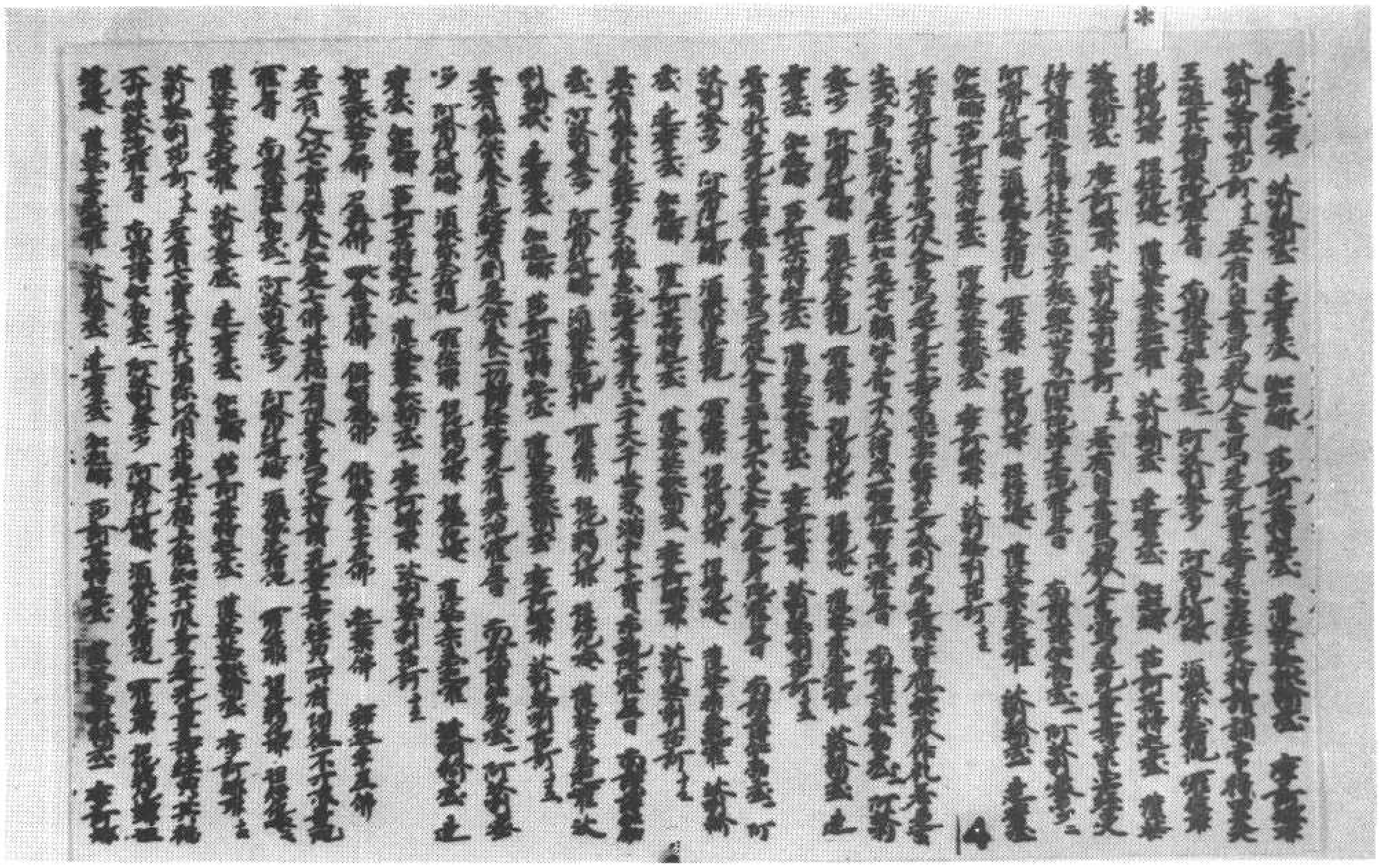


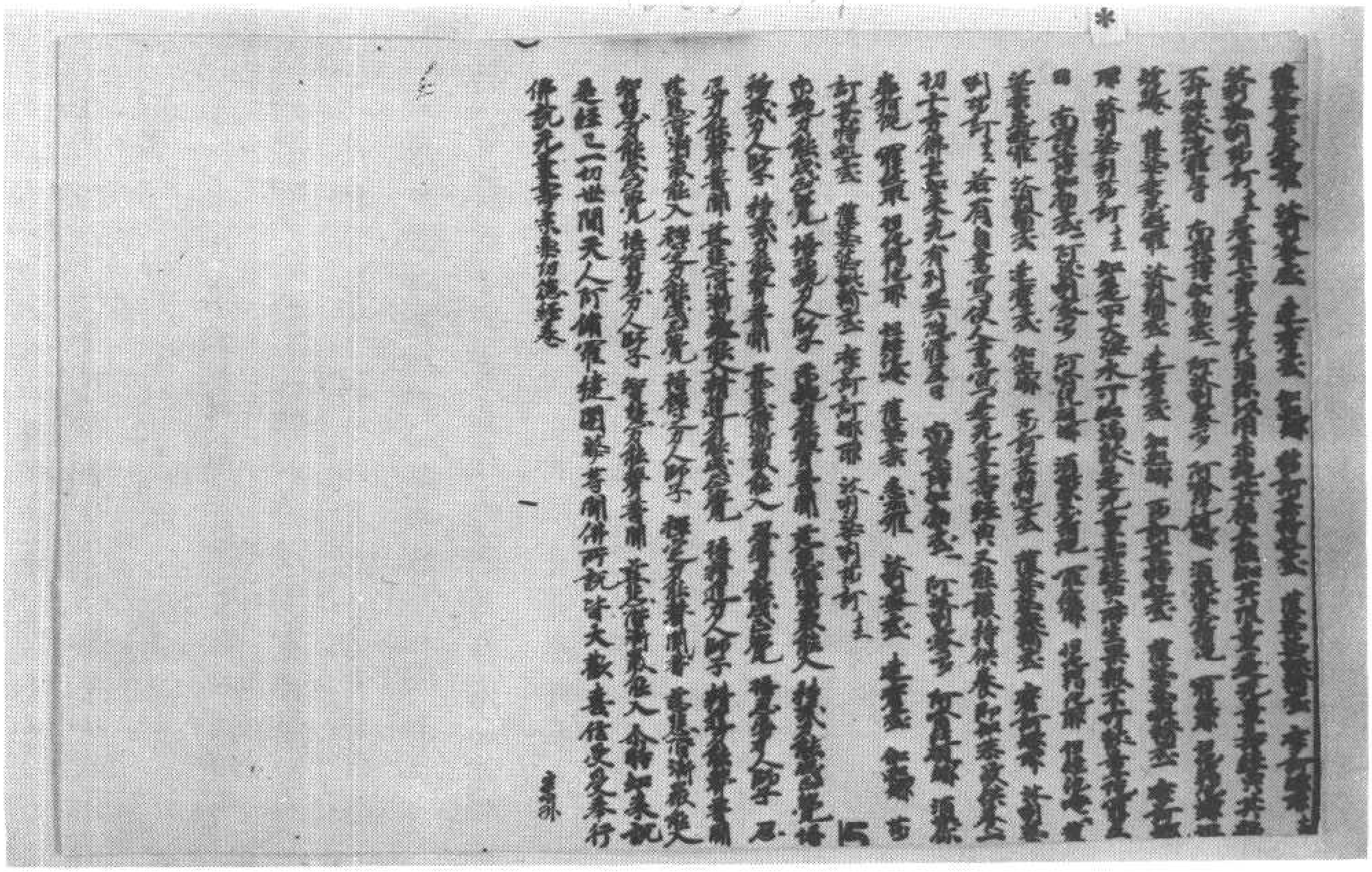
▼斯一八六二號　大乘無量壽經

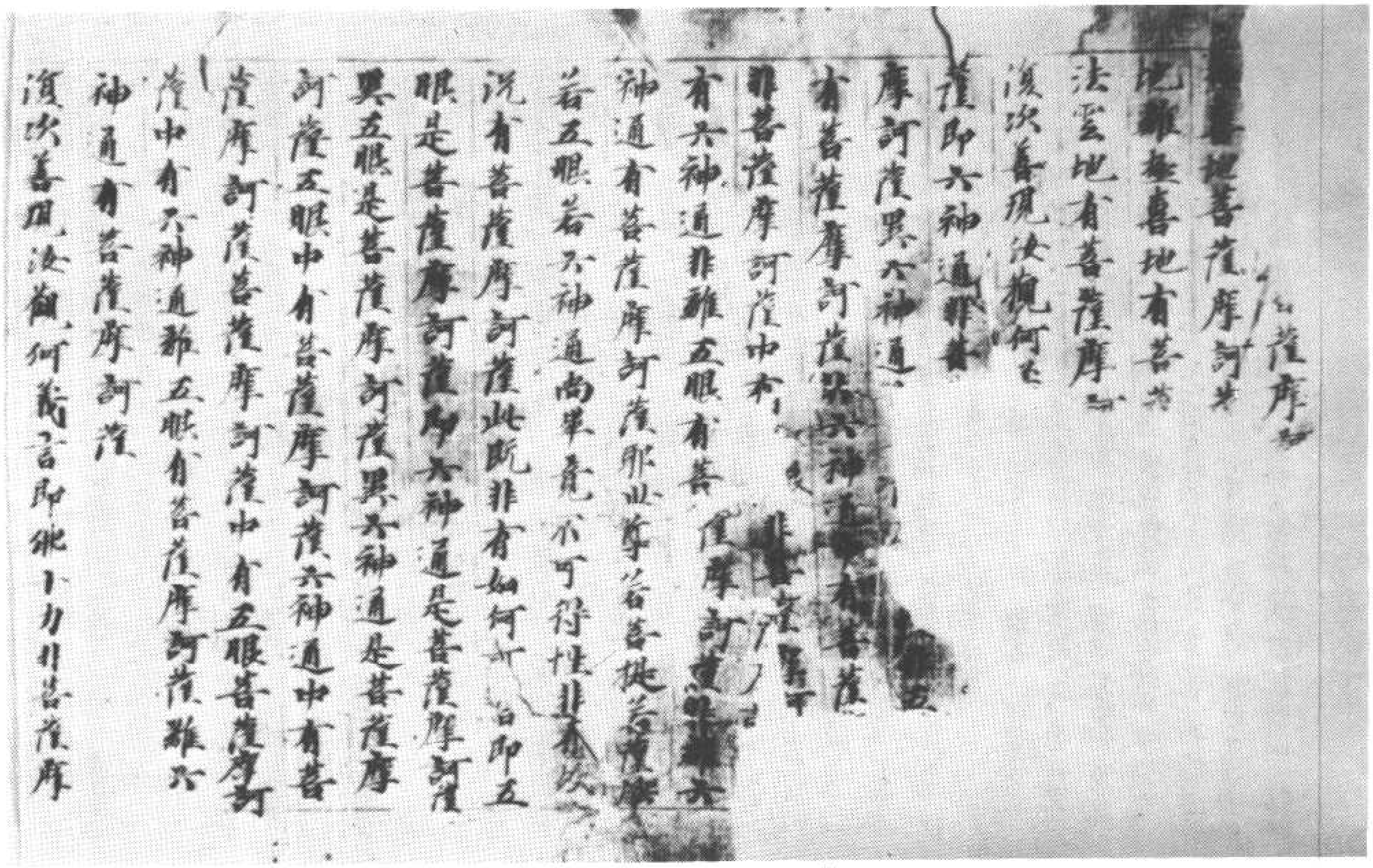








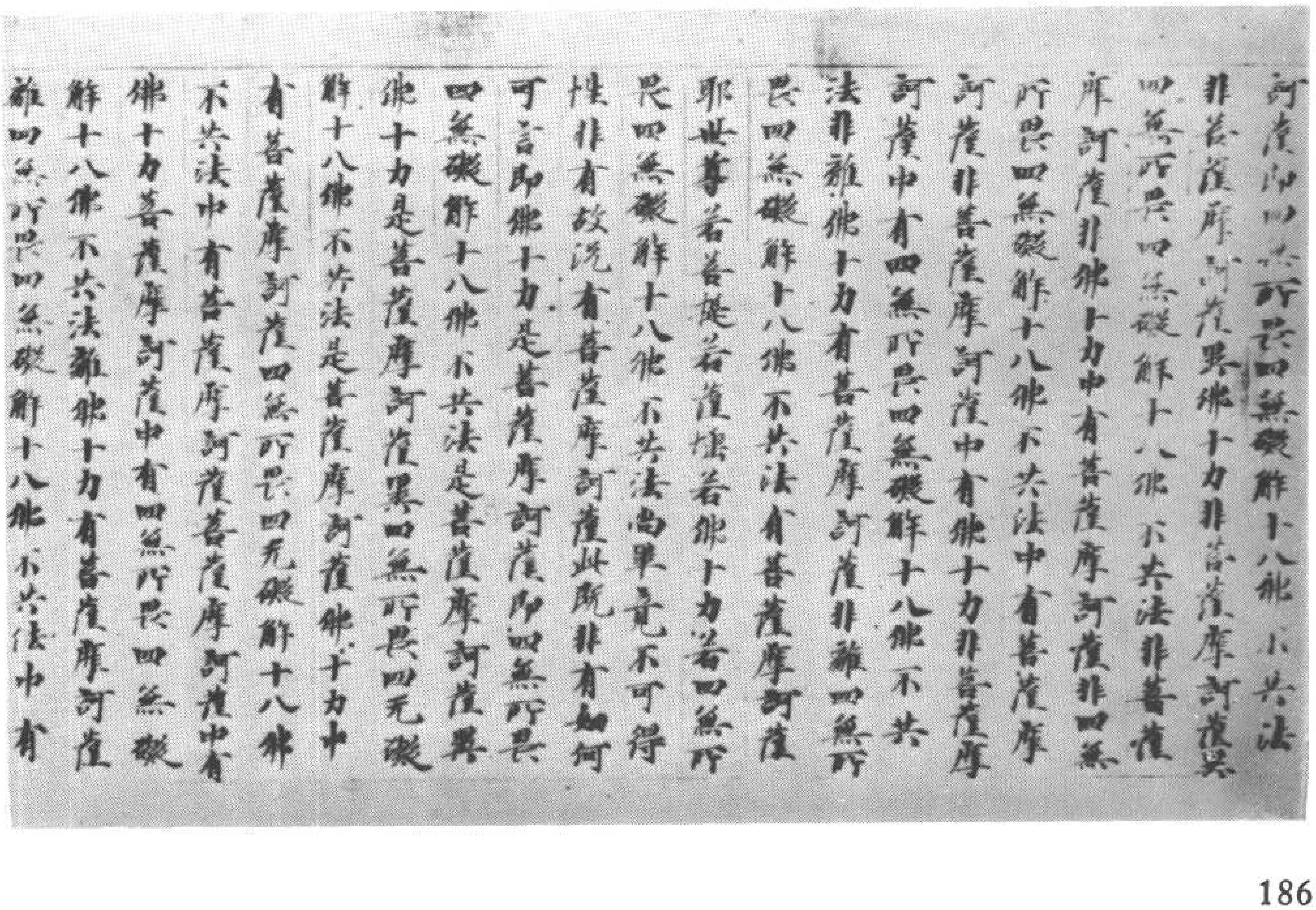




[illegible]薩摩[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩非[illegible]
[illegible]離極喜地有菩薩[illegible]
法雲地有菩薩摩[illegible]
復次善現汝觀何義[illegible]
薩即六神通非菩[illegible]
摩訶薩異六神通[illegible]
有菩薩摩訶薩[illegible]六神通[illegible]有菩薩[illegible]
非菩薩摩訶薩中有[illegible]
有六神通非離五眼有菩[illegible]薩摩訶[illegible]六
神通有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若
五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即五
眼是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩訶薩
異五眼是菩薩摩訶薩異六神通是菩薩摩
訶薩五眼中有菩薩摩訶薩六神通中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼菩薩摩訶
薩中有六神通離五眼有菩薩摩訶薩離六
神通有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即佛十力非菩薩摩

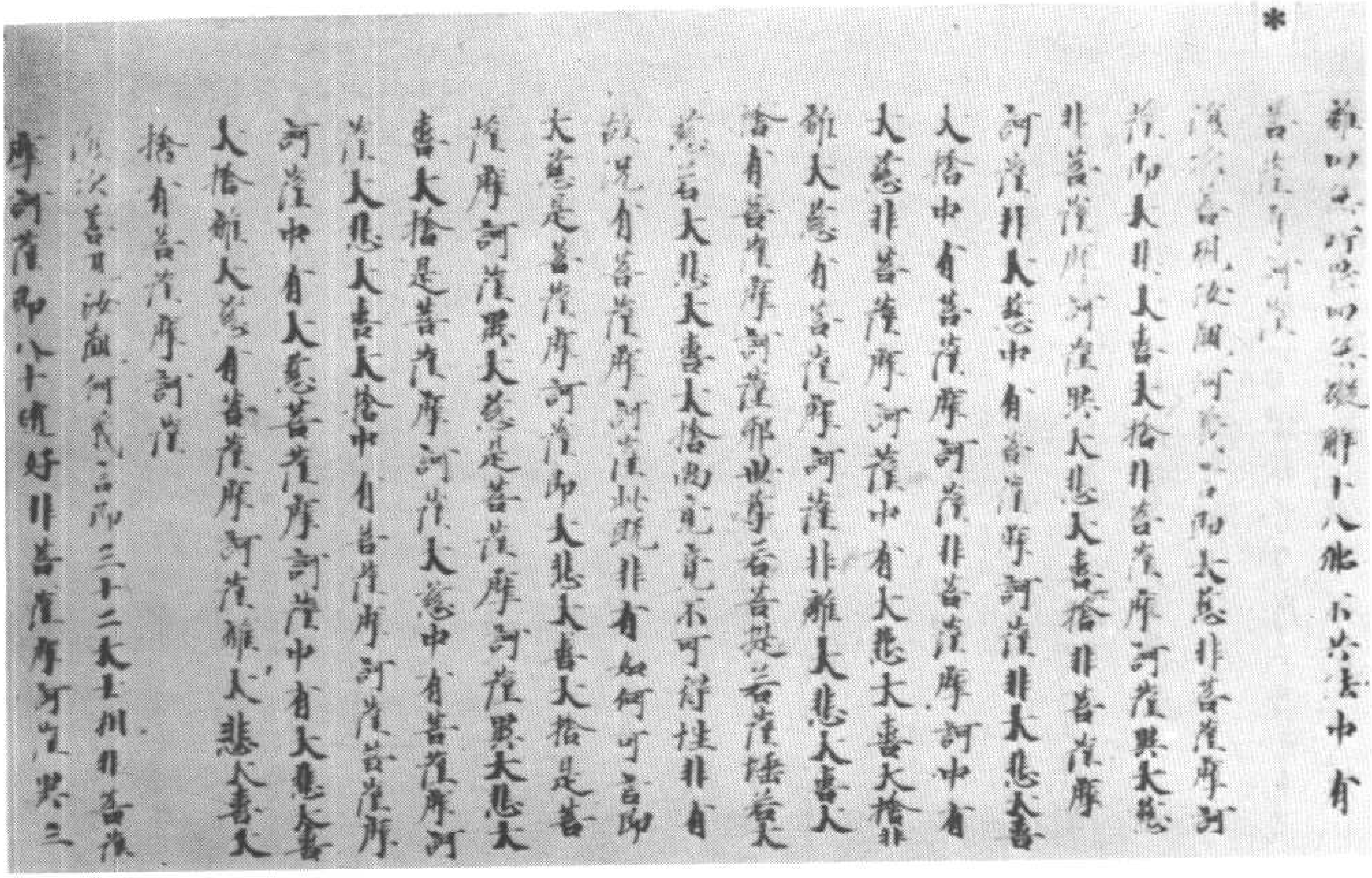
斯一八六三號　大般若波羅蜜多經卷第十五

S --> T220 5/80B16~23
W --> 5/85A8



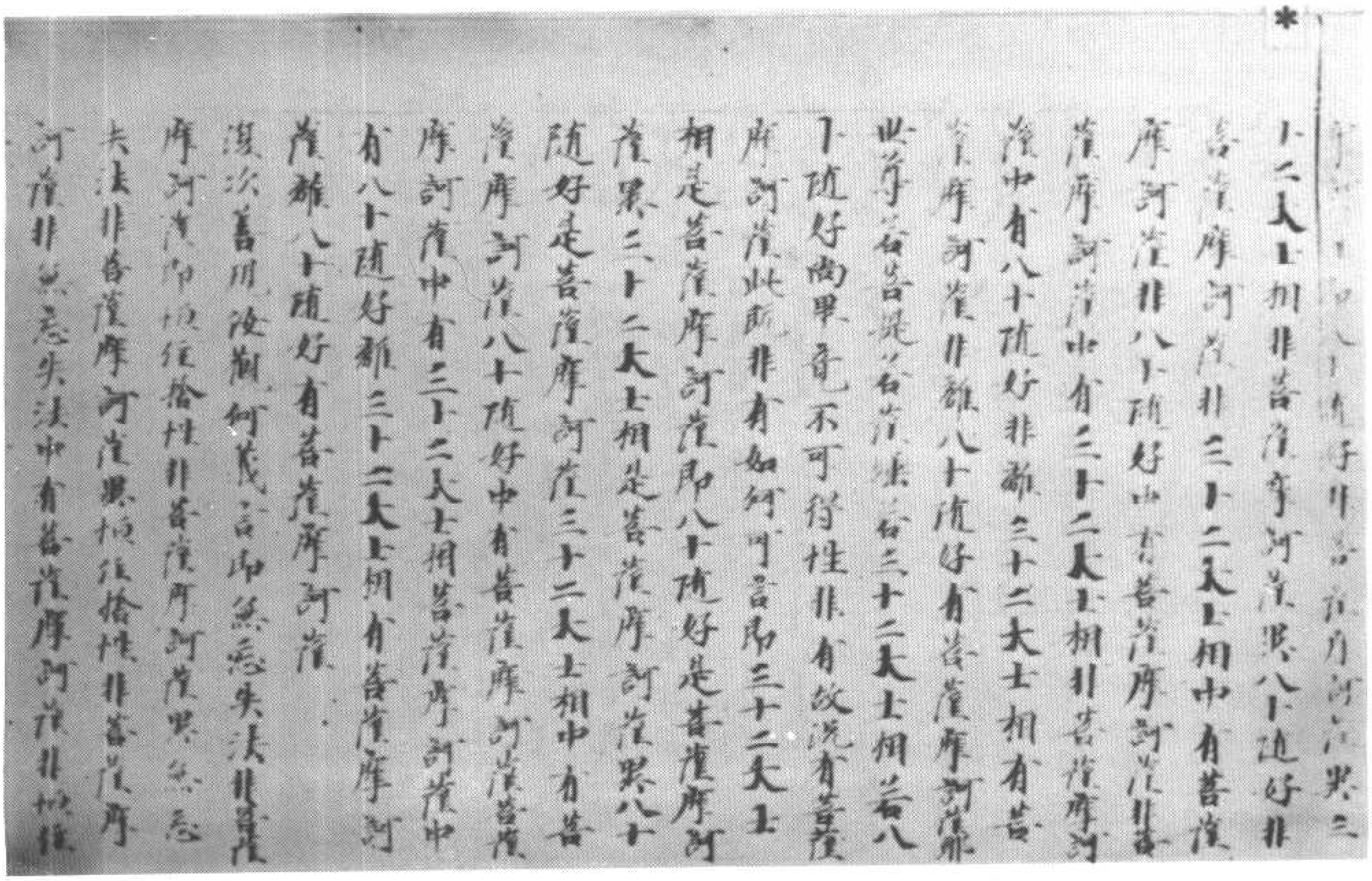
訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法
非菩薩摩訶薩異佛十力非菩薩摩訶薩異
四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩
摩訶薩非佛十力中有菩薩摩訶薩非四無
所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩
訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力非菩薩摩
訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共
法非離佛十力有菩薩摩訶薩非離四無所
畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩
耶世尊若菩提若薩埵若佛十力若四無所
畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何
可言即佛十力是菩薩摩訶薩即四無所畏
四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩異
佛十力是菩薩摩訶薩異四無所畏四无礙
解十八佛不共法是菩薩摩訶薩佛十力中
有菩薩摩訶薩四無所畏四无礙解十八佛
不共法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
佛十力菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙
解十八佛不共法離佛十力有菩薩摩訶薩
離四無所畏四無礙解十八佛不共法中有

*

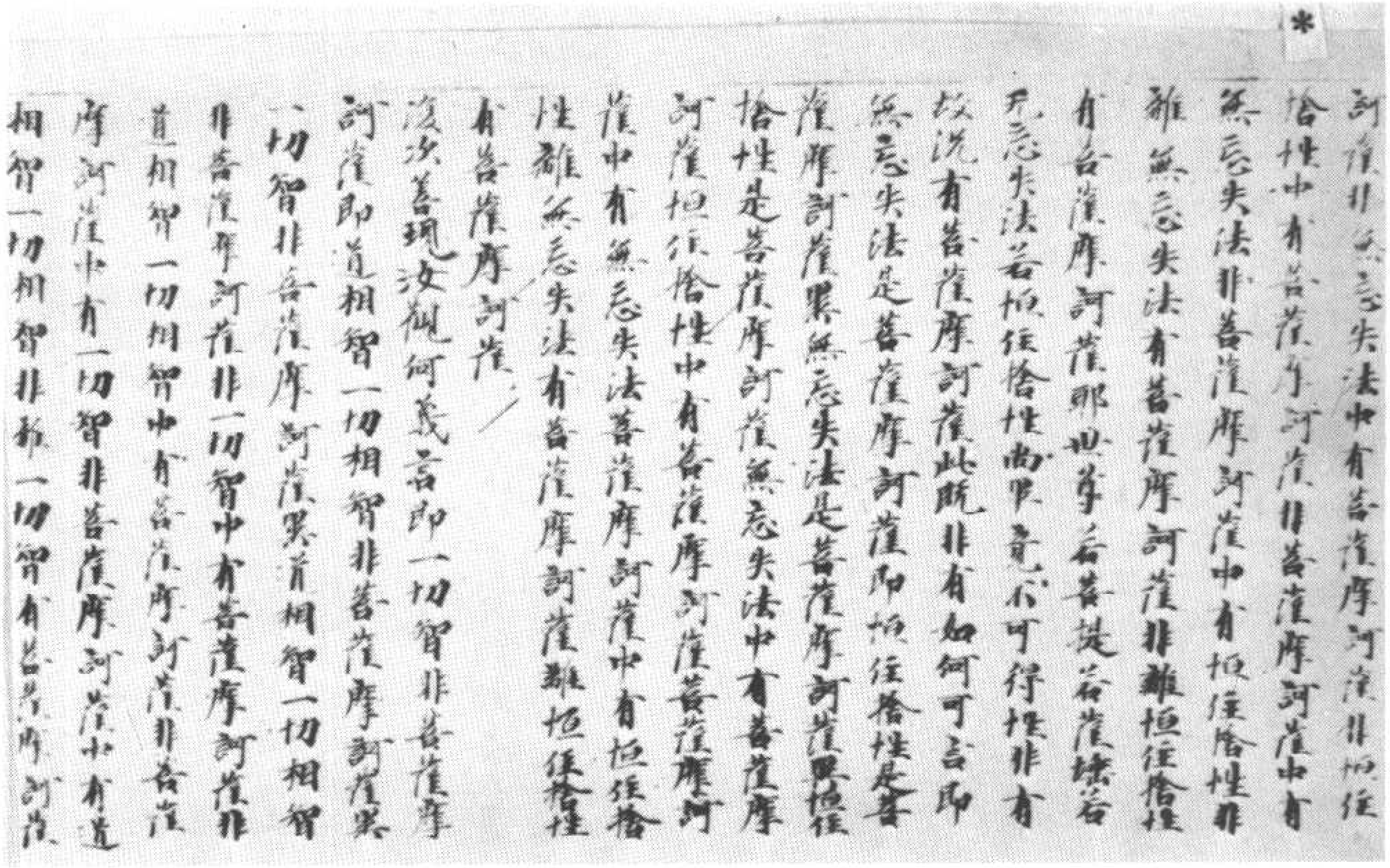


離四無所畏四無礙解十八佛不共法中有
菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩異大慈
非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨非菩薩摩
訶薩非大慈中有菩薩摩訶薩非大悲大喜
大捨中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶中有
大慈非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨非
離大慈有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大
捨有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若大
慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有
故況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言即
大慈是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨是菩
薩摩訶薩異大慈是菩薩摩訶薩異大悲大
喜大捨是菩薩摩訶薩大慈中有菩薩摩訶
薩大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有大慈菩薩摩訶薩中有大悲大喜
大捨離大慈有菩薩摩訶薩離大悲大喜大
捨有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二大士相非菩薩
摩訶薩即八十隨好非菩薩摩訶薩異三

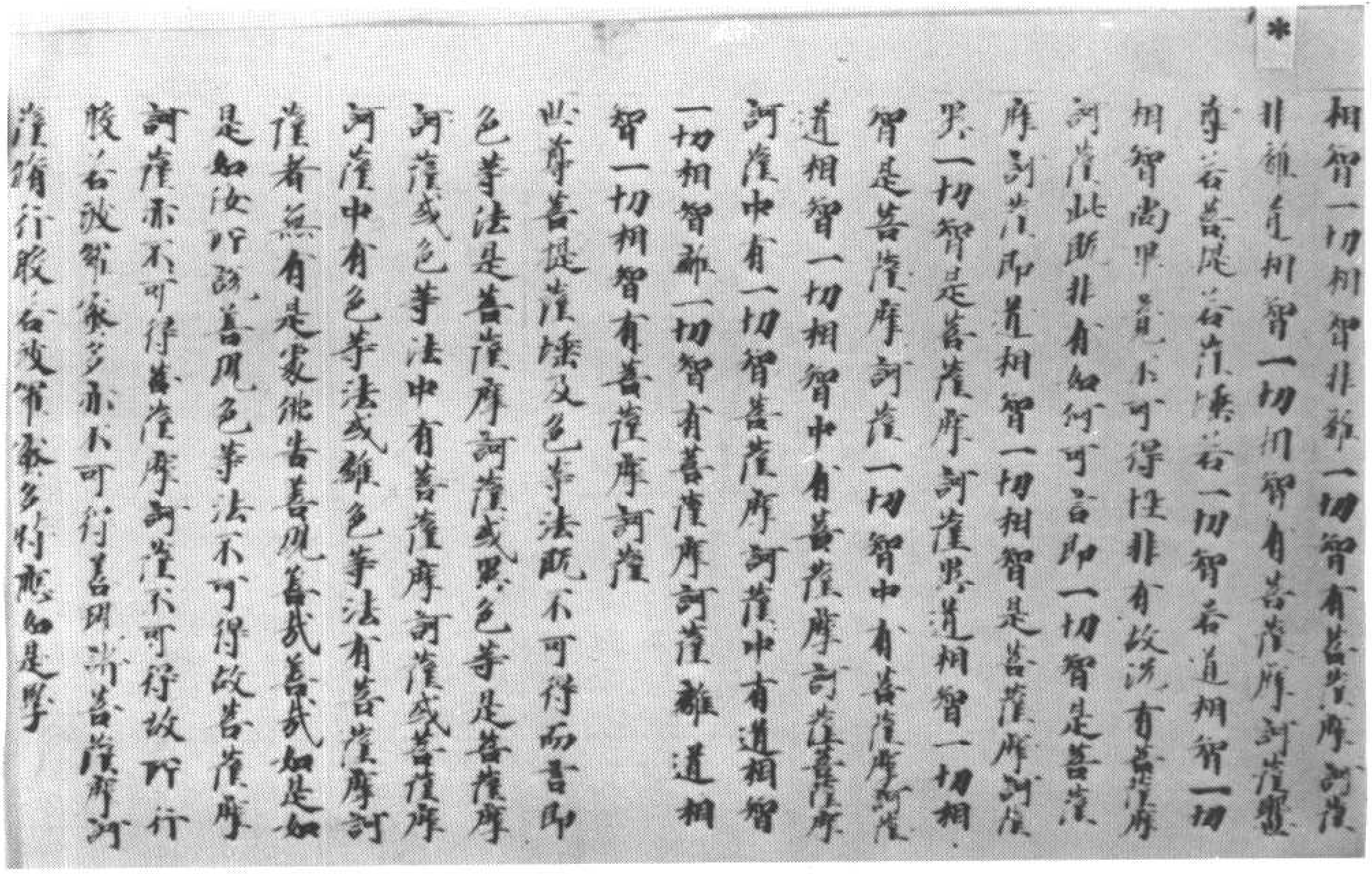
*



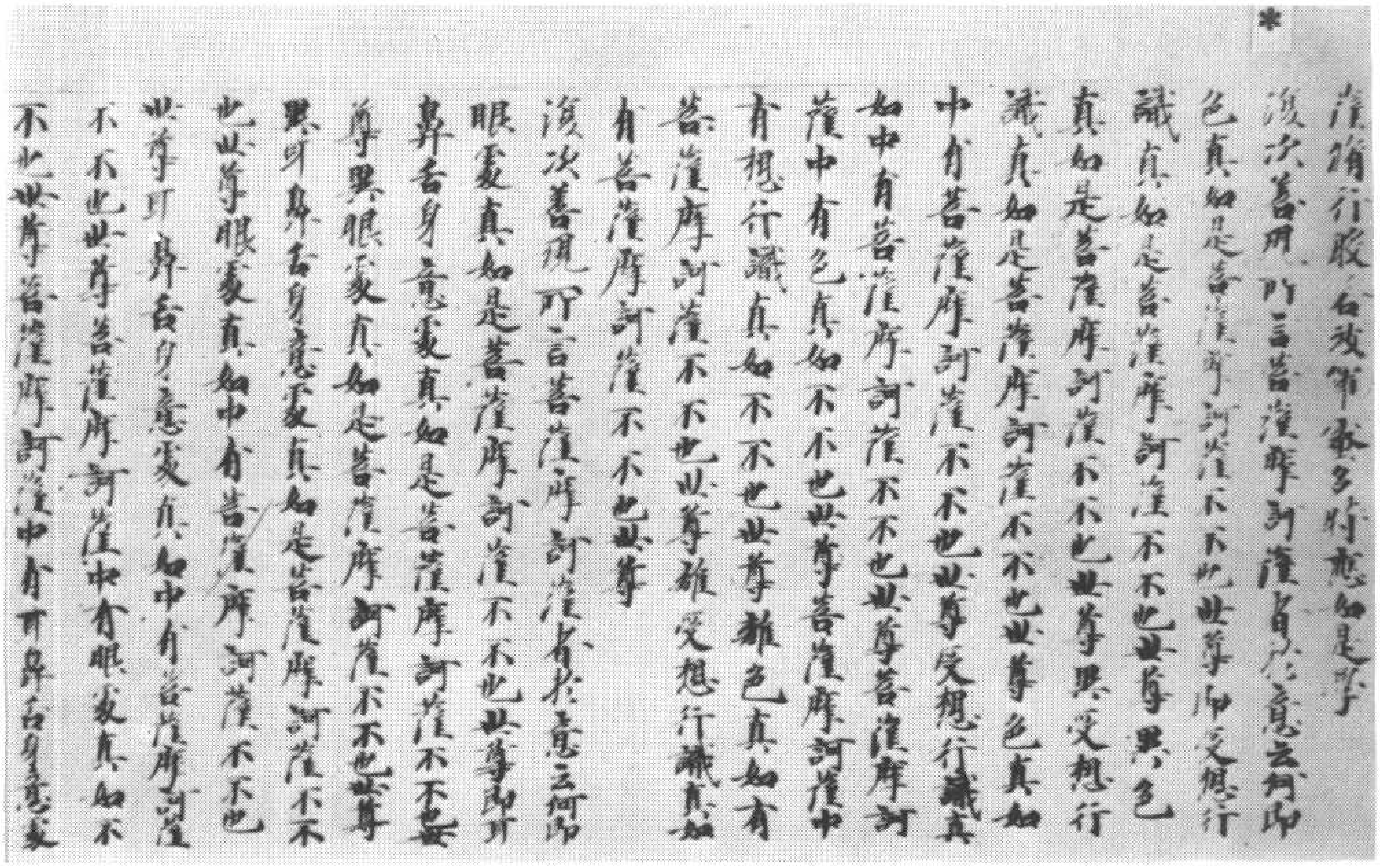
訶薩即八十隨好非菩薩摩訶薩異三
十二大士相非菩薩摩訶薩異八十隨好非
菩薩摩訶薩非三十二大士相中有菩薩
摩訶薩非八十隨好中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有三十二大士相非菩薩摩訶
薩中有八十隨好非離三十二大士相有菩
薩摩訶薩非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若三十二大士相若八
十隨好尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此旣非有如何可言即三十二大士
相是菩薩摩訶薩即八十隨好是菩薩摩訶
薩異三十二大士相是菩薩摩訶薩異八十
隨好是菩薩摩訶薩三十二大士相中有菩
薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有三十二大士相菩薩摩訶薩中
有八十隨好離三十二大士相有菩薩摩訶
薩離八十隨好有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無忘失法非菩薩
摩訶薩即恒住捨性非菩薩摩訶薩異無忘
失法非菩薩摩訶薩異恒住捨性非菩薩摩
訶薩非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住



訶薩非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住
捨性中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒住捨性非
離無忘失法有菩薩摩訶薩非離恒住捨性
有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若
無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有
故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩
薩摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住
捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩
訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨
性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性
有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智非菩薩摩訶薩異
一切智非菩薩摩訶薩異道相智一切相智
非菩薩摩訶薩非一切智中有菩薩摩訶薩非
道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道
相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩

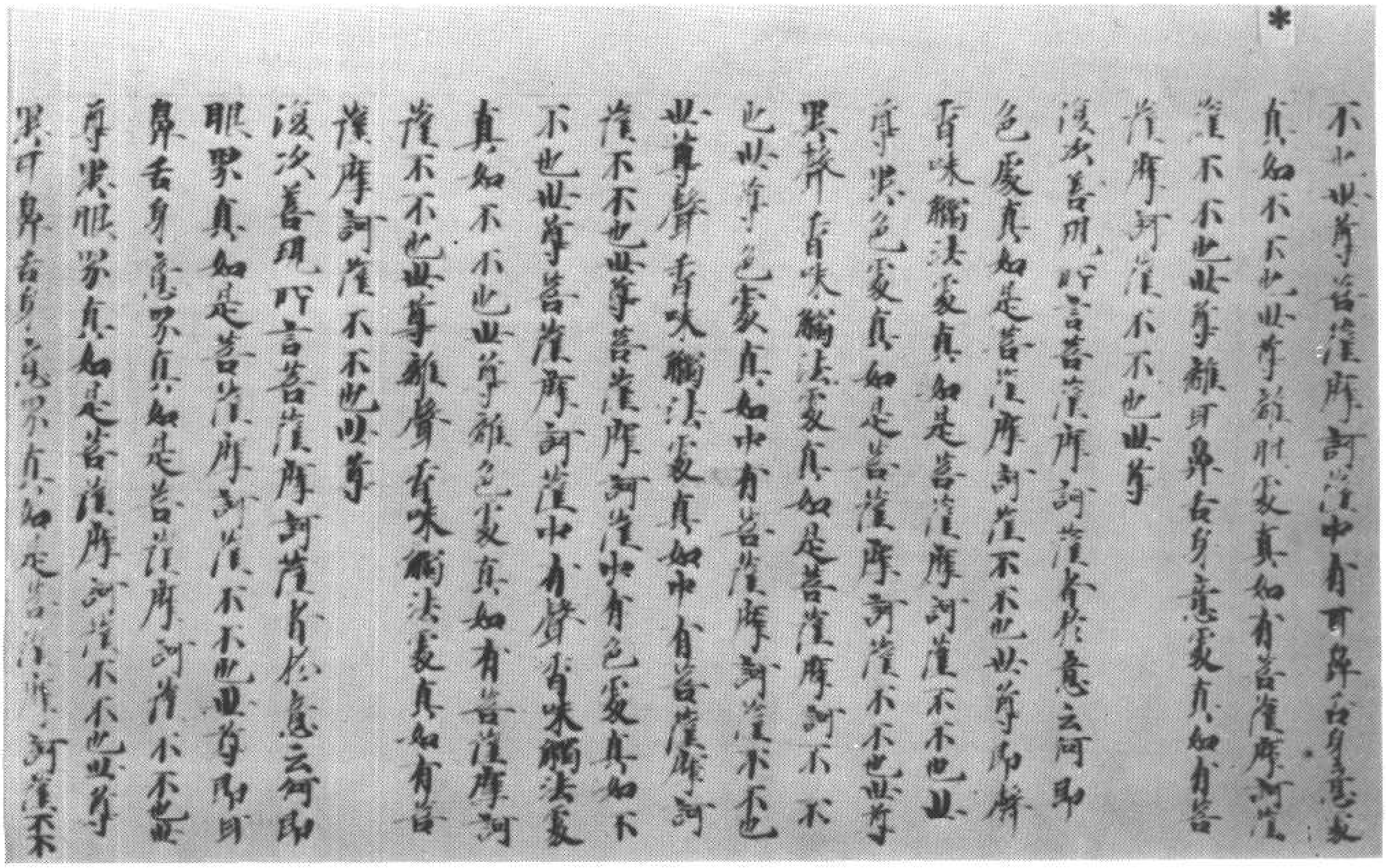


相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩
非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩
訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩
異一切智是菩薩摩訶薩異道相智一切相
智是菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶薩
道相智一切相智中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有一切智菩薩摩訶薩中有道相智
一切相智離一切智有菩薩摩訶薩離道相
智一切相智有菩薩摩訶薩
世尊菩提薩埵及色等法既不可得而言即
色等法是菩薩摩訶薩或異色等是菩薩摩
訶薩或色等法中有菩薩摩訶薩或菩薩摩
訶薩中有色等法或離色等法有菩薩摩訶
薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如
是如汝所說善現色等法不可得故菩薩摩
訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行
般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時應如是學



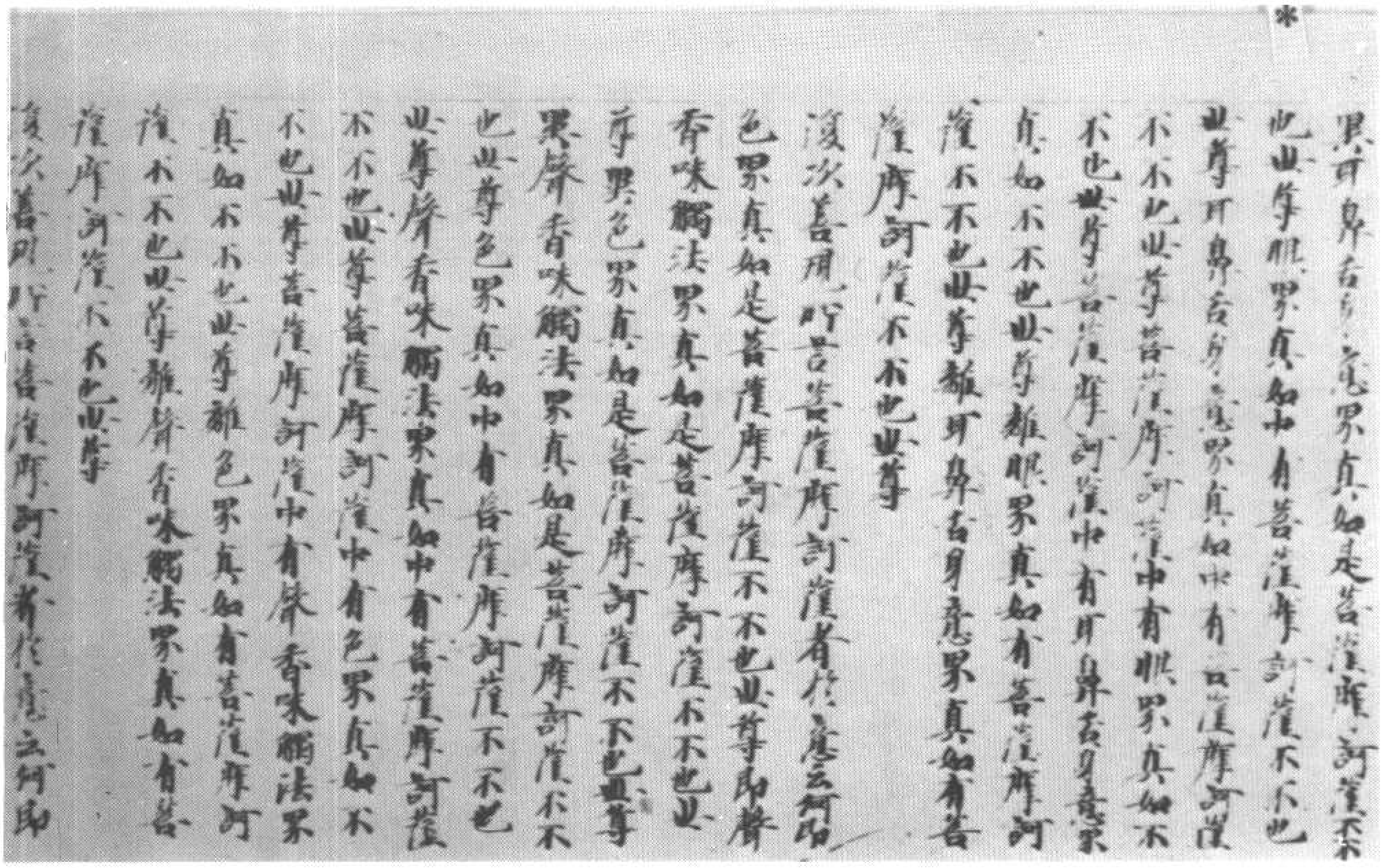
*

薩脩行般若波羅蜜多時應如是學
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行
識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶
薩中有色真如不不也世尊菩薩摩訶薩中
有想行識真如不不也世尊離色真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不不也
世尊耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼處真如不
不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處



*

不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處
真如不不也世尊離眼處真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離耳鼻舌身意處真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊色處真如中有菩薩摩訶薩不不也
世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不
不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
真如不不也世尊離色處真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離聲香味觸法處真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不



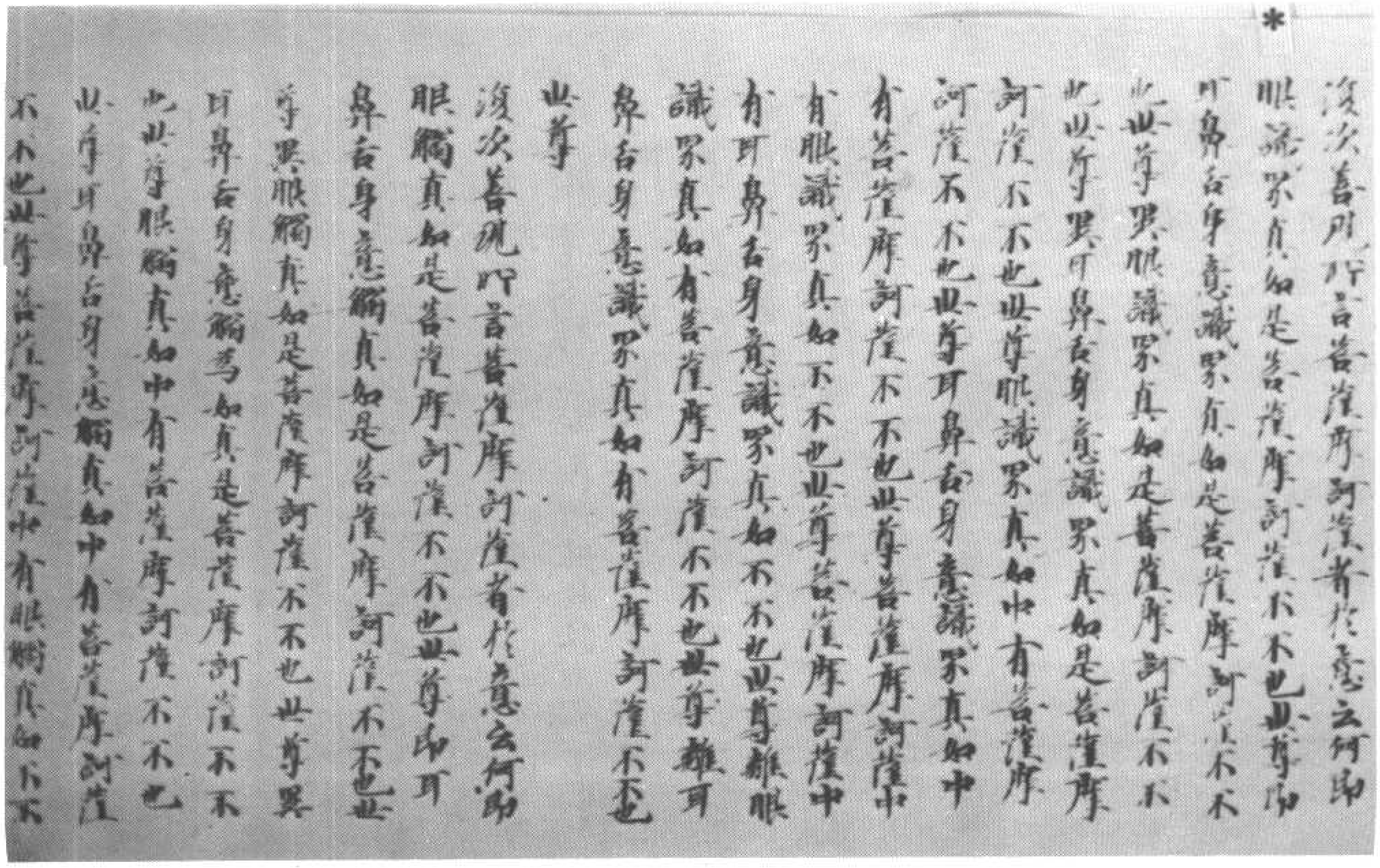
*

異耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如不不也世尊離眼界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如不不也世尊離色界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即

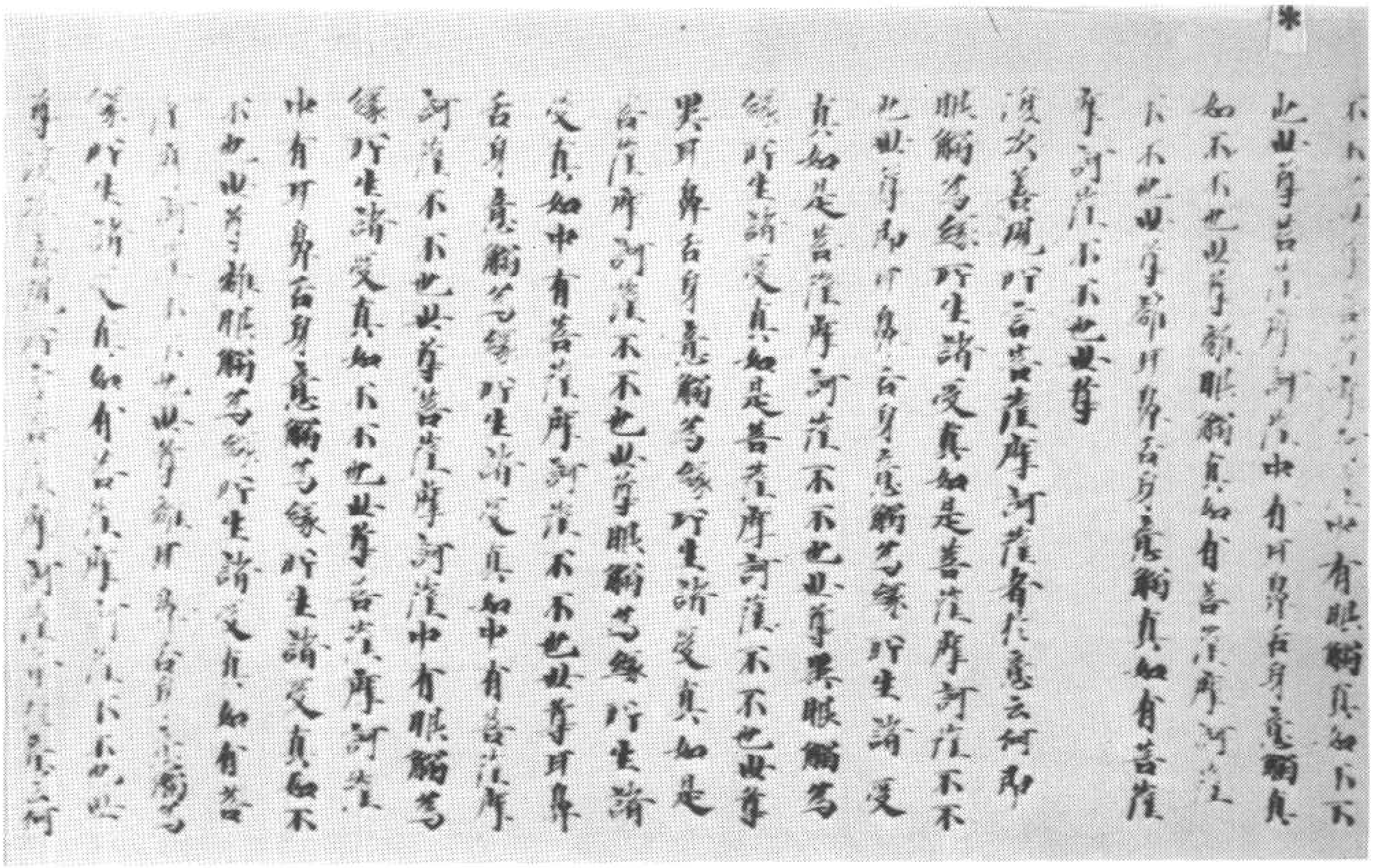
4



*

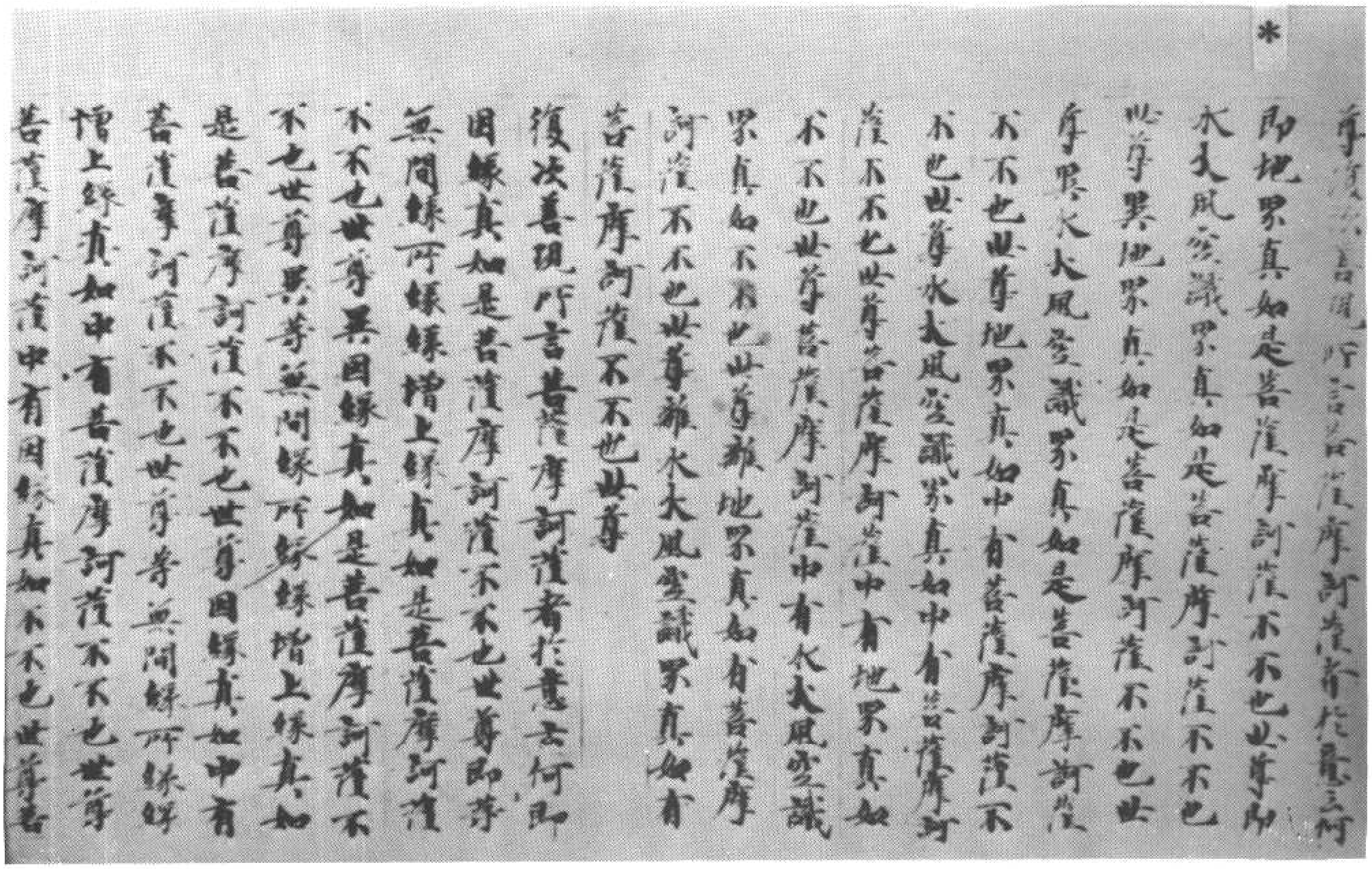
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如不不也世尊離眼識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為如真是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸真如不不



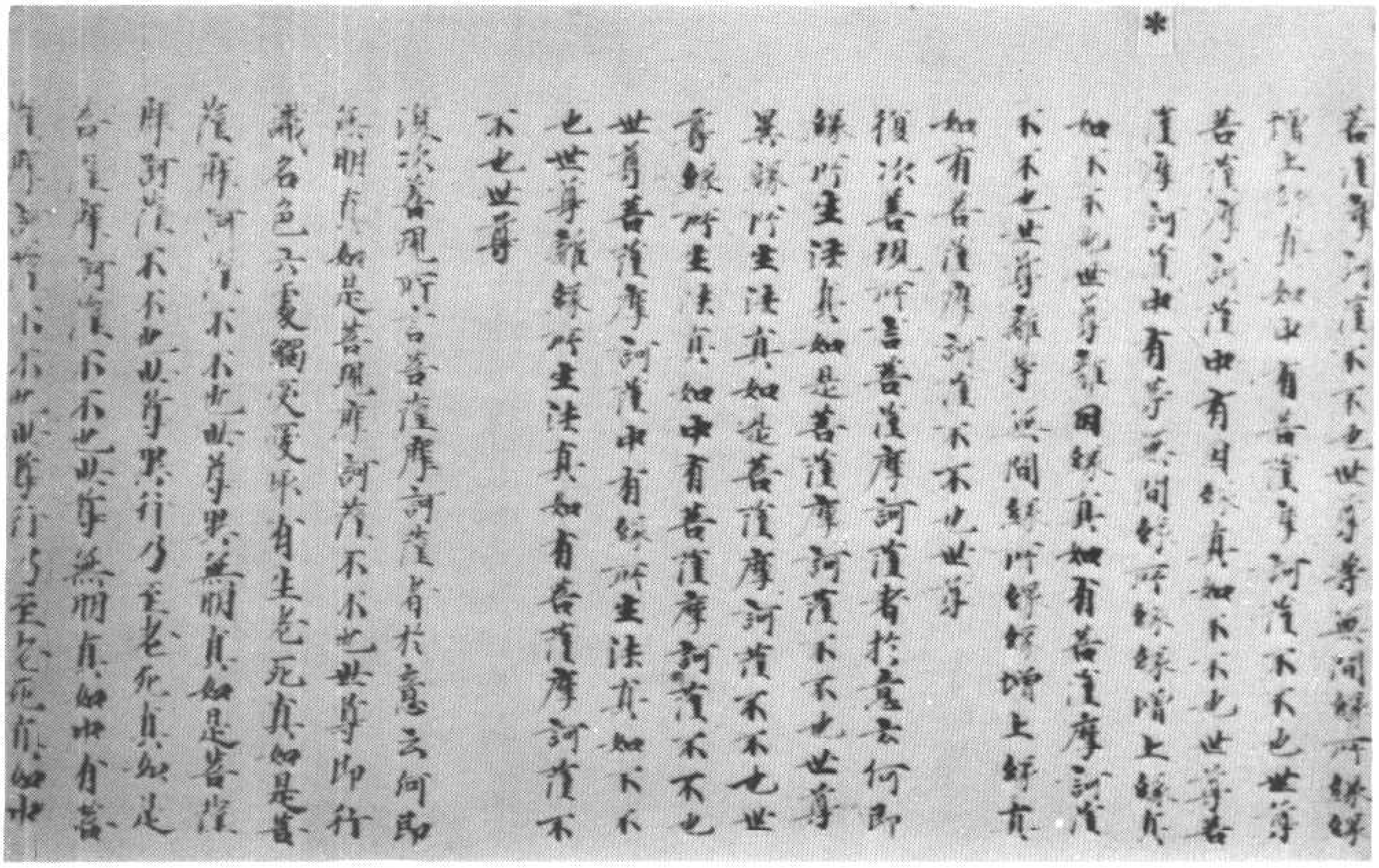
*

不[illegible]有眼觸真如不不
也世尊若菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真
如不不也世尊離眼觸真如有菩薩摩訶薩
不不也世尊離耳鼻舌身意觸真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為
緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸
受真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為
緣所生諸受真如不不也世尊菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如不
不也世尊離眼觸為緣所生諸受真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何



*

尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何
即地界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異地界真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異水火風空識界真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊地界真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊水火風空識界真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界真如
不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識
界真如不不也世尊離地界真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊離水火風空識界真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
因緣真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異因緣真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣真如
是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣
增上緣真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
菩薩摩訶薩中有因緣真如不不也世尊菩

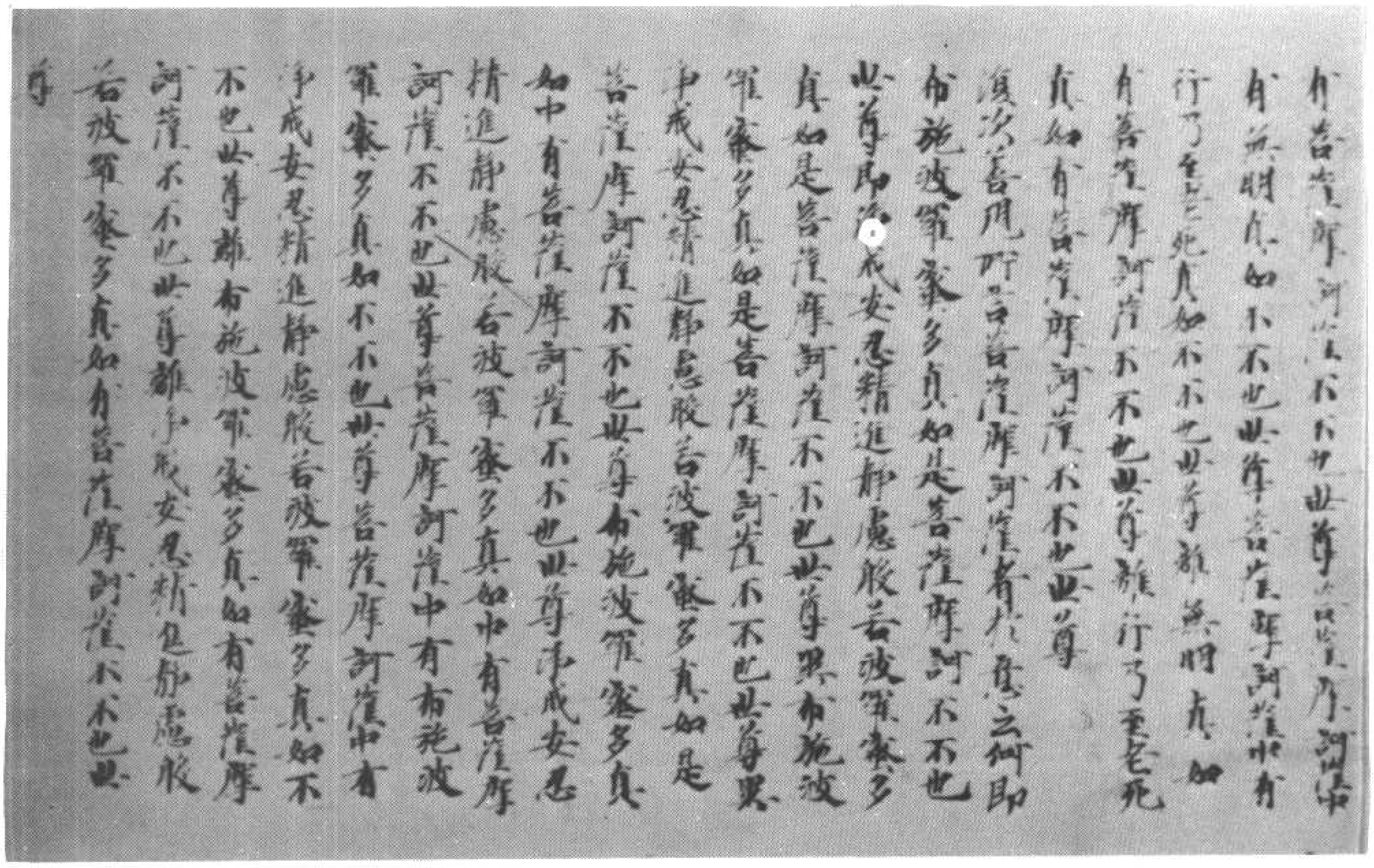


*

菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣
增上緣真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
菩薩摩訶薩中有因緣真如不不也世尊菩
薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真
如不不也世尊離因緣真如有菩薩摩訶薩
不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣真
如有菩薩摩訶薩不不也世尊

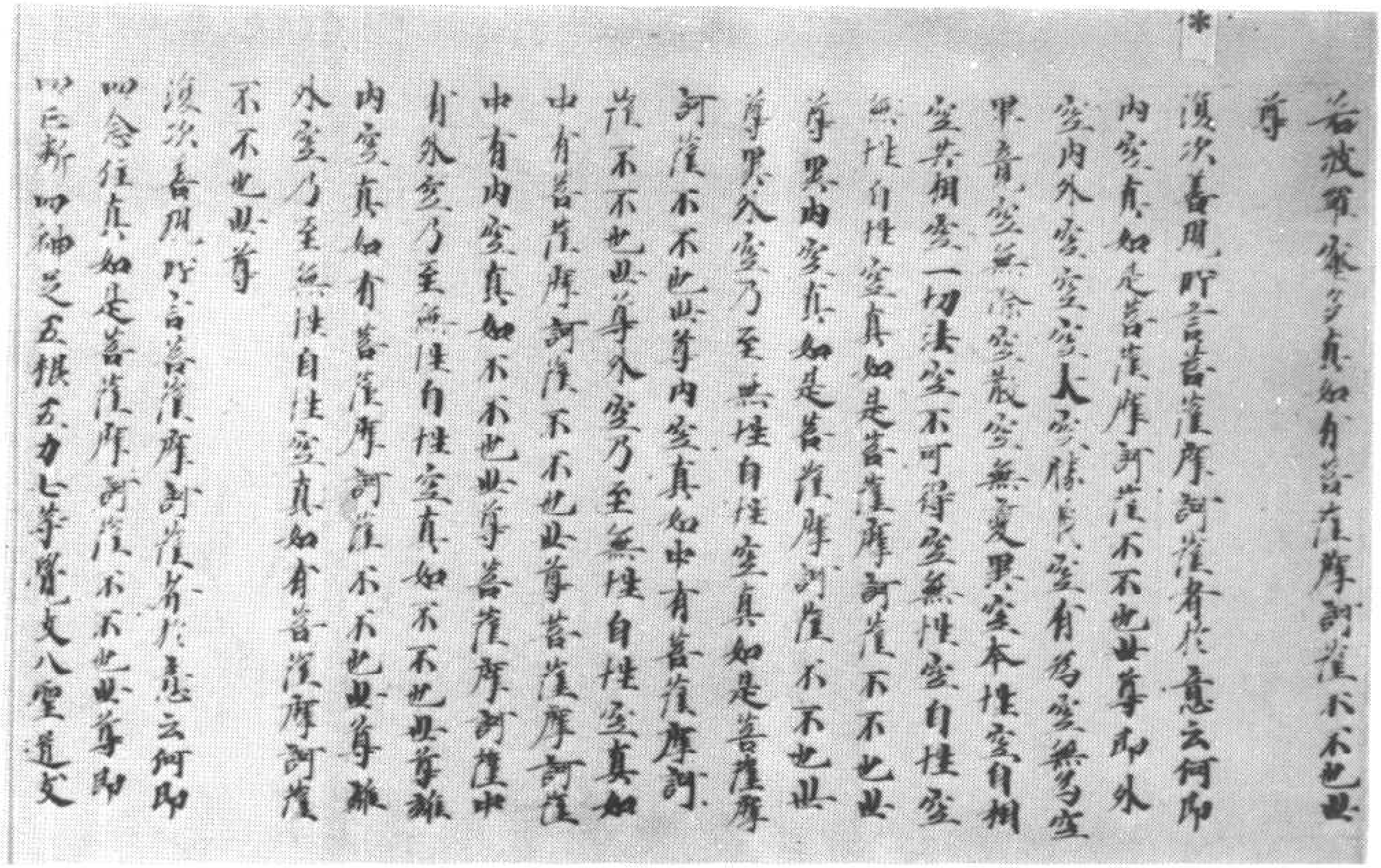
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
緣所生法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異緣所生法真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊緣所生法真如中有菩薩摩訶薩不不也
世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法真如不不
也世尊離緣所生法真如有菩薩摩訶薩不
不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
無明真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
識名色六處觸受愛取有生老死真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊異無明真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊異行乃至老死真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊無明真如中有菩
薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死真如中

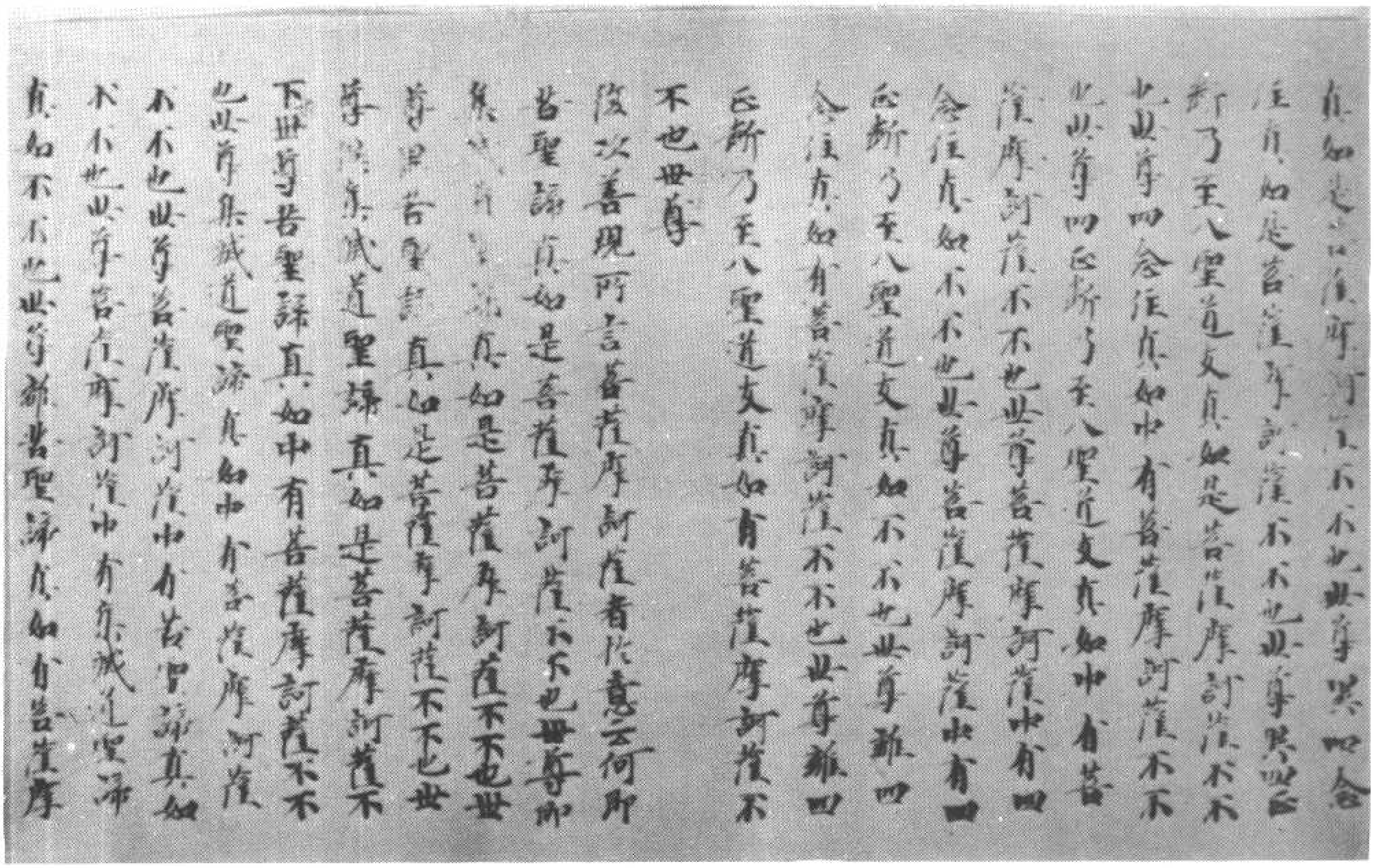


有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
有無明真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
行乃至老死真如不不也世尊離無明真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死
真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

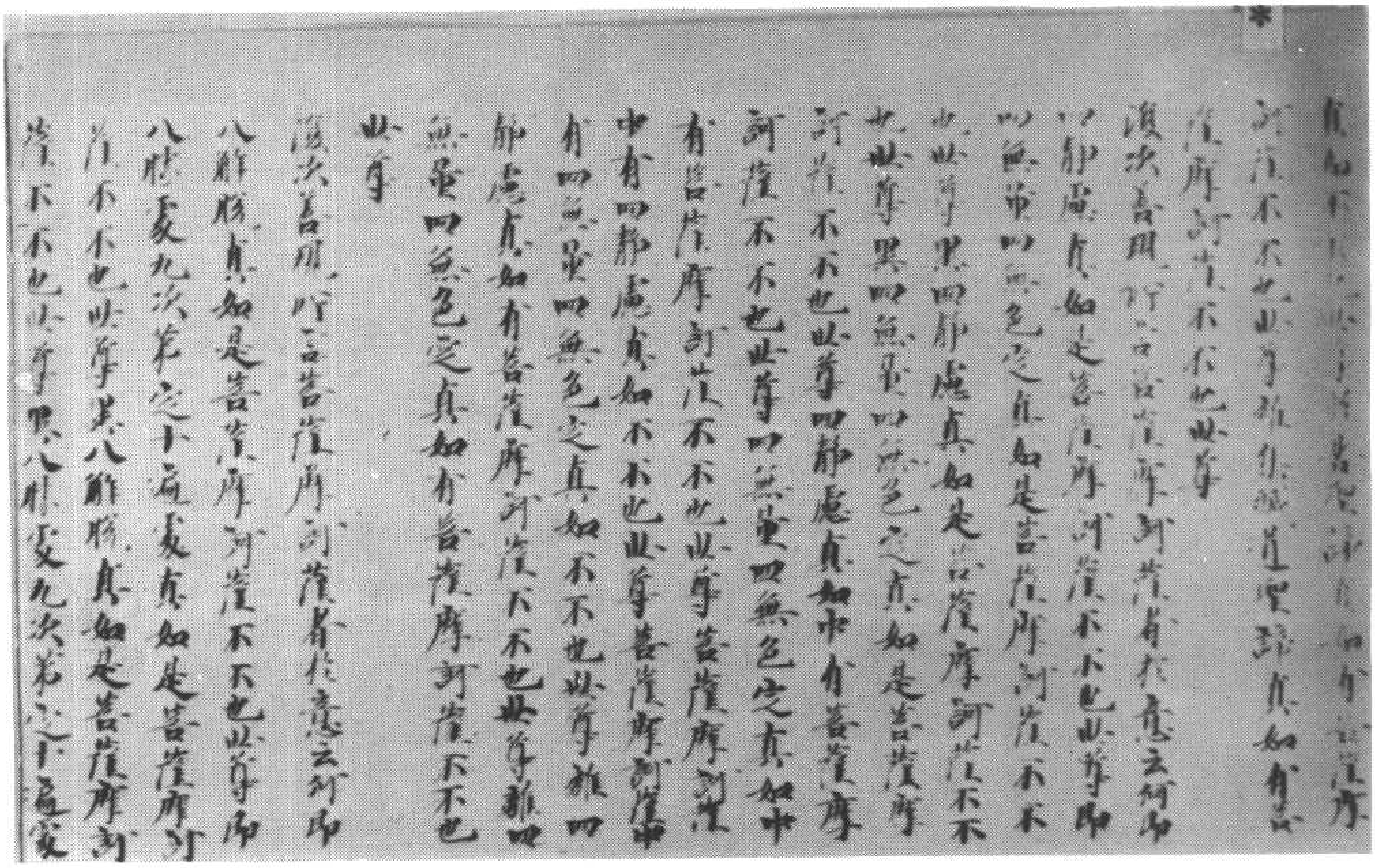
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波
羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波
羅蜜多真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不
不也世尊離布施波羅蜜多真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊



若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異內空真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊內空真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊外空乃至無性自性空真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有內空真如不不也世尊菩薩摩訶薩中
有外空乃至無性自性空真如不不也世尊離
內空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離
外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩
不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
四念住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支



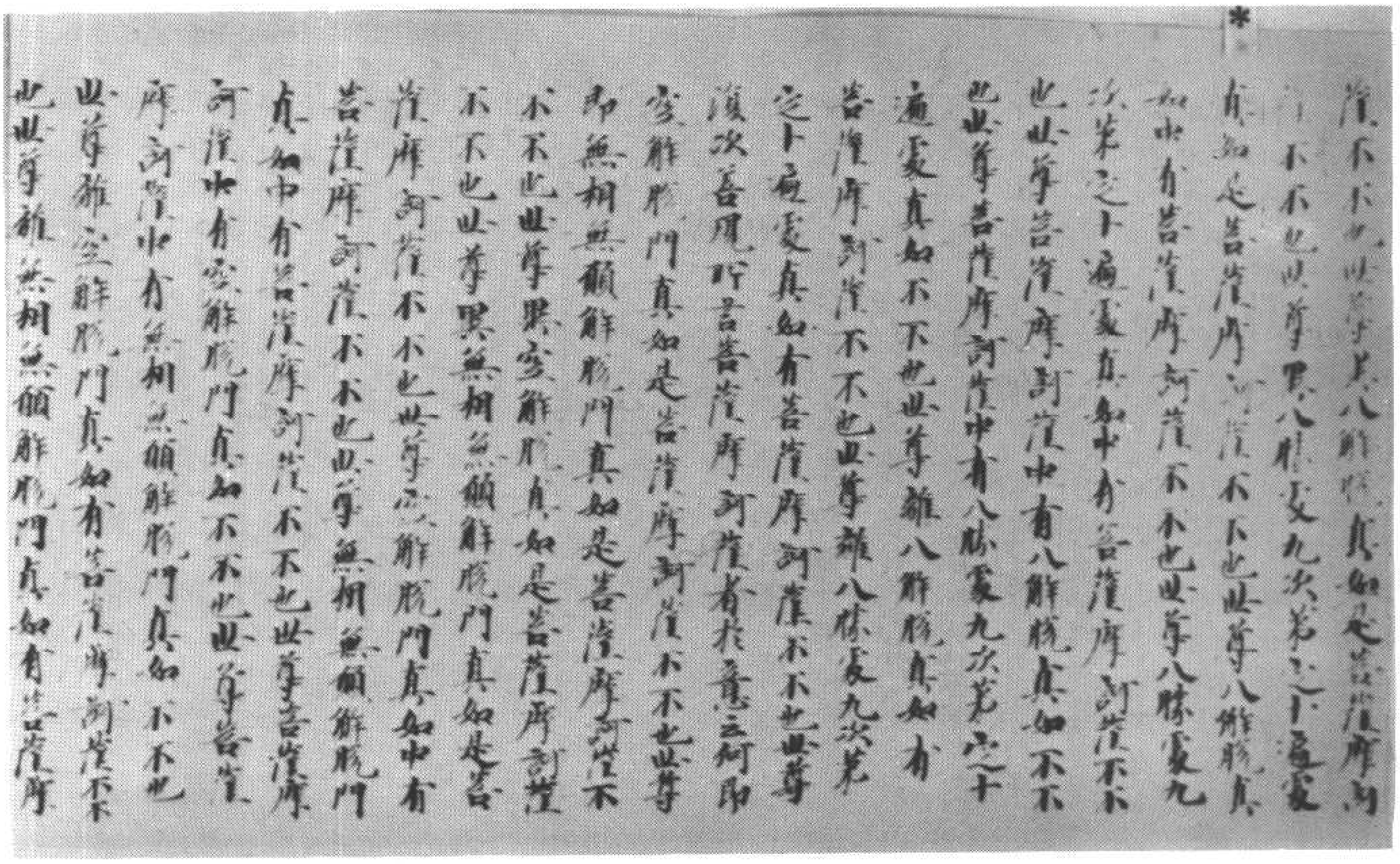
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念
住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正
斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊四念住真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊四正斷乃至八聖道支真如中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四
念住真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四
正斷乃至八聖道支真如不不也世尊離四
念住真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四
正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如
不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦
真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩



真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現於汝意云何即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如不不也世尊離四靜慮真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

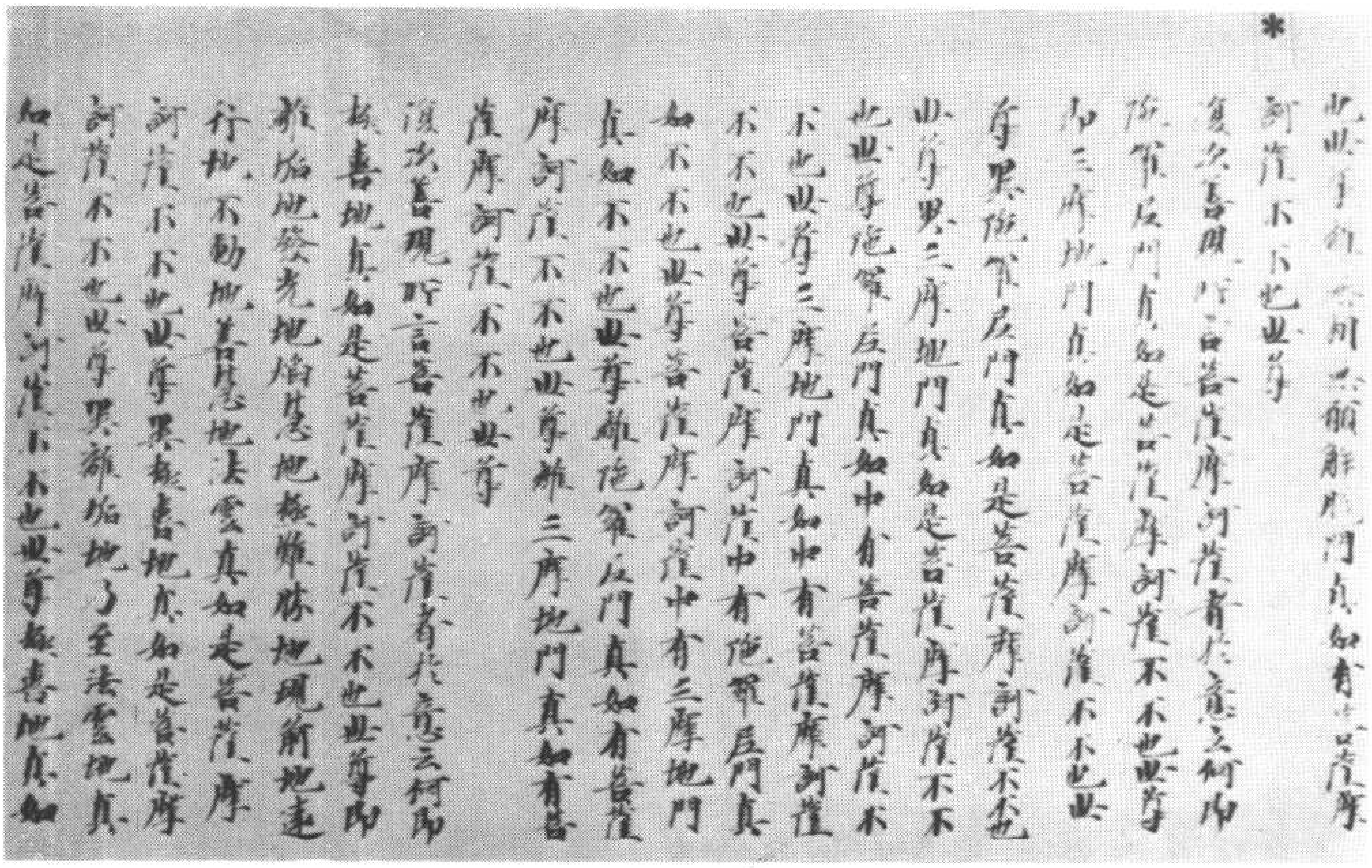
復次善現於汝意云何即八解脫真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脫真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十遍處



薩不不也世尊異八解脫真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脫真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如不不也世尊離八解脫真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現於汝意云何即空解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩不不不也世尊異空解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩訶薩中有空解脫門真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門真如不不也世尊離空解脫門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門真如有菩薩摩

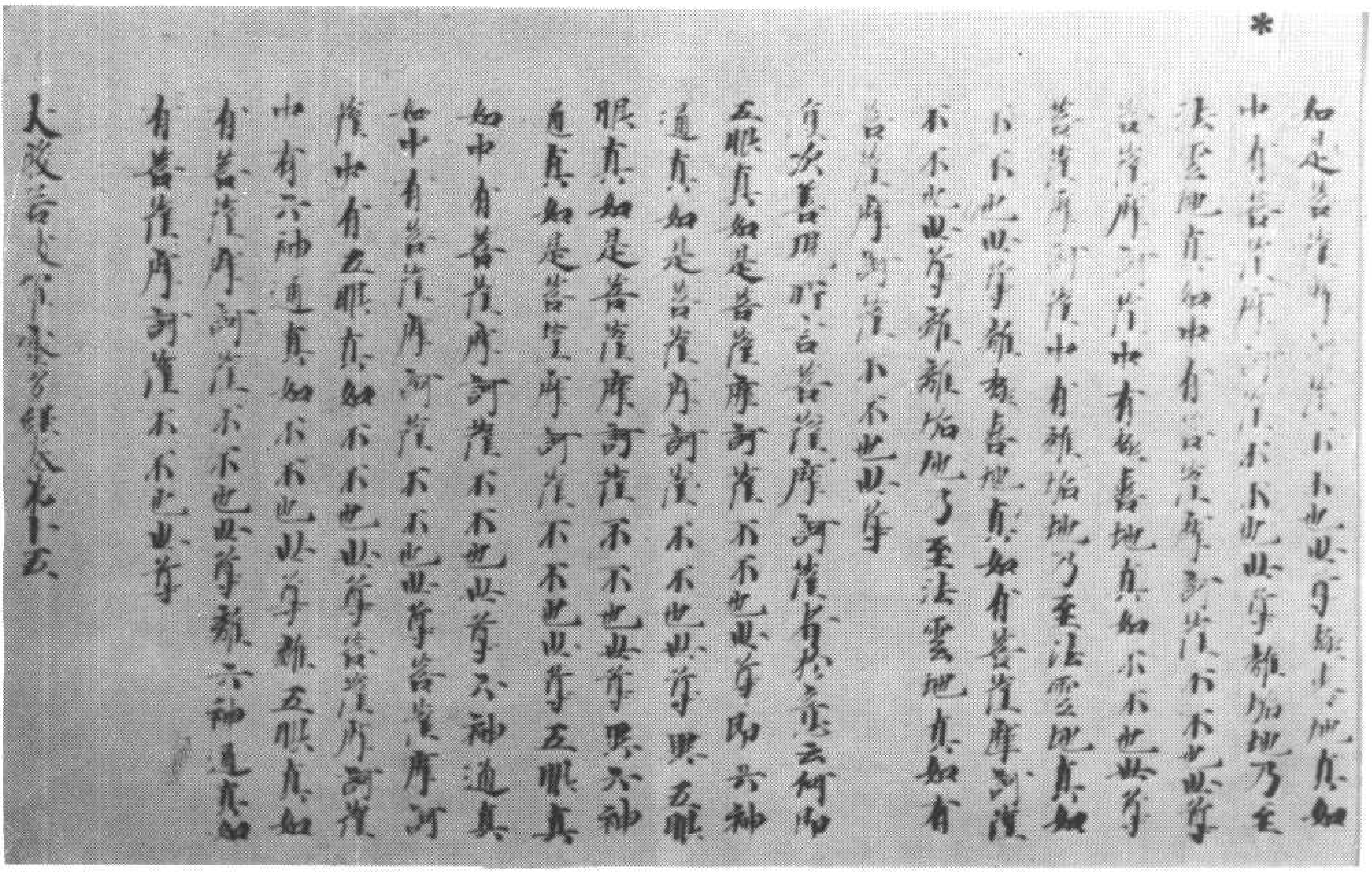
＊



也世尊即無相無願解脫門真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現汝言菩薩摩訶薩者於意云何即
陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異陀羅尼門真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異三摩地門真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊陀羅尼門真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊三摩地門真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門真
如不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門
真如不不也世尊離陀羅尼門真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離三摩地門真如有菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現汝言菩薩摩訶薩者於意云何即
極喜地真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊異極喜地真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地真如

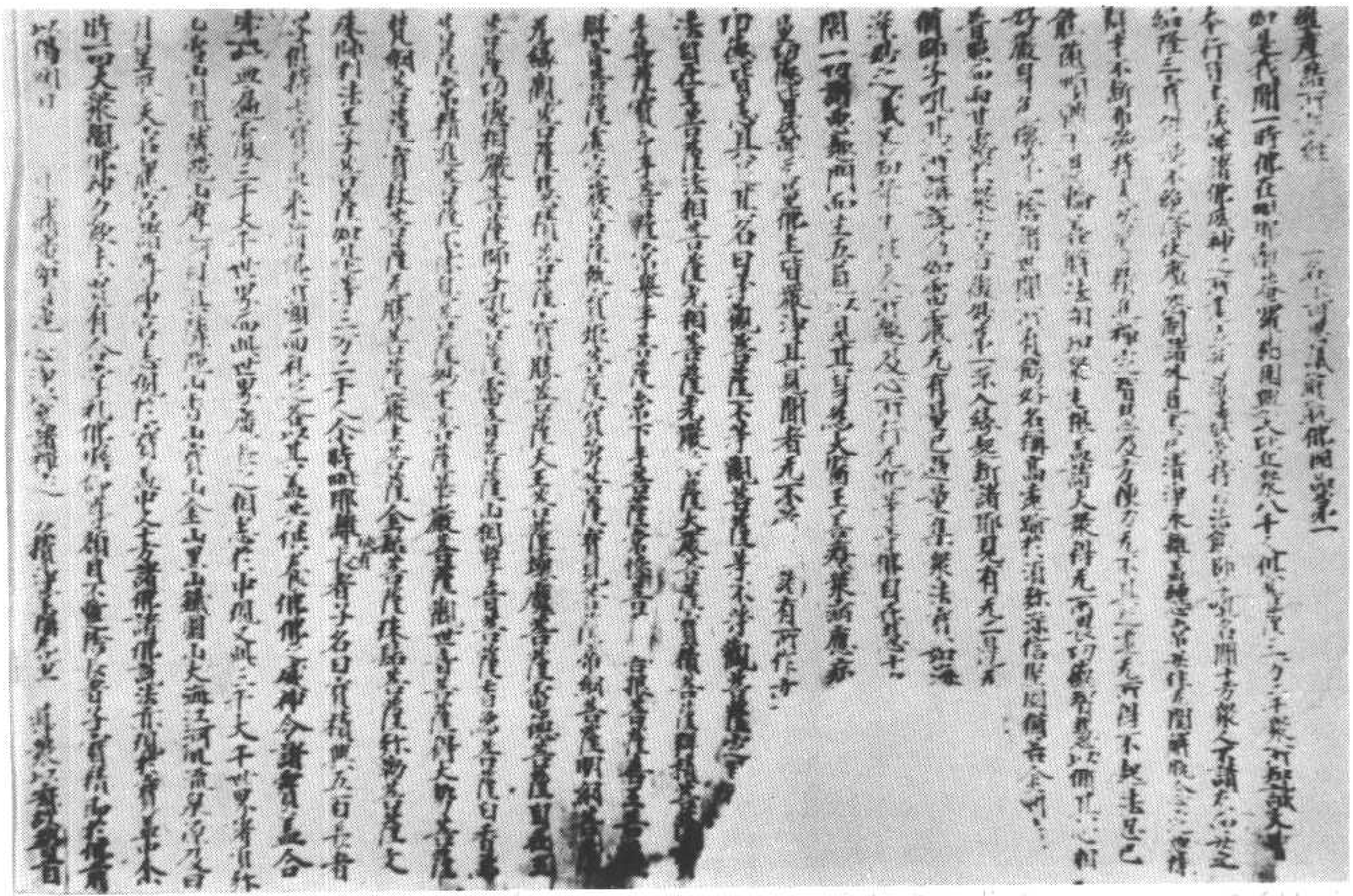
1

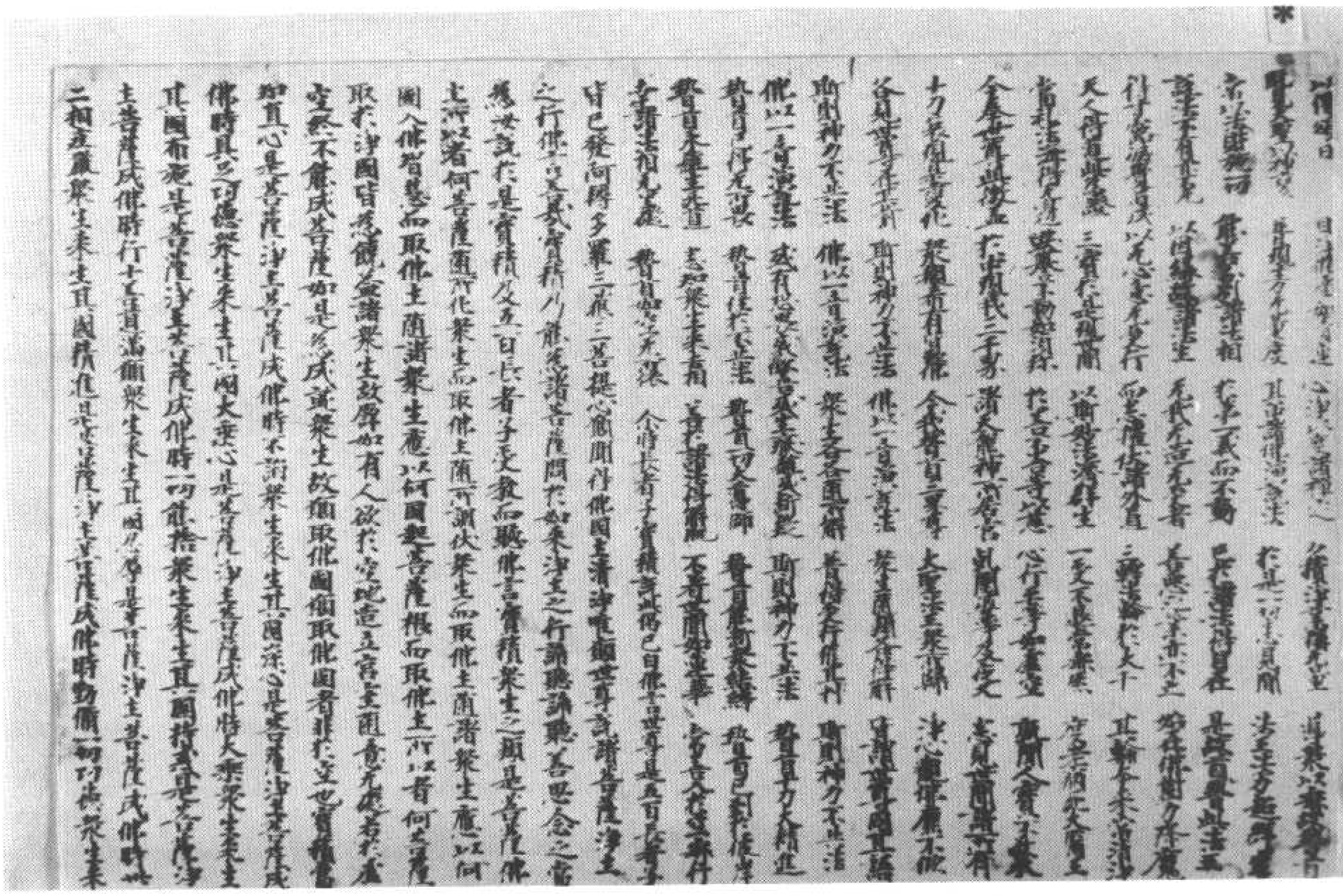
＊

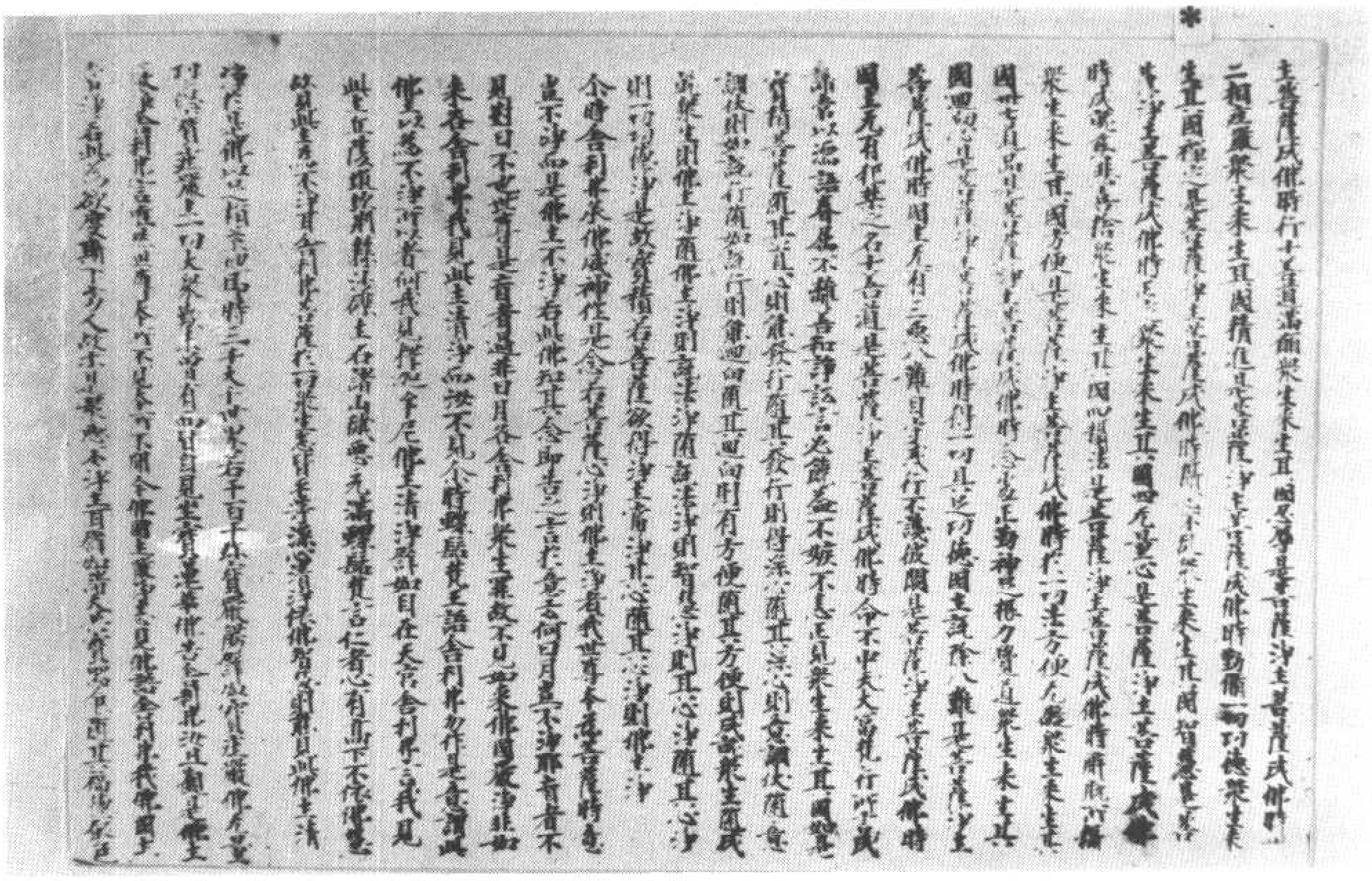


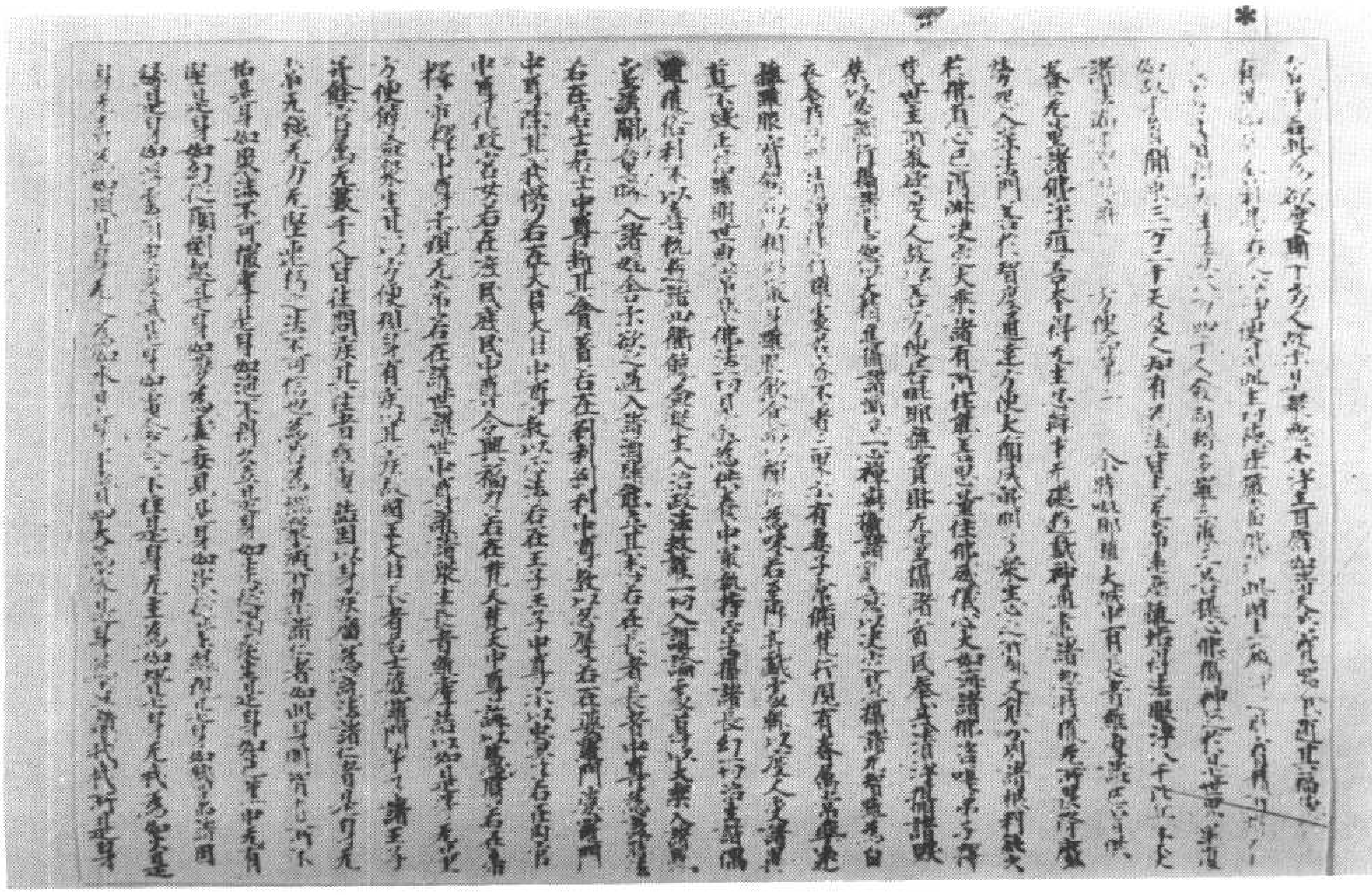
如是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至
法雲地真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
菩薩摩訶薩中有極喜地真如不不也世尊
菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如
不不也世尊離極喜地真如有菩薩摩訶薩
不不也世尊離離垢地乃至法雲地真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現汝言菩薩摩訶薩者於意云何即
五眼真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼
眼真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神
通真如是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶
薩中有五眼真如不不也世尊菩薩摩訶薩
中有六神通真如不不也世尊離五眼真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊

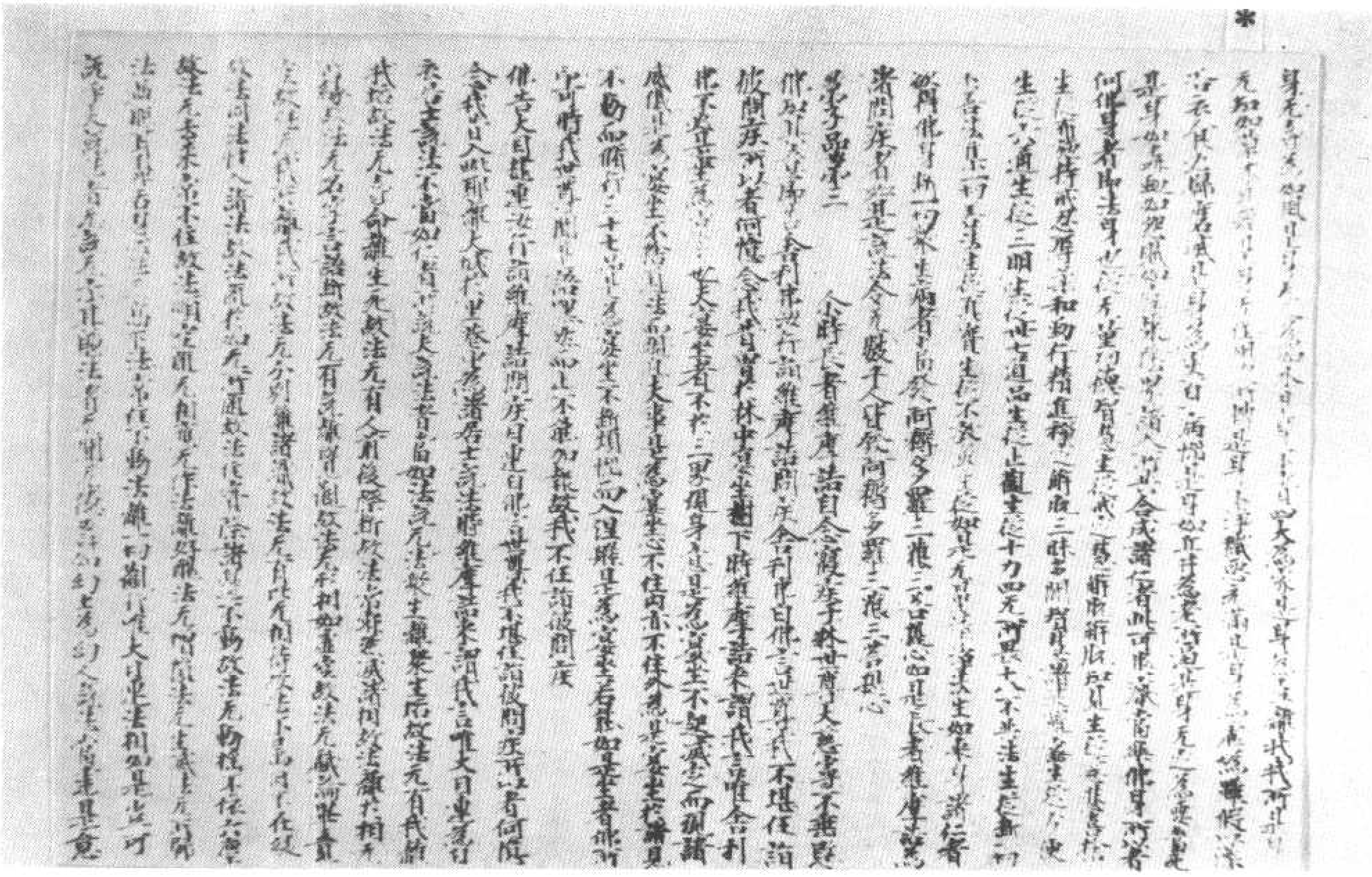
大般若波羅蜜多經卷第七十五









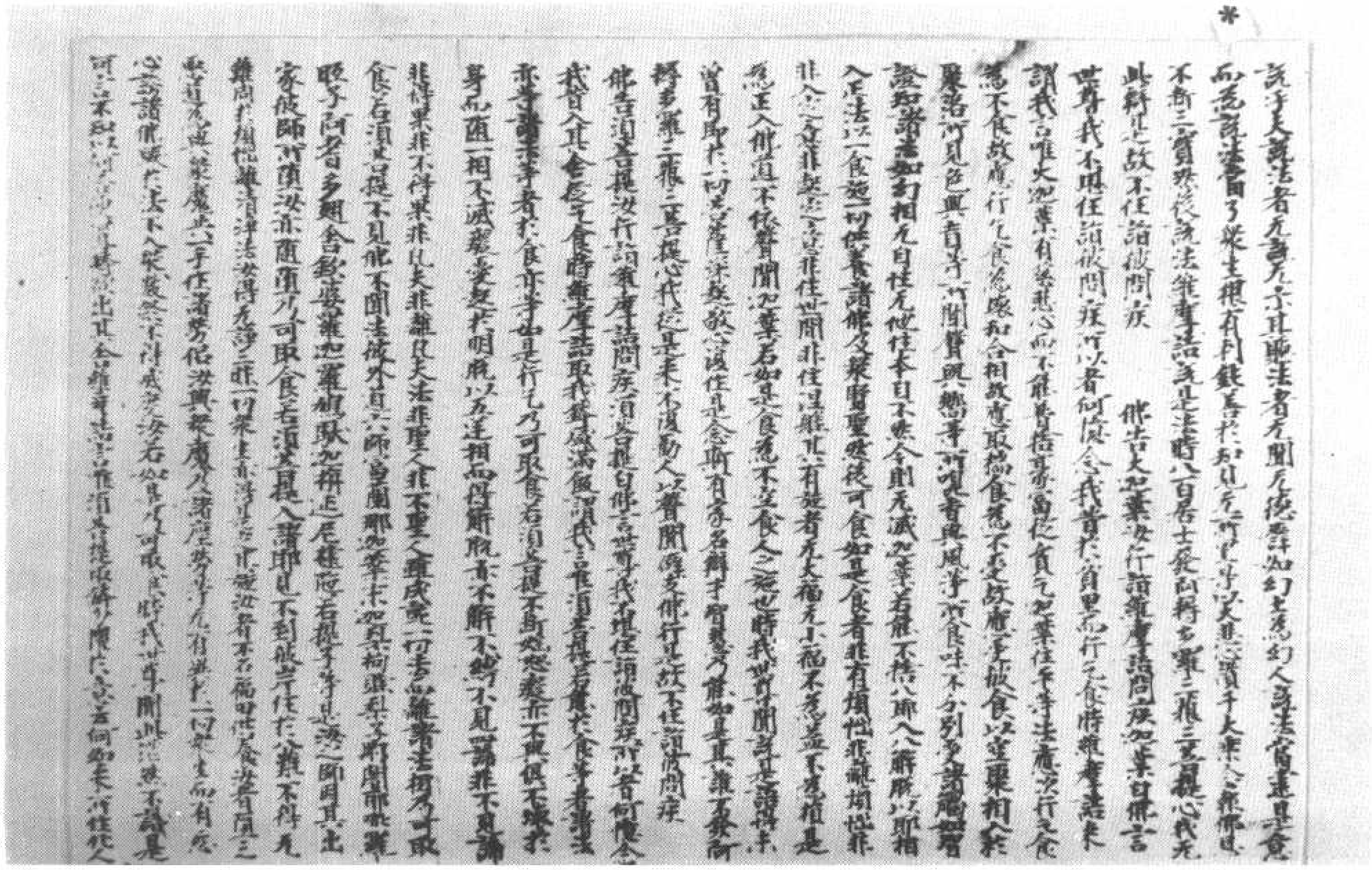


身无主為如地是身无我為如火是身无壽為如風是身无人為如水是身不實四大為家是身為空離我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也從无量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生從三明生從三十七道品生從止觀生從十力四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

弟子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾於牀世尊大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不在外是為宴坐於諸見不動而修行三十七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞說是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾

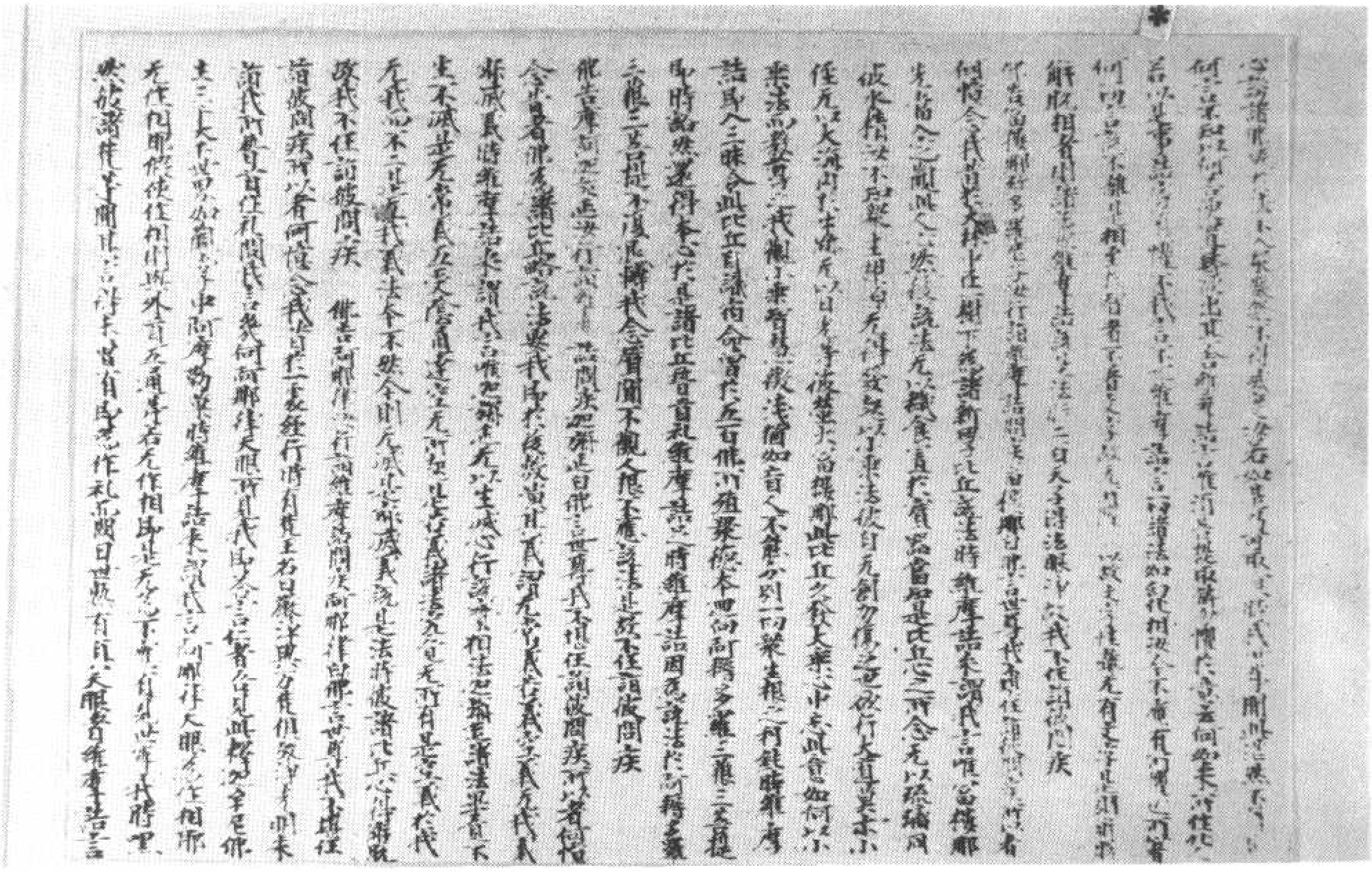
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毘耶離大城於里巷中為諸居士說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法說法无眾生離眾生垢故法无有我離我垢故法无壽命離生死故法无有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法无我所離我所故法无分別離諸識故法无有比无相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去來常不住故法順空隨无相應无作法離好醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士為幻人說法當建是意

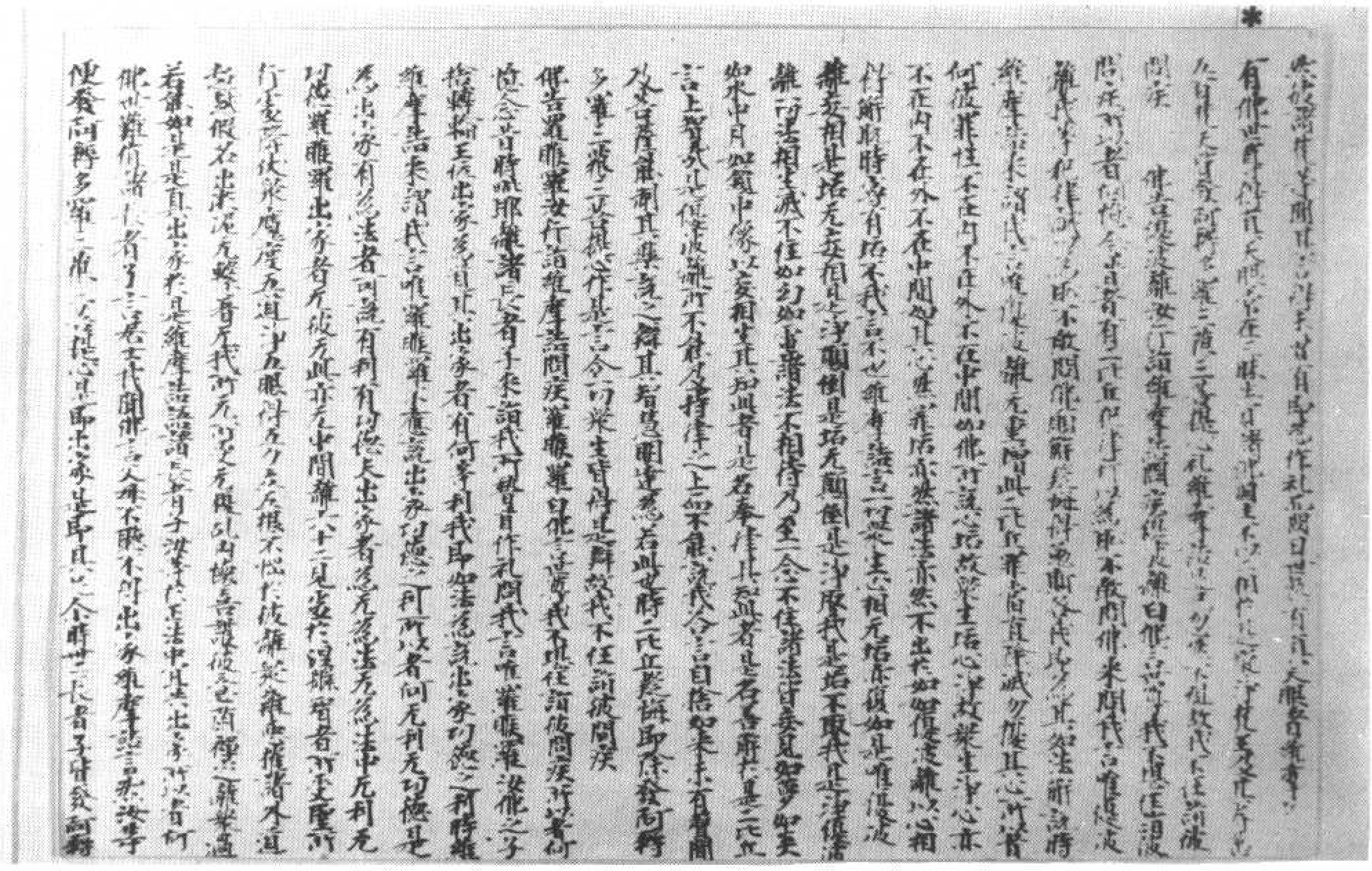


說乎夫說法者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士為幻人說法當建是意而為說法當了眾生根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

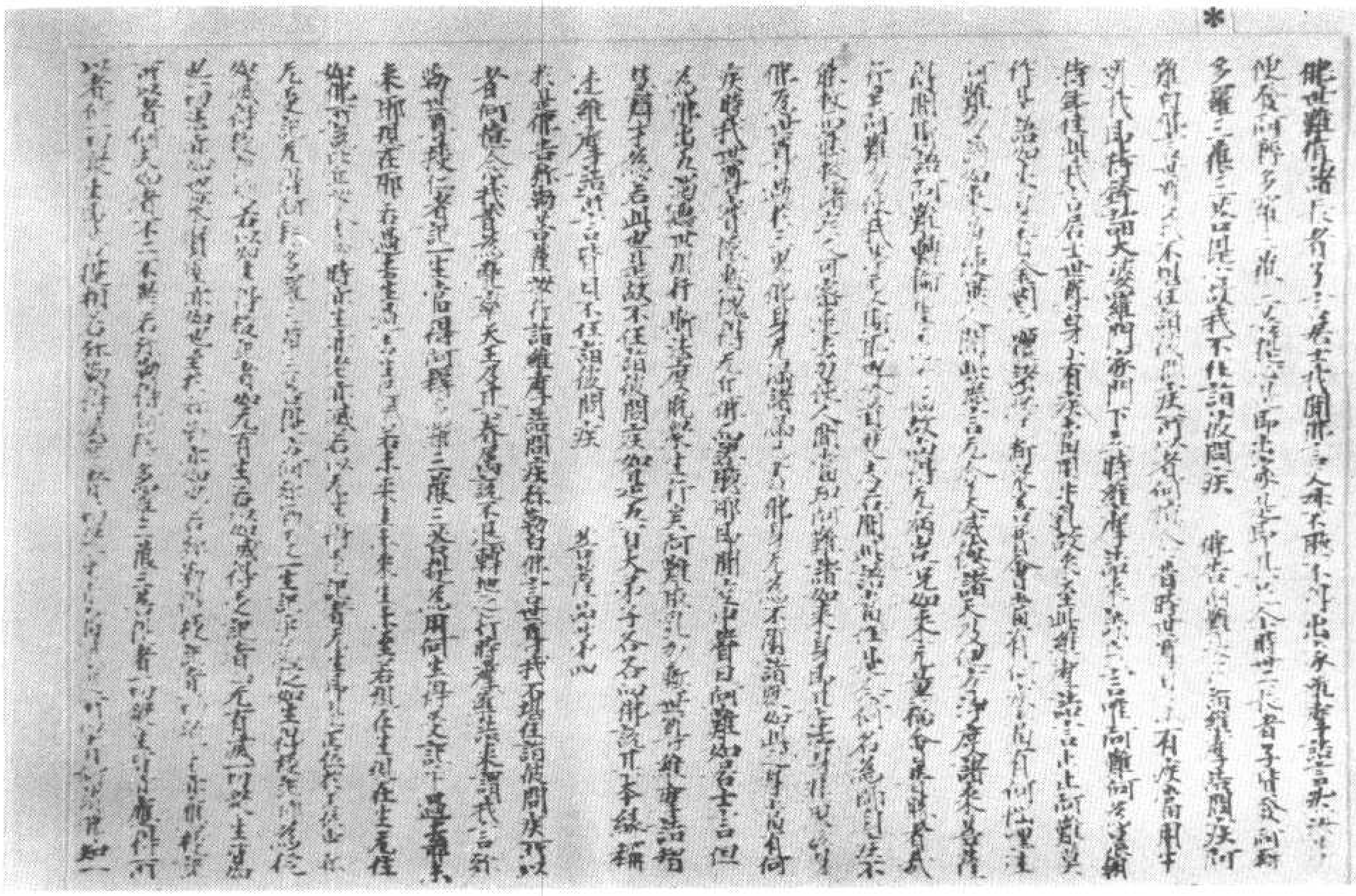
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰聞此不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果非不得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毘羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼犍陀若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨法汝得无諍三昧一切眾生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與眾魔共一手作諸勞侶汝與眾魔及諸塵勞等无有異於一切眾生而有怨心謗諸佛毀於法不入眾數終不得滅度汝若如是乃可取食時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何答便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人

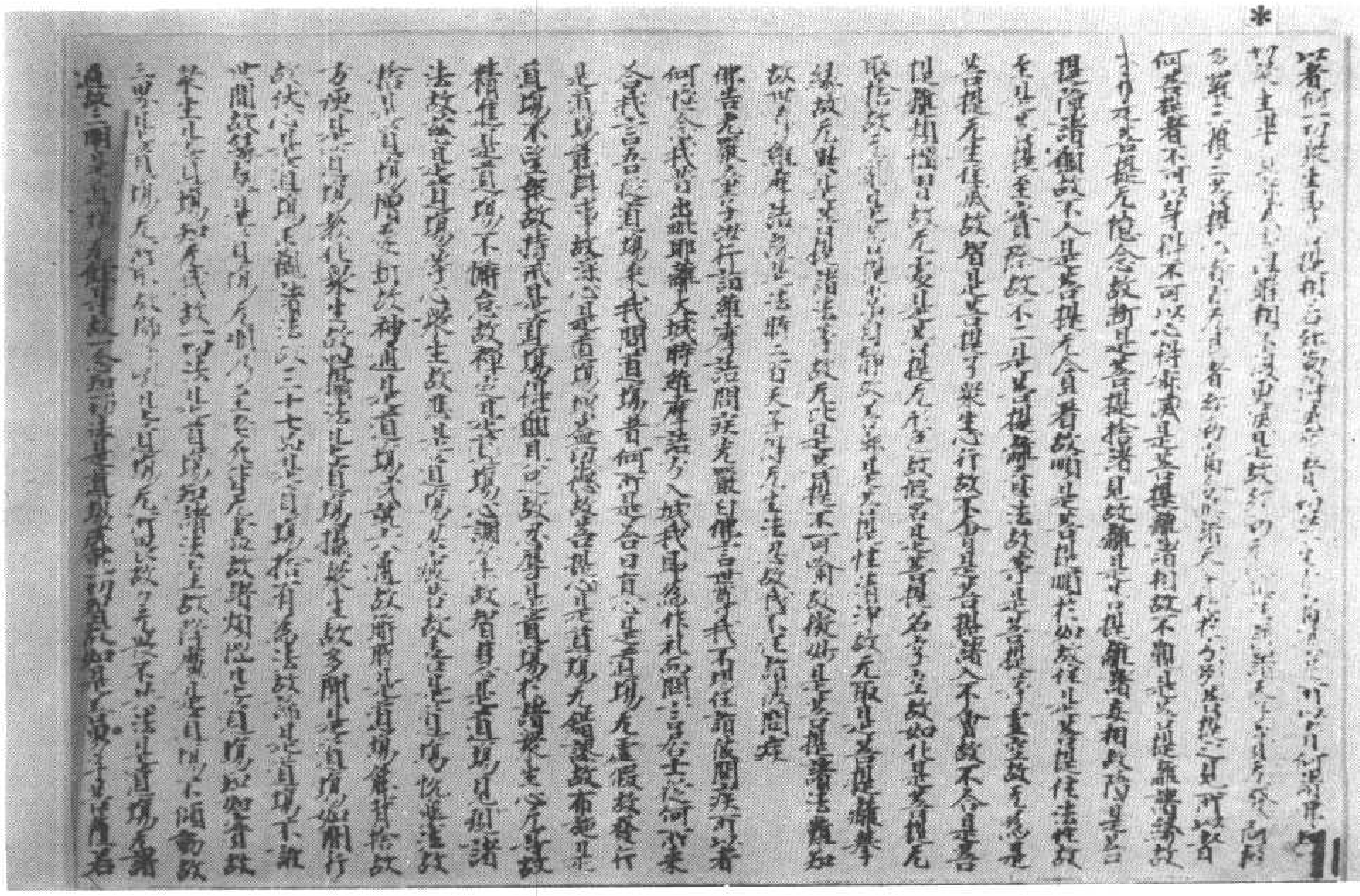


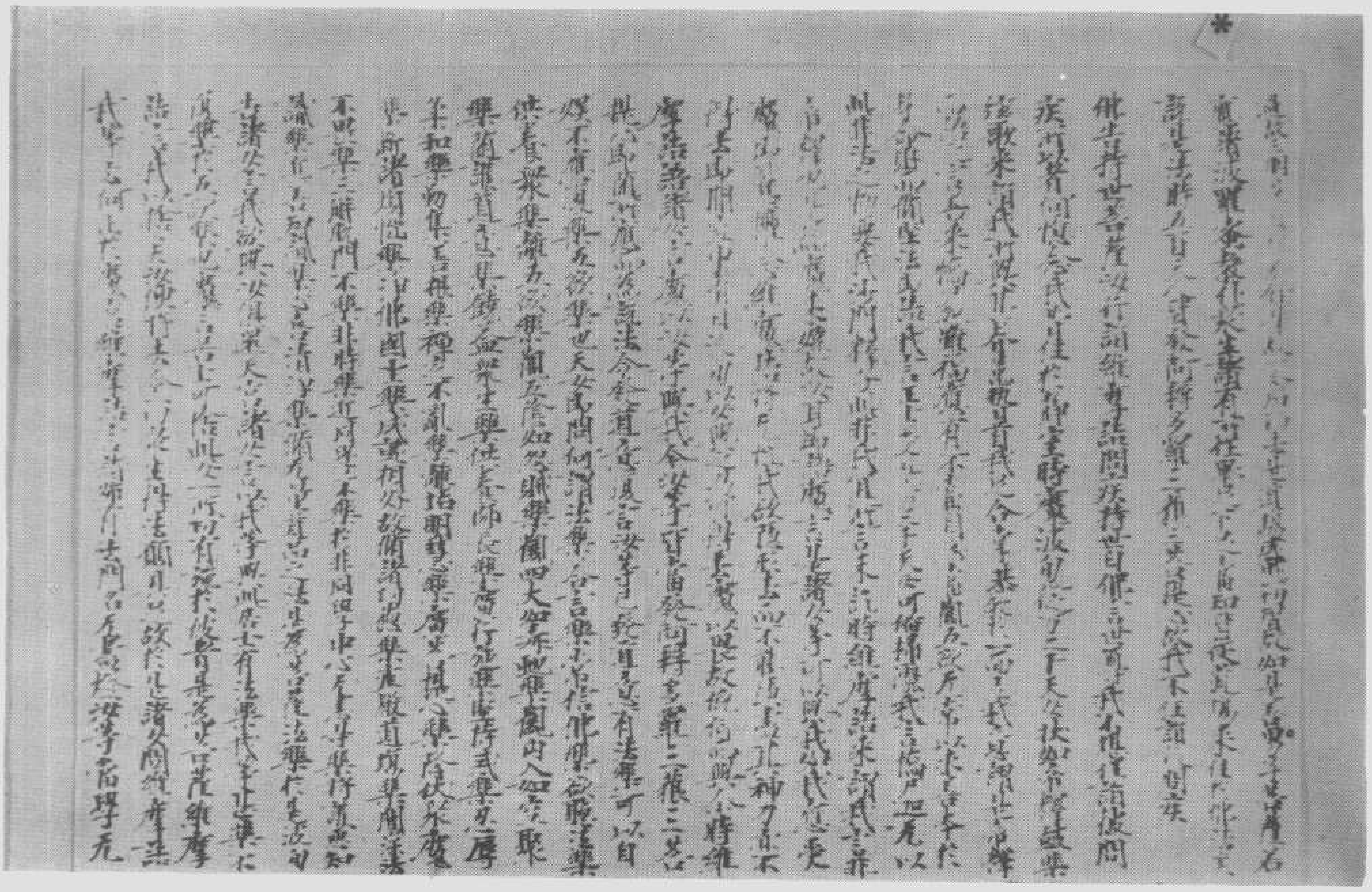


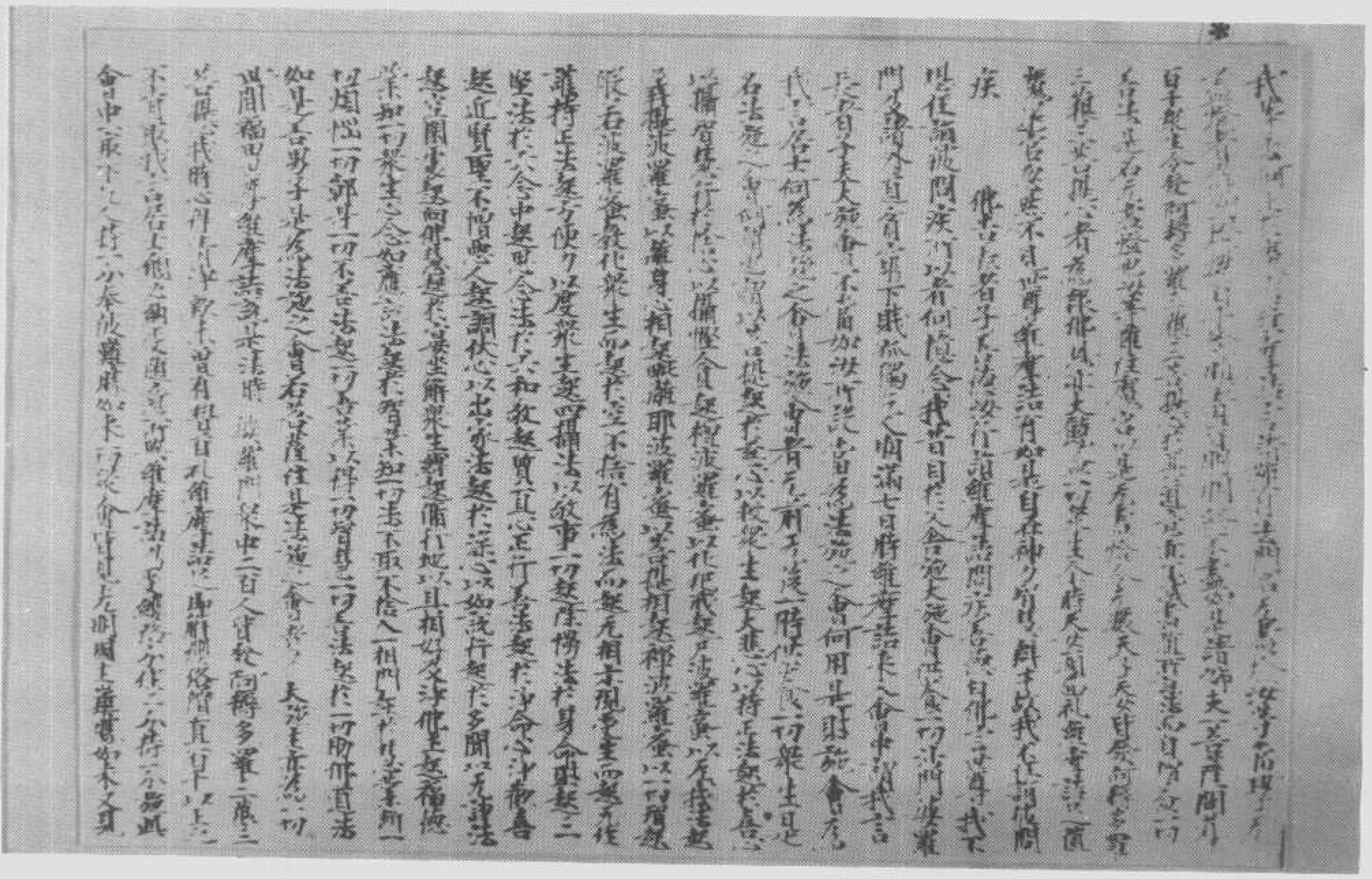
*

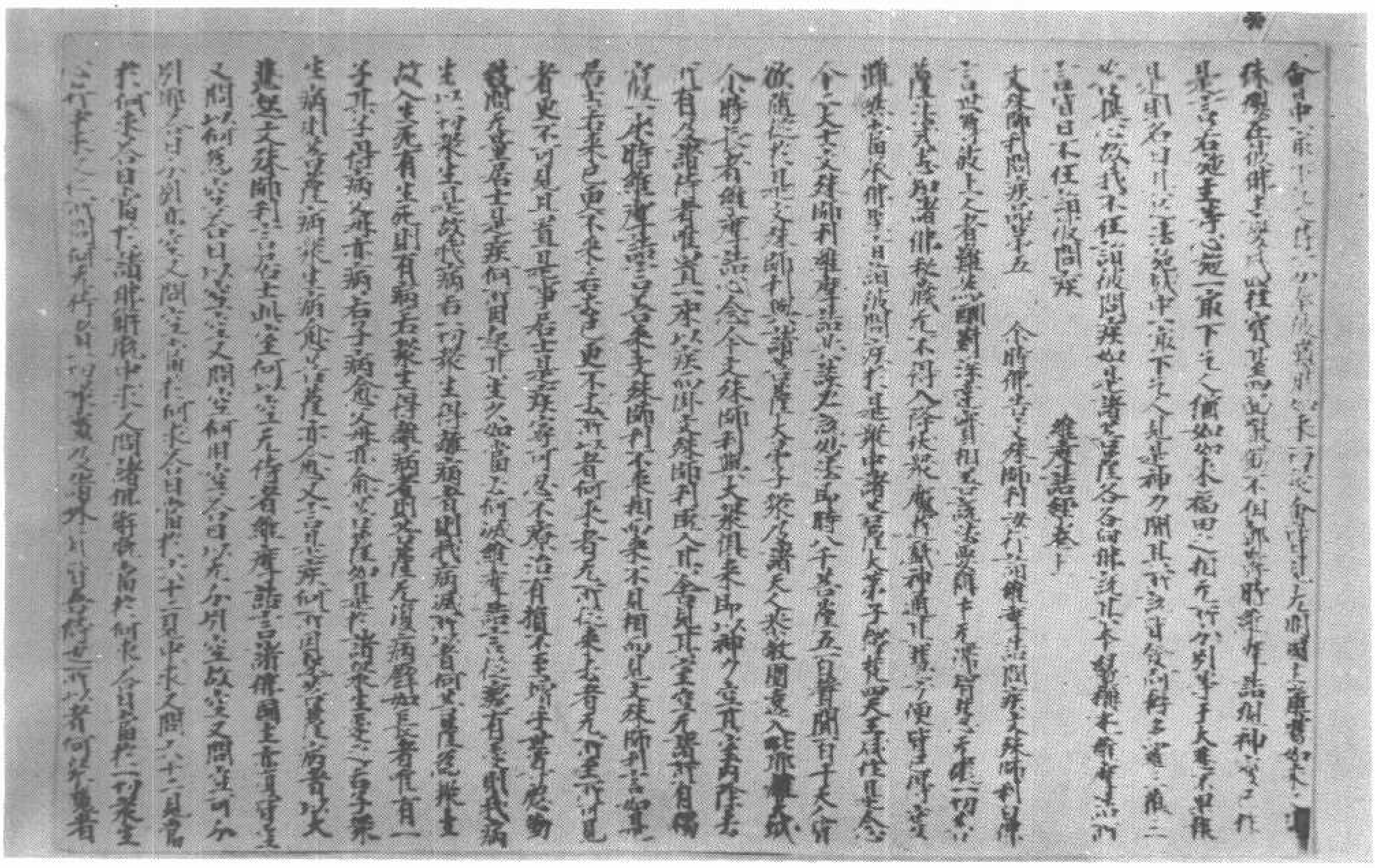


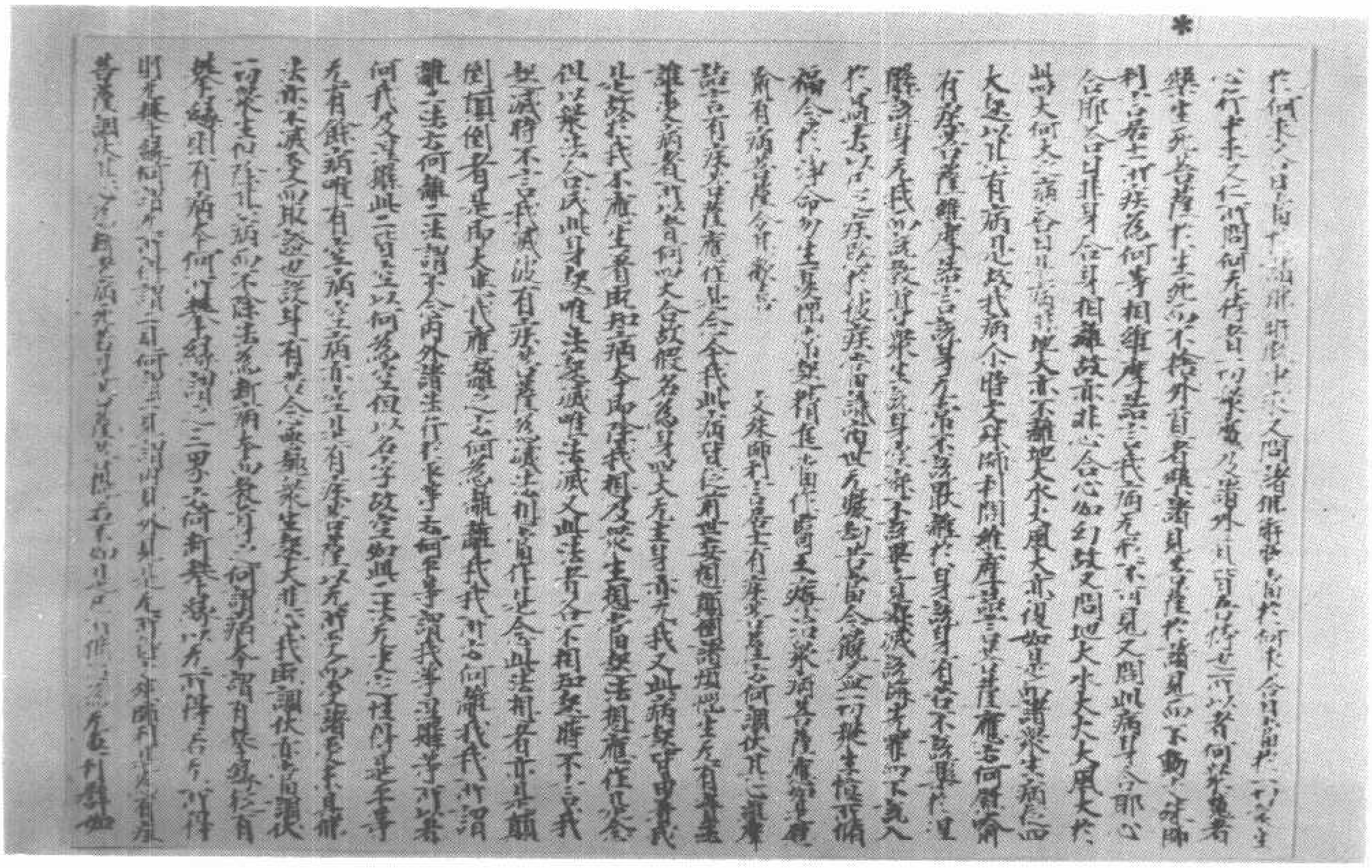
*

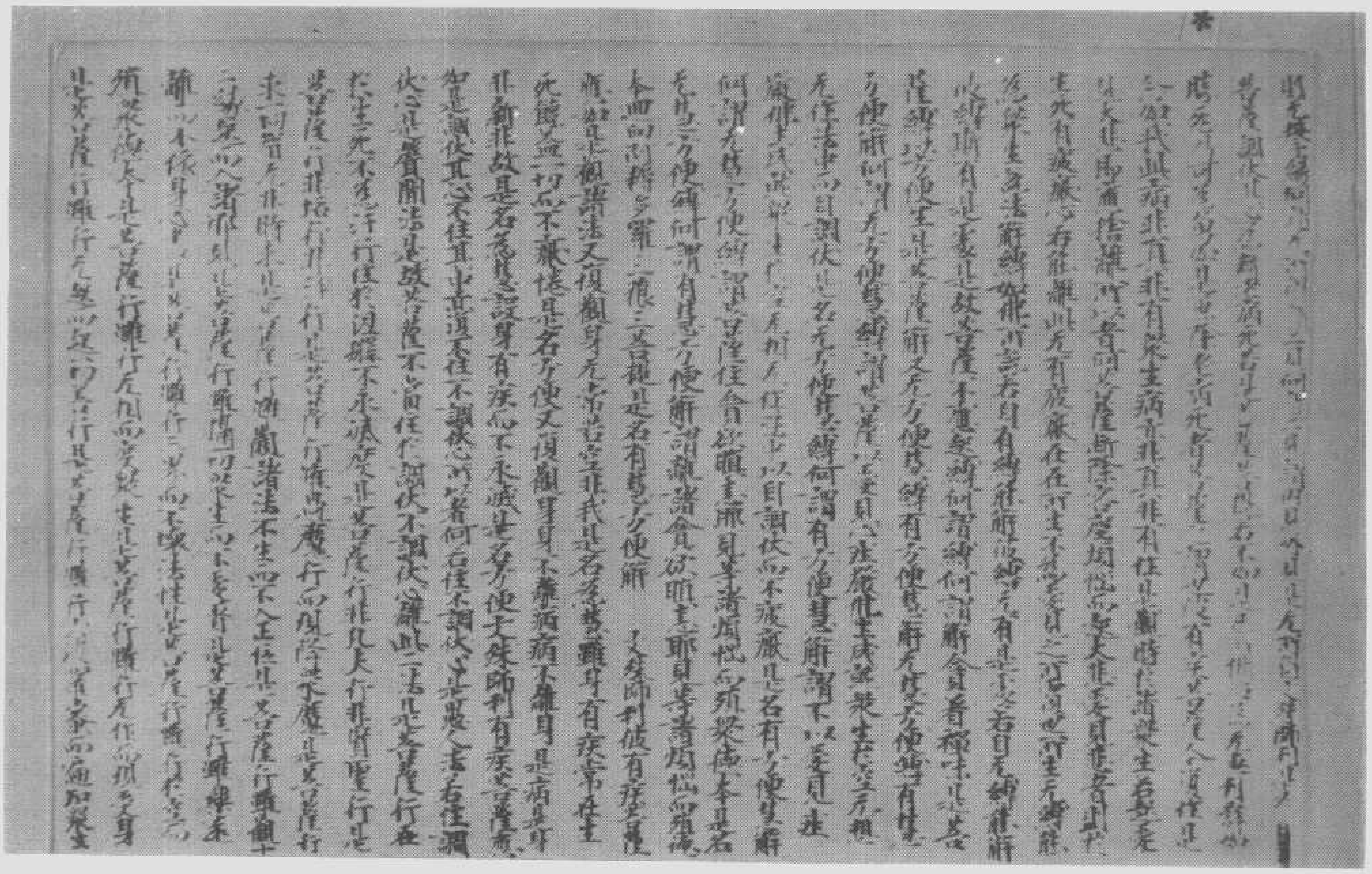


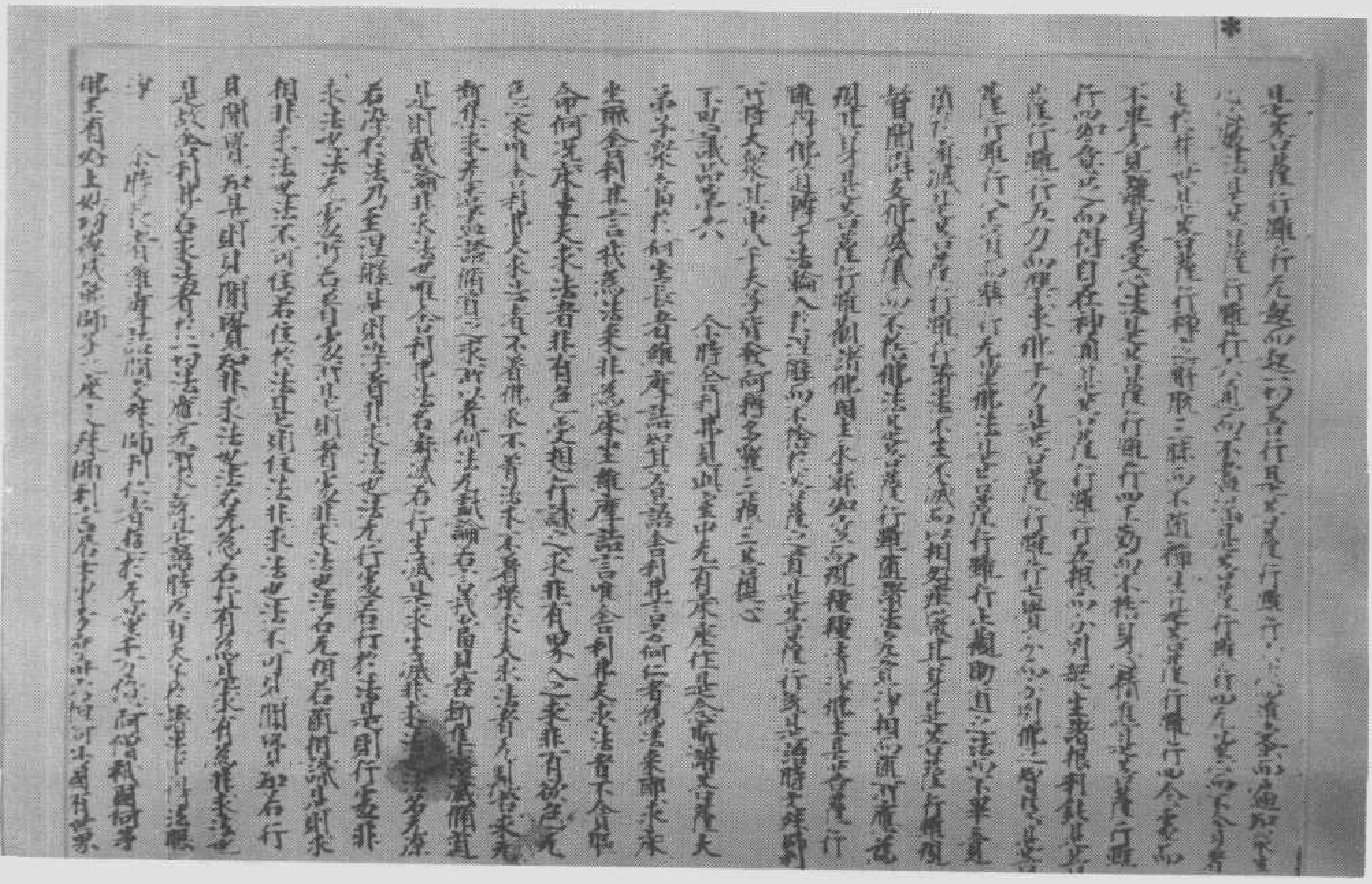


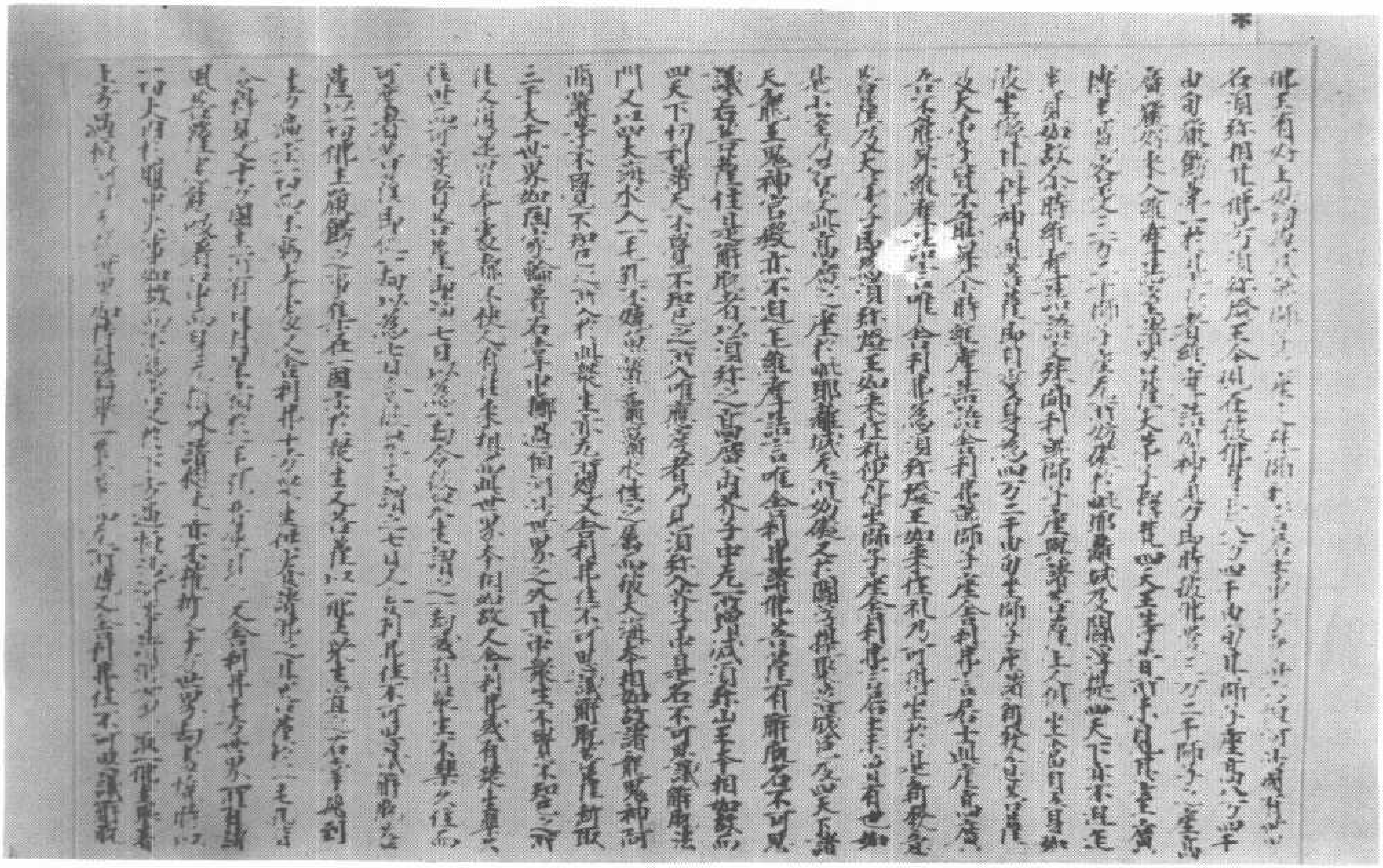


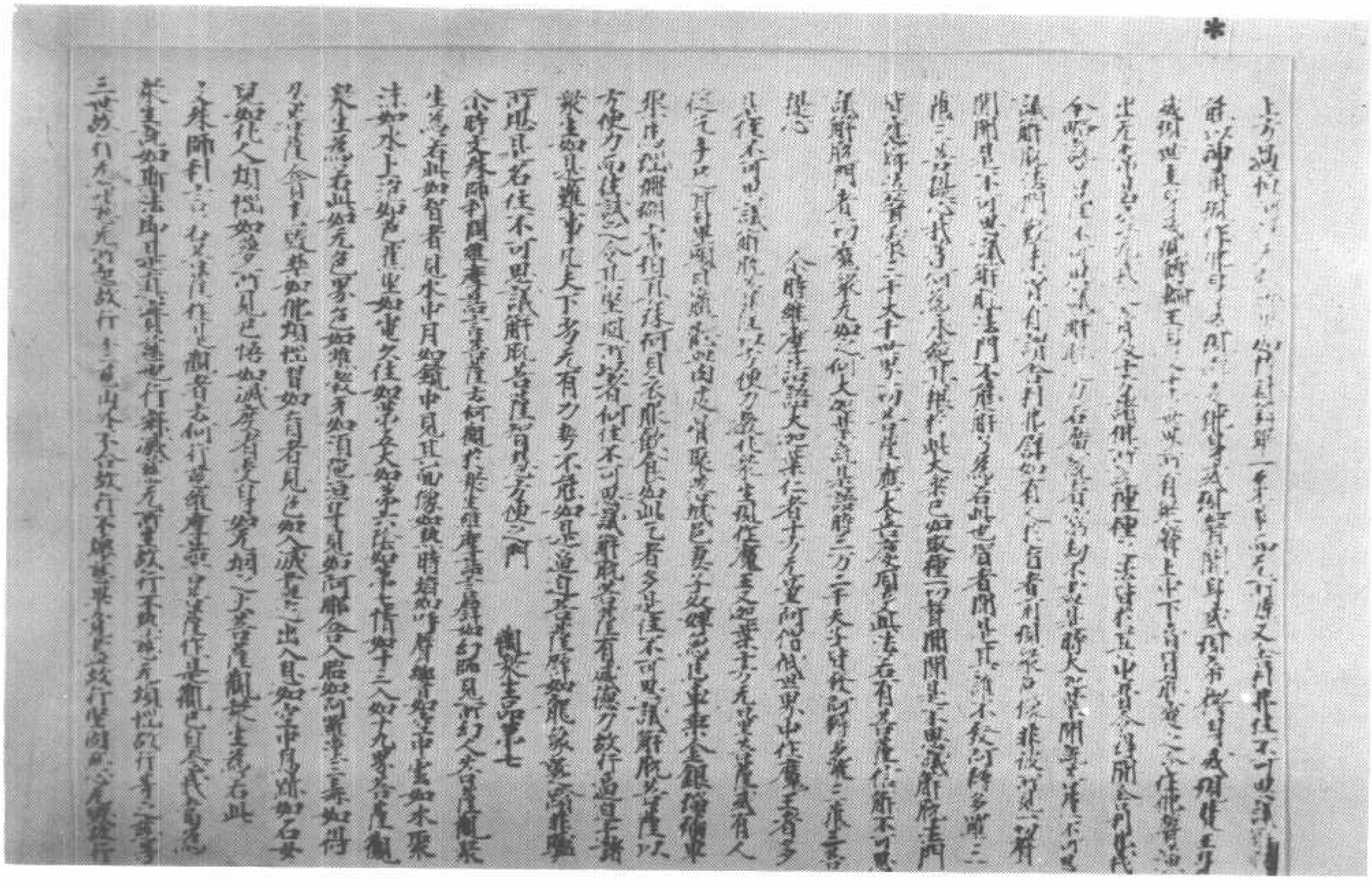


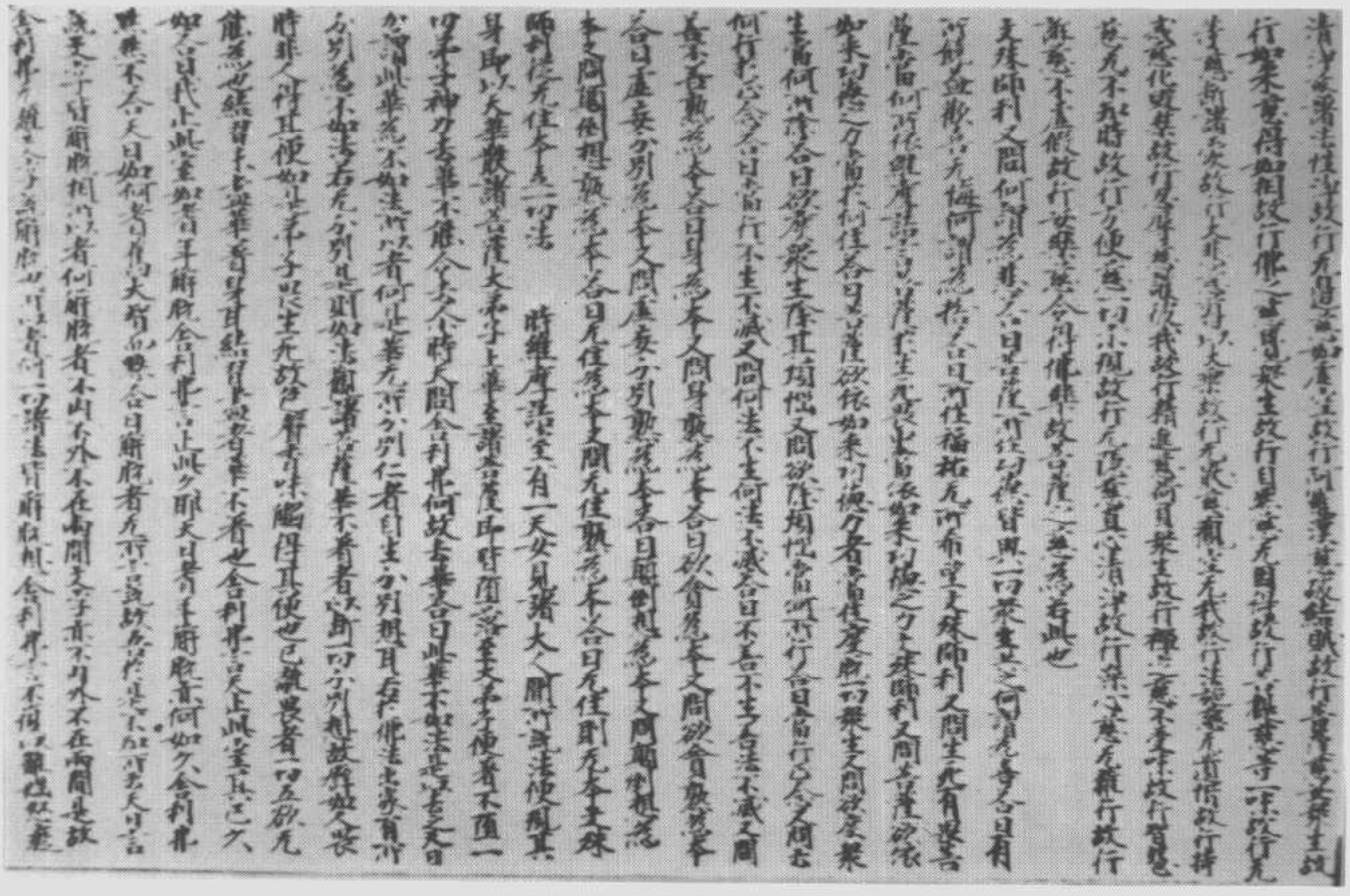


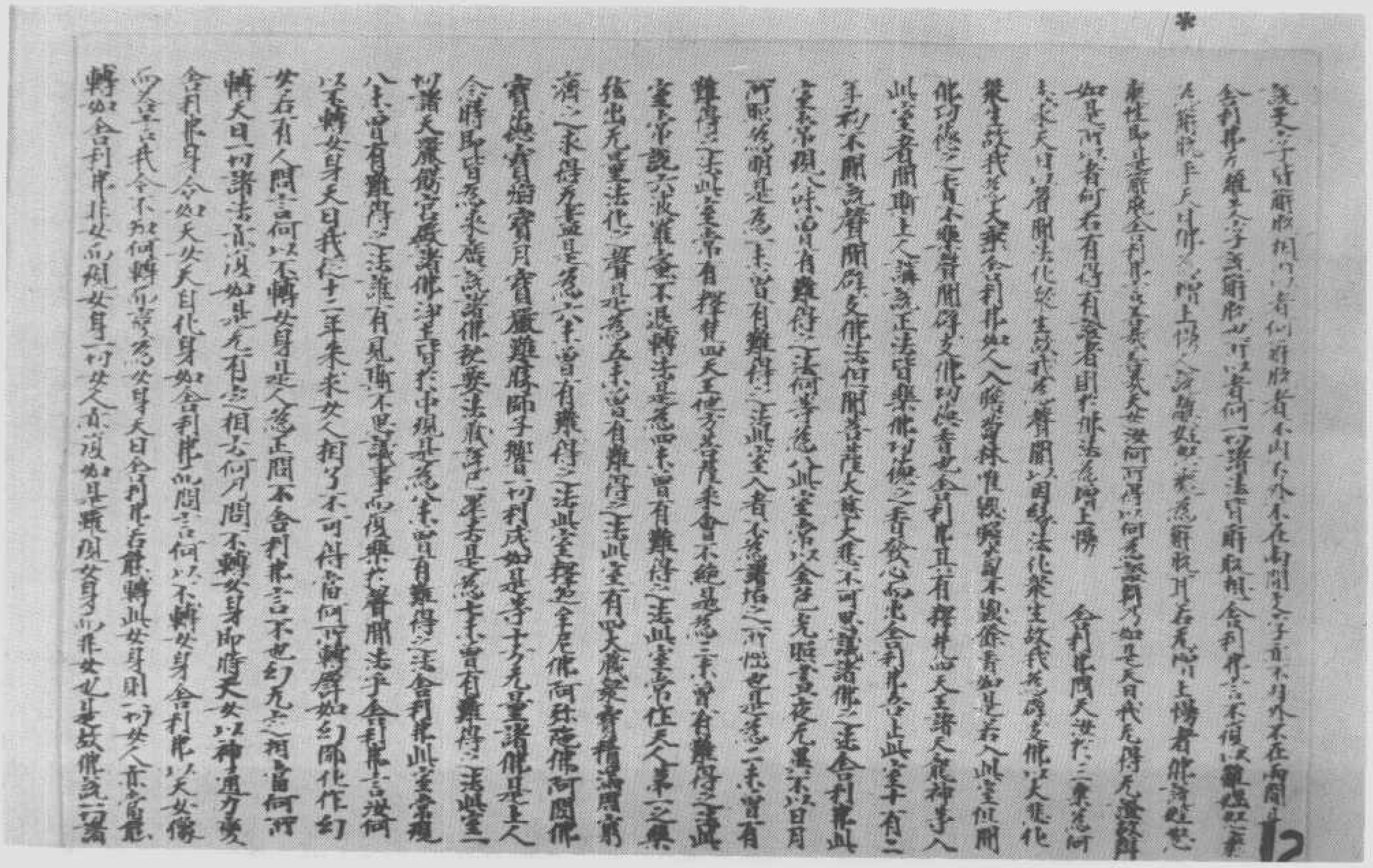


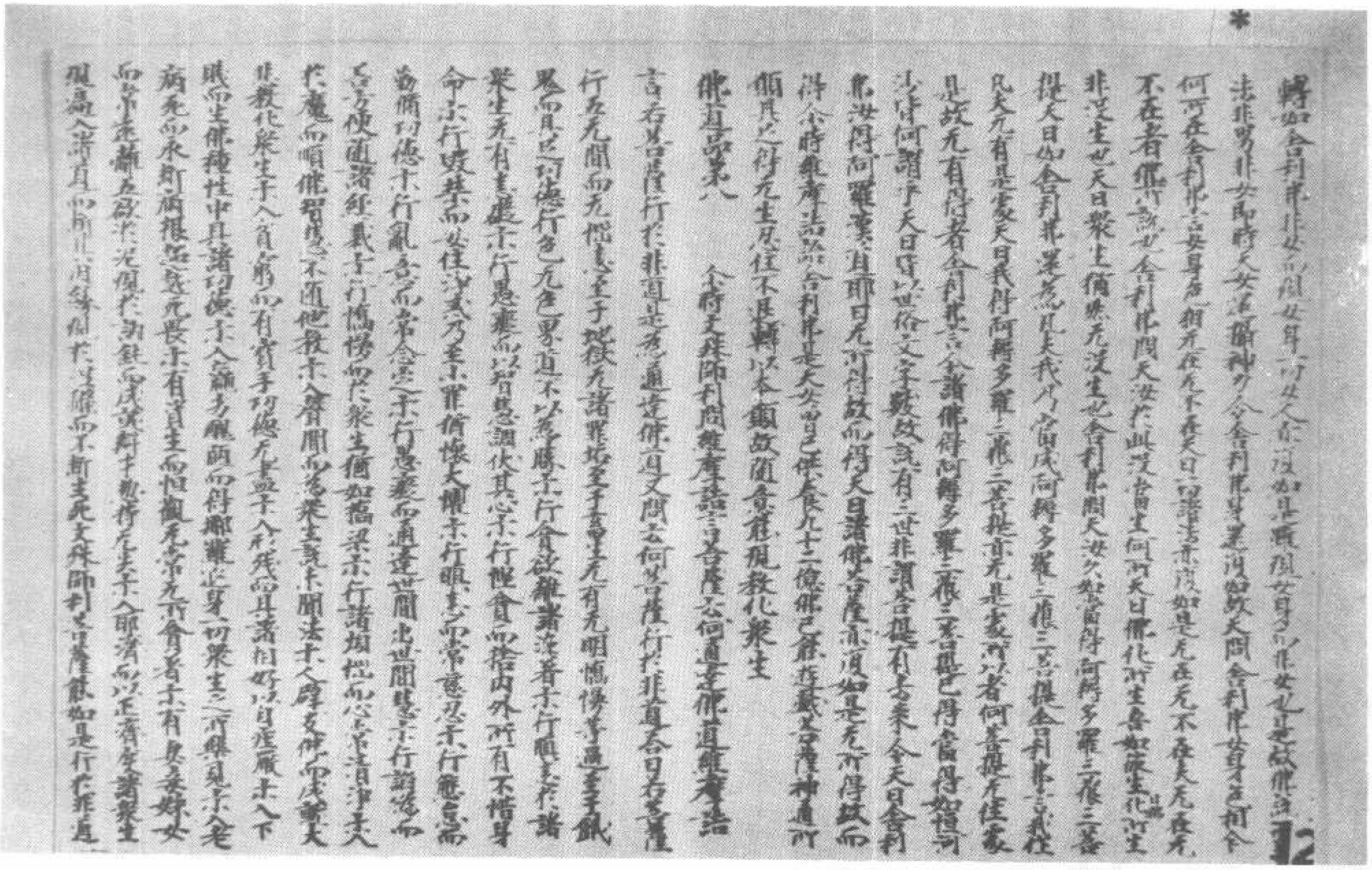


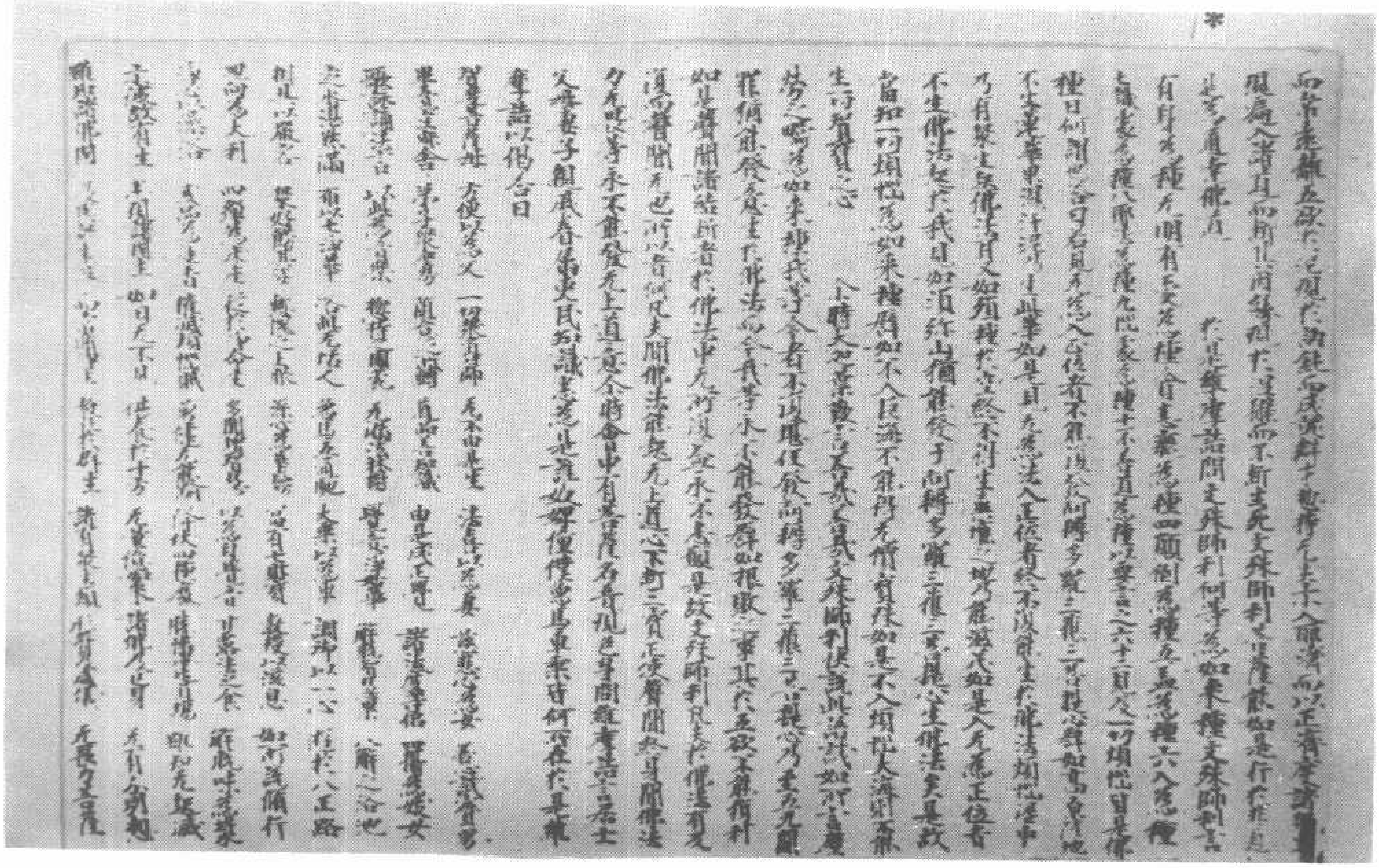


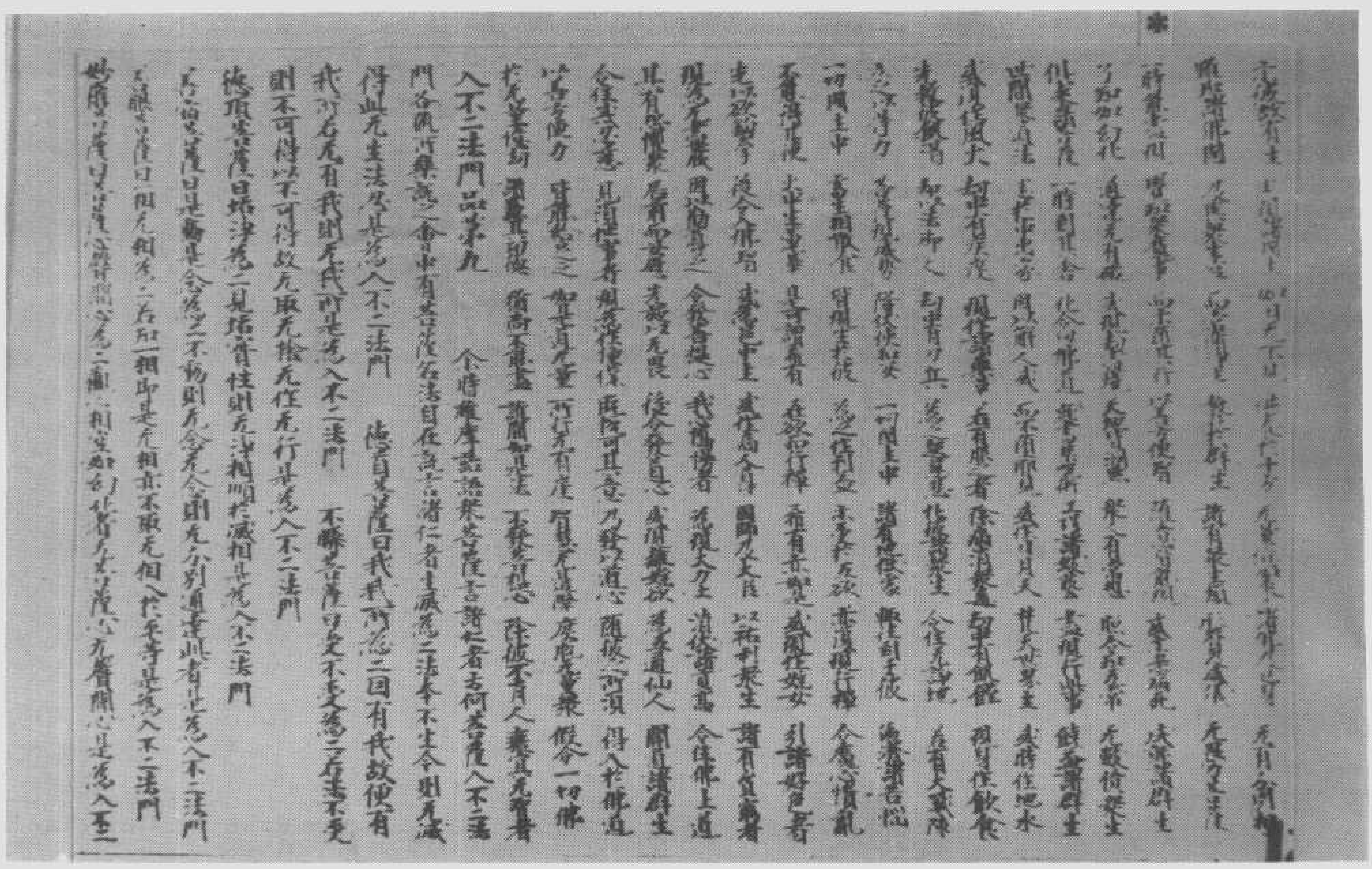






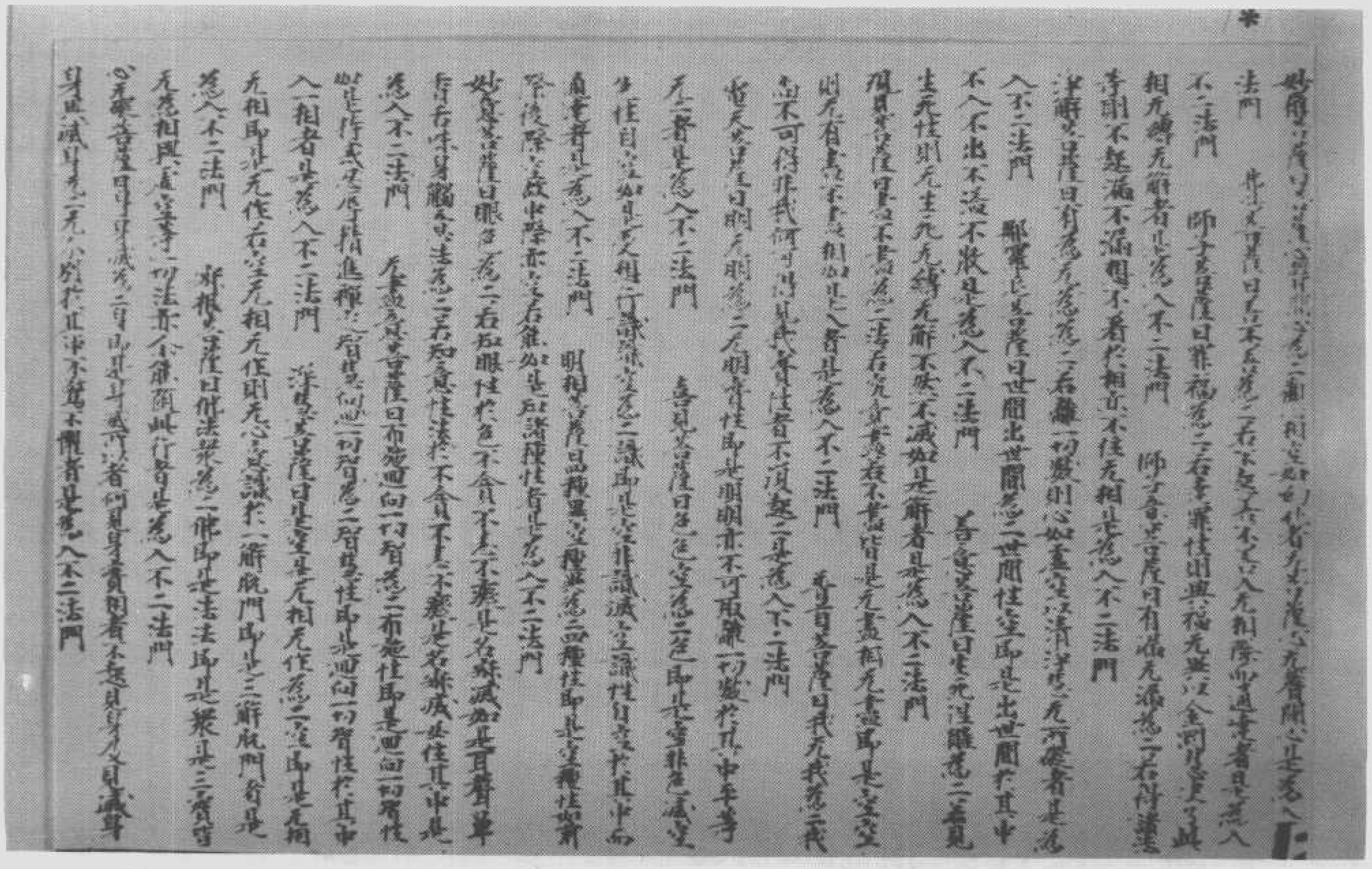




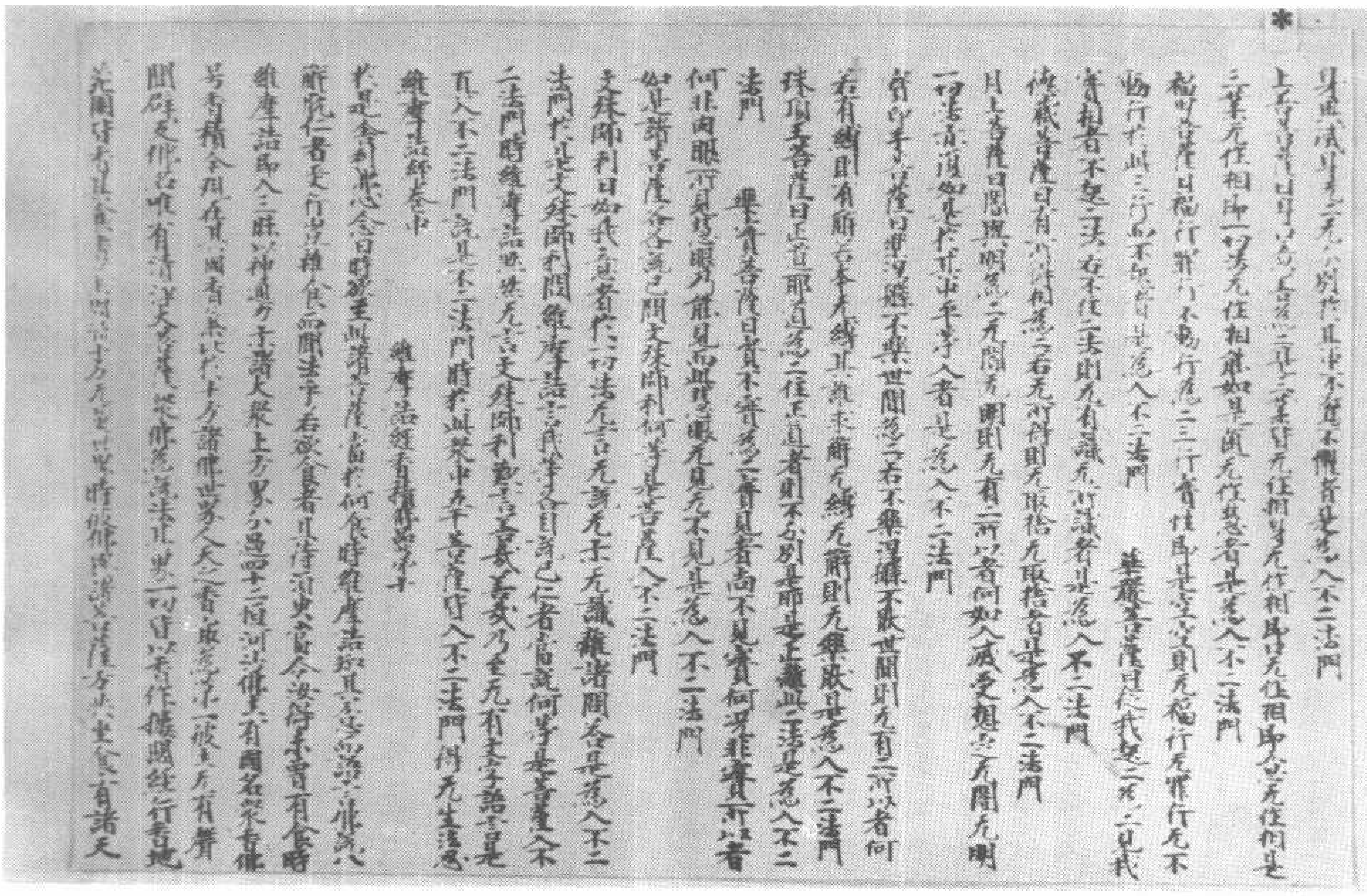


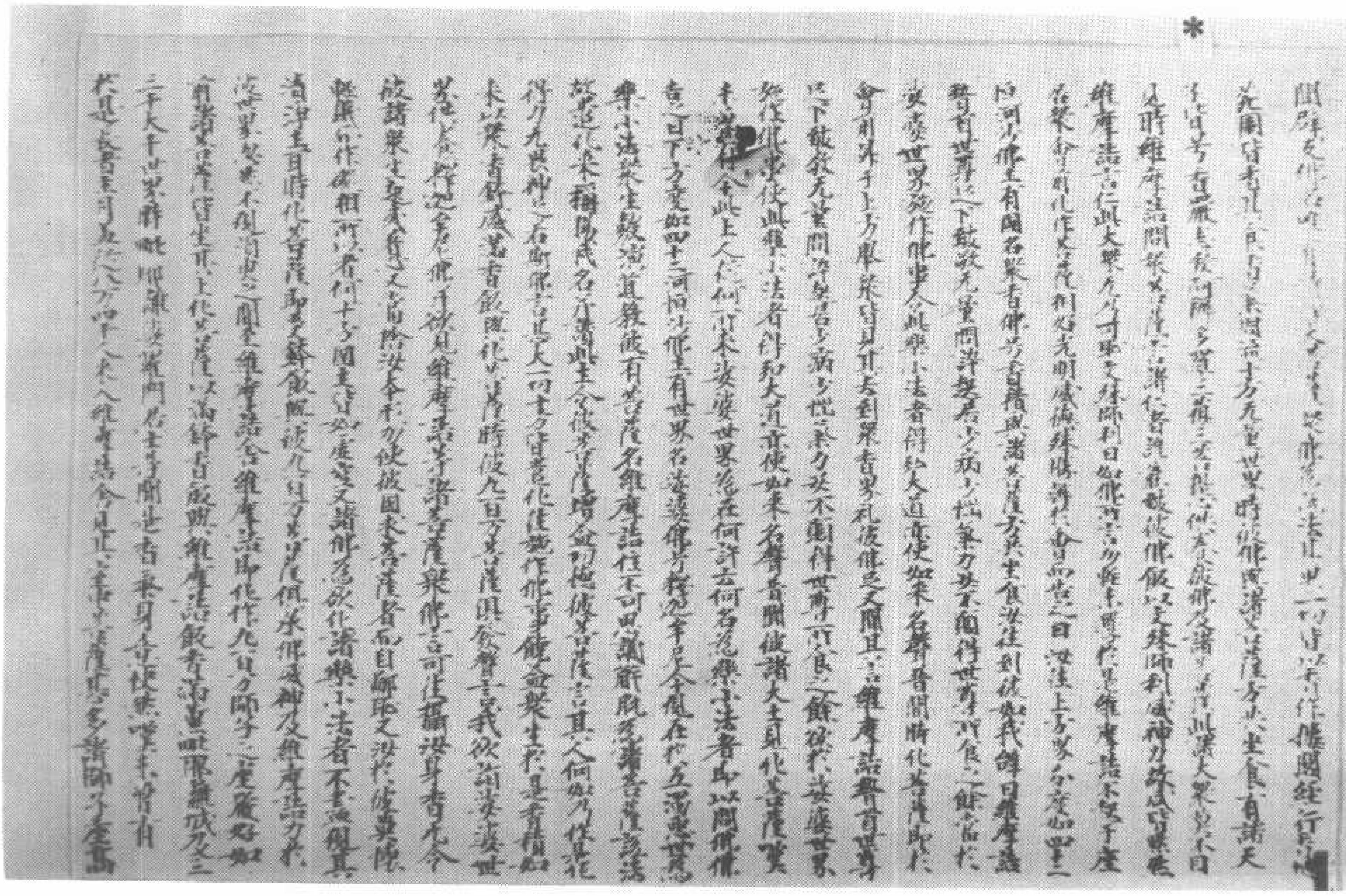
示彼故有生 悉現諸國土 如日无不見 供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別
雖知諸佛國 及與眾生空 而常修淨土 教化於群生 諸有眾生類 形聲及威儀 无畏力菩薩
一時能盡現 覺知眾魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現 或示老病死 成就諸群生
了知如幻化 通達无有礙 或現劫盡燒 天地皆洞然 眾人有常想 照令知无常 无數億眾生
俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道 經書禁咒術 工巧諸技藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間眾道法 悉於中出家 因以解人惑 而不墮邪見 或作日月天 梵王世界主 或時作地水
或復作風火 劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消眾毒 劫中有飢饉 現身作飲食
先救彼飢渴 却以法語人 劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸眾生 令住无諍地 若有大戰陣
立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安 一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益 示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂
不能得其便 火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是 或現作婬女 引諸好色者
先以欲鉤牽 後令入佛智 或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利眾生 諸有貧窮者
現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心 我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住无上道
其有恐懼眾 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心 或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生
令住戒忍慈 見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心 隨彼之所須 得入於佛道
以善方便力 皆能給足之 如是道无量 所行无有涯 智慧无邊際 度脫无數眾 假令一切佛
於无量億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡 誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

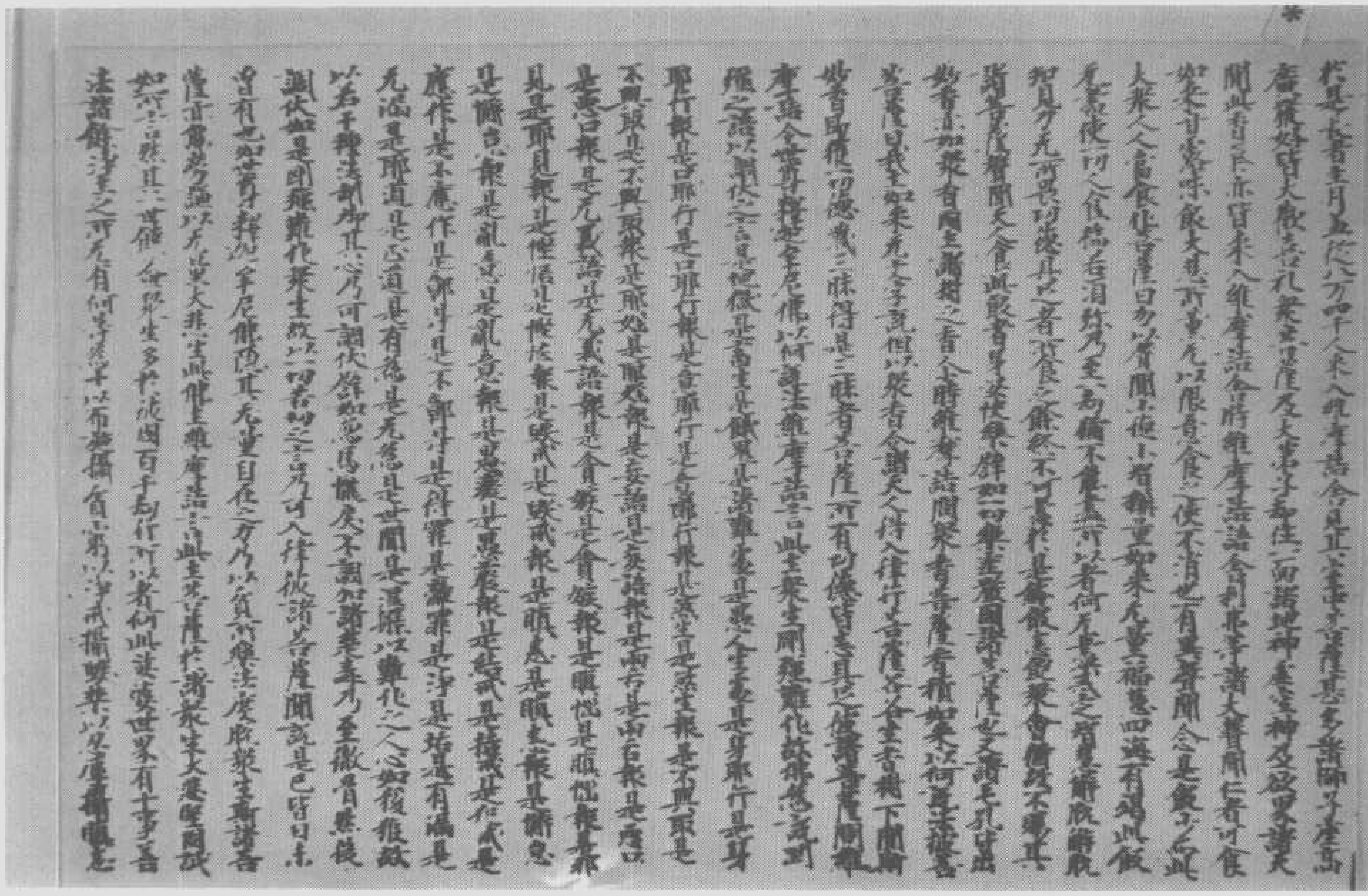
入不二法門品第九　尒時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法
門　會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅
得此无生法忍是為入不二法門　德守菩薩曰我我所為二因有我故便有
我所若无有我則无我所是為入不二法門　不眴菩薩曰受不受為二若法不受
則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二



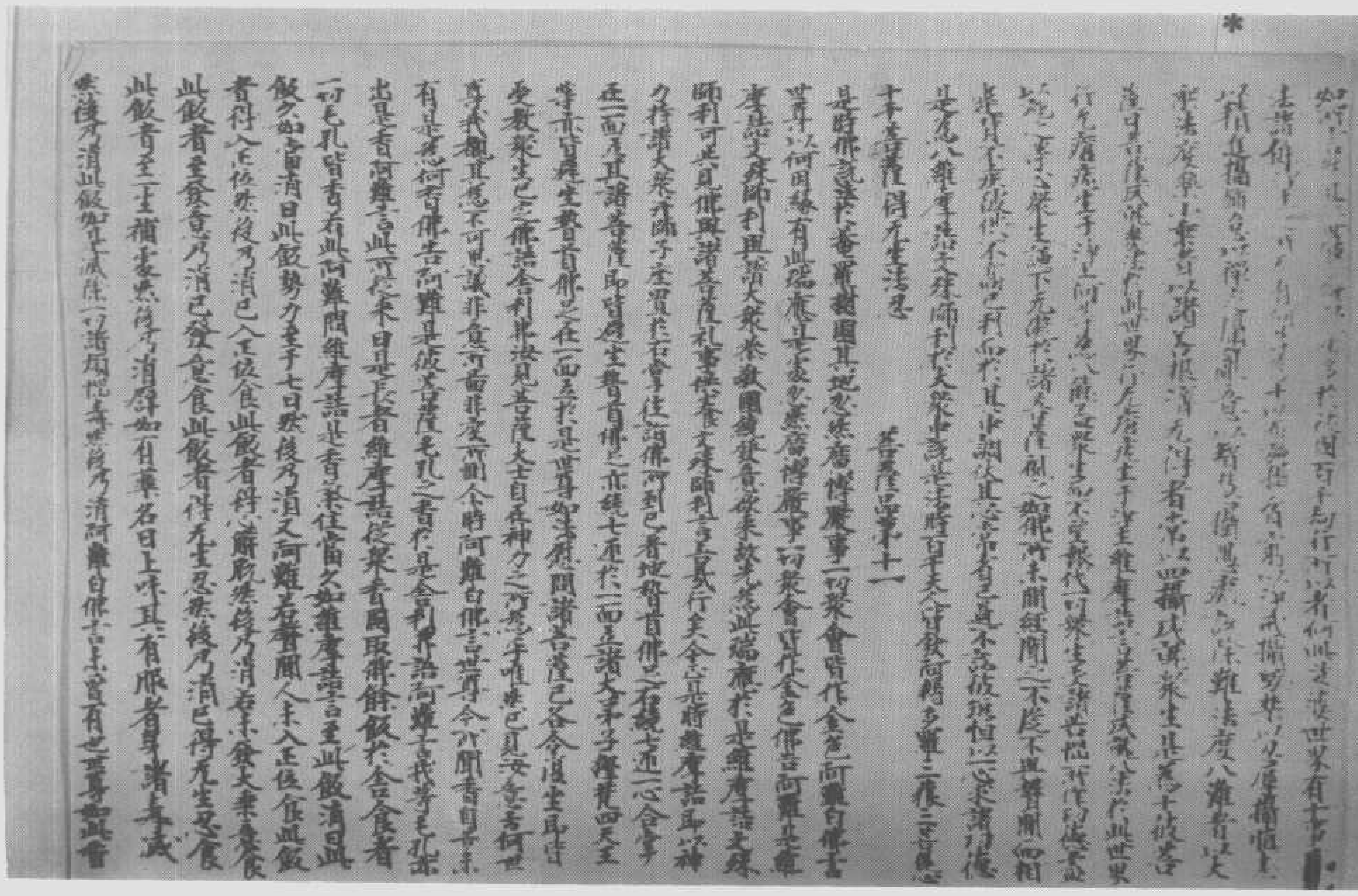
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入
法門　弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入
不二法門　師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此
相无縛无解者是為入不二法門　師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法
等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為
入不二法門　那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中
不入不出不溢不散是為入不二法門　善意菩薩曰生死涅槃為二若見
生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空
則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門　普守菩薩曰我无我為二我
尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等
无二者是為入不二法門　喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空
色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而
通達者是為入不二法門　明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前
際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻
香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是
為入不二法門　无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性
如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中
入一相者是為入不二法門　深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相
无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是
為入不二法門　寂根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是眾是三寶皆
无為相與虛空等一切法亦爾能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及見滅身
身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門







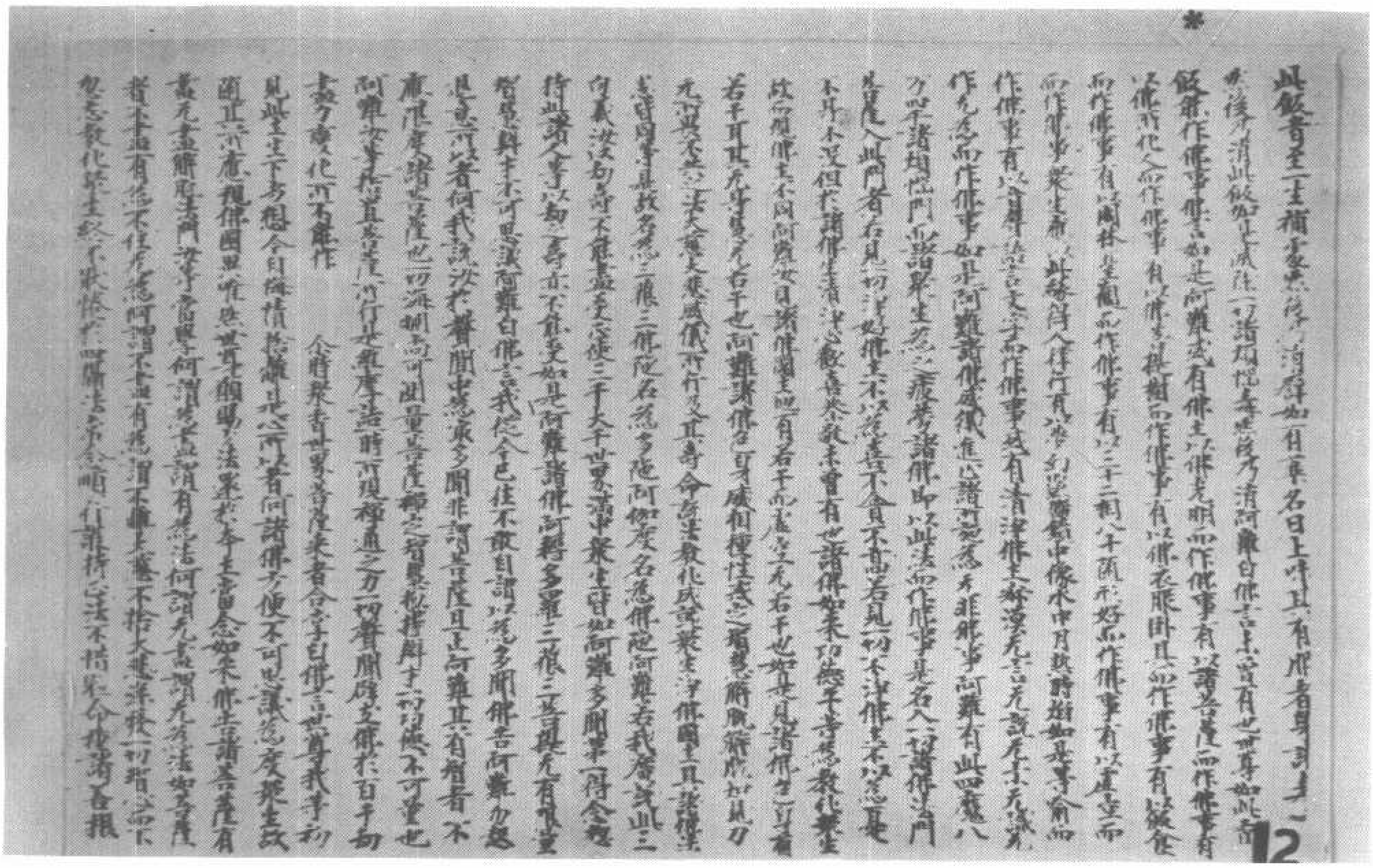
於是長者主月盖從八万四千人來入維摩詰舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮眾菩薩及大弟子却住一面諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲所熏无以限意食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大眾人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使一切人食揣若須弥乃至一劫猶不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽眾會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如眾香國土諸樹之香尒時維摩詰問眾香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以眾香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土眾生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺生是殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是障礙是不障礙是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是邪道是正道是有為是无為是世間是涅槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其心乃可調伏譬如象馬𢤱悷不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化眾生故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫眾生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸眾生大悲堅固誠如所言然其一世饒益眾生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚



如所言然其一世饒益眾生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成就眾生是為十彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益眾生而不望報代一切眾生受諸苦惱所作功德盡以施之等心眾生謙下无礙於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是為八法維摩詰文殊師利於大眾中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

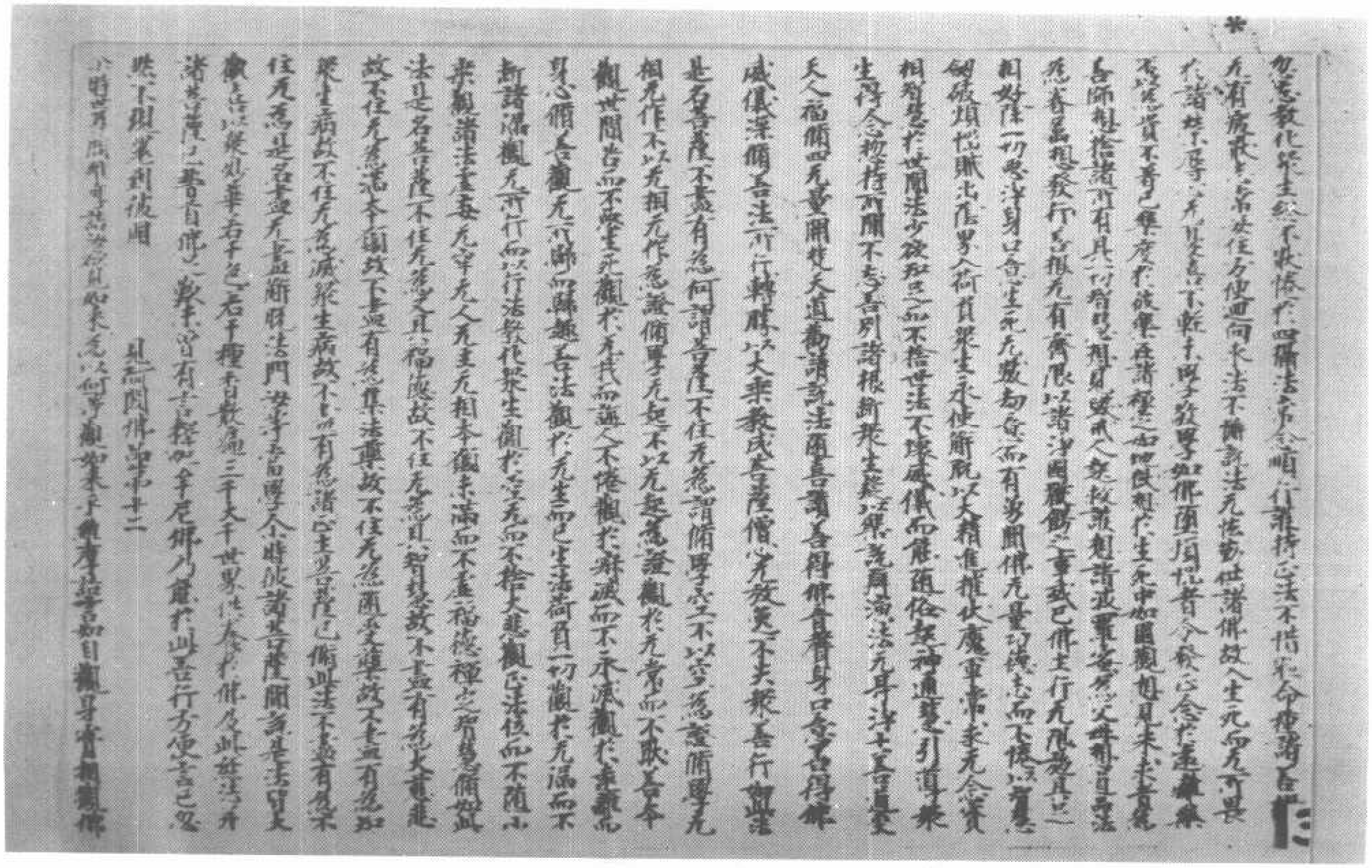
菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切眾會皆作金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切眾會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大眾恭敬圍繞發意欲來故先為此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大眾并師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右遶七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐即皆受教眾坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意云何世尊我覩其為不可思議非意所圖非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從眾香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香



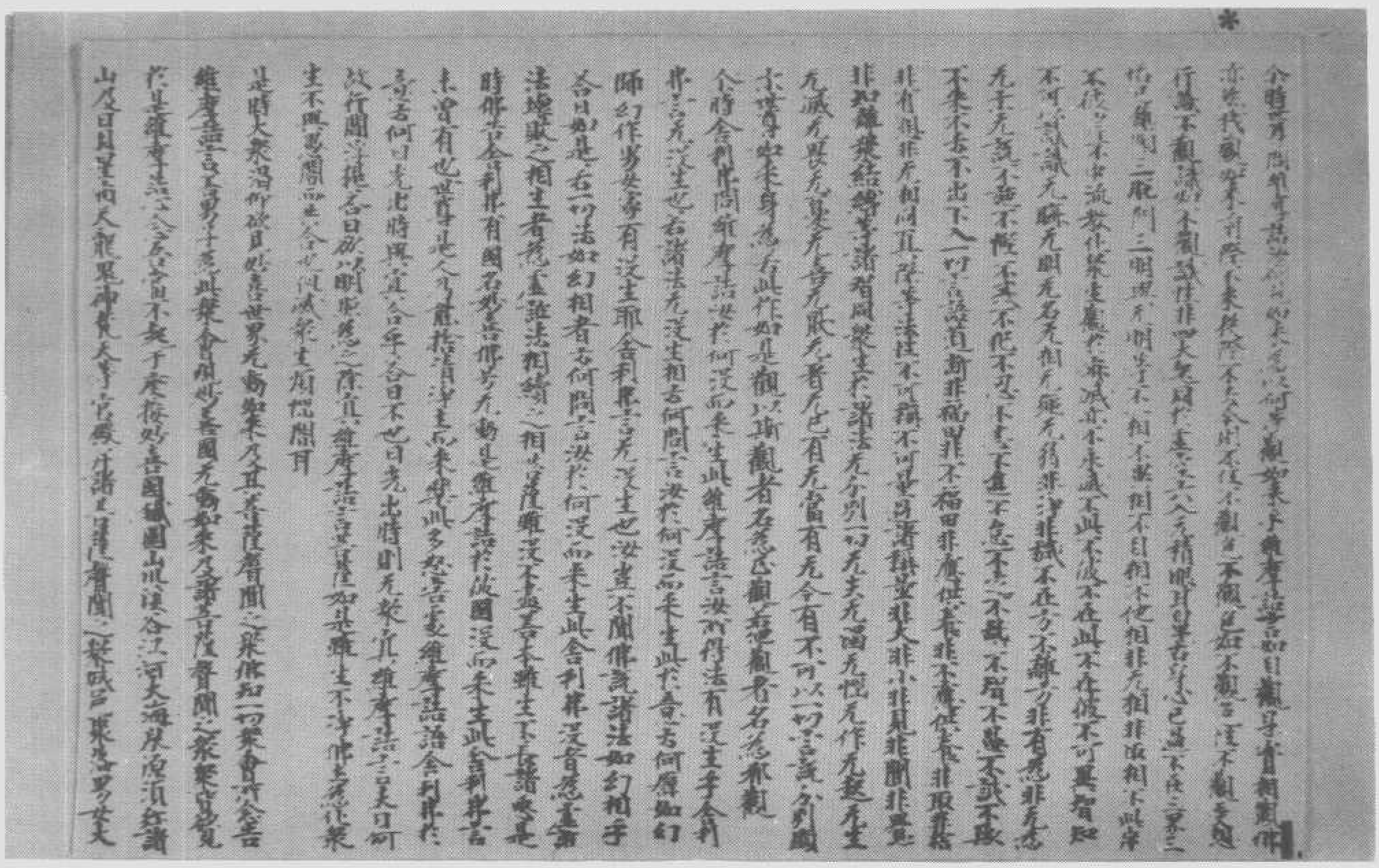
12

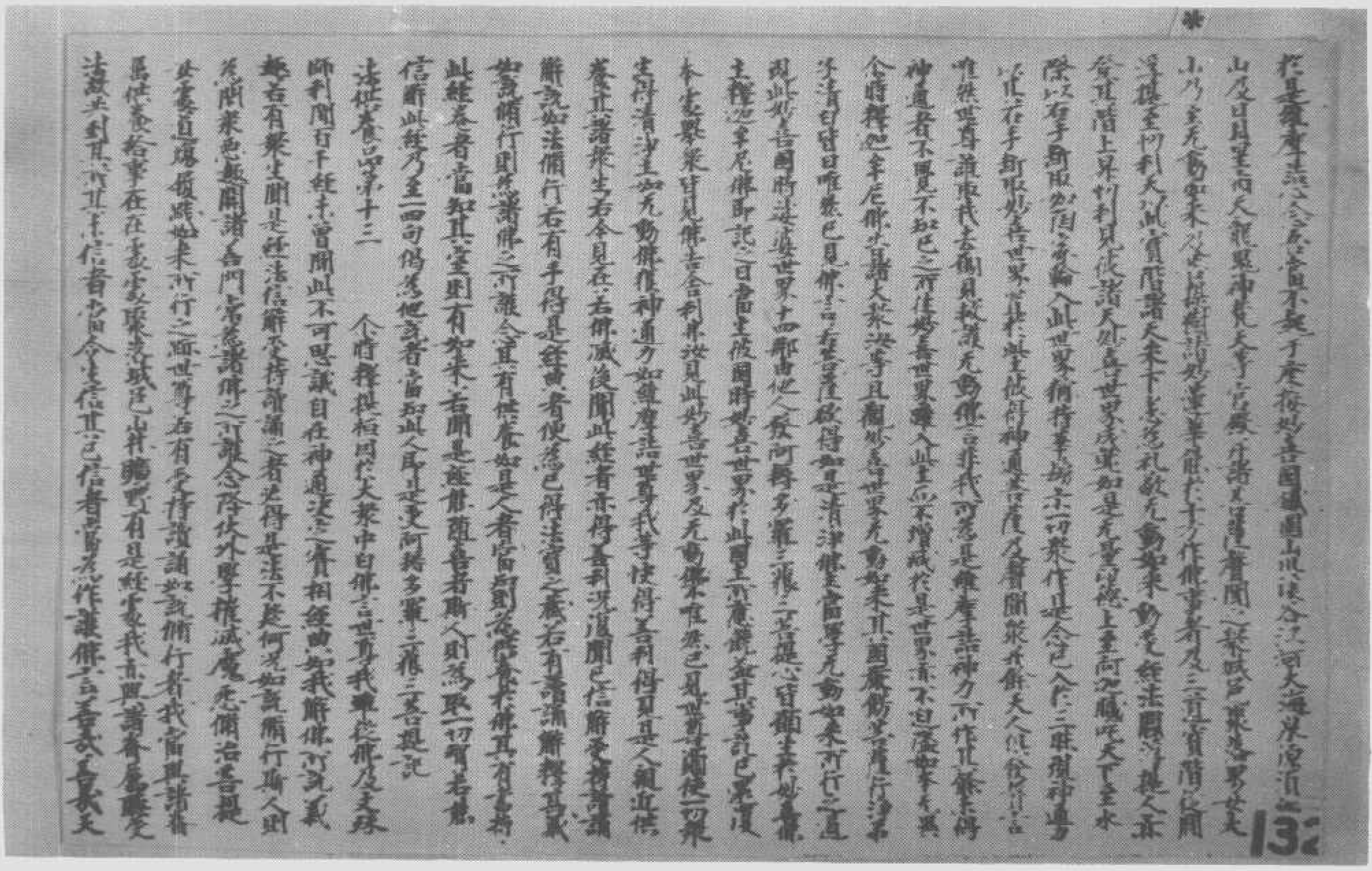
此飯香至三七日然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅
然後乃消此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香
飯能作佛事佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有
以佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而作佛事有以飯食
而作佛事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好而作佛事有以虛空而
作佛事眾生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而
作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞无言无說无示无識无
作无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所施為无非佛事阿難有此四魔八
万四千諸煩惱門而諸眾生為之疲勞諸佛即以此法而作佛事是名入一切諸佛法門
菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以為喜不貪不高若見一切不淨佛土不以為憂
不礙不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等為教化眾生
故而現佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空无若干也如是見諸佛色身有
若干耳其无礙慧无若干也阿難諸佛色身威相種性戒定智慧解脫解脫知見力
无所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就眾生淨佛國土具諸佛法
悉皆同等是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀阿難若我廣說此三
句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中眾生皆如阿難多聞第一得念總
持此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提无有限量
智慧辯才不可思議阿難白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿難勿起
退意所以者何我說汝於聲聞中為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量也
阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫
盡力變化所不能作　尒時眾香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初
見此土生下劣想今自悔責捨離是心所以者何諸佛方便不可思議為度眾生故
隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來佛告諸菩薩有
盡无盡无礙法門汝等當學何謂為盡謂有為法何謂无盡謂无為法如菩薩
者不盡有為不住无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲深發一切智心而不
忽忘教化眾生終不厭惓於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根

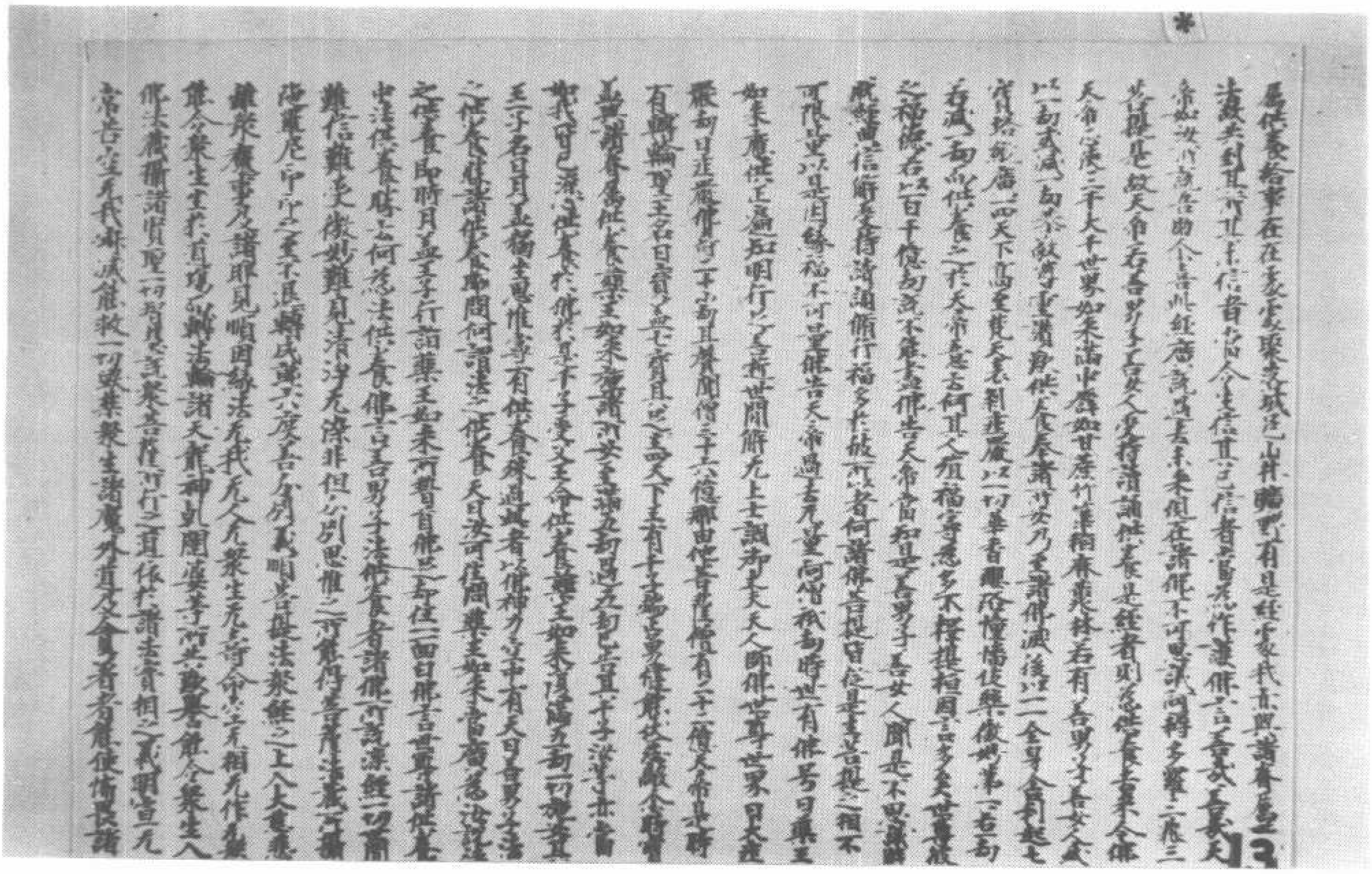


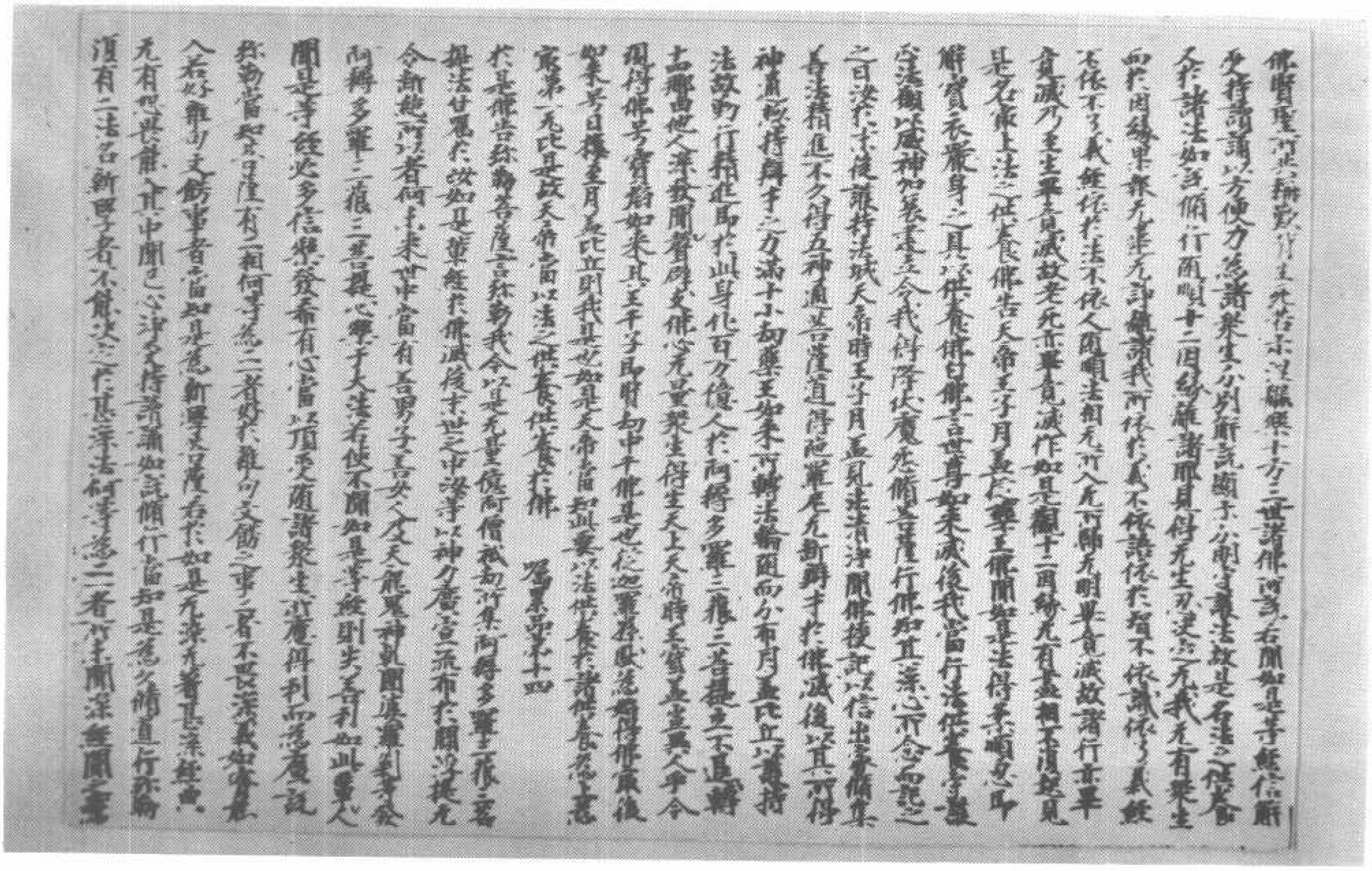
13

忽忘教化眾生終不厭惓於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根
无有疲厭志常安住方便迴向求法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无所畏
於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不
以為貴不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於生死中如園觀想見來求者為善
師想捨諸所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波羅蜜為父母想道品之法
為眷屬想發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土行无限施具足
相好除一切惡淨身口意生死无數劫意而有勇聞佛无量德志而不倦以智慧
劍破煩惱賊出陰界入荷負眾生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實
相智慧行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨俗起神通慧引導眾
生得念總持所聞不忘善別諸根斷眾生疑以樂說辯演法无礙淨十善道受
天人福修四无量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善得佛
威儀深修善法所行轉勝以大乘教成菩薩僧心无放逸不失眾善本行如此法
是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂修學空不以空為證修學无
相无作不以无相无作為證修學无起不以无起為證觀於无常而不厭善本
觀世間苦而不惡生死觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀於遠離而
身心修善觀无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不
斷諸漏觀无所行而以行法教化眾生觀於空无而不捨大悲觀正法位而不隨小
乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不虛福德禪定智慧修如
此法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲
故不住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知
眾生病故不住无為滅眾生病故不盡有為諸正士菩薩已修此法不盡有為不
住无為是名盡无盡无礙法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大
歡喜以眾妙華若干種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛及此經法并
諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽
然不現還到彼國
　　見阿閦佛品第十二
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛

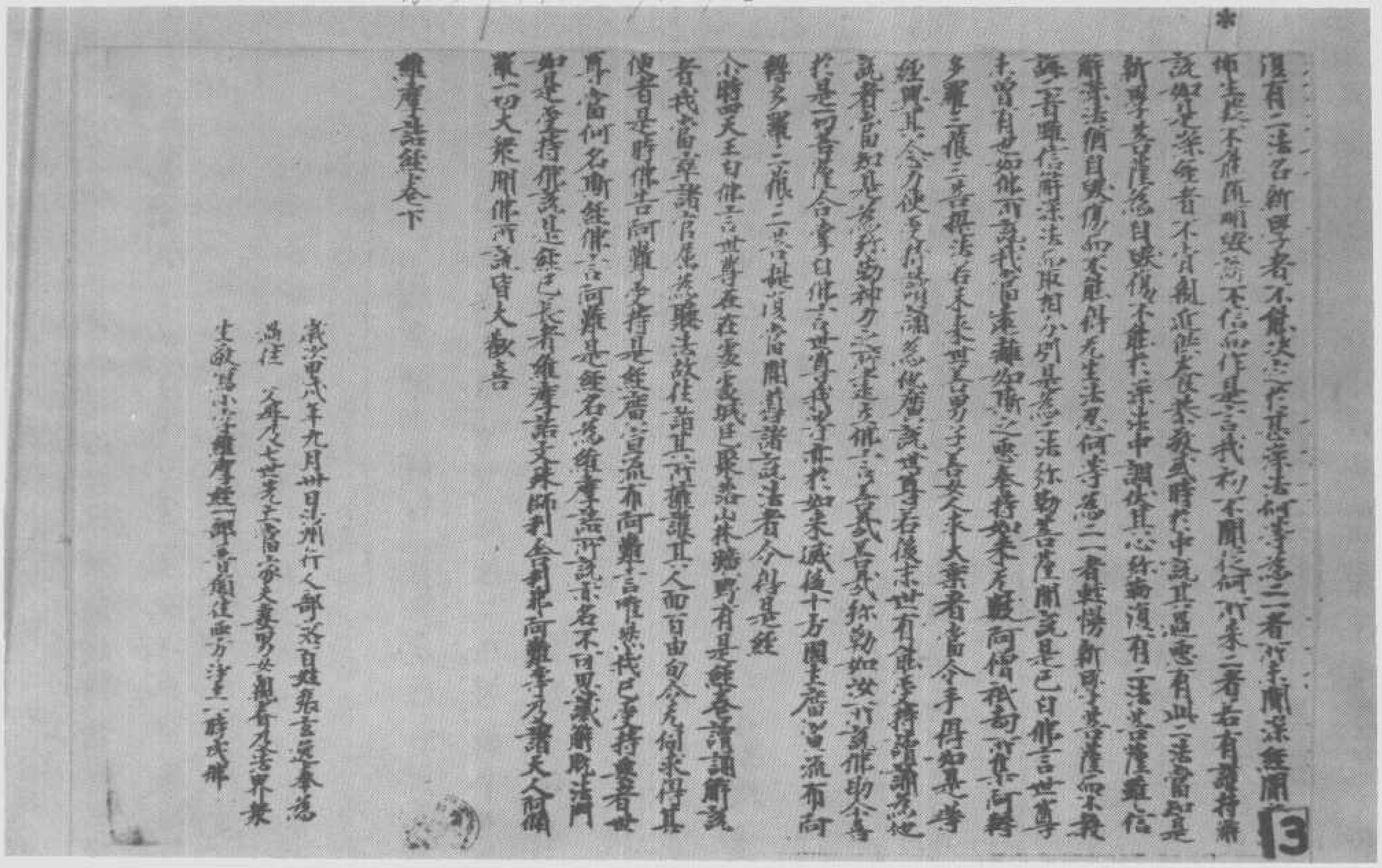








W→T475 14/557B26



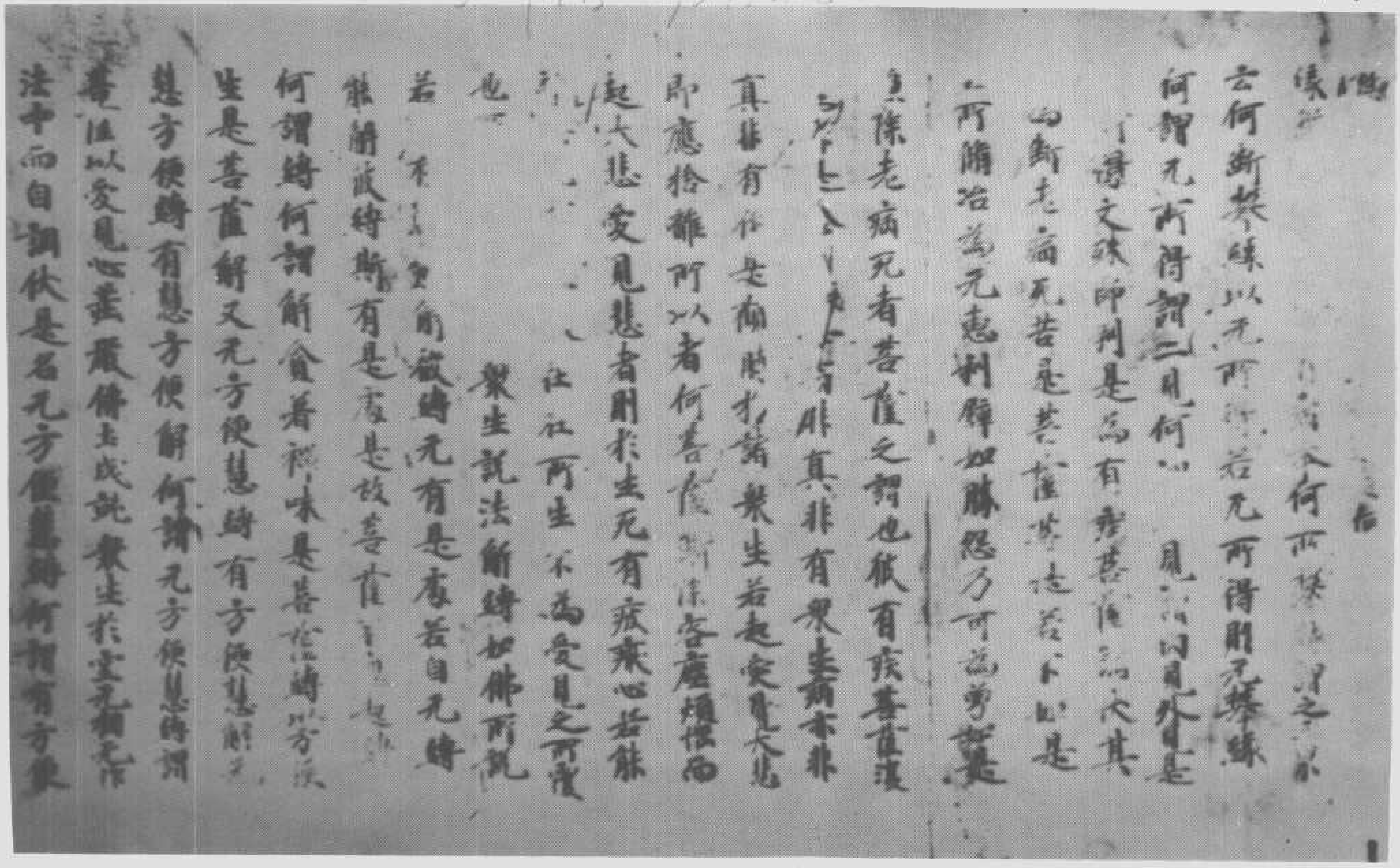
復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞之驚
怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解
說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是
新學菩薩為自毀傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩薩雖信
解深法猶自毀傷而不能得无生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖信解深法而取相分別是為二法弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊
未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集阿耨
多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等
經與其念力使受持讀誦為他廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他
說者當知皆是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥勒如汝所說佛助爾喜
於是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿
耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經
爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說
者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令无伺求得其
便者是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯然我已受持要者世
尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門
如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩
羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

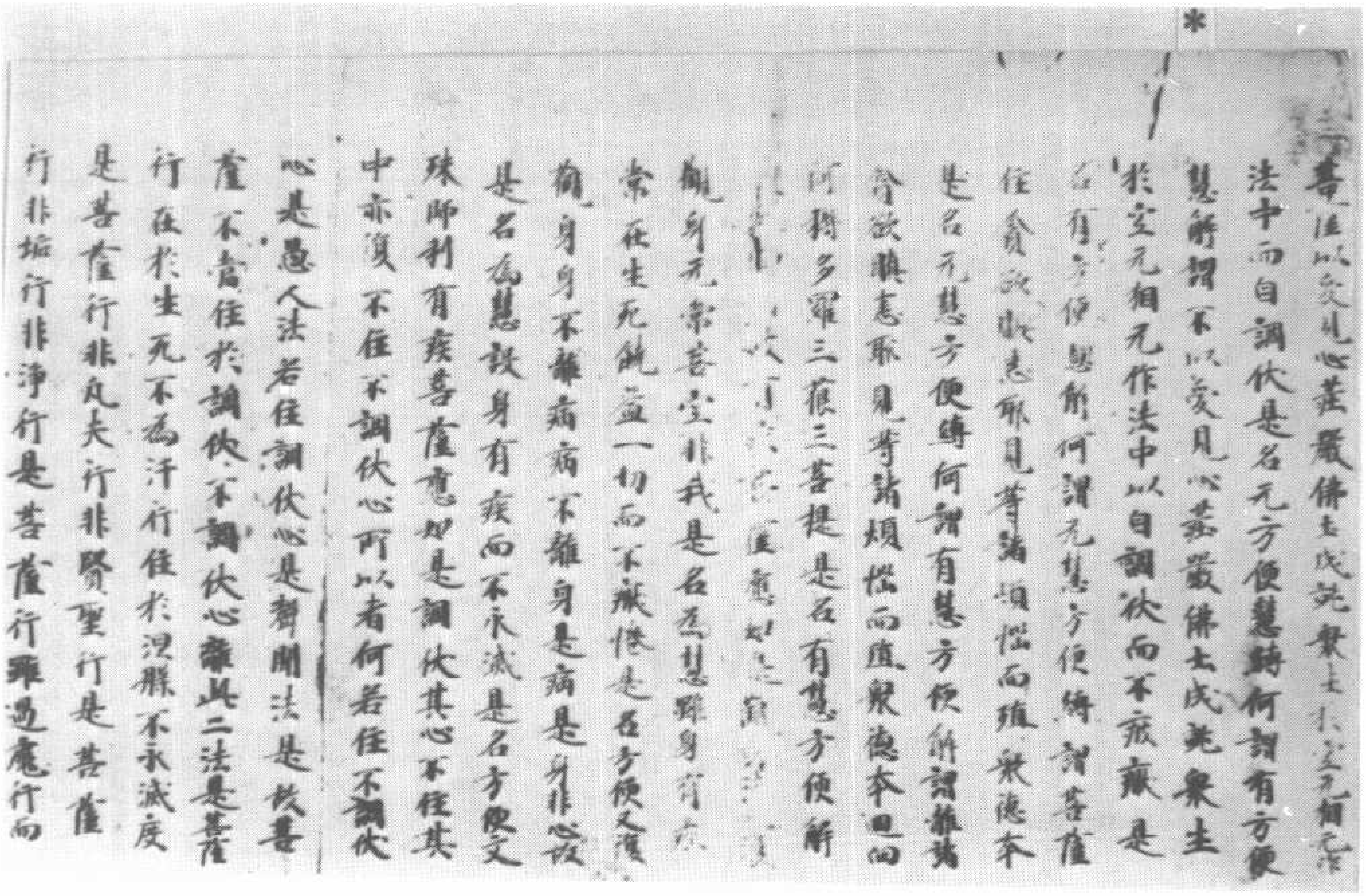
歲次甲戌年九月卅日沙州行人部落百姓張玄逸奉為
過往　父母七世先亡當家夫妻男女親眷及法界衆
生敬寫小字維摩經一部　普願往西方淨土一時成佛

13

S—T475 14/545A18



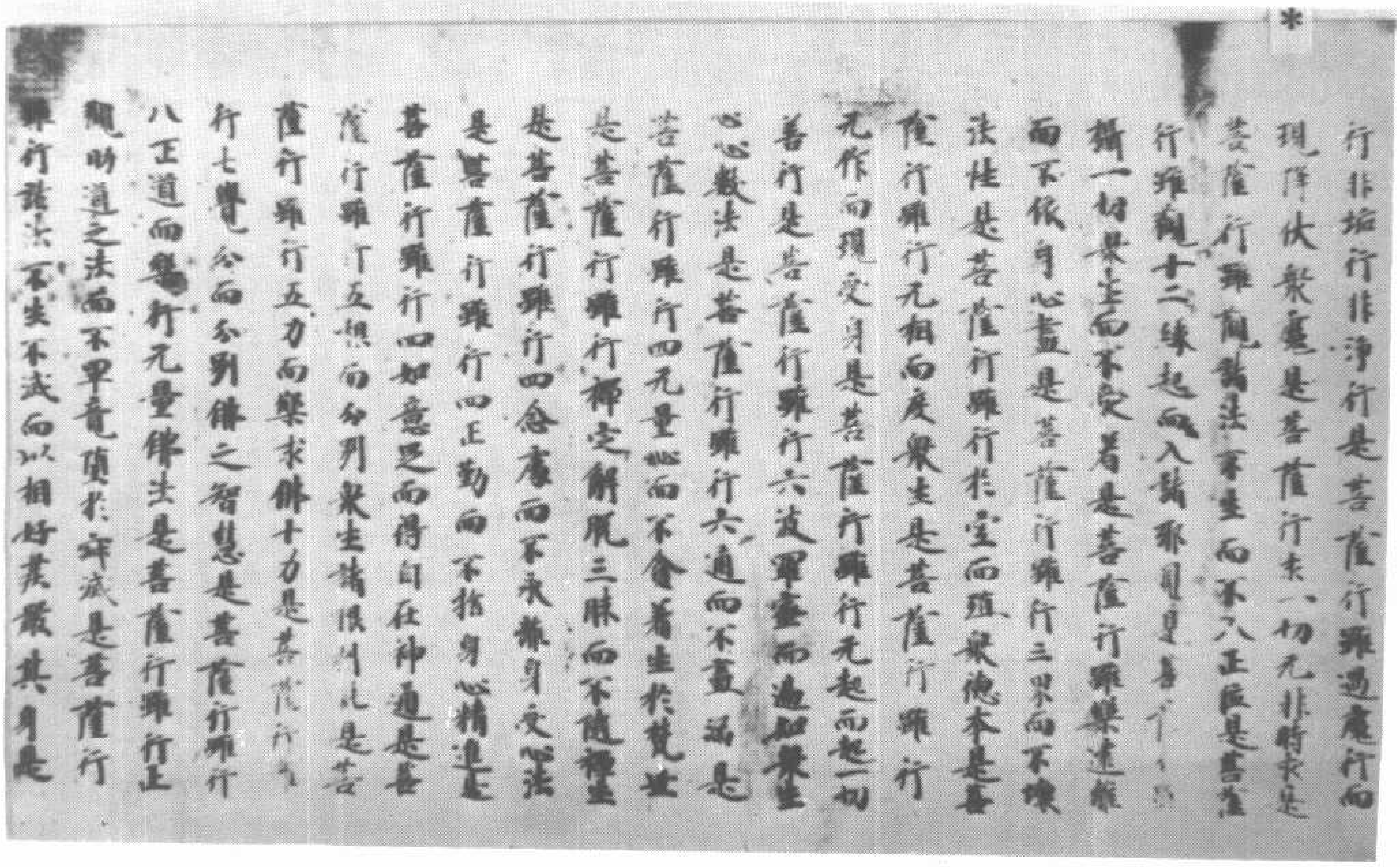
云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣
何謂无所得謂二見何謂二見謂內見外見是
得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心斷老病死苦是菩薩菩提若不如是
己所修治為无慧利譬如勝怨乃可為勇如是兼
除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩復
非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲
即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而
起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能
在在所生不為愛見之所覆
也
衆生說法解縛如佛所說
若自无縛
能解彼縛斯有是處是故菩薩
何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便
生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解
慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂
菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作
法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便



*

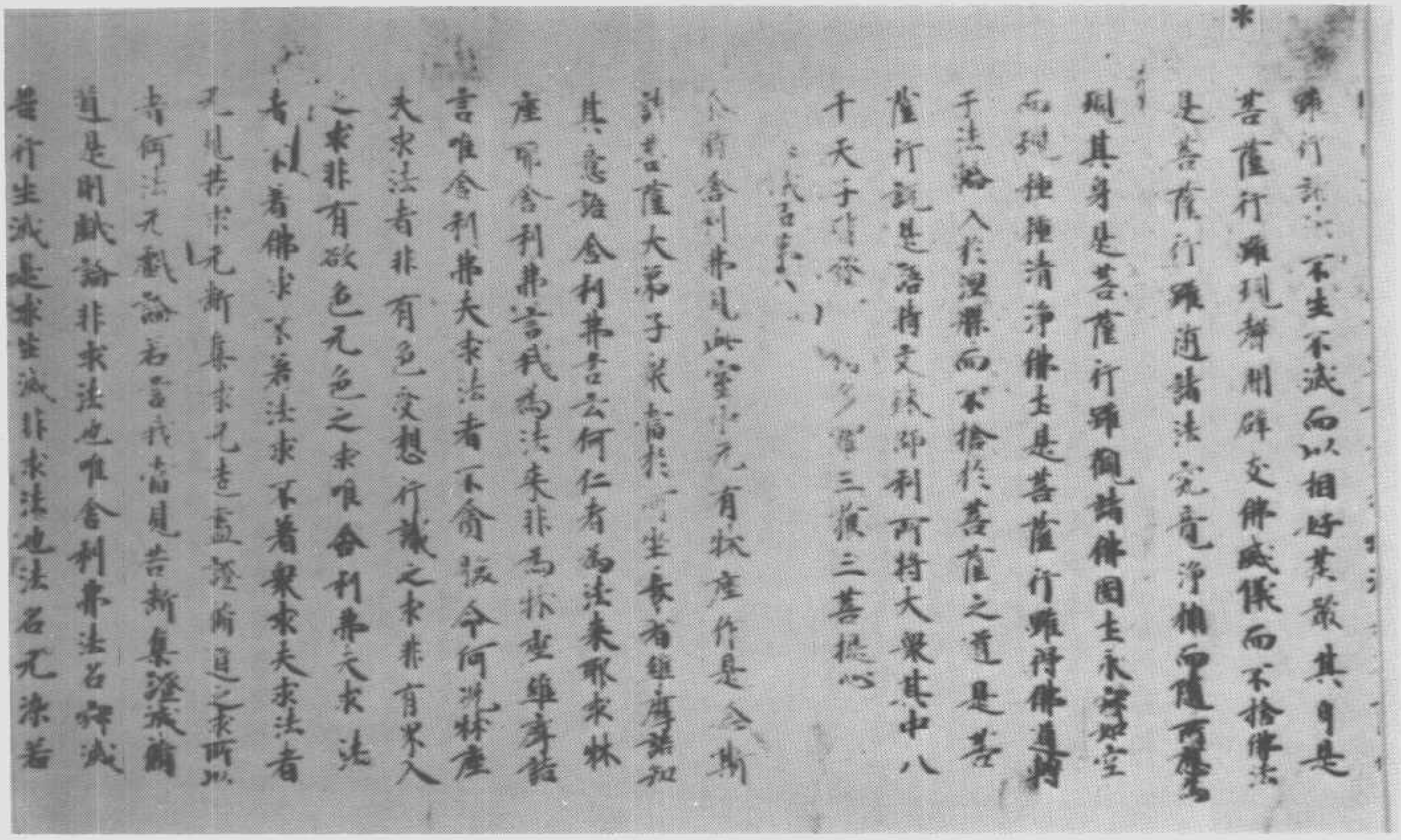
菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作
法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便
慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生
於空无相无作法中以自調伏而不疲厭是
名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩
住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸
貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向
阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又
觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾
常在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非新非故
是名為慧設身有疾而不永滅是名方便文
殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏
心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩
行在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度
是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而

14



*

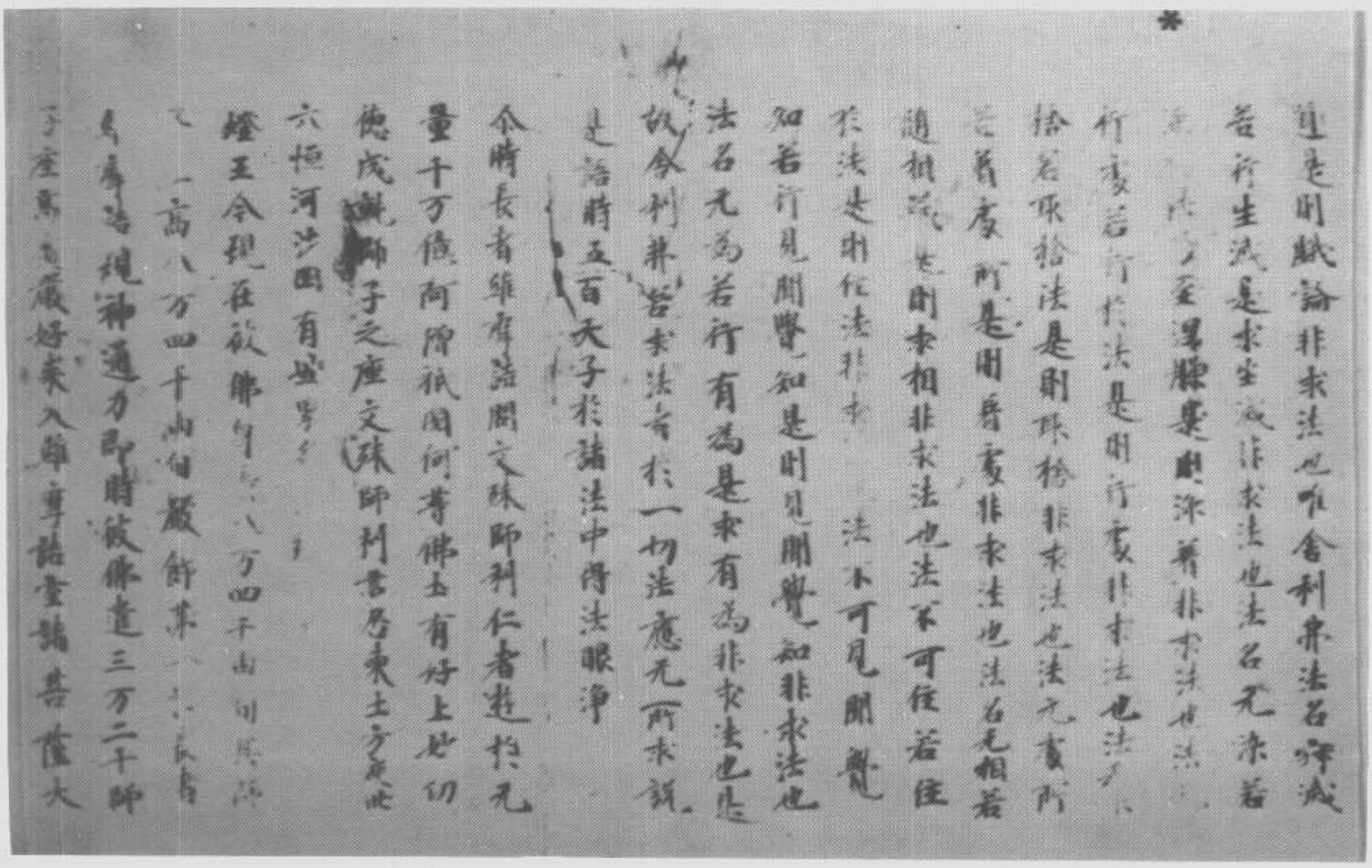
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降伏衆魔是菩薩行求一切无非時求是
菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是



雖行无生不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
於法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

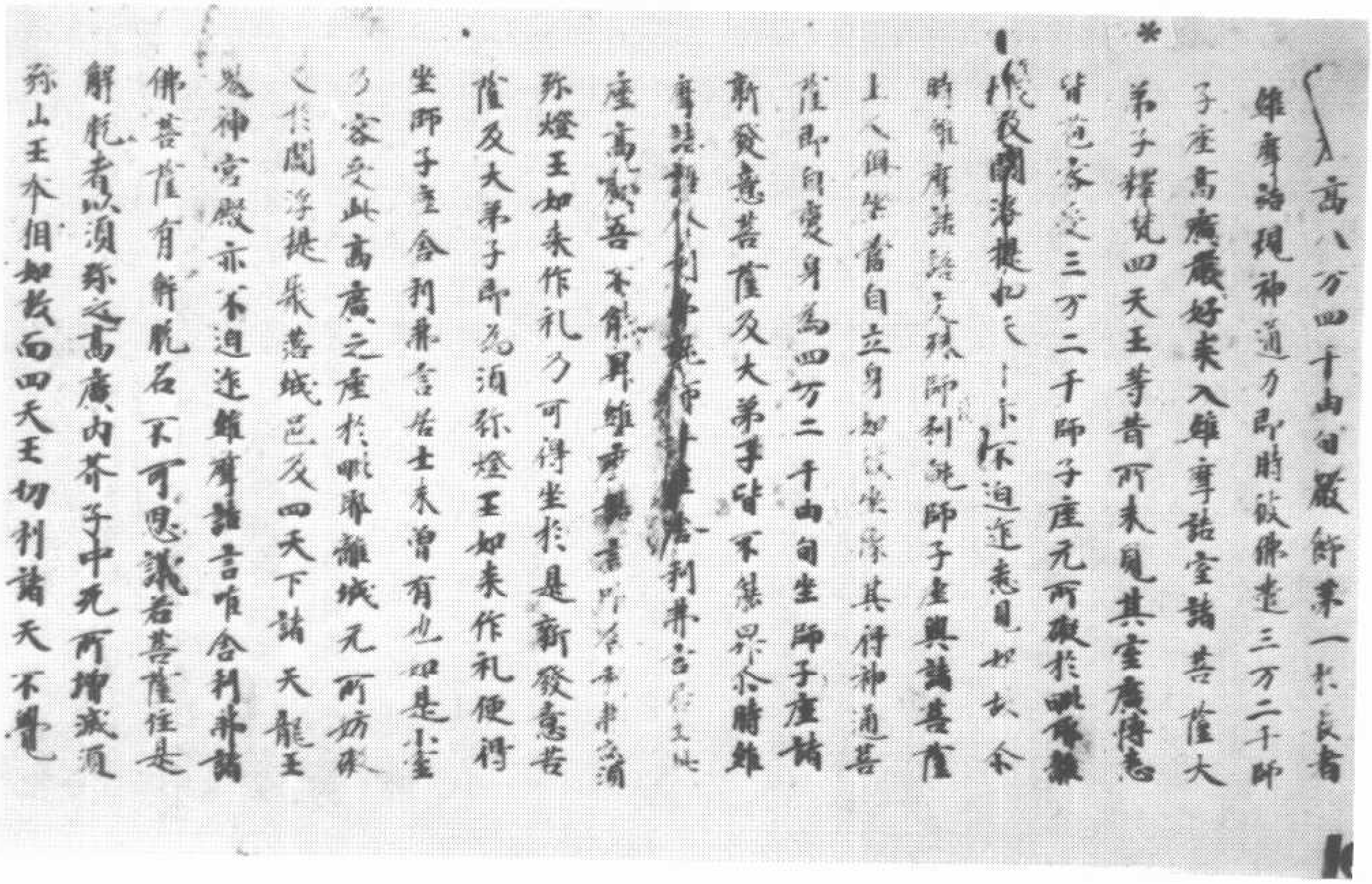
不思議品第六

爾時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何况床座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不着佛求不着法求不着衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅修
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅
若行生滅是求生滅非求法也法名无染若

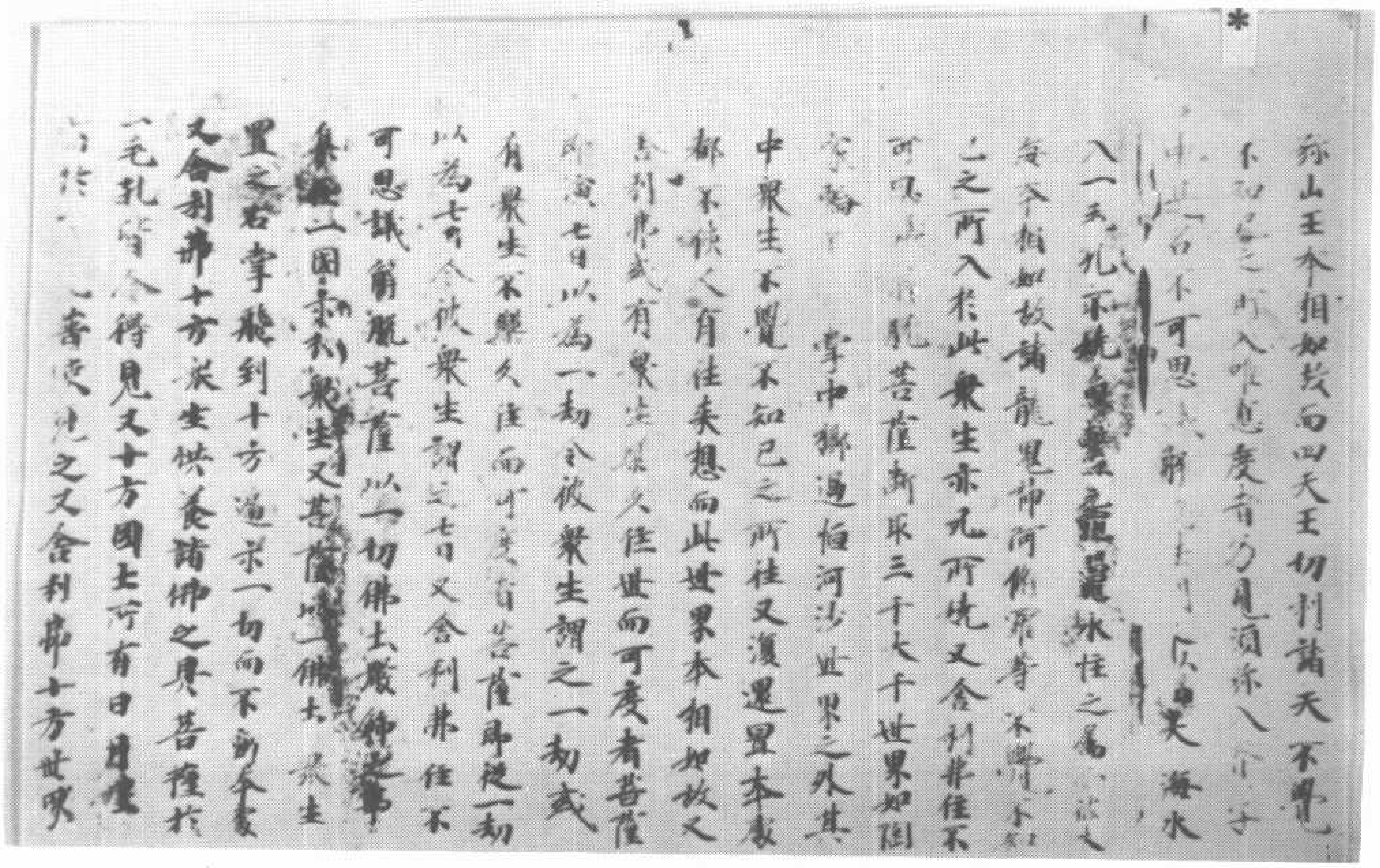


道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅
若行生滅是求生滅非求法也法名无染若
染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无
行處若行於法是則行處非求法也法无取
捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所
若著處所是則著處非求法也法名无相若
隨相識是則求相非求法也法不可住若住
於法是則住法非求法也　法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨

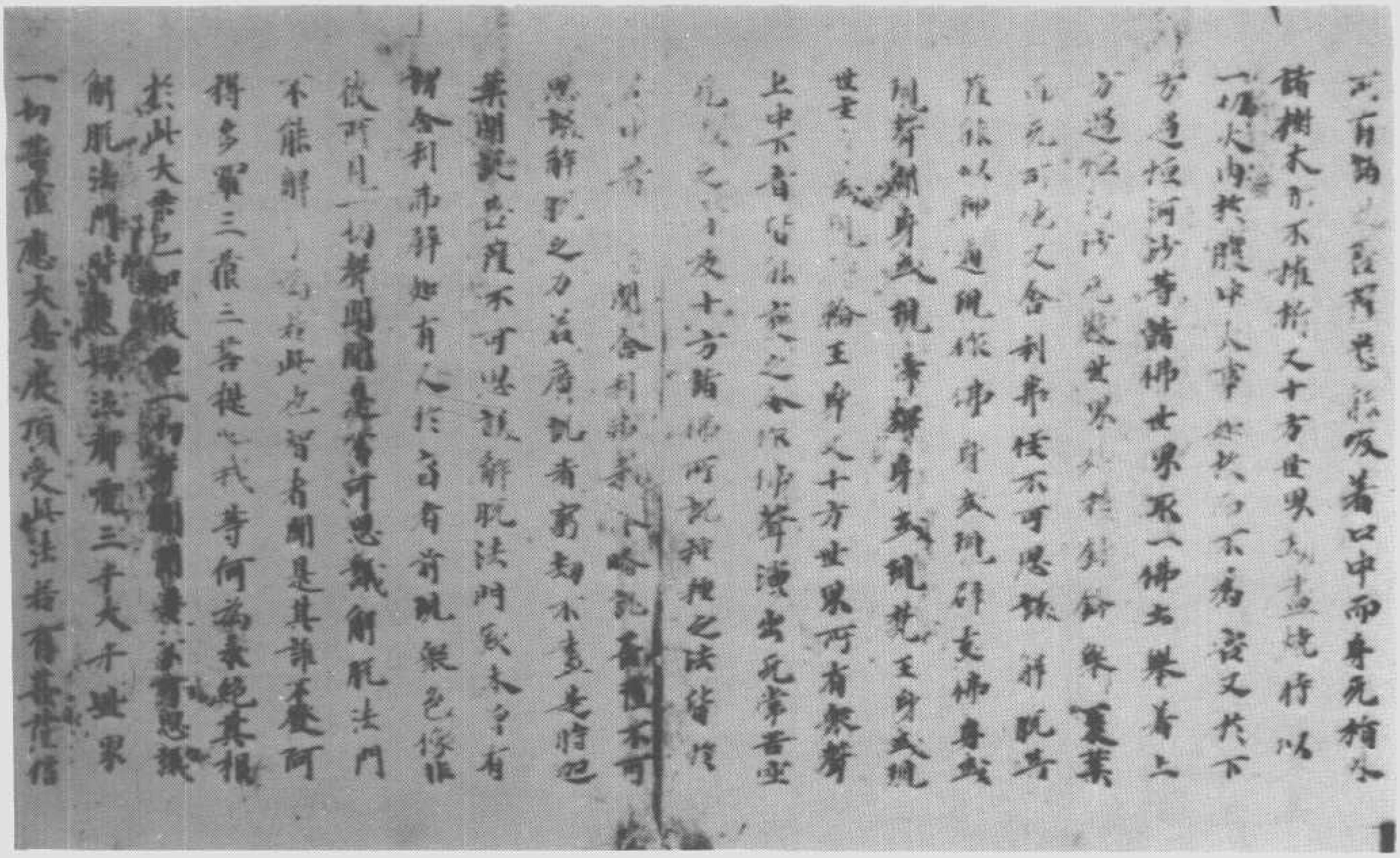
爾時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度三十
六恒河沙國有世界名須彌相其佛號須彌
燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬其師
子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師
子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大



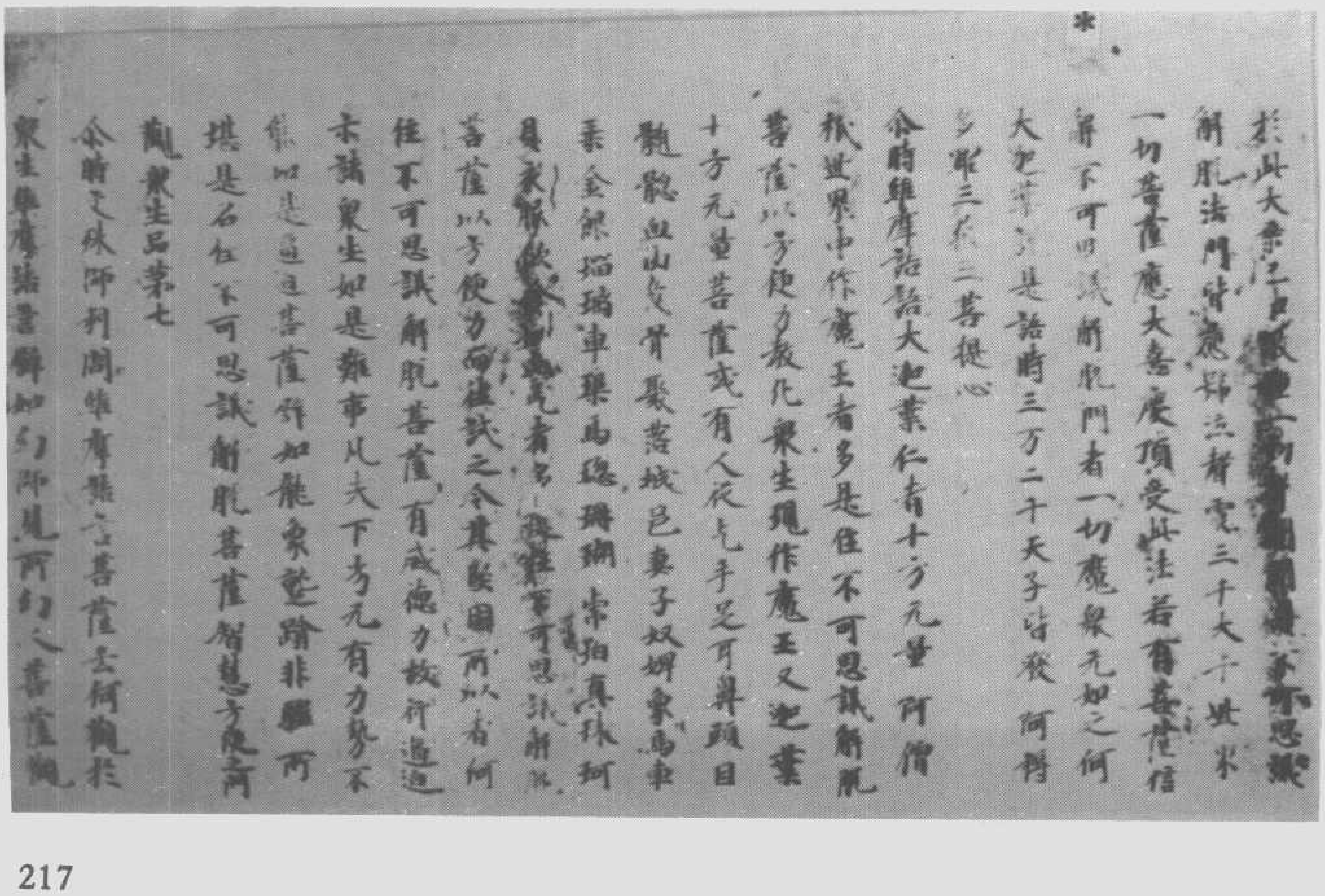
高八万四千由旬嚴飾第一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉
皆包容三万二千師子座无所妨礙於毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒
時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
弥燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩
薩及大弟子即為須弥燈王如來作禮便得
坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須
弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺



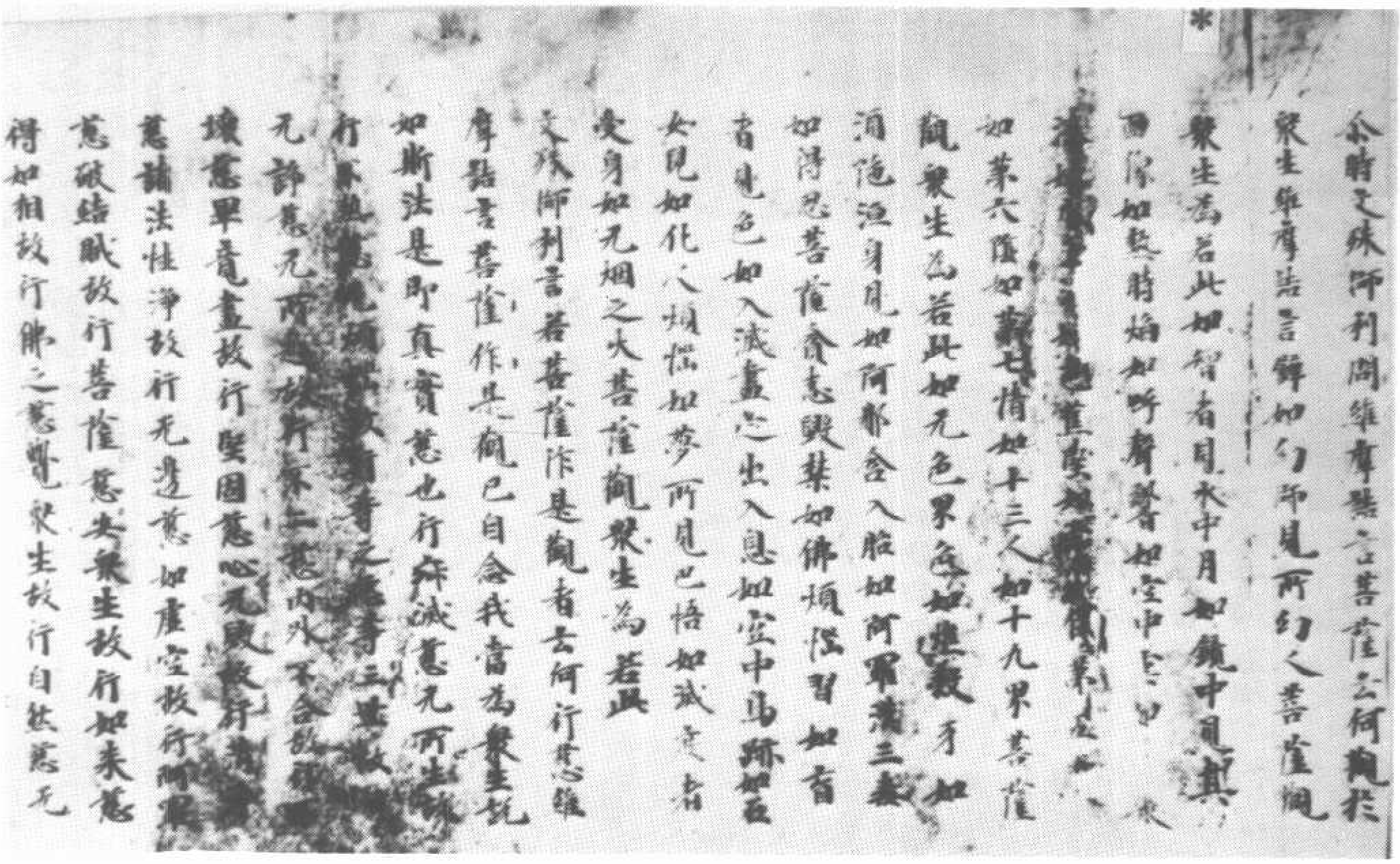
弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺
不知己之所入唯應度者乃見須弥入芥子
中是名住不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大
海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
己之所入於此眾生亦无所嬈又舍利弗住不
可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶
家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中眾生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有眾生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼眾生謂之一劫或
有眾生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以為七日令彼眾生謂之七日又舍利弗住不
可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於眾生又菩薩以一佛土眾生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方眾生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界



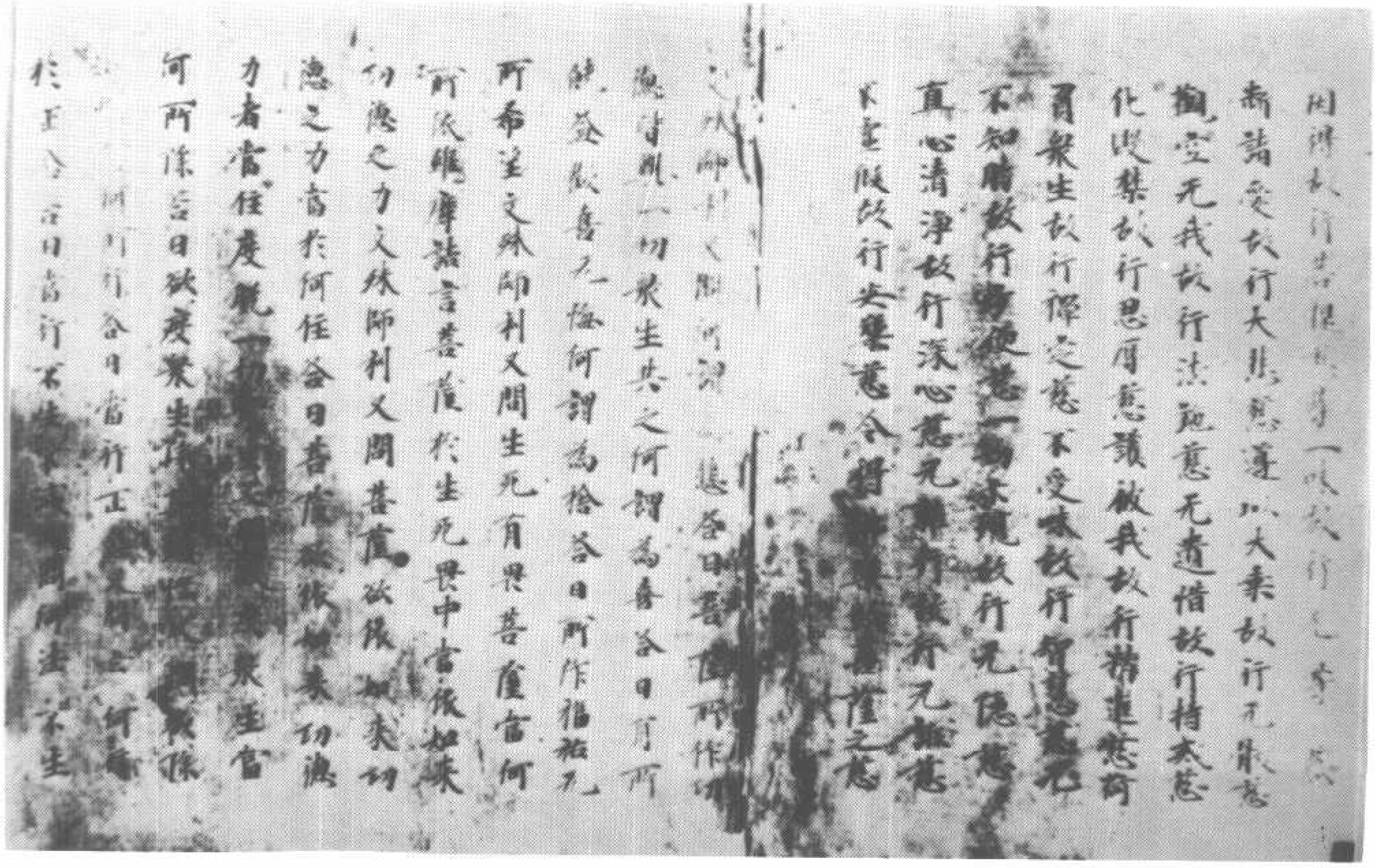
又有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於下
方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上
方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗葉
而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現
世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲
上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信



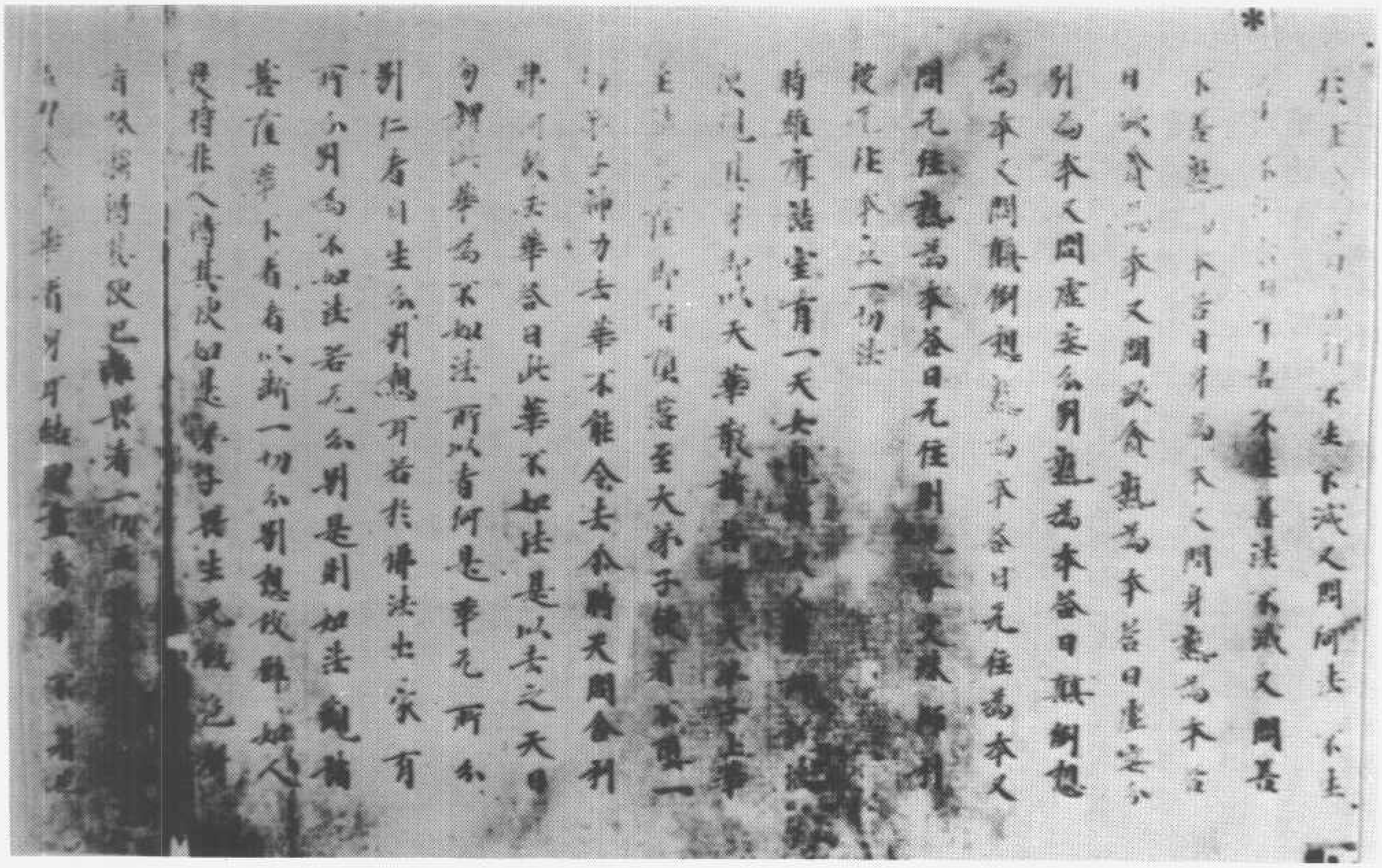
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫法門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
爾時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車璖馬碯珊瑚琥珀真珠珂
貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何
住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫
示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不
能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門
觀衆生品第七
爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀

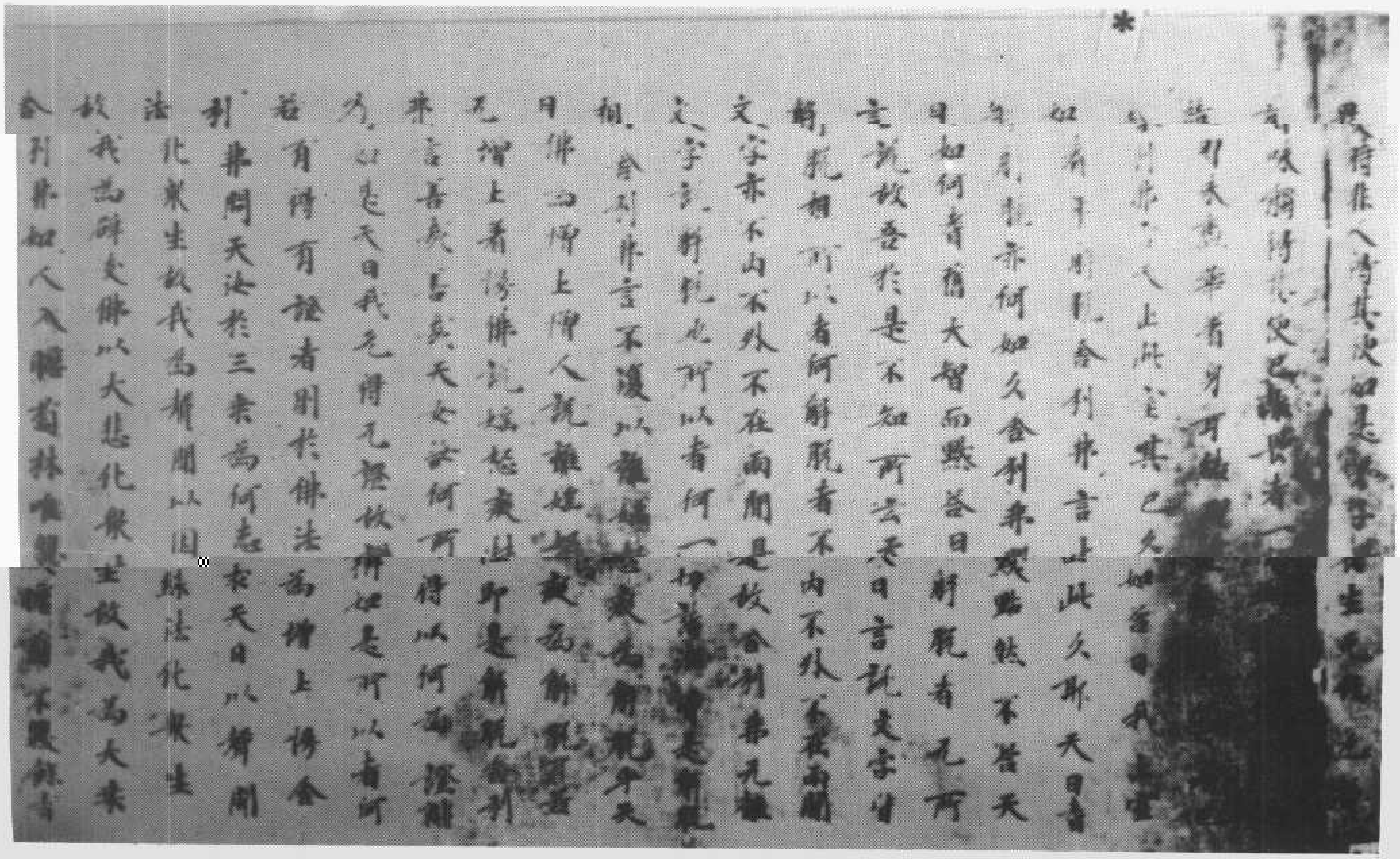


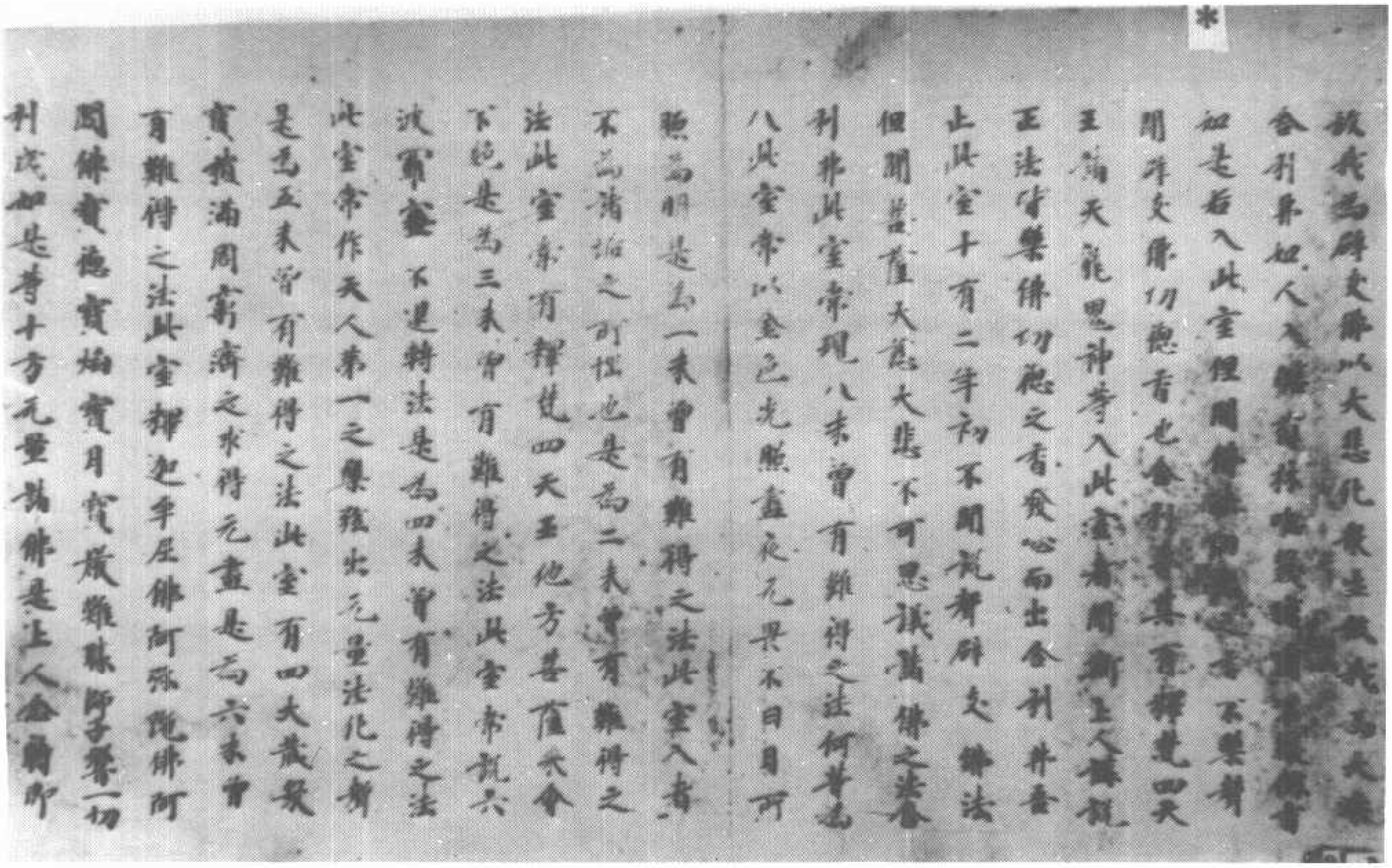
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲[illegible]
[illegible]
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生為若此如无色界色如焦穀牙如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲
者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度者
受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維
摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生故
行不熱慈[illegible]等之慈等三世故行
无諍慈无所起故行不二慈内外不合故行不
壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨
慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅[illegible]
慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈
得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无



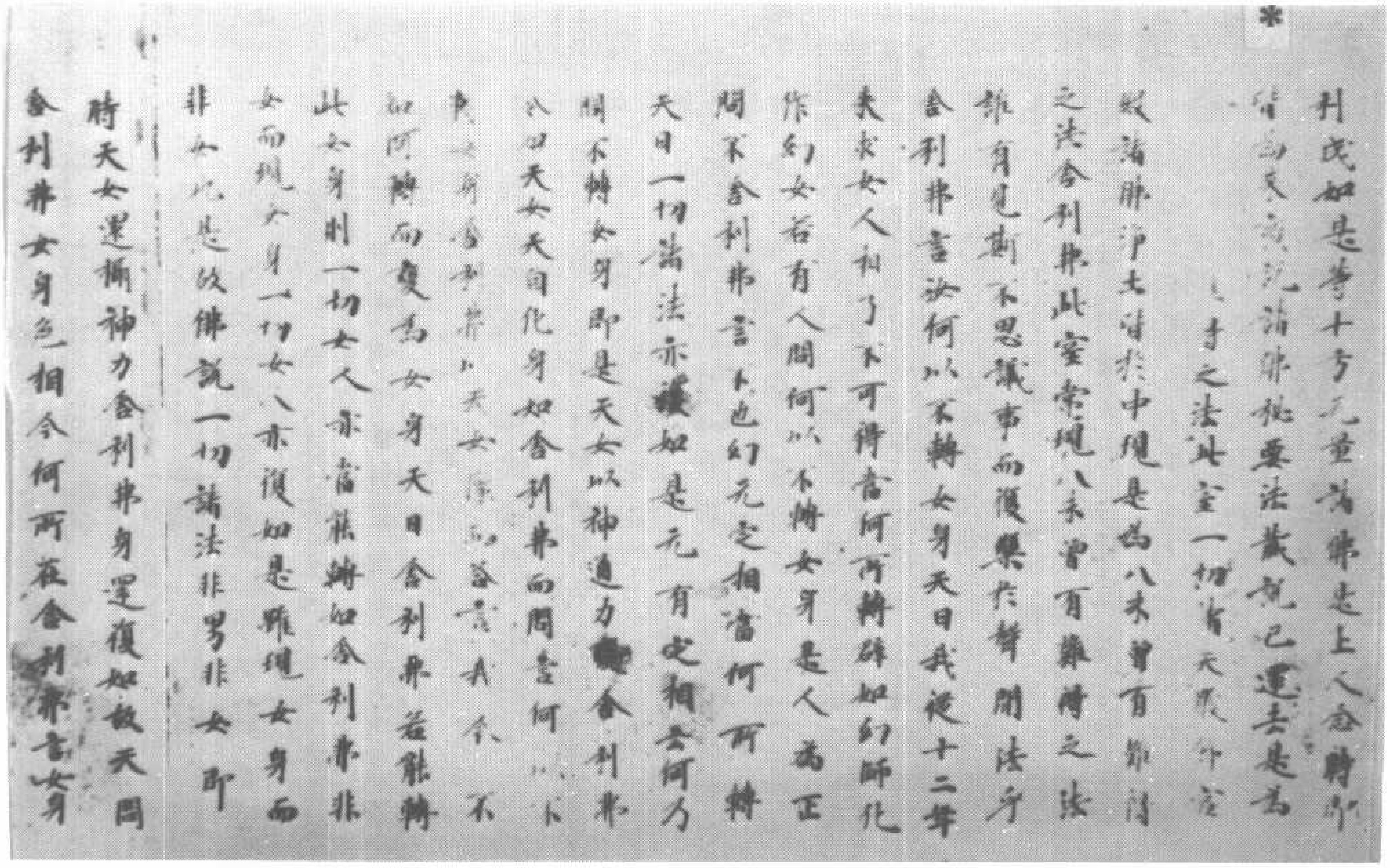
因得故行菩提慈等一味故行无等慈
斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈
直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問何謂
於正念答曰當行不生[illegible]何法不生





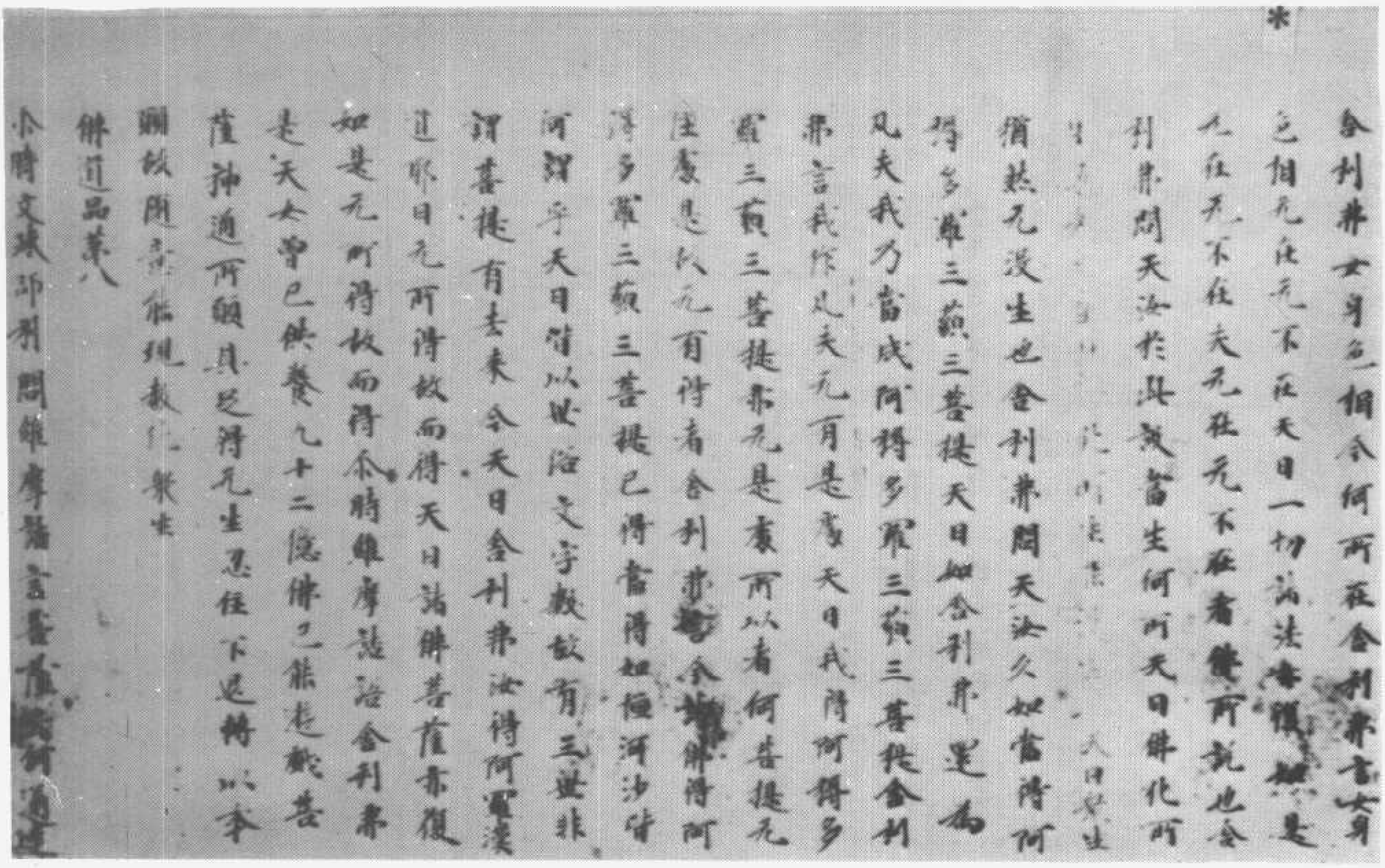


故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜无異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一之樂弦出无量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方无量諸佛是上人念時即



利成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛祕要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身即是天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身

*

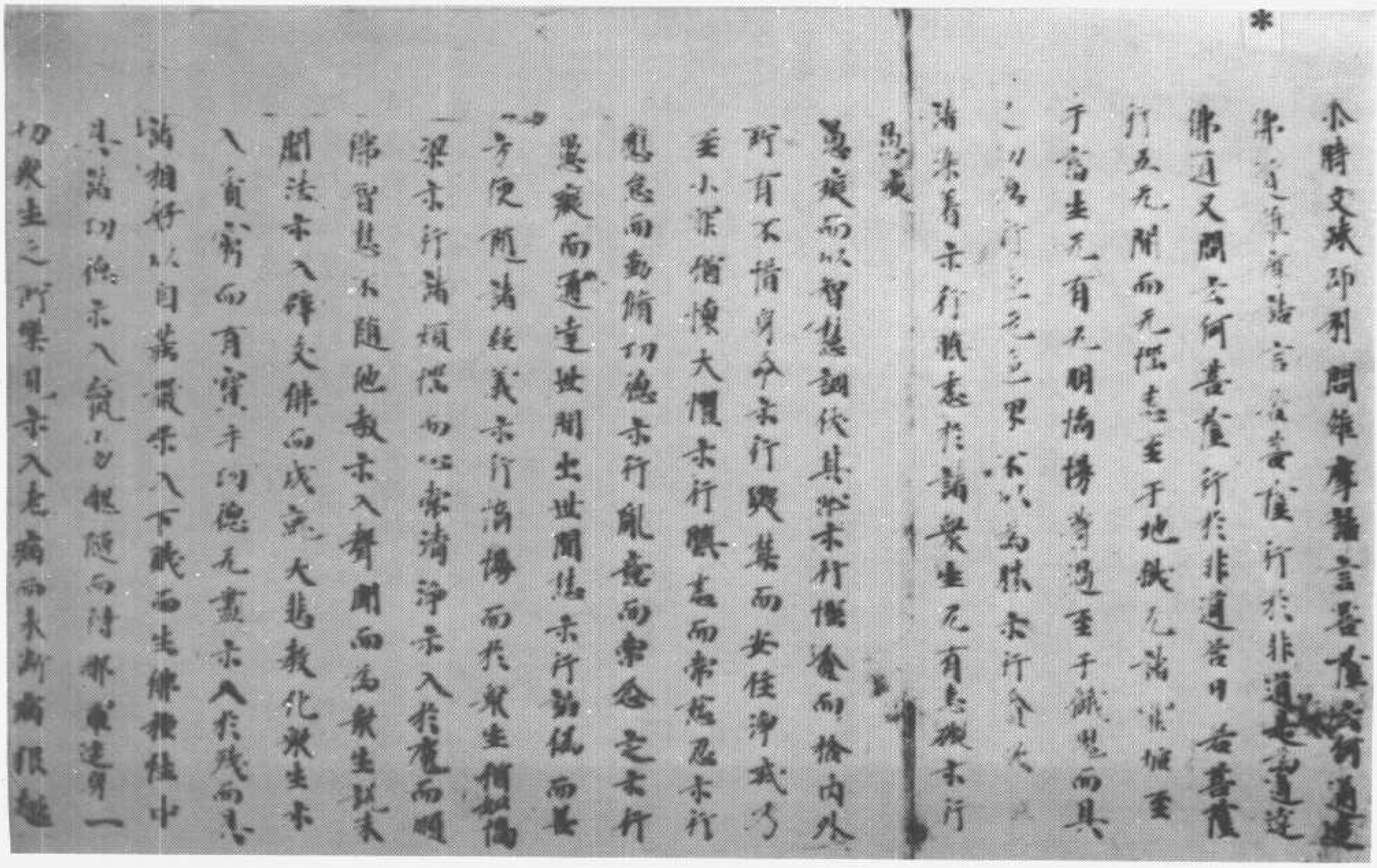


舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
之相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿
耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无有是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非
謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢
道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復
如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗
是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩
薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本
願故隨意能現教化衆生

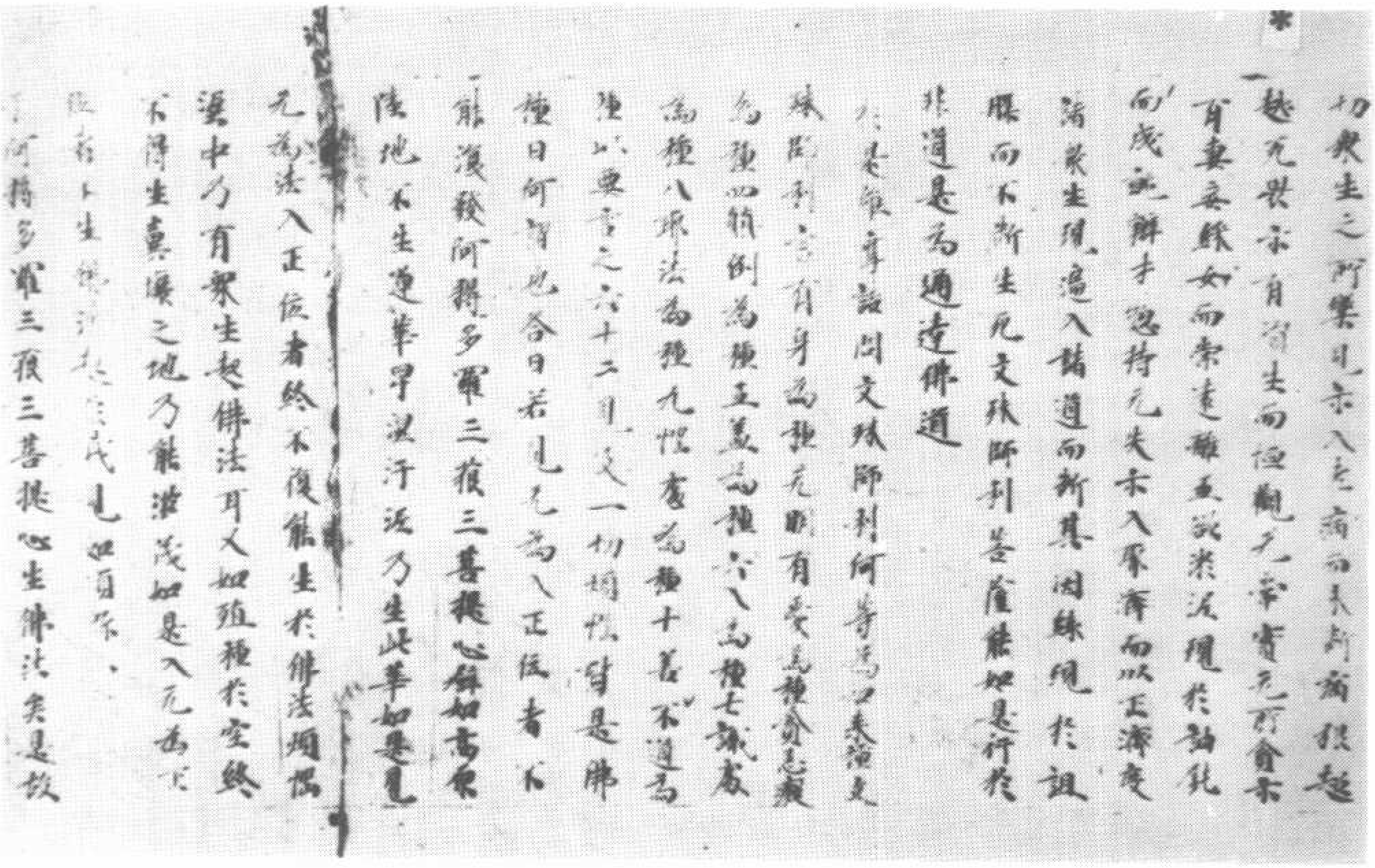
佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達

*

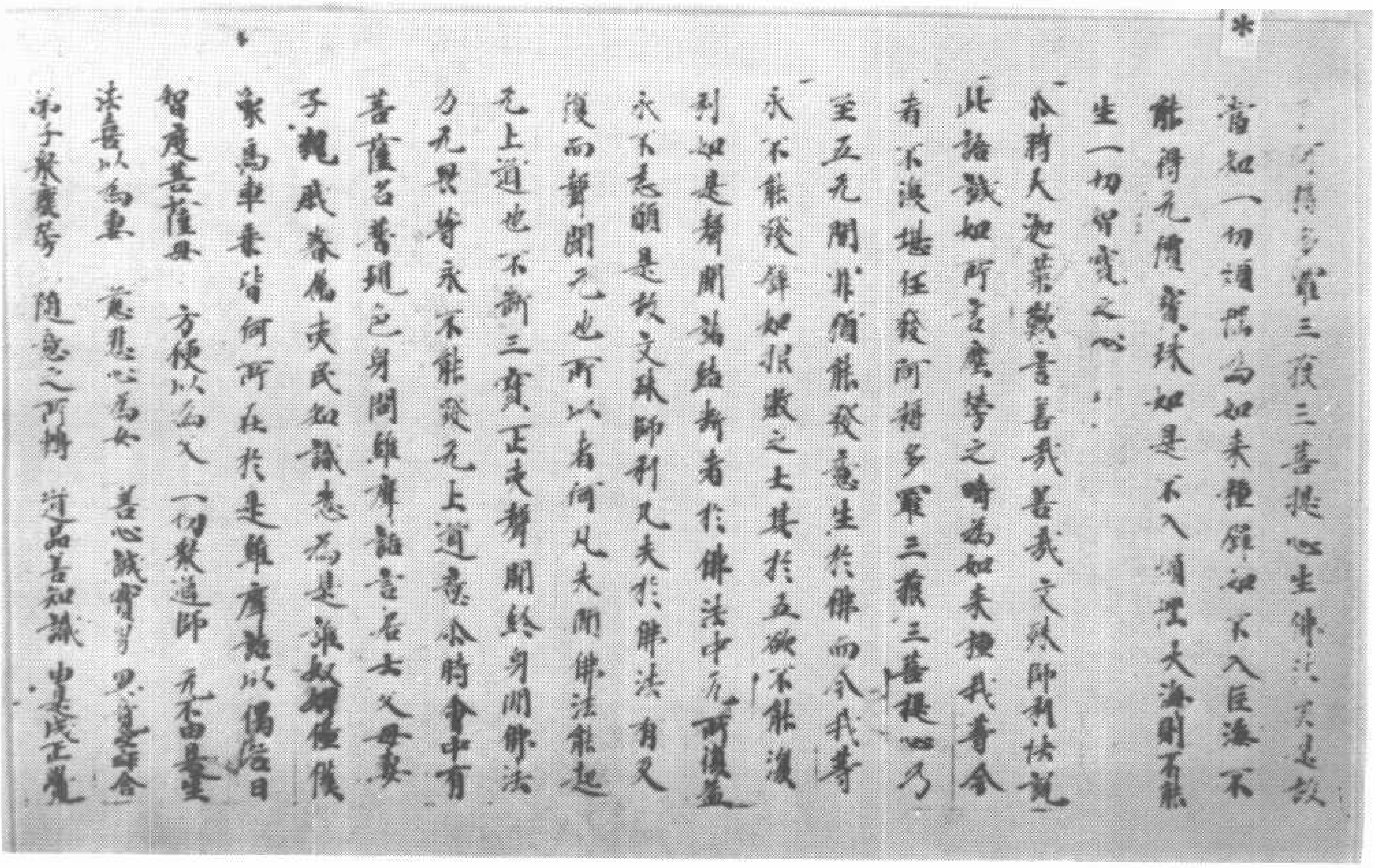


尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行
愚癡
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨内外
所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越



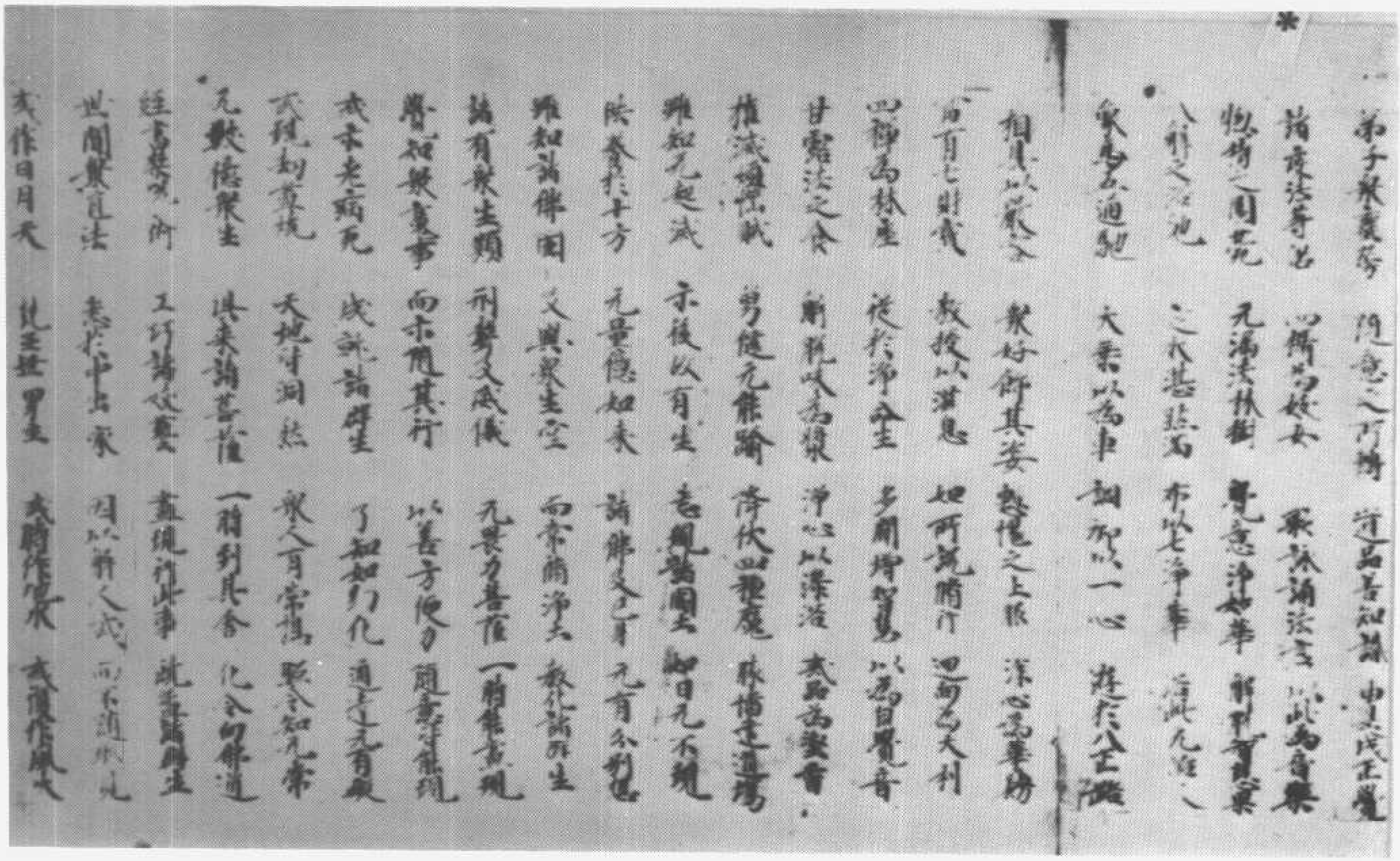
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越无畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才總持无失示入邪濟而以正濟度
諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是爲通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等爲如來種文
殊師利言有身爲種无明有愛爲種貪恚癡
爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識處
爲種八邪法爲種九惱處爲種十不善道爲
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種曰何謂也答曰若見无爲入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无爲法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无爲正
位者不生佛法起於我見如須彌山
猶能發阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故

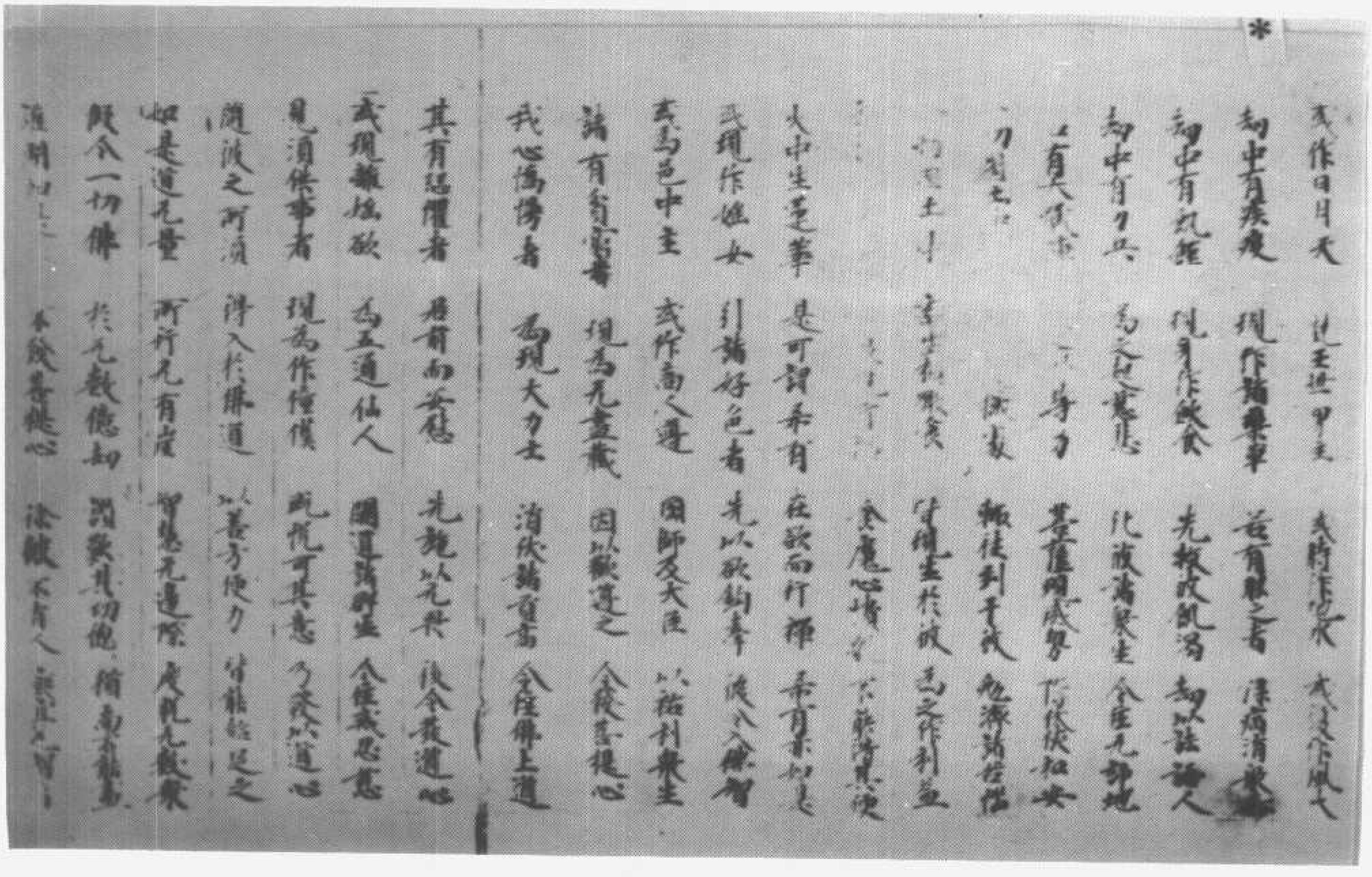


猶能發阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱爲如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心

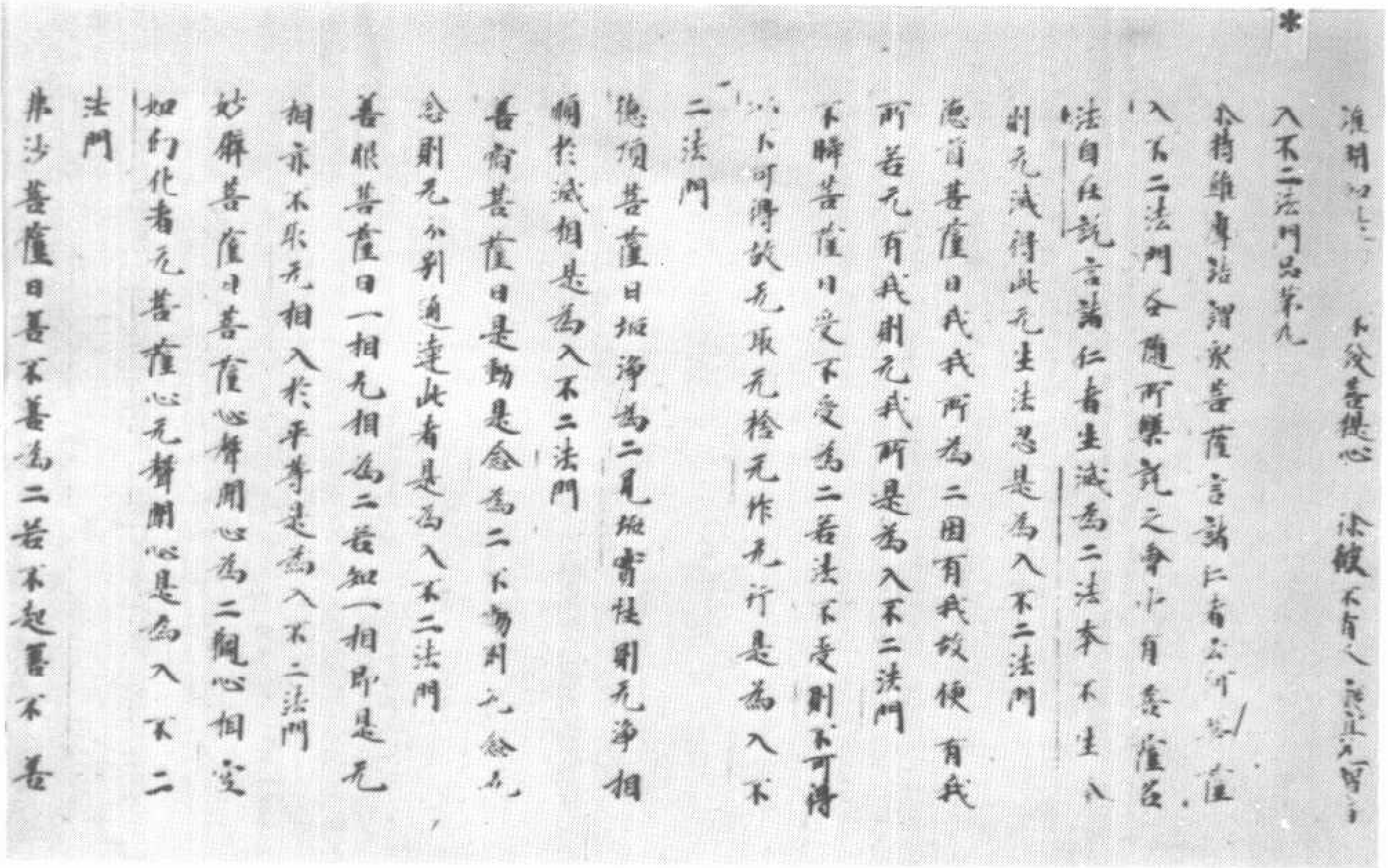
爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之儔爲如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意爾時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　无不由是生
法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺



弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常修淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知眾魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　照令知无常
无數億眾生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火



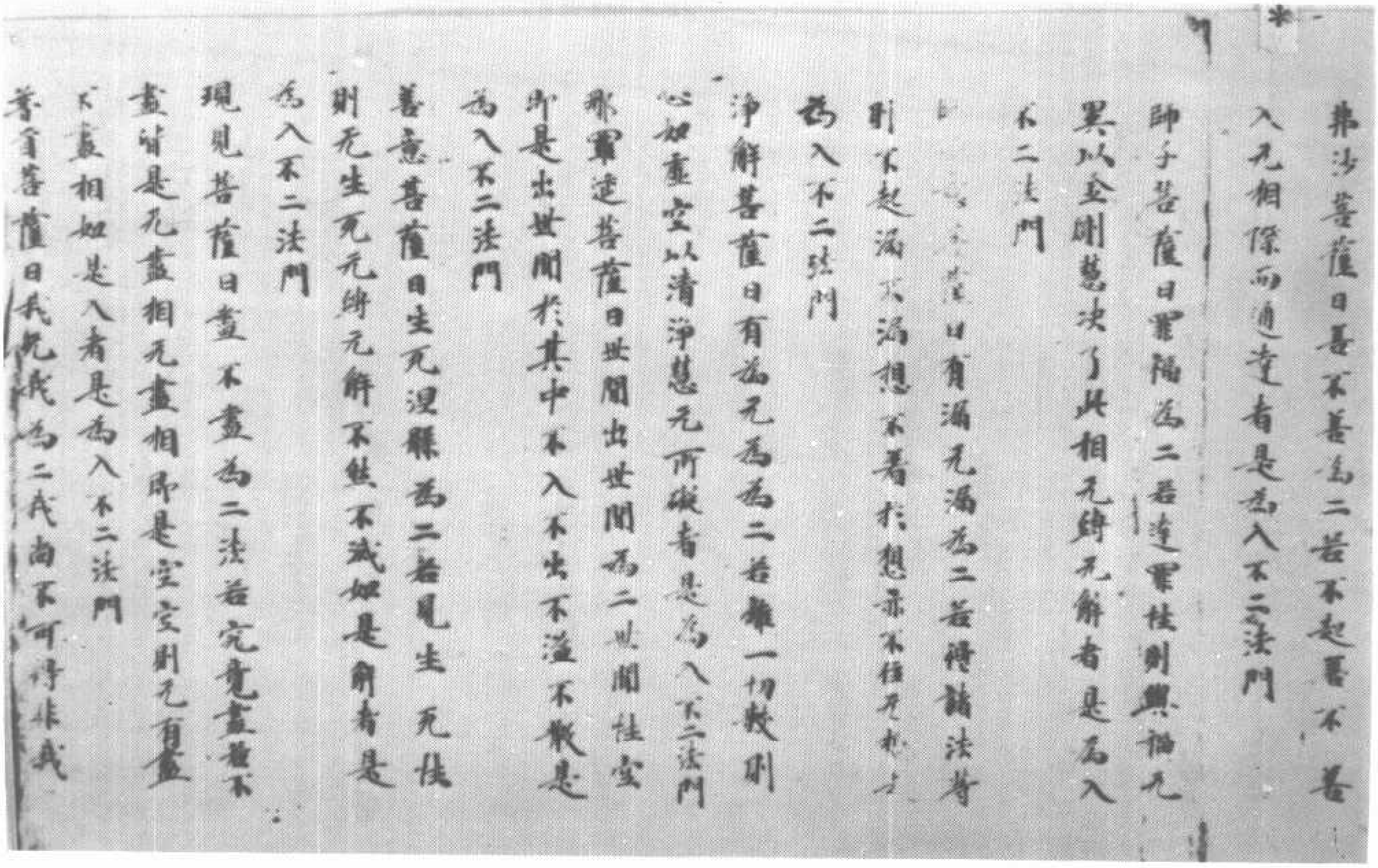
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消眾毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　卻以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸眾生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利眾生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住无上道
其有恐懼眾　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數眾
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者



[illegible]　下發菩提心　[illegible]

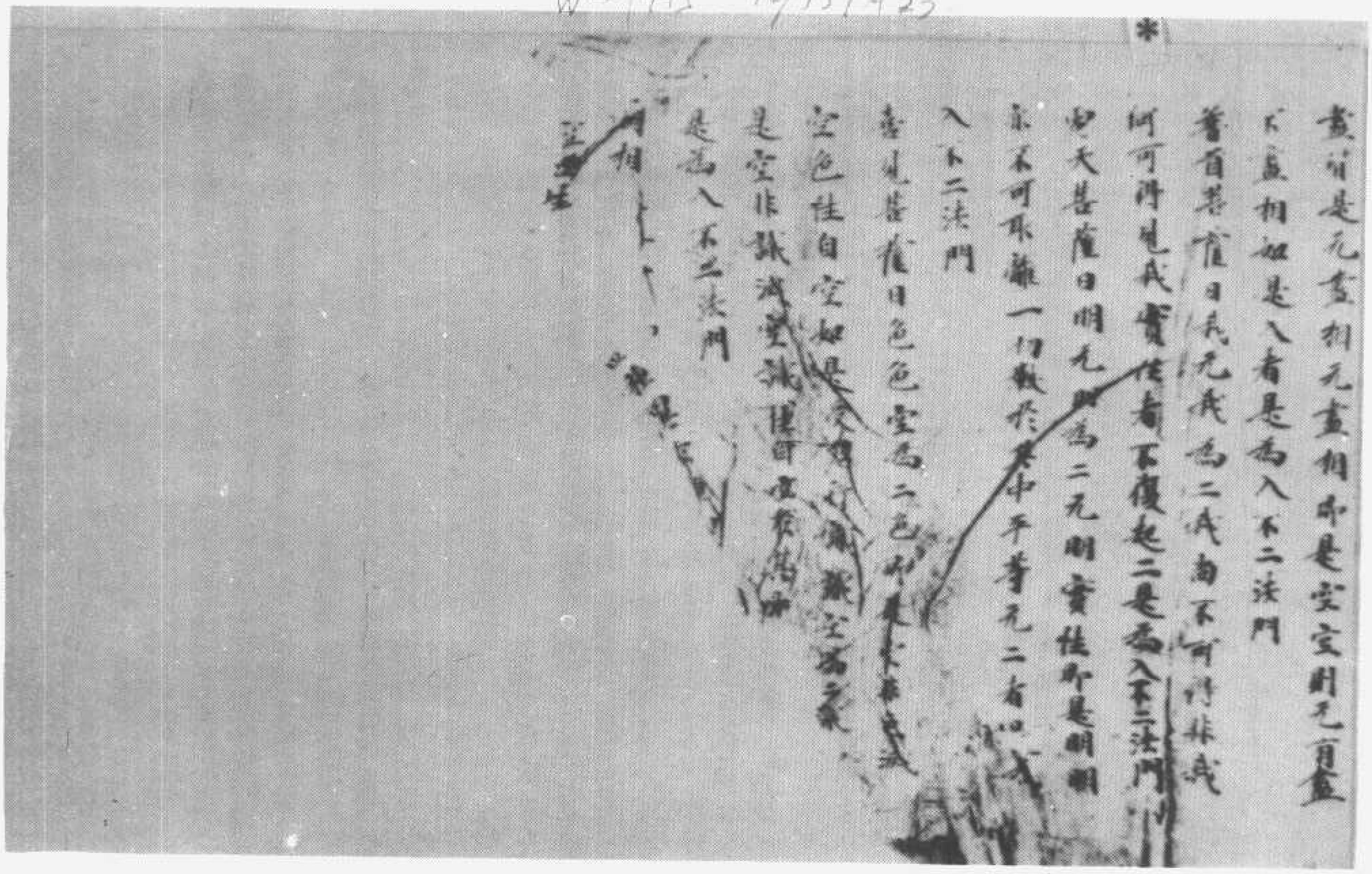
入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无行是為入不
二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善



弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於想亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性
則无生死无縛无解不然不滅如是解者是
為入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我

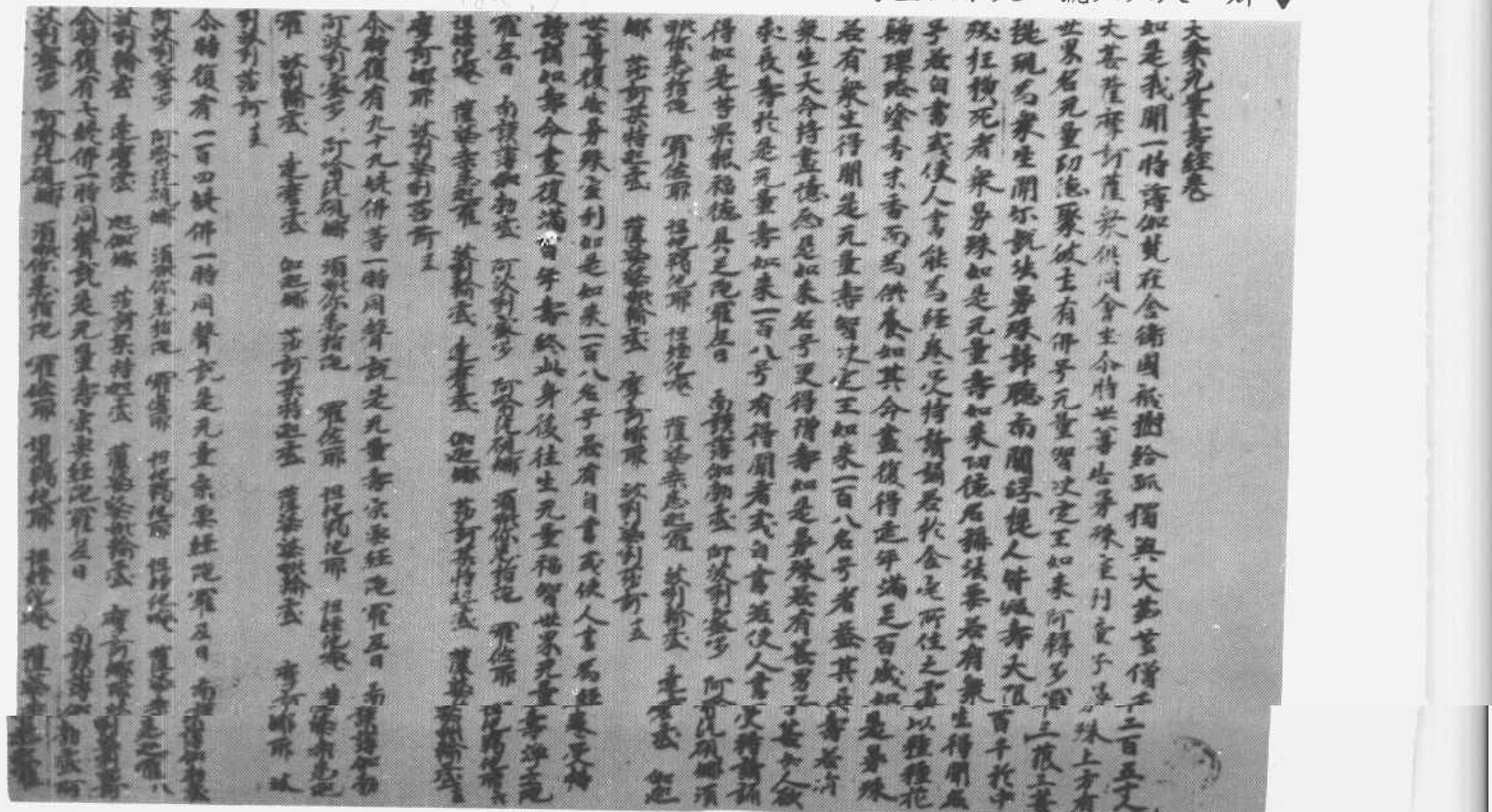
W→T475 14/551A23



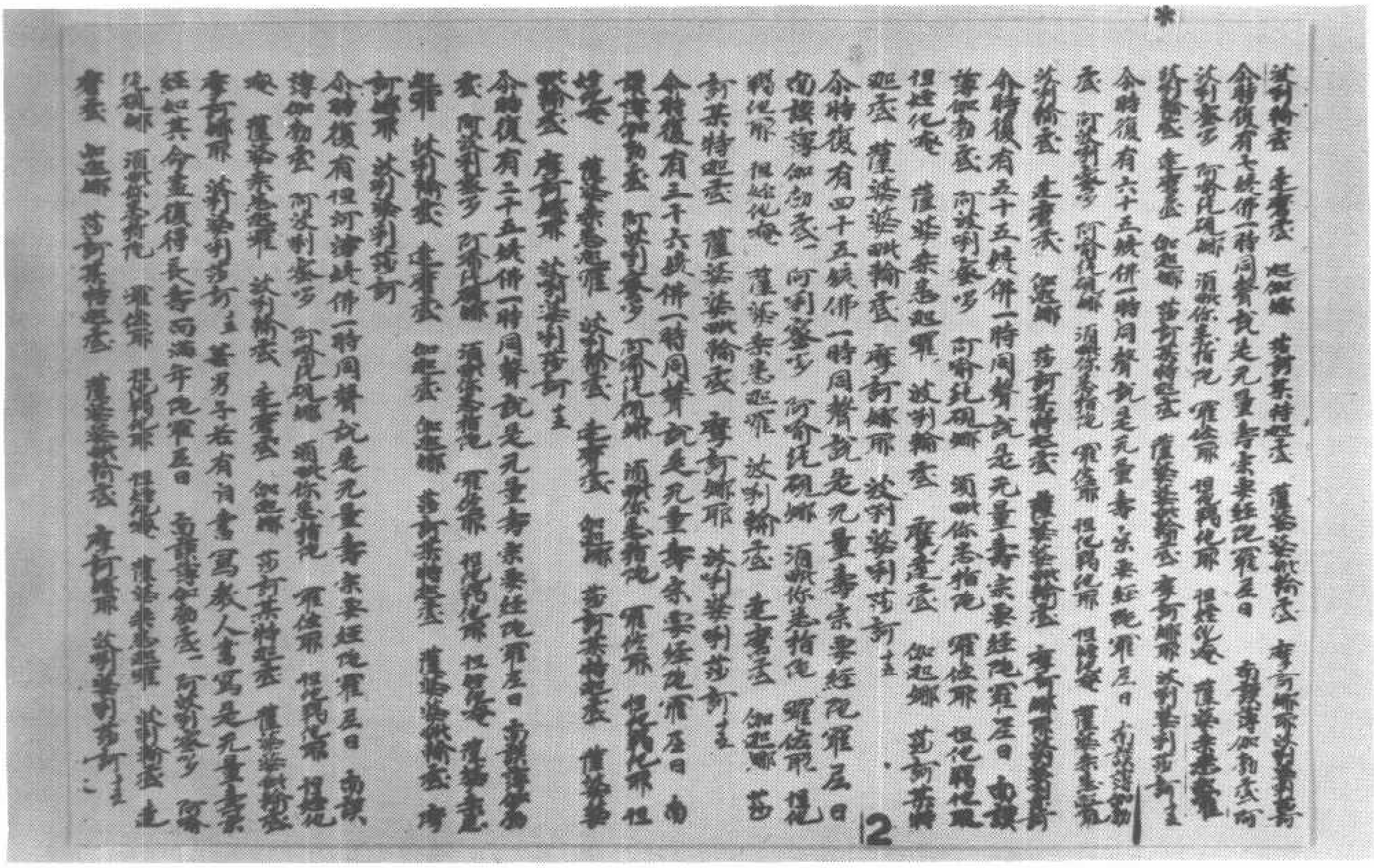
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是
入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

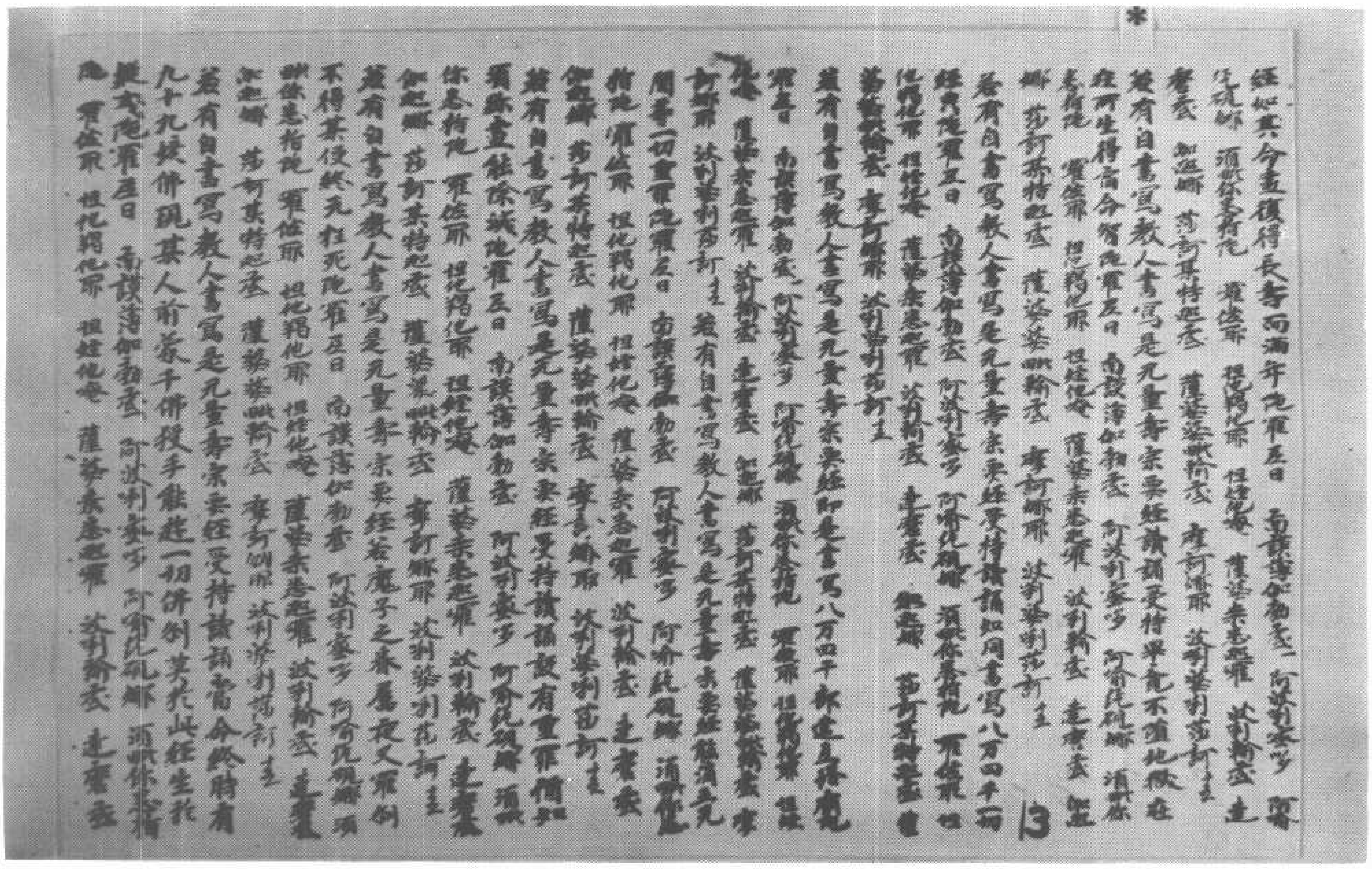
S→[illegible]

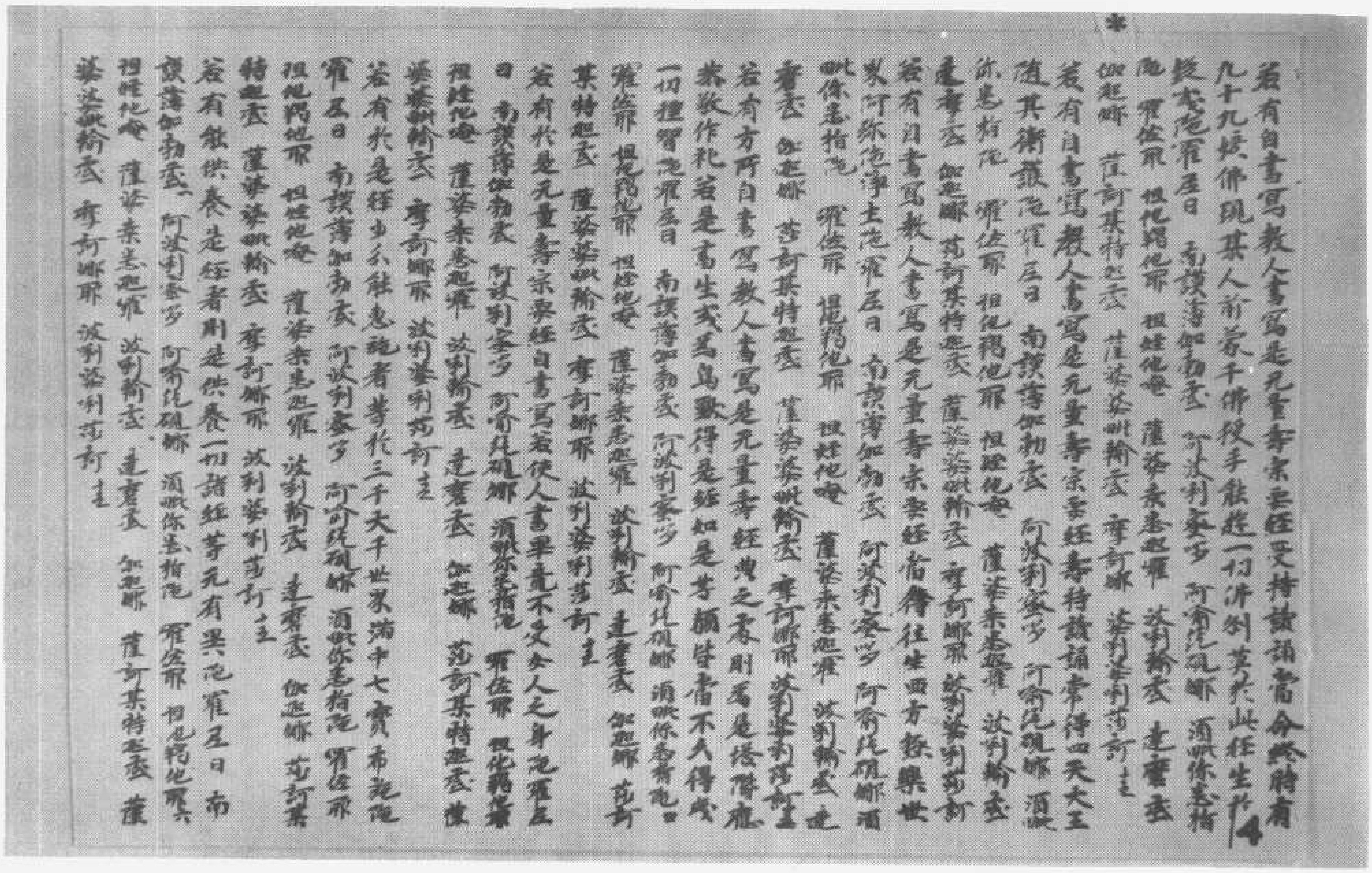
▼斯一八六六號　大乘無量壽經



大乘无量壽經卷
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨與大苾芻僧千二百五十人
大菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有
世界名无量功德聚彼土有佛号无量智決定王如來阿耨多羅三藐三菩
提現為衆生開示說法曼殊室利聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中
殀枉横死者衆多曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名
号若自書或使人書能為經典受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花
鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊
若有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者益其壽命若有
衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲
求長壽於是无量壽如來一百八号有得聞者或自書若使人書受持讀誦
得如是等果報福德具足陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須
毗你失指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　[illegible]
耶　[illegible]　摩訶娜耶　[illegible]
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書為經卷受持
讀誦如其命盡復滿百年壽終此身後往生无量福智世界无量壽淨土陀
羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須
毗你失指陀　囉佐耶　[illegible]
摩訶娜耶　[illegible]
爾時復有九十九俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底
阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你失指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　[illegible]
耶　[illegible]　伽伽娜　[illegible]
[illegible]莎訶
爾時復有一百四俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽[illegible]
阿波唎蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你失指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　[illegible]
耶　[illegible]
爾時復有七俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽[illegible]
[illegible]蜜多　阿喻紇硯娜　須毗你失指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　[illegible]


12

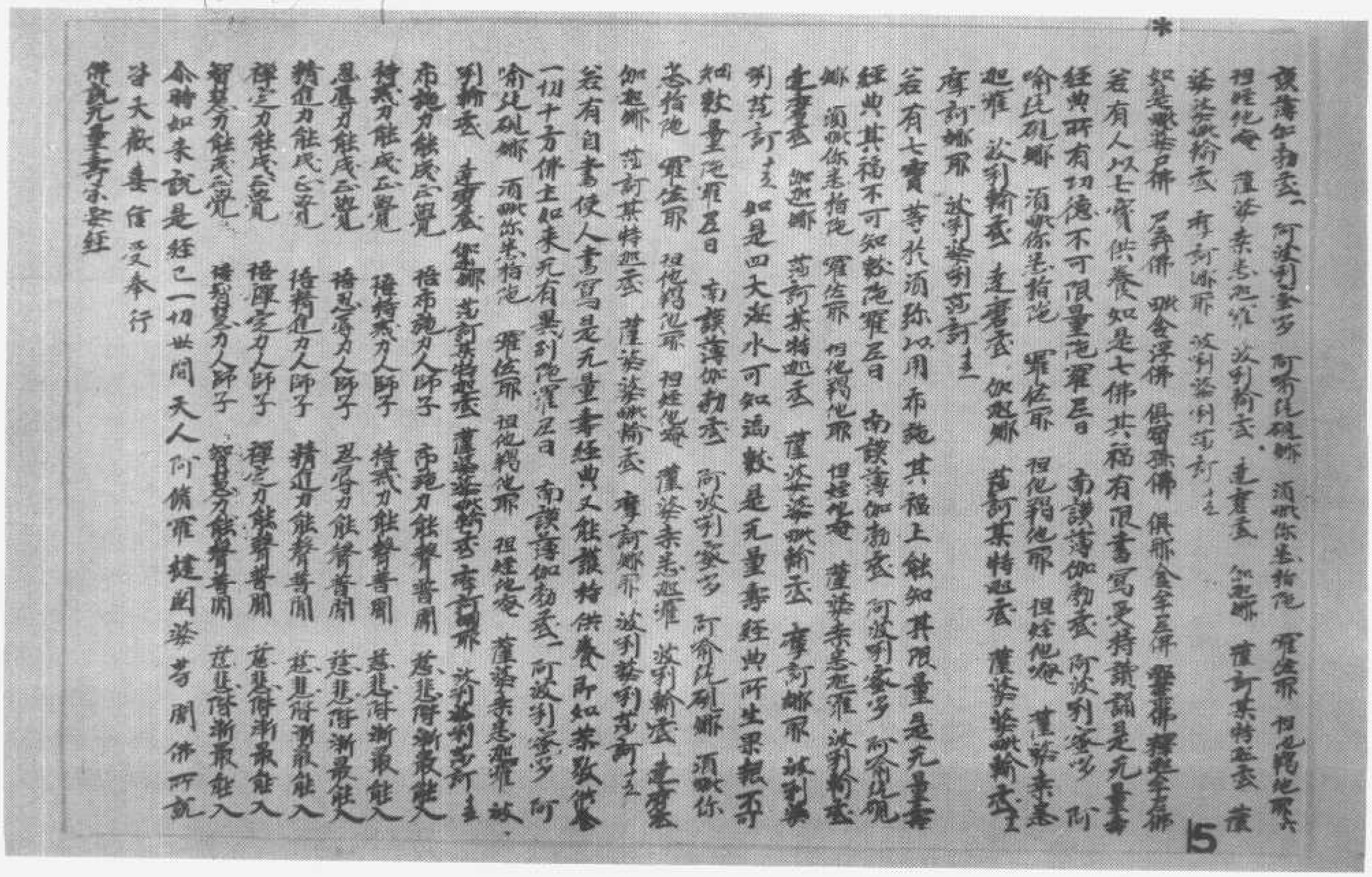

13



14

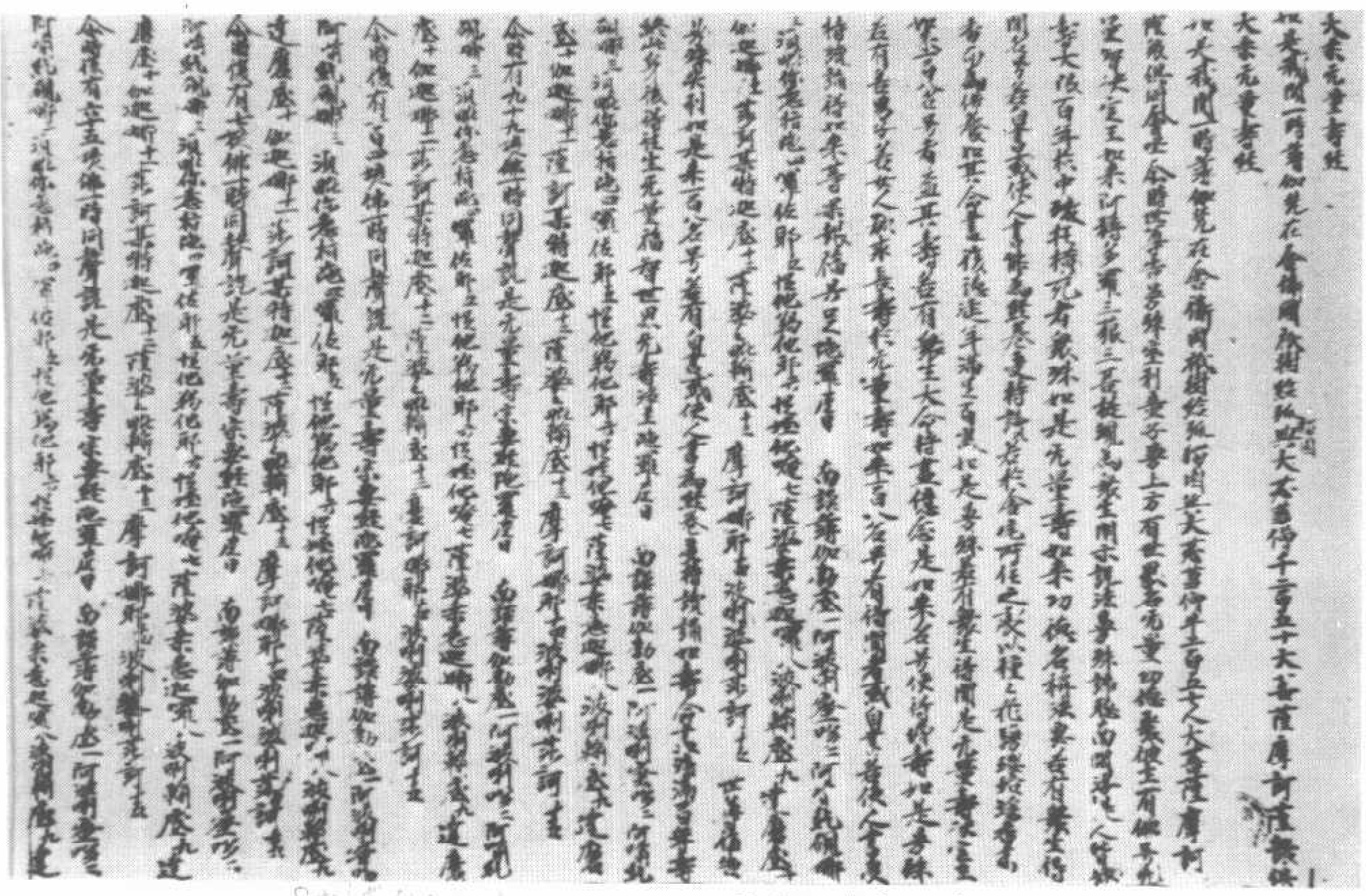
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有
九十九俱胝佛現其人前來千佛授手能往一切佛刹莫於此經生於
疑惑陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指
陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王
隨其衛護陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗
你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經當得往生西方極樂世
界阿弥陀淨土陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須
毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達
磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有方所自書寫教人書寫是无量壽經典之處則為是塔應
恭敬作礼若是畜生或為鳥獸得是經如是等類皆當不久得成
一切種智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀
囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶
某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有於是无量壽宗要經自書寫若使人書寫竟不受女人之身陀羅尼
曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有於是經少分能惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某
特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰 南
謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主

山→樫(甲) 139

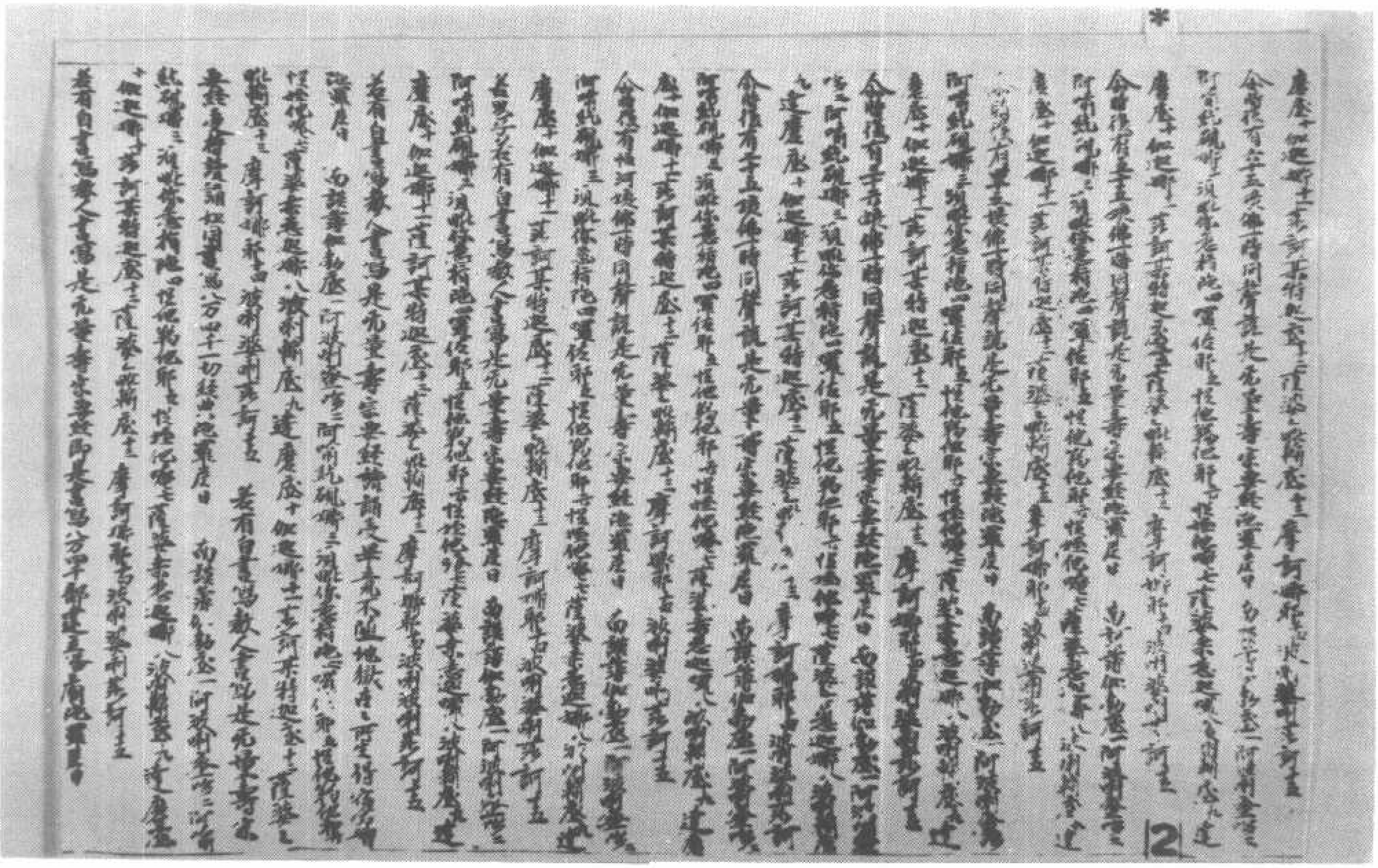


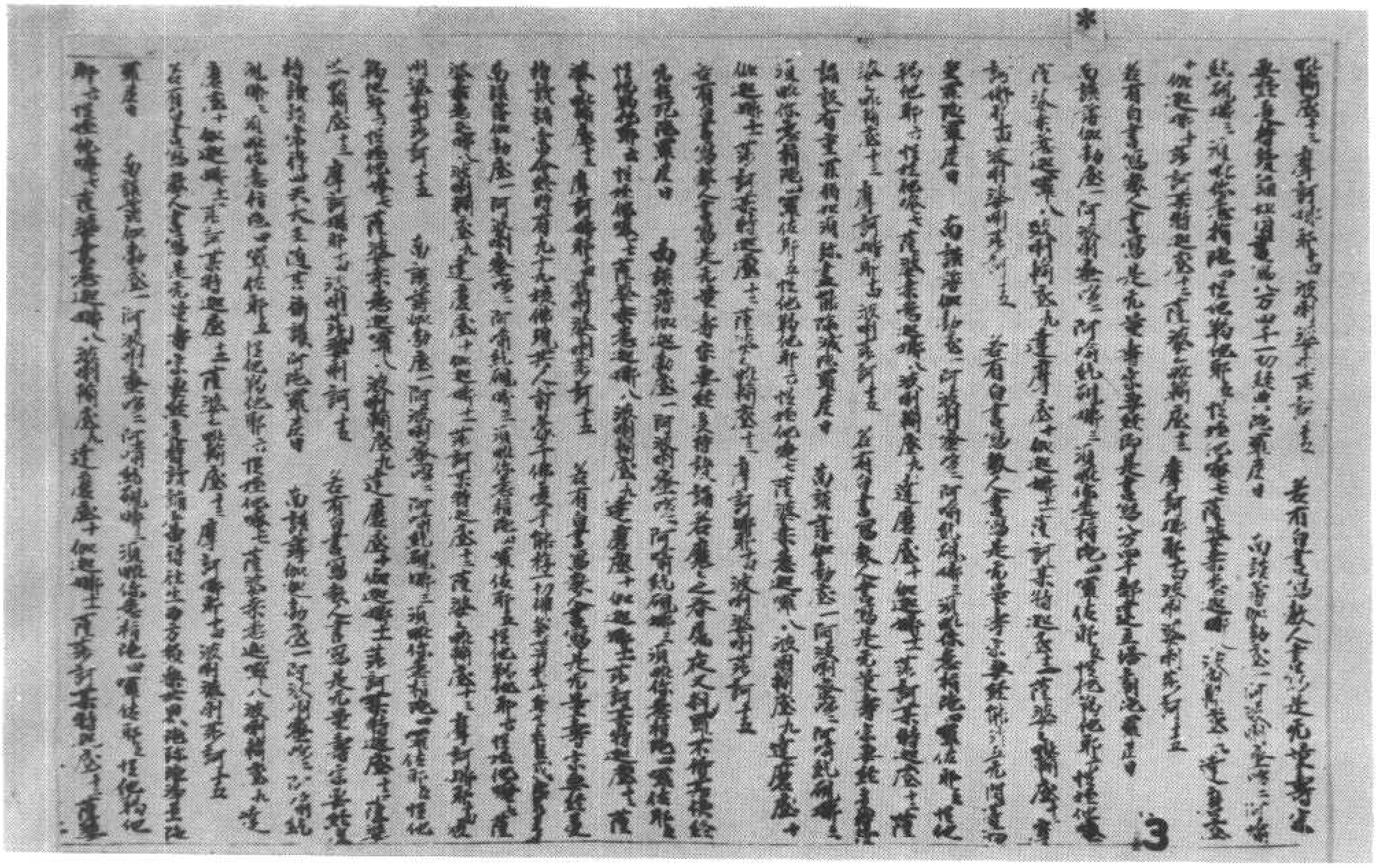
15

謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持讀誦是无量壽
經典所有功德不可限量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿
喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉
迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有七寶等於須弥以用布施其福上能知其限量是无量壽
經典其福不可知數陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯
那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆
唎莎訶主 如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可
知數量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你
悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能護持供養所如恭敬供養
一切十方佛土如來无有異別陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿
喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波
唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲得漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲得漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲得漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲得漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲得漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲得漸最能入
尔時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

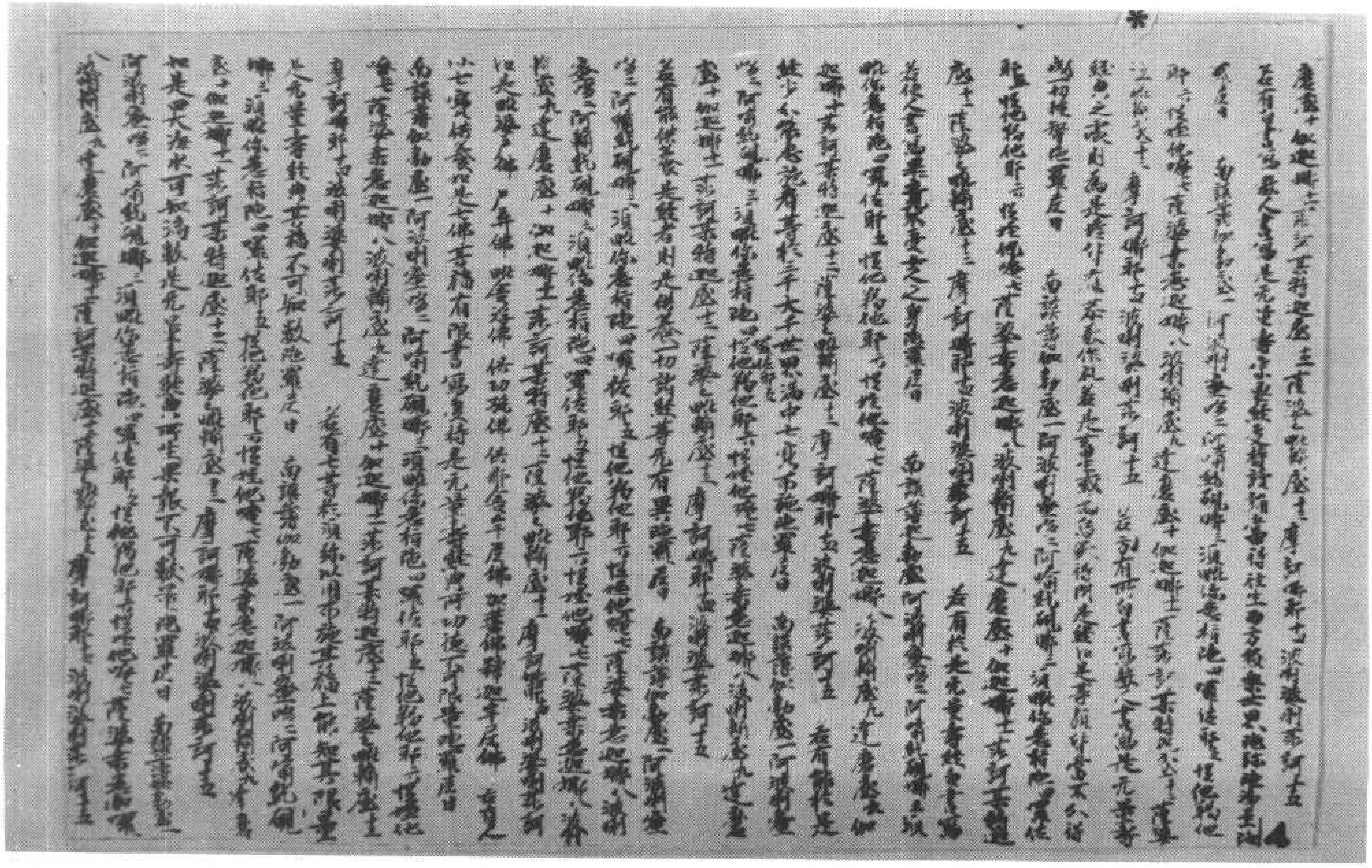


斯一八六七號　大乘無量壽經（共二種）

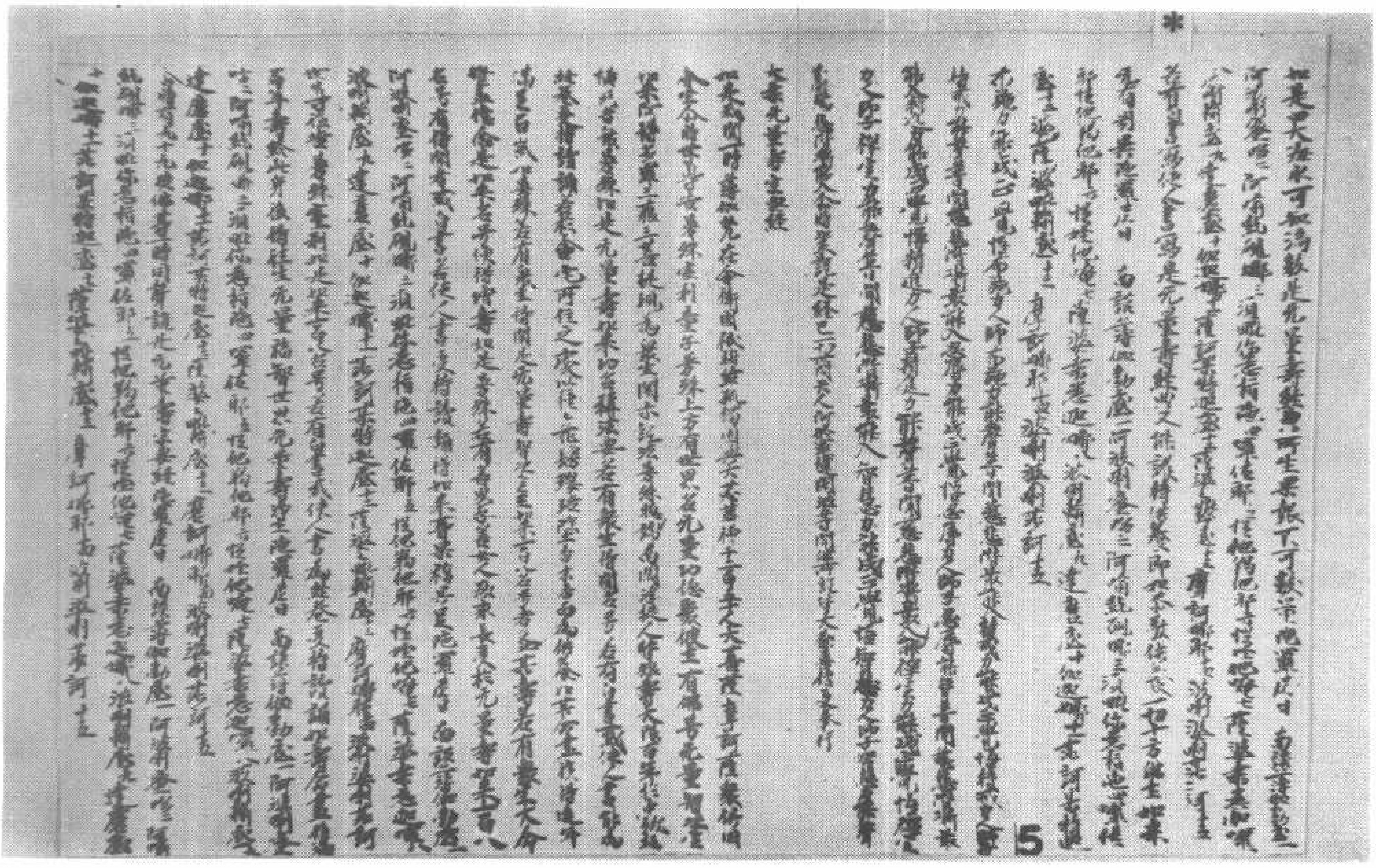


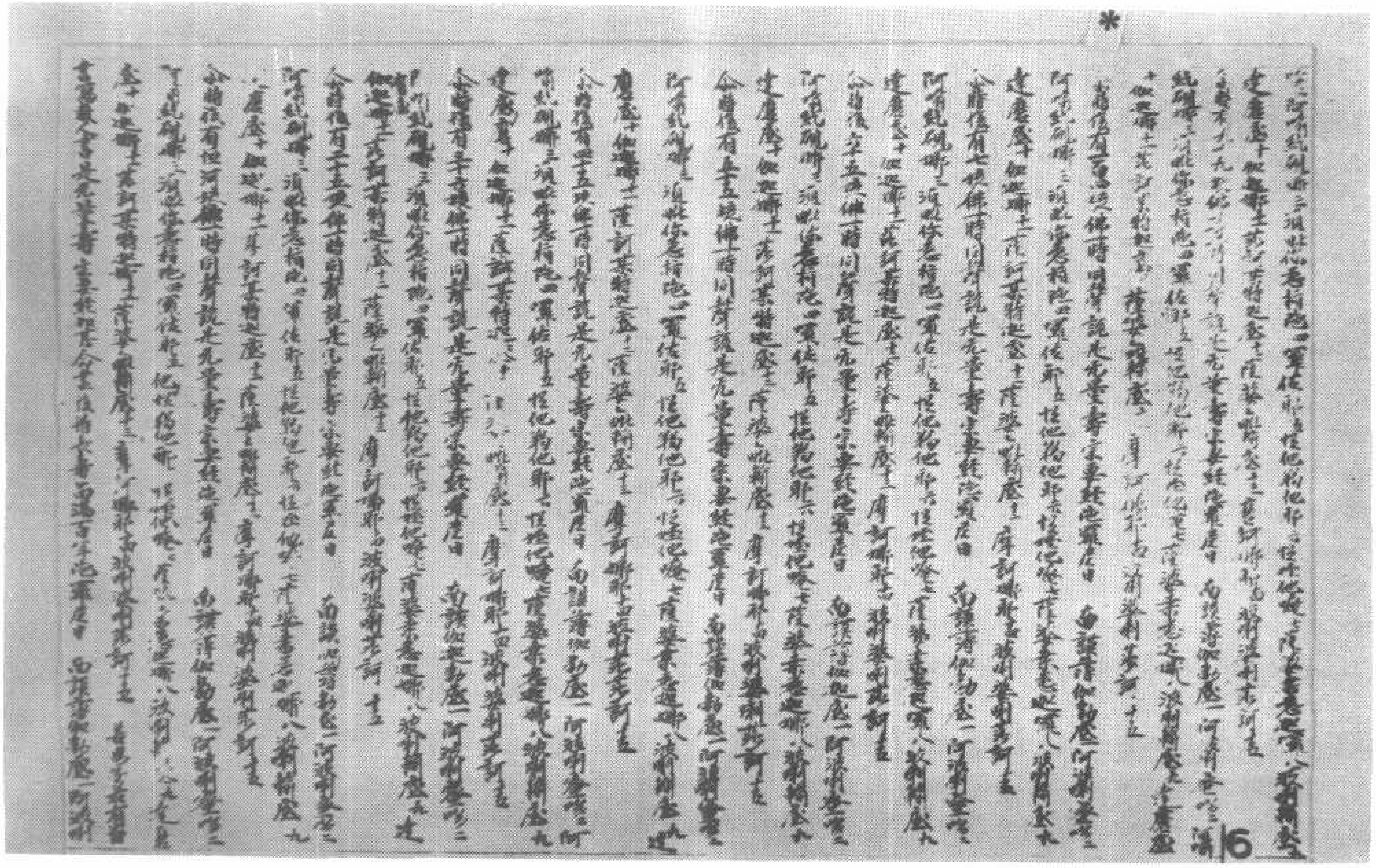


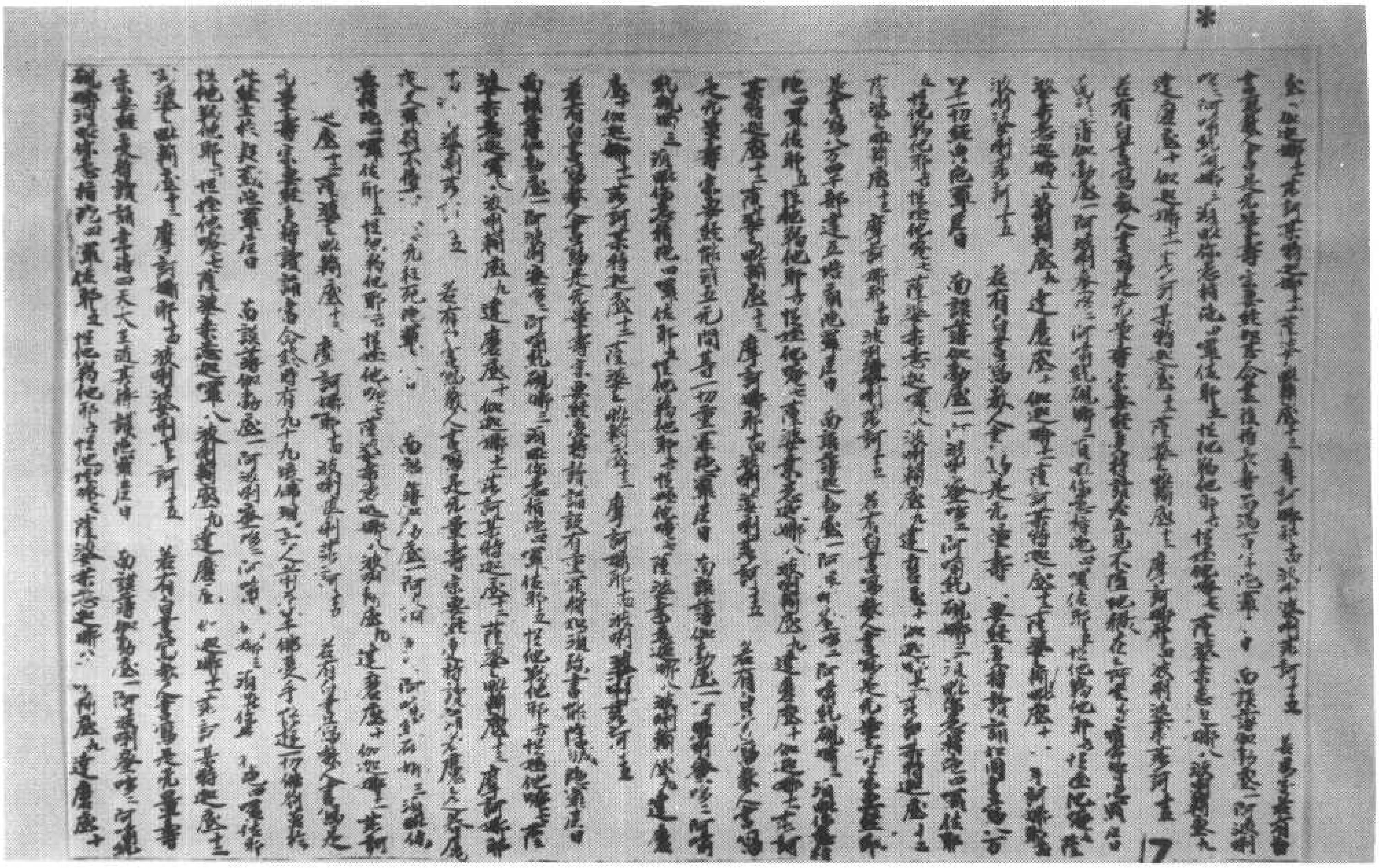
3

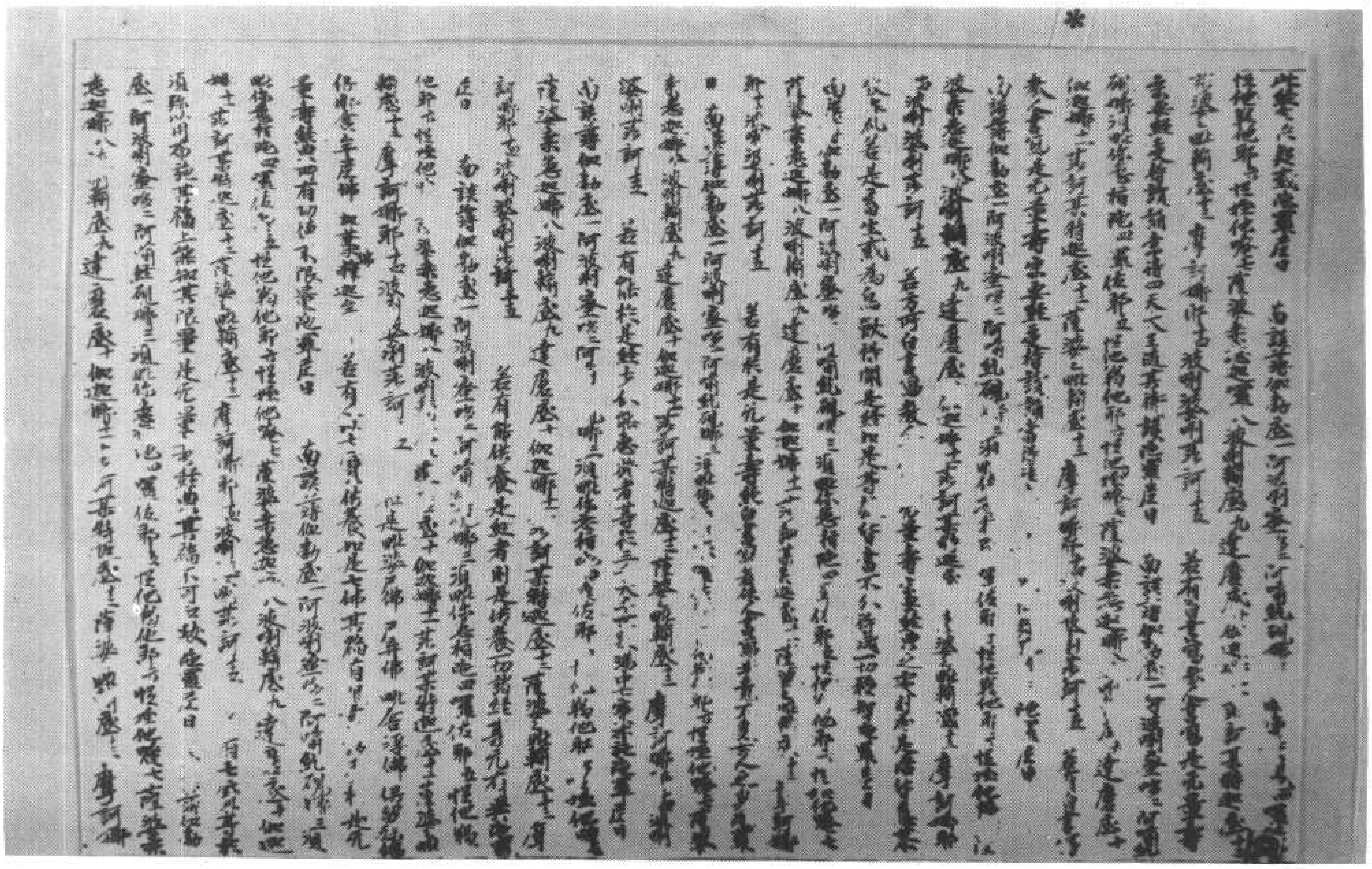


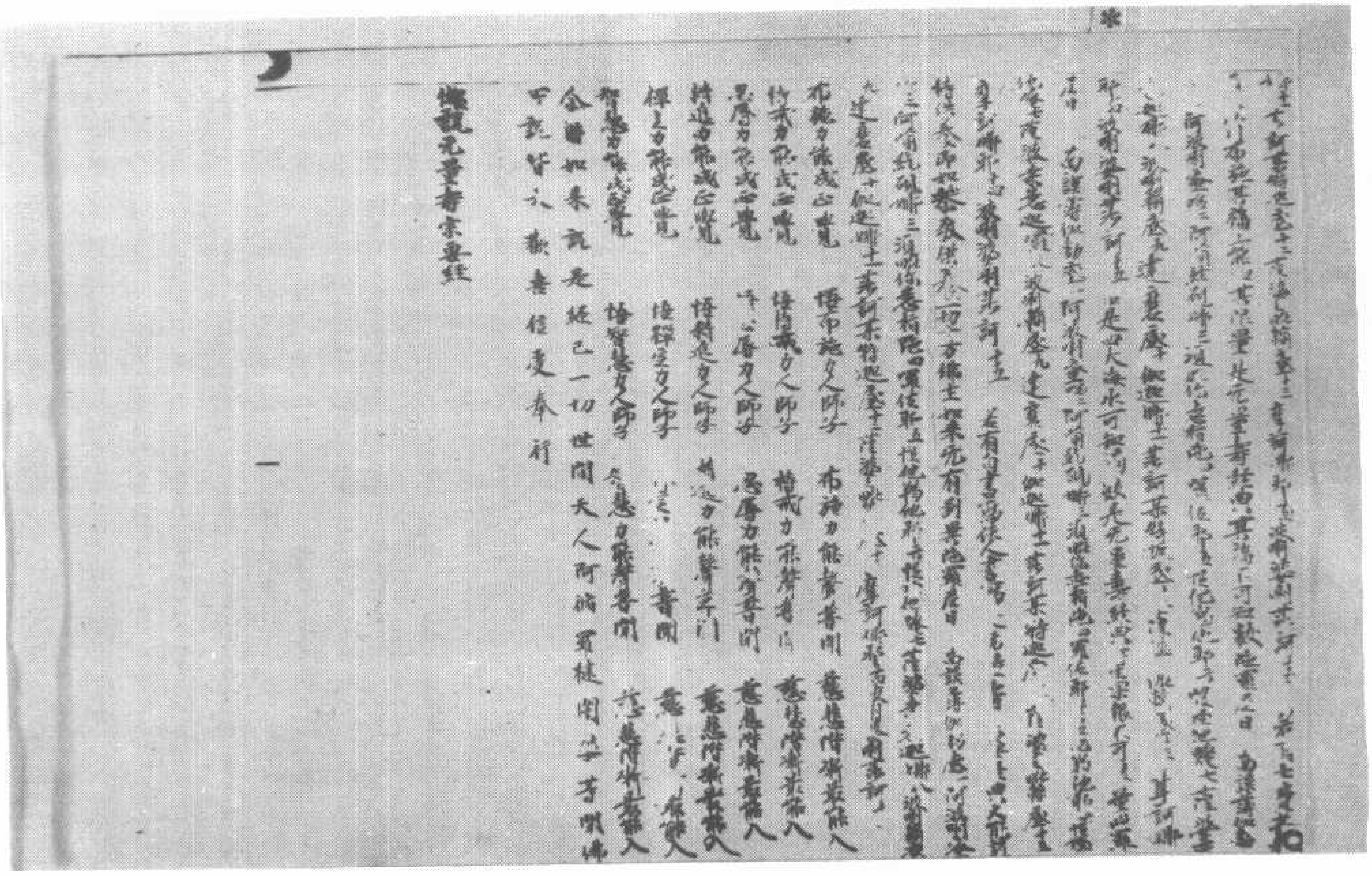
4


*
5

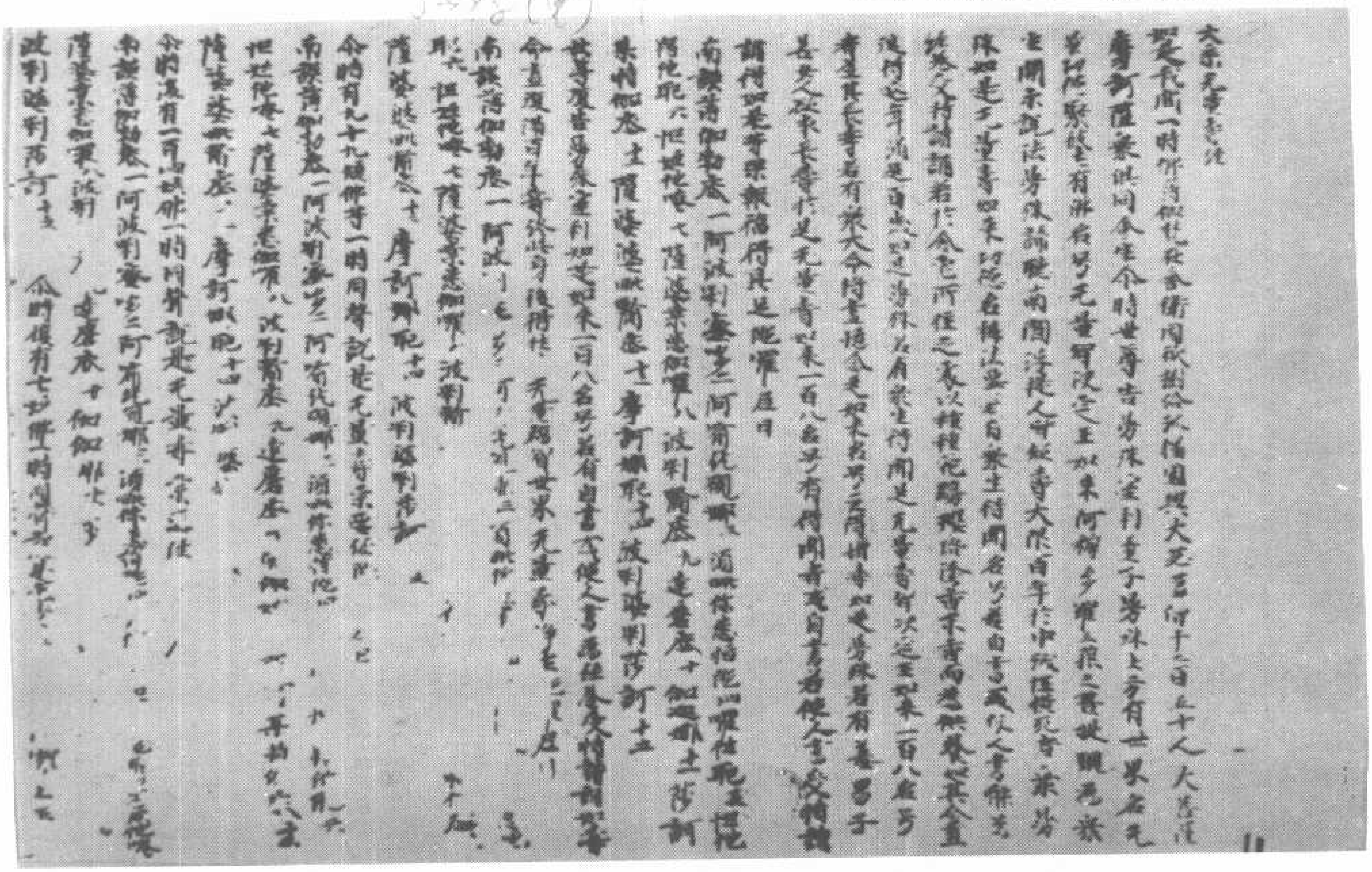

*
6

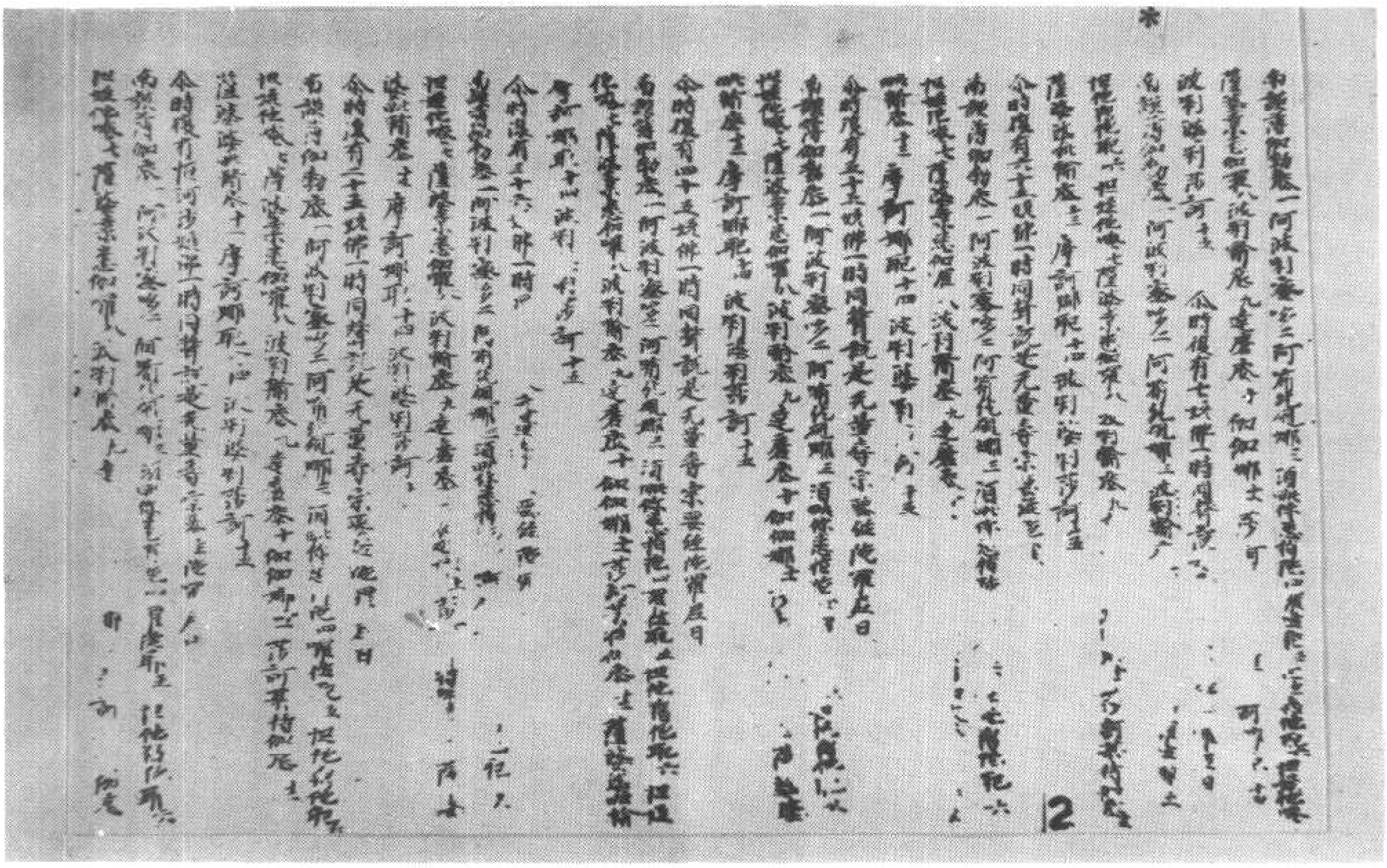


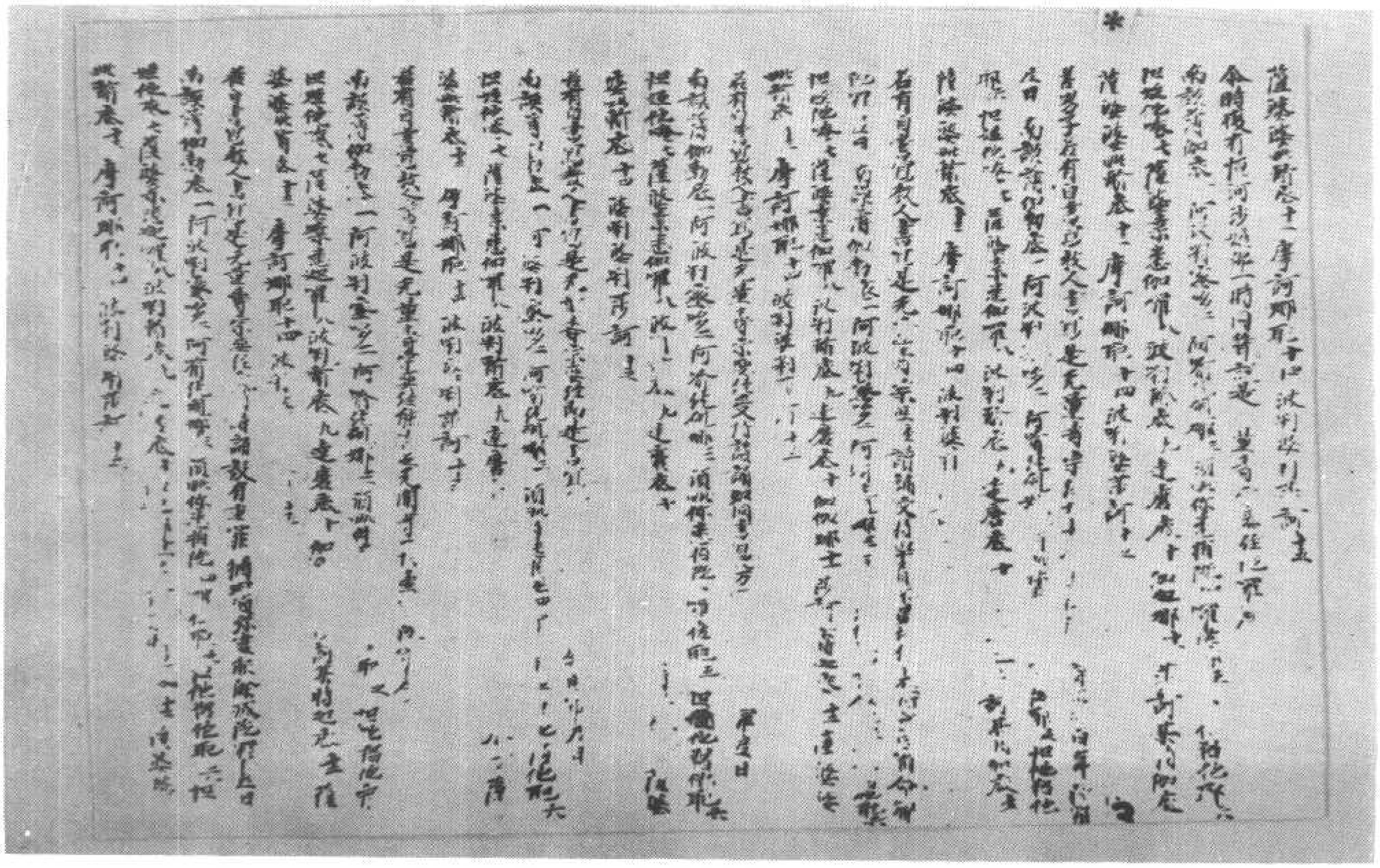


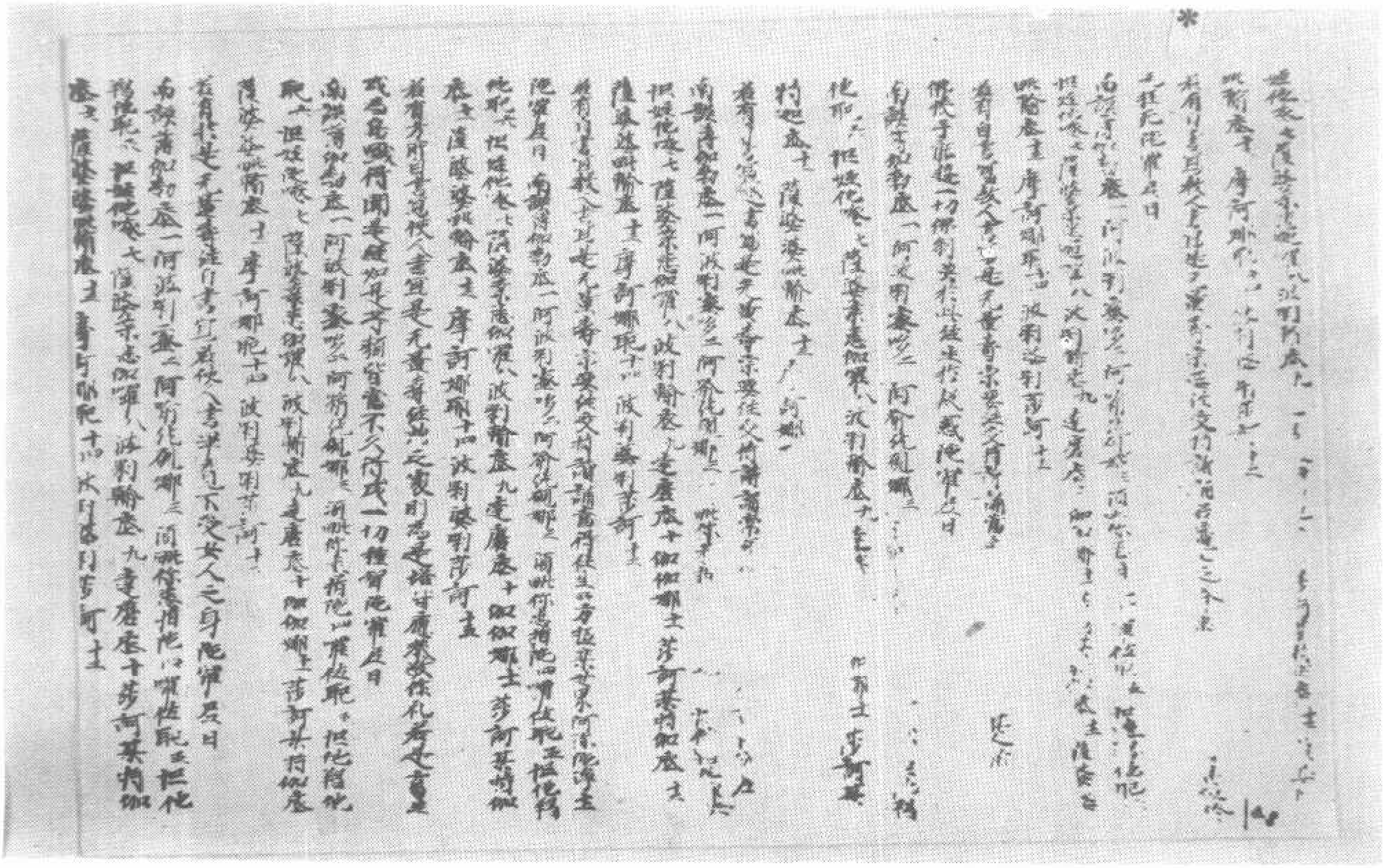


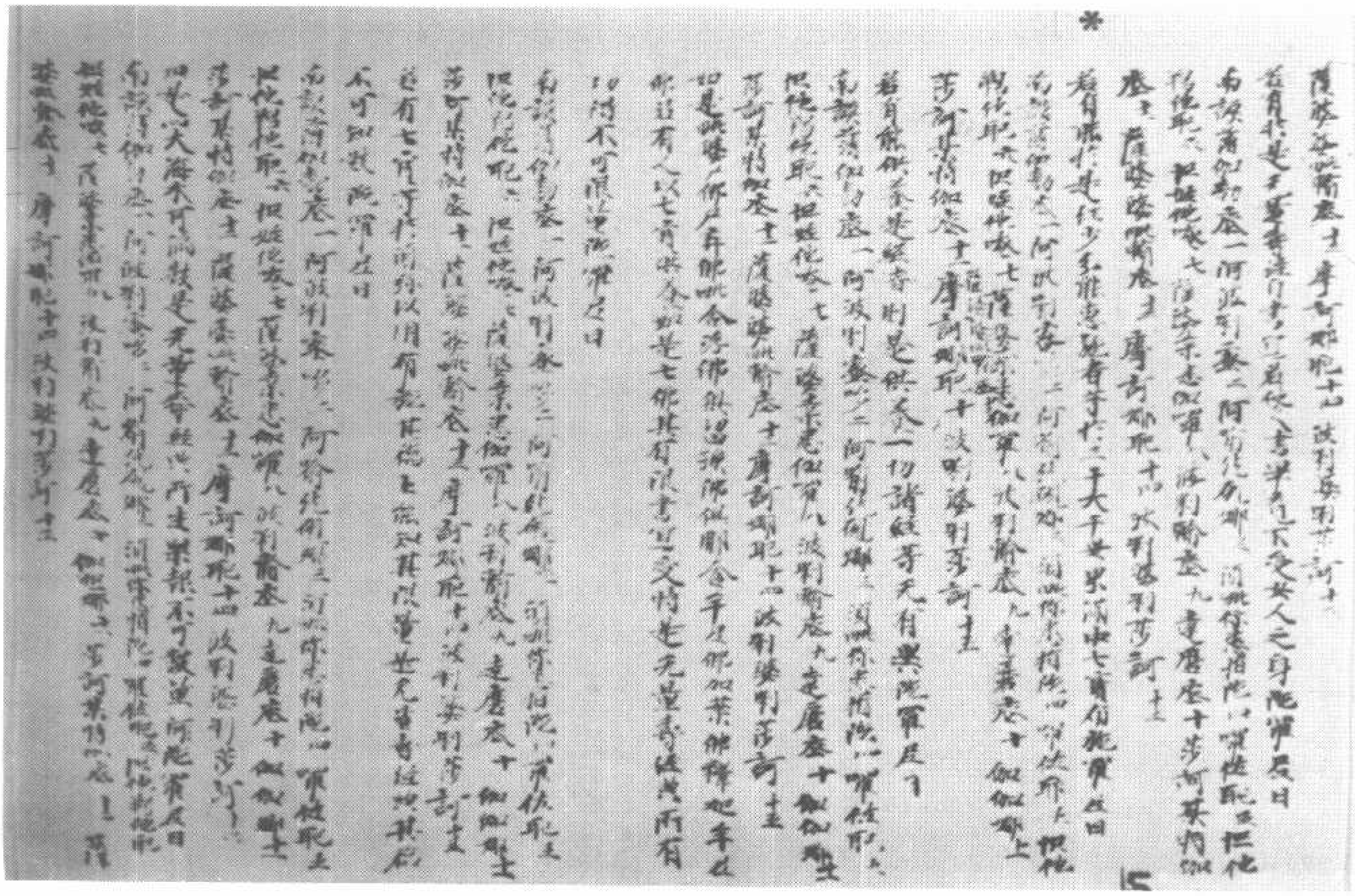
▼斯一八六八號　大乘無量壽經



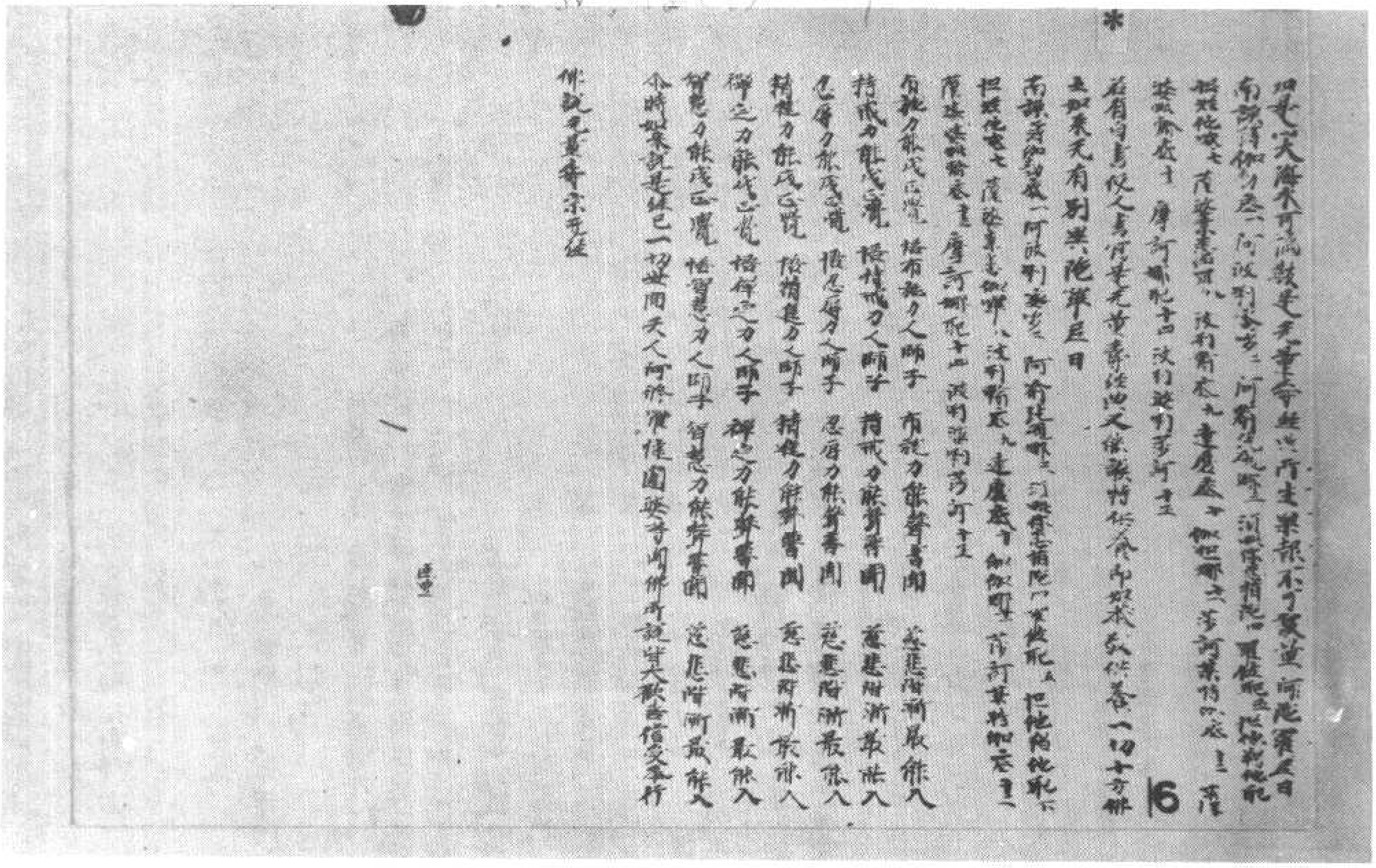






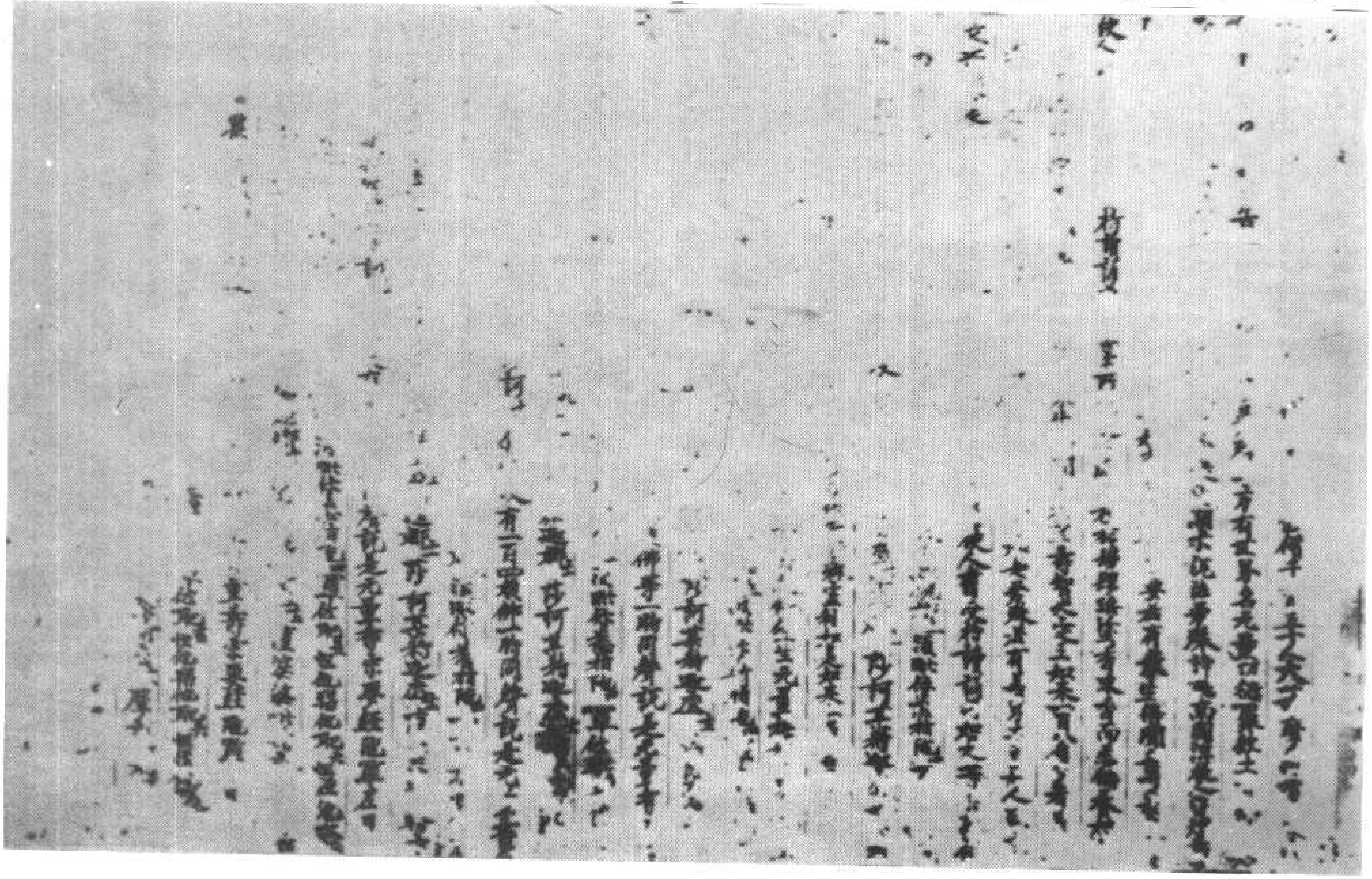


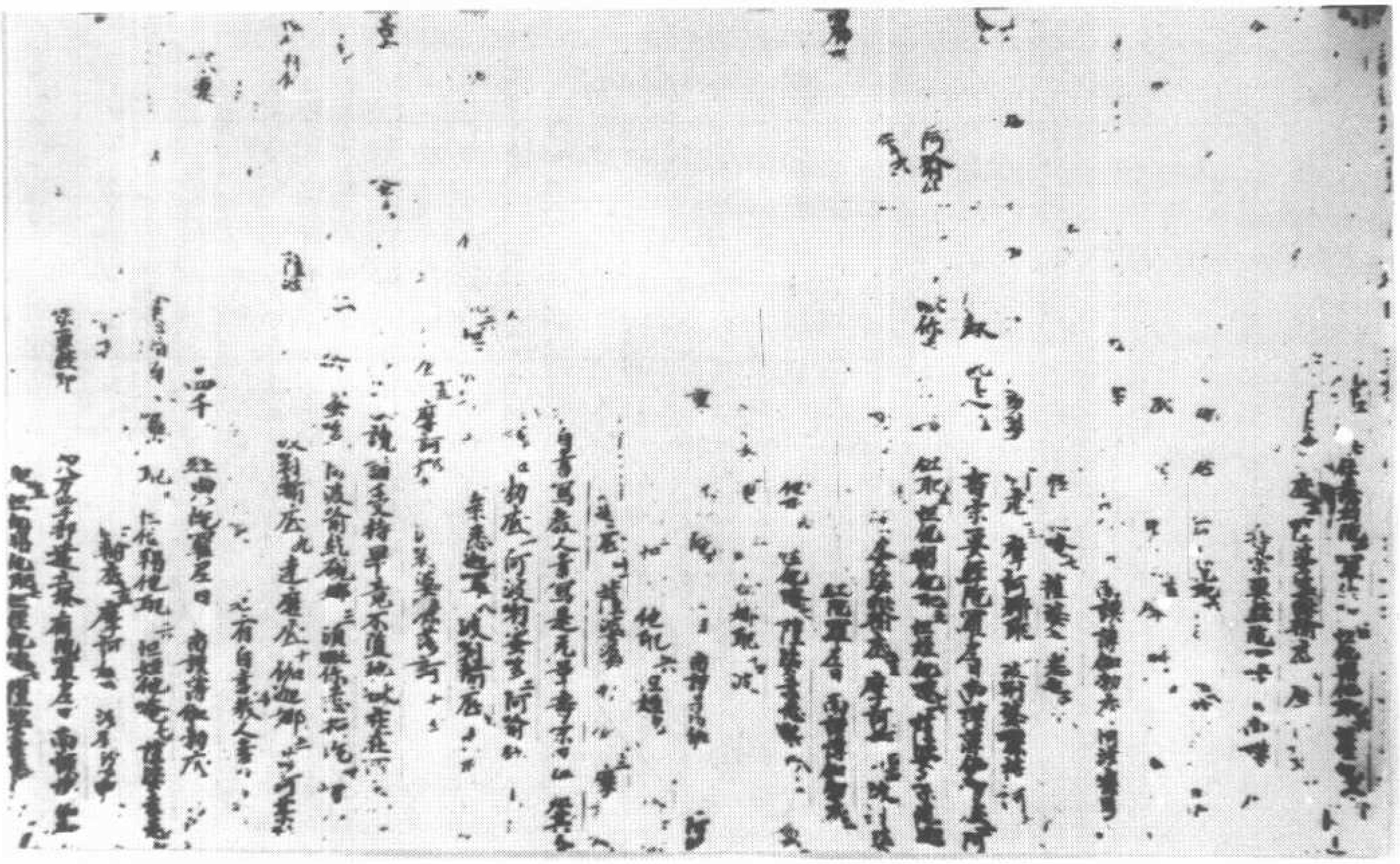
W 2 樣 (14) 135

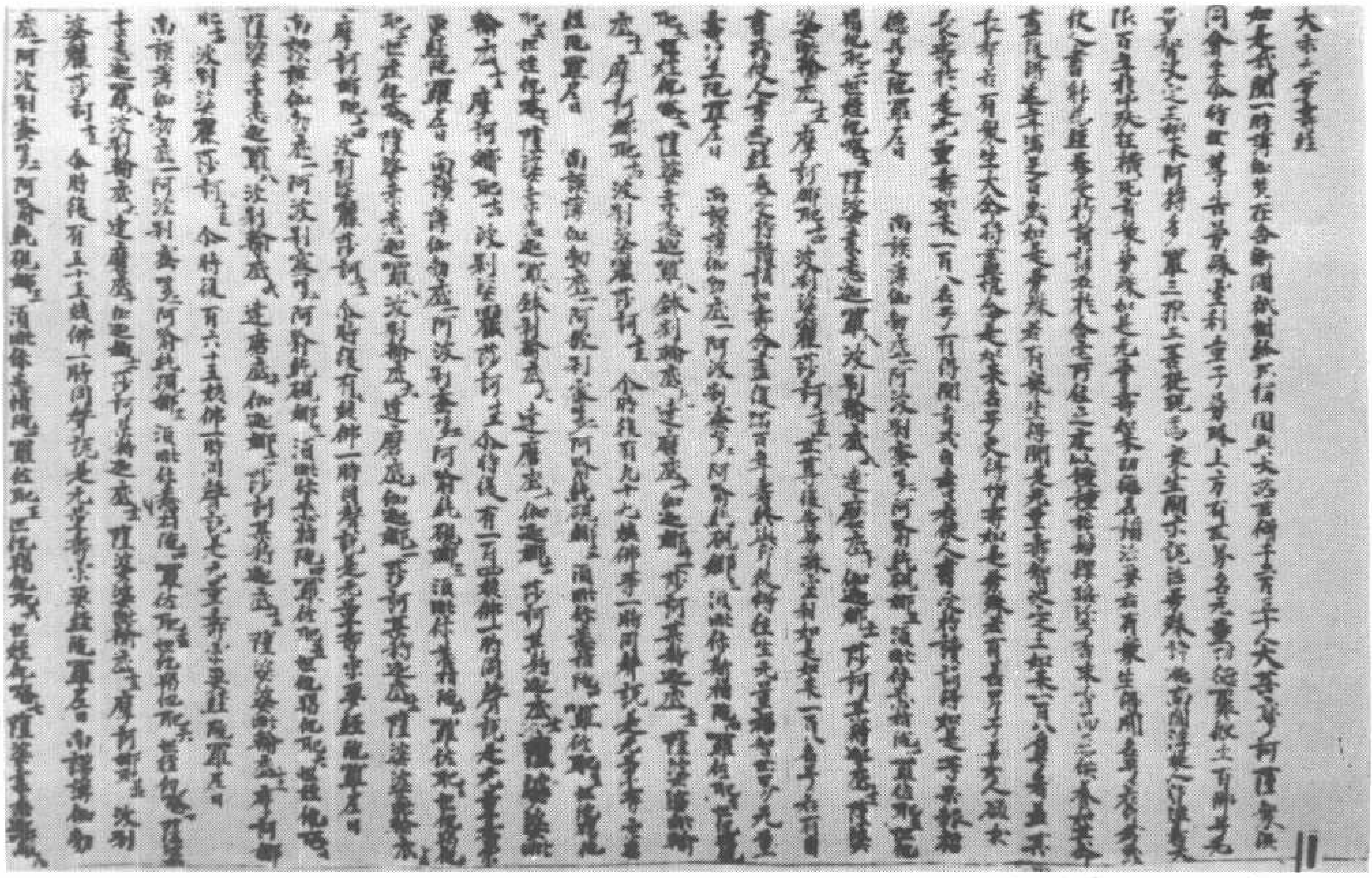


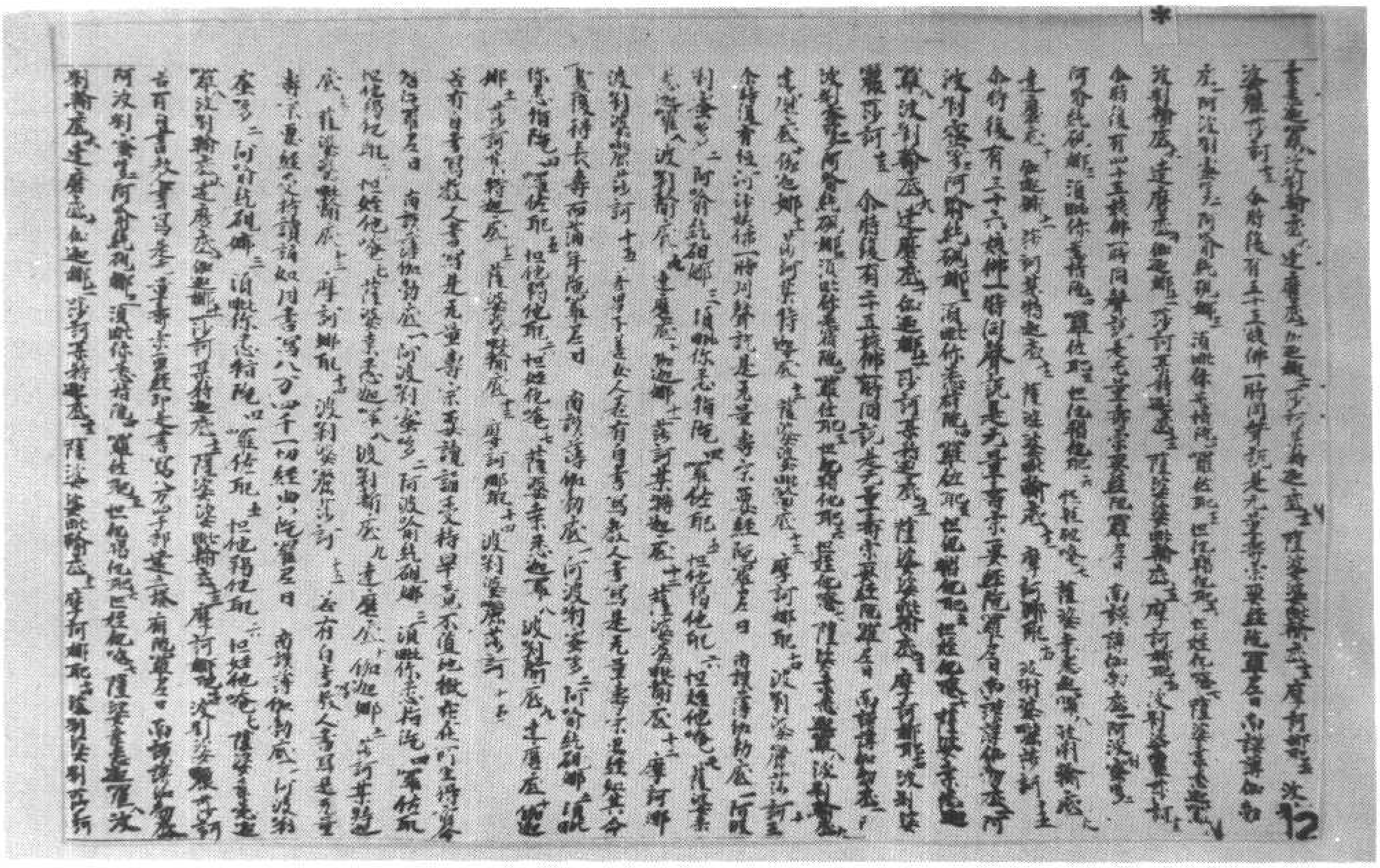
2 號

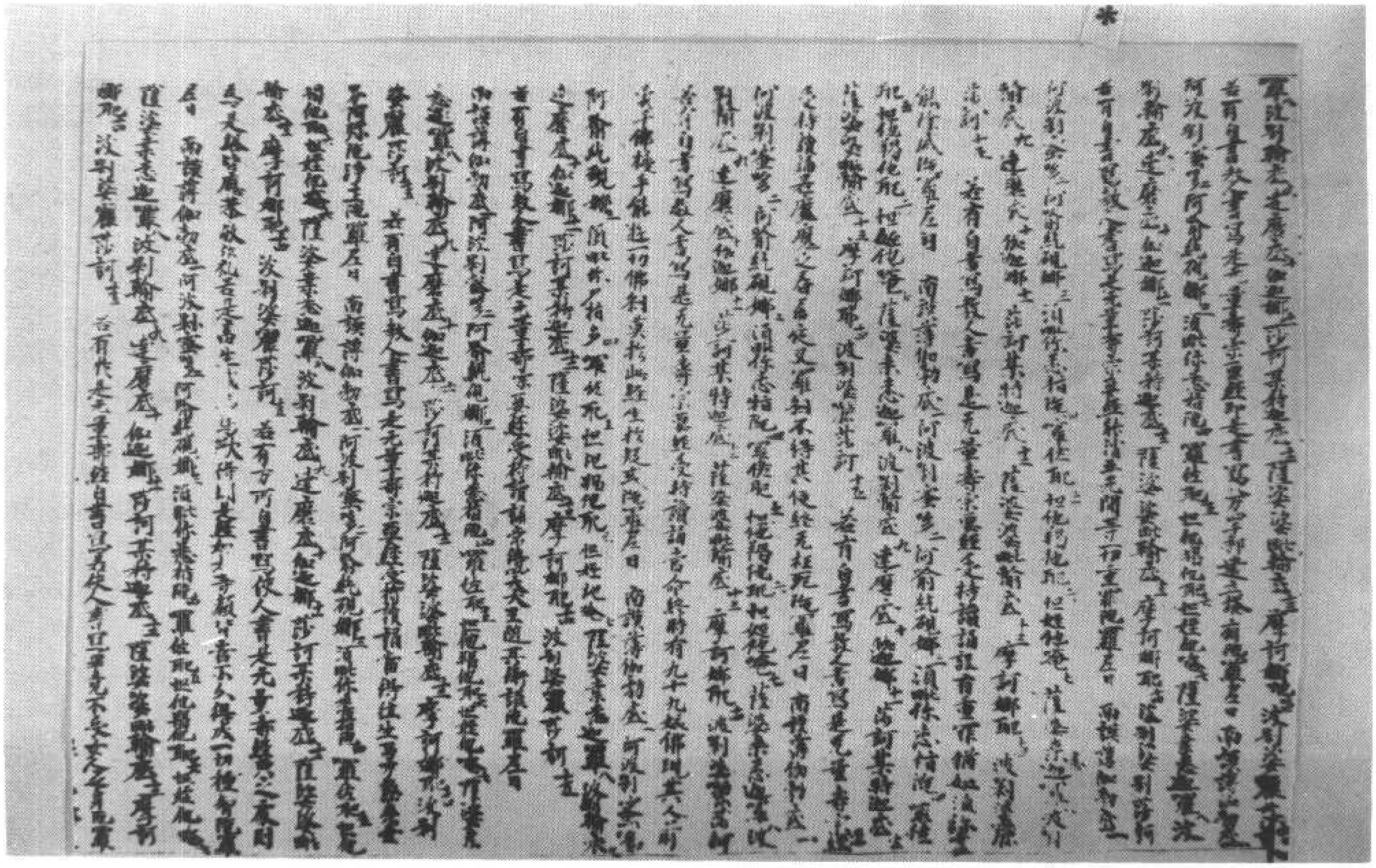
▼斯一八六九號　大乘無量壽經（共二種）

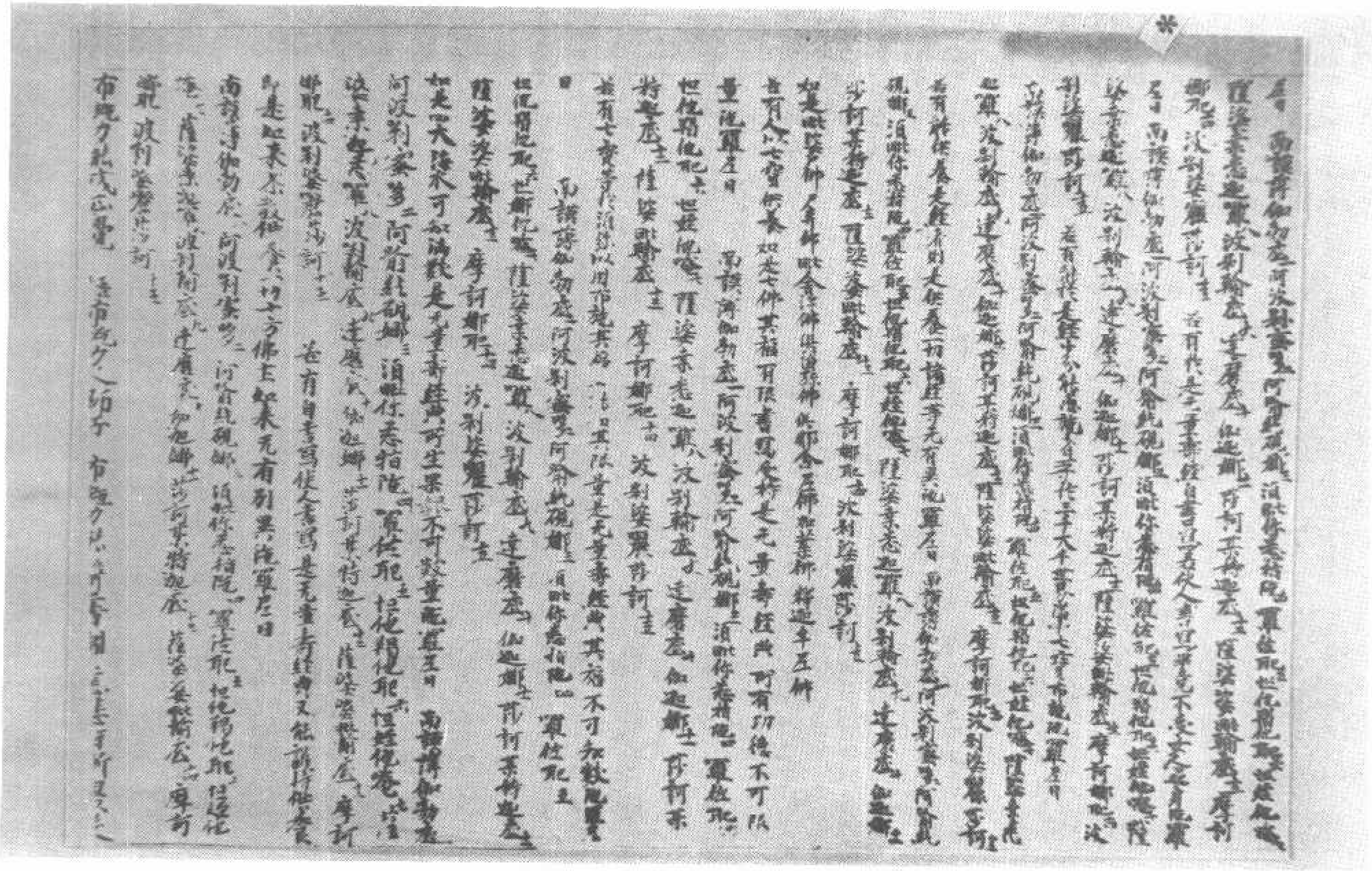


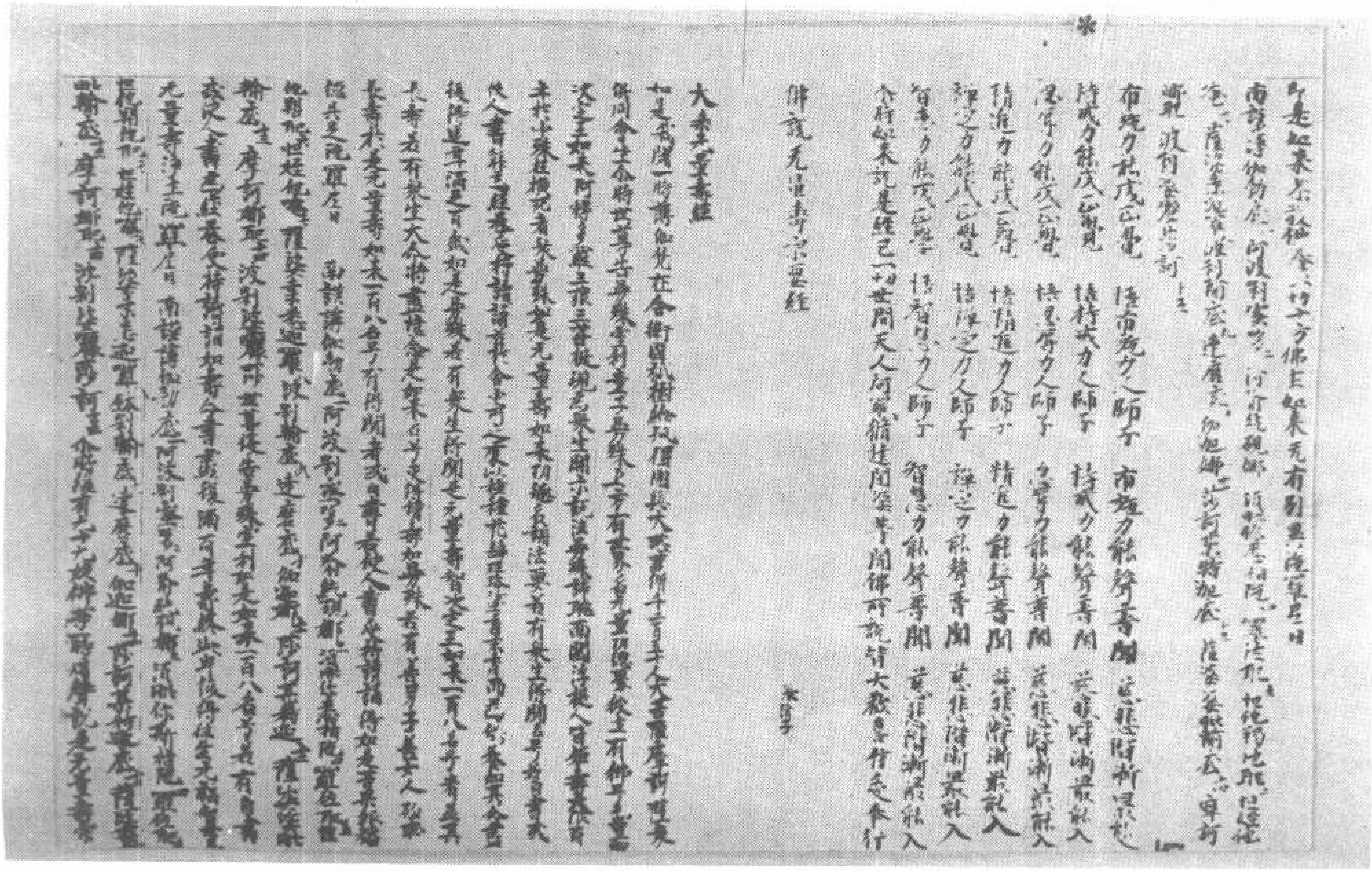






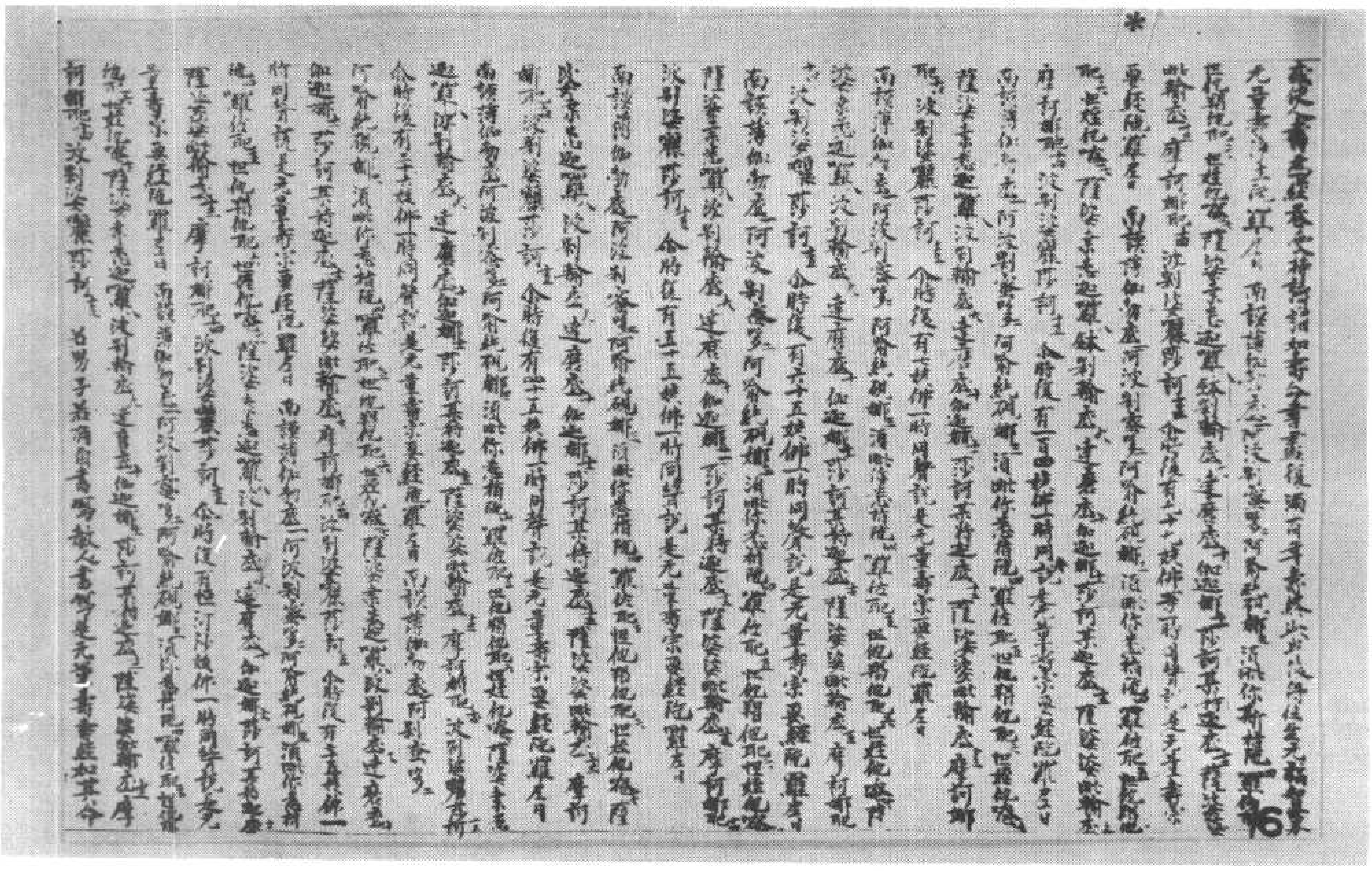


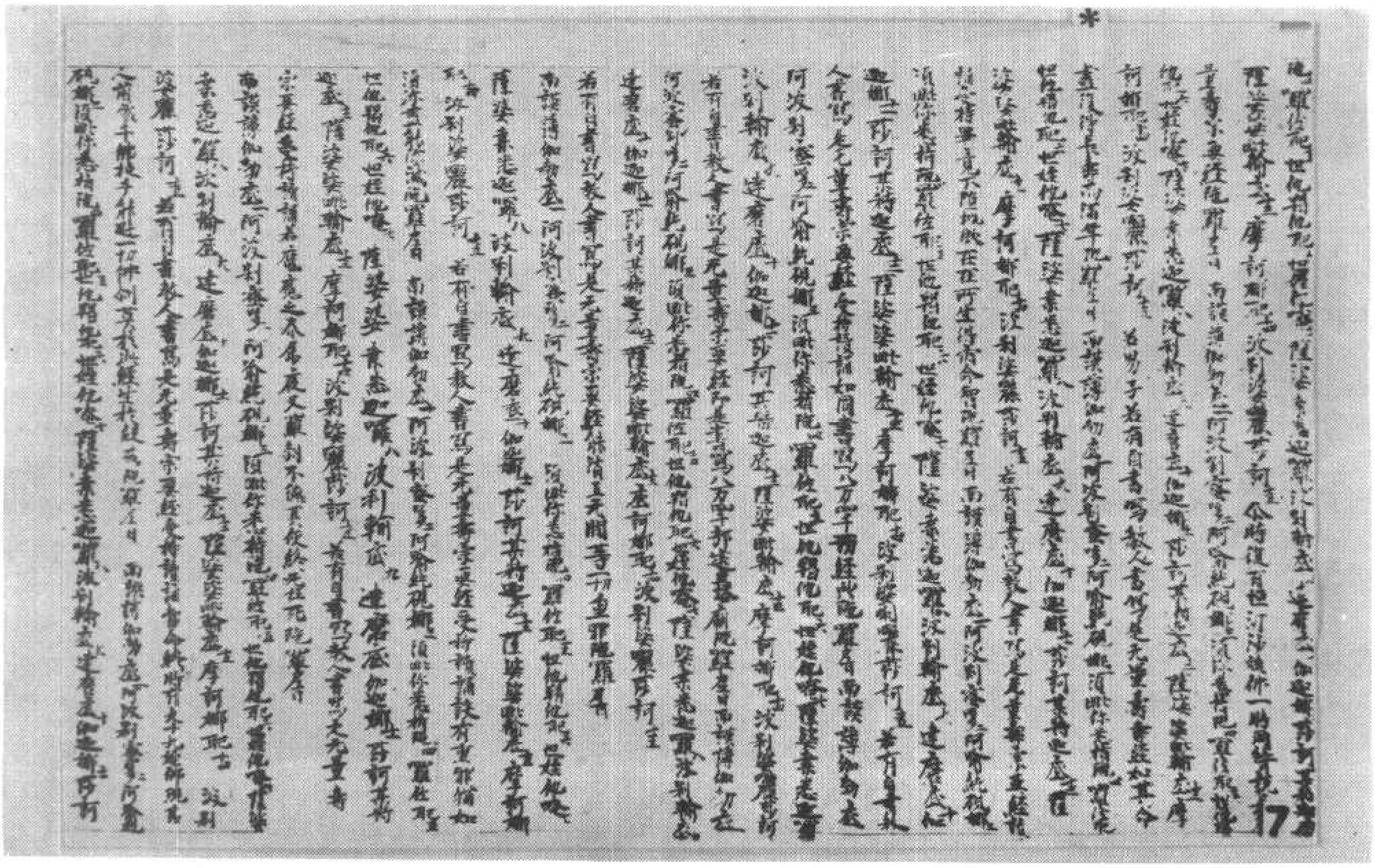


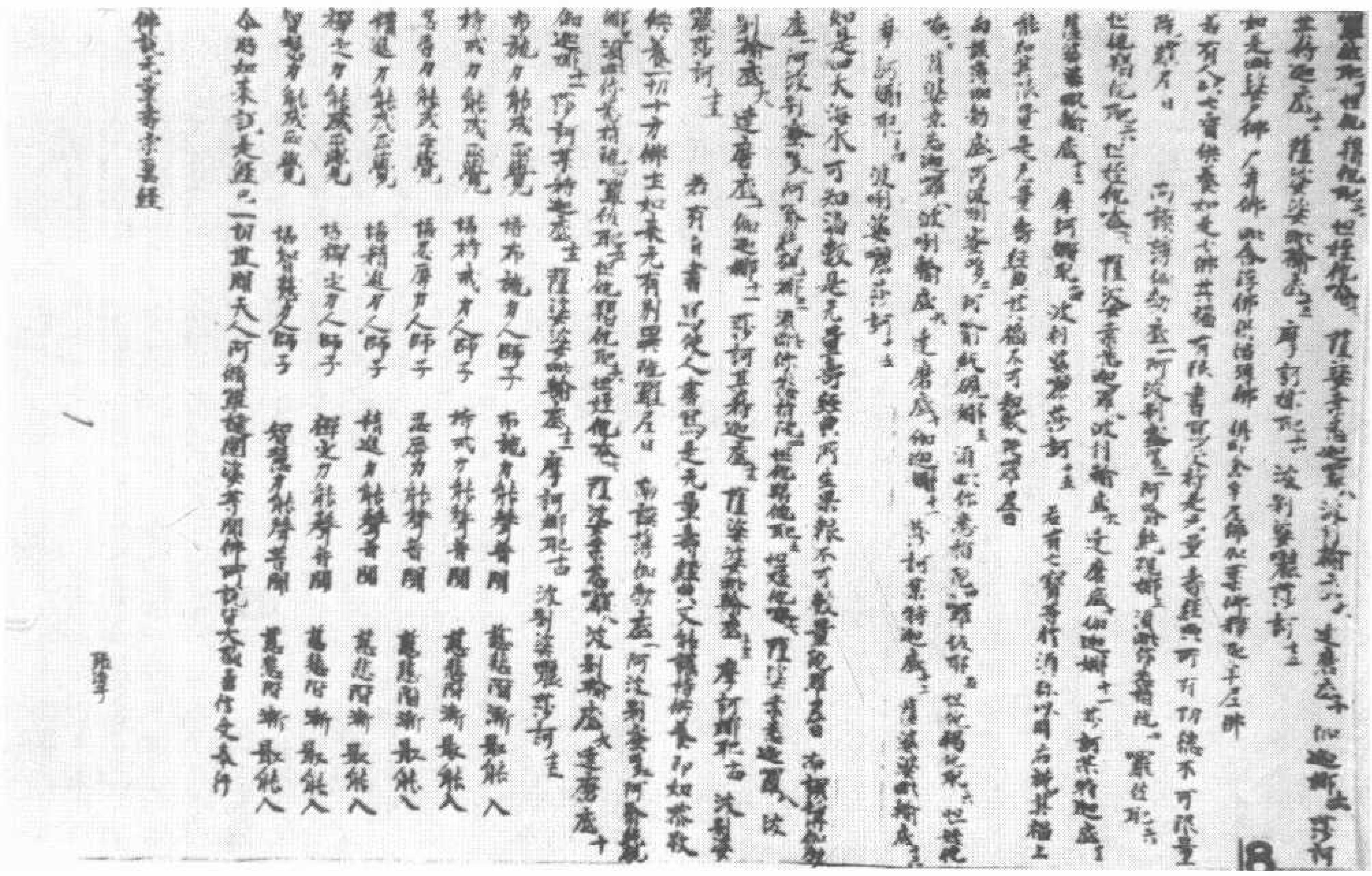


佛說無量壽宗要經

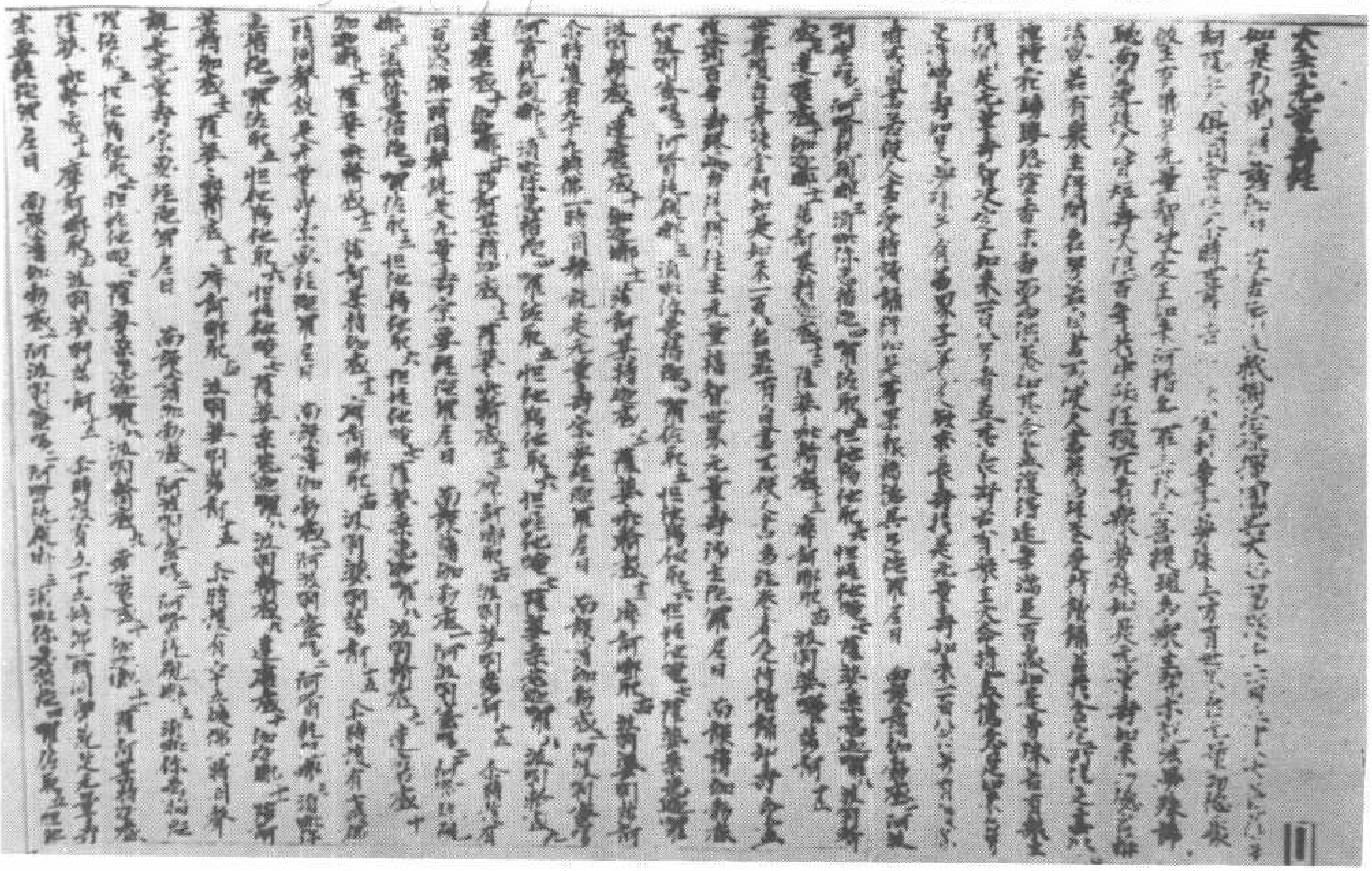
大乘無量壽經

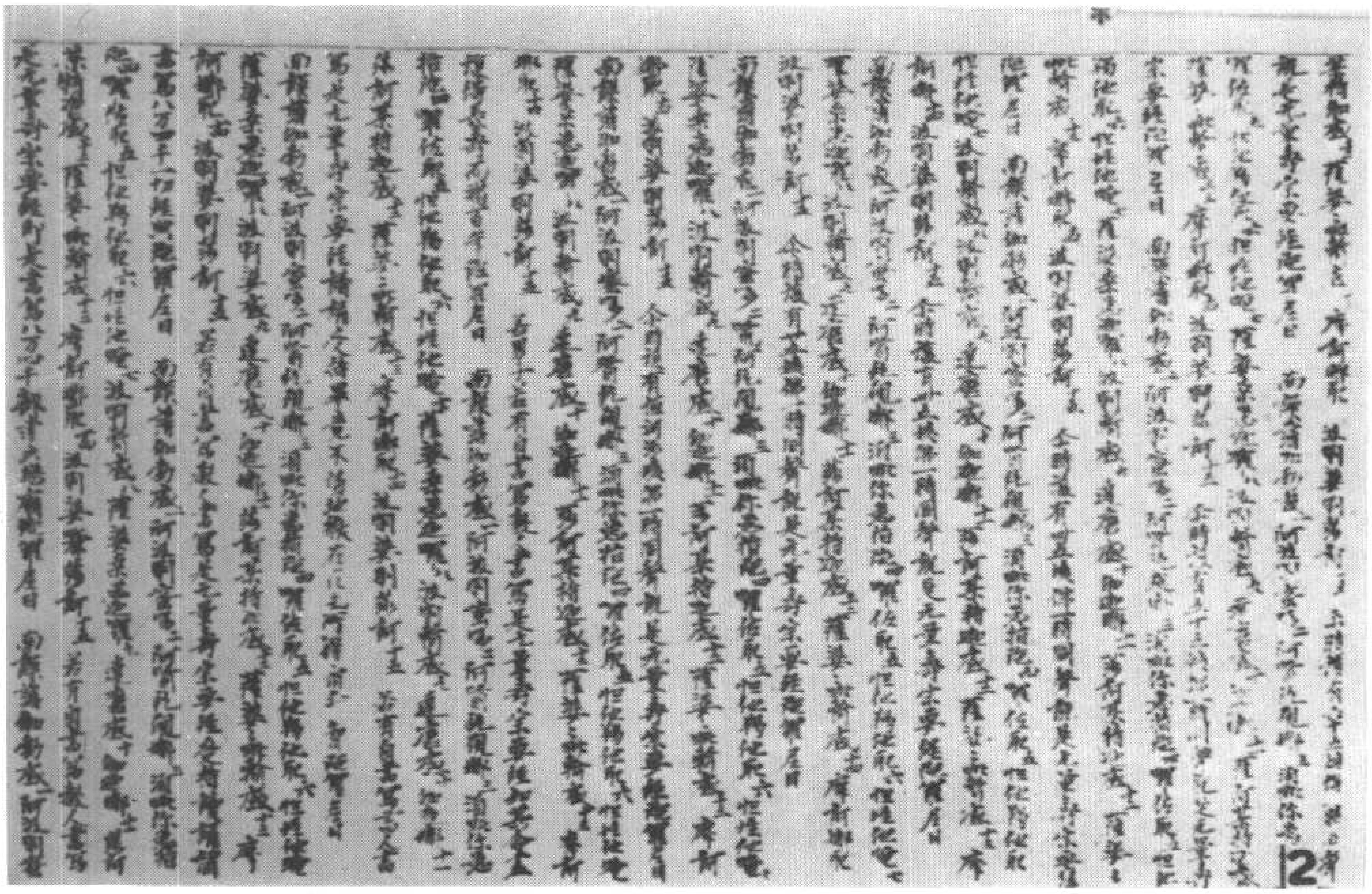


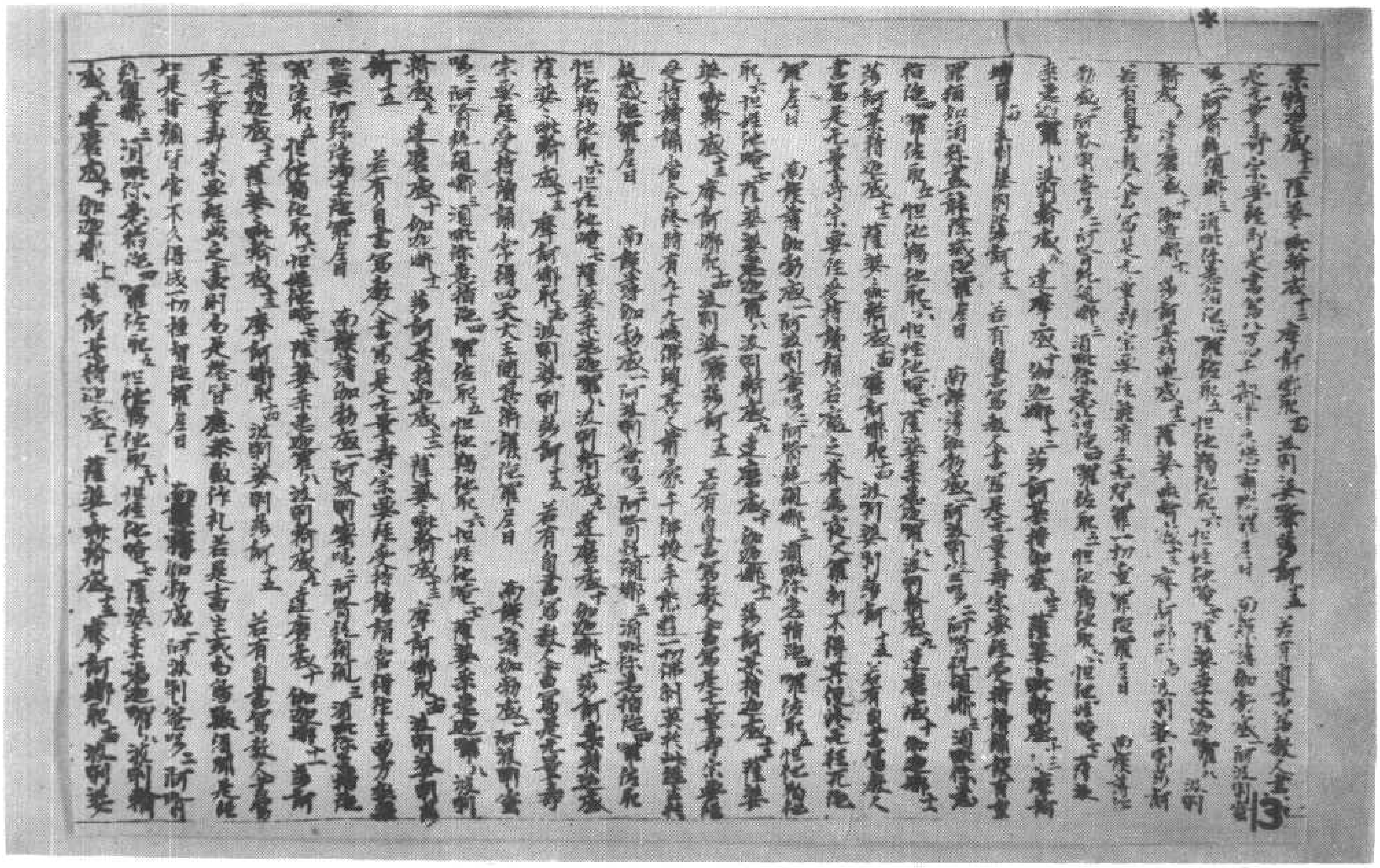


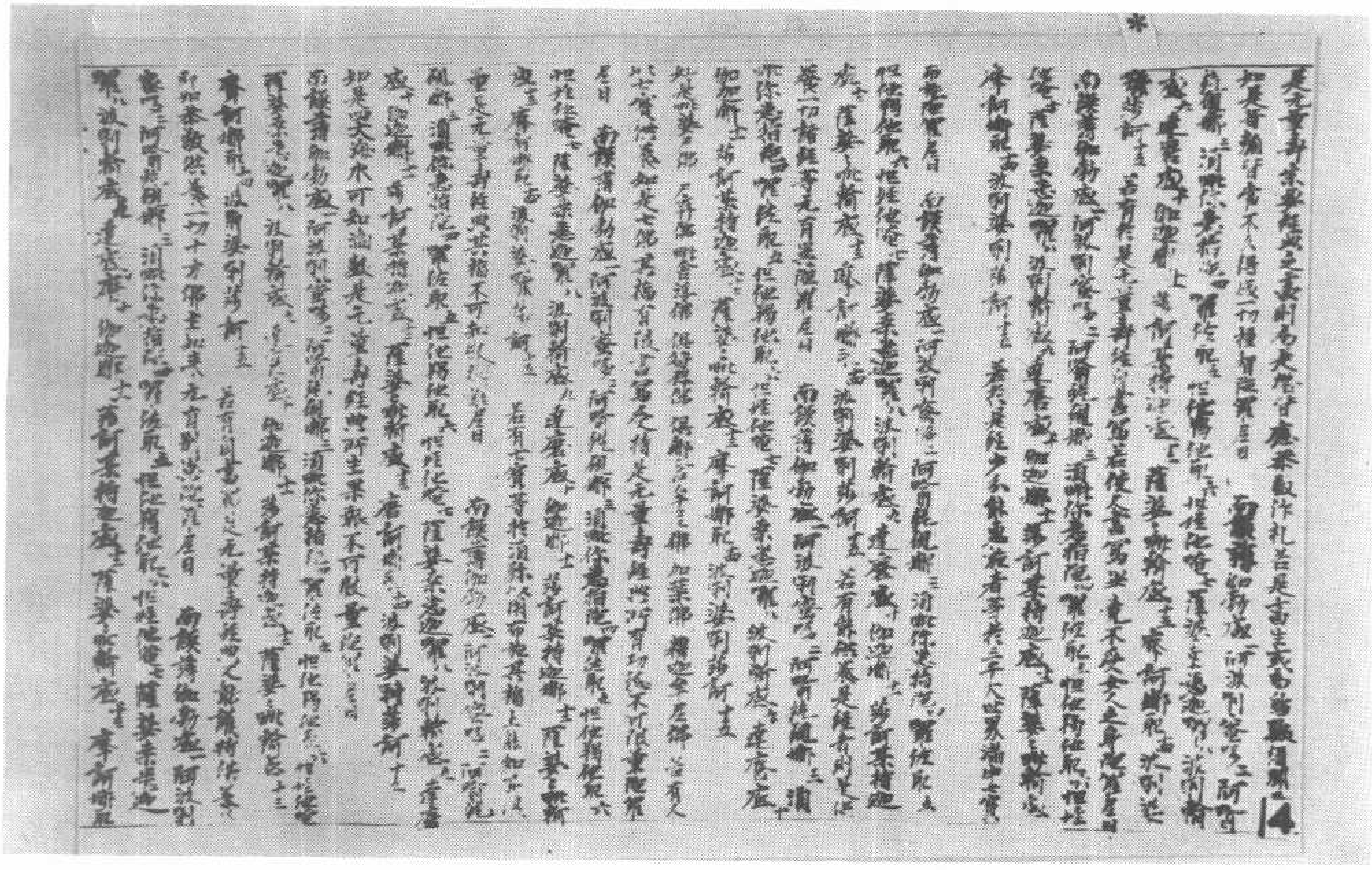


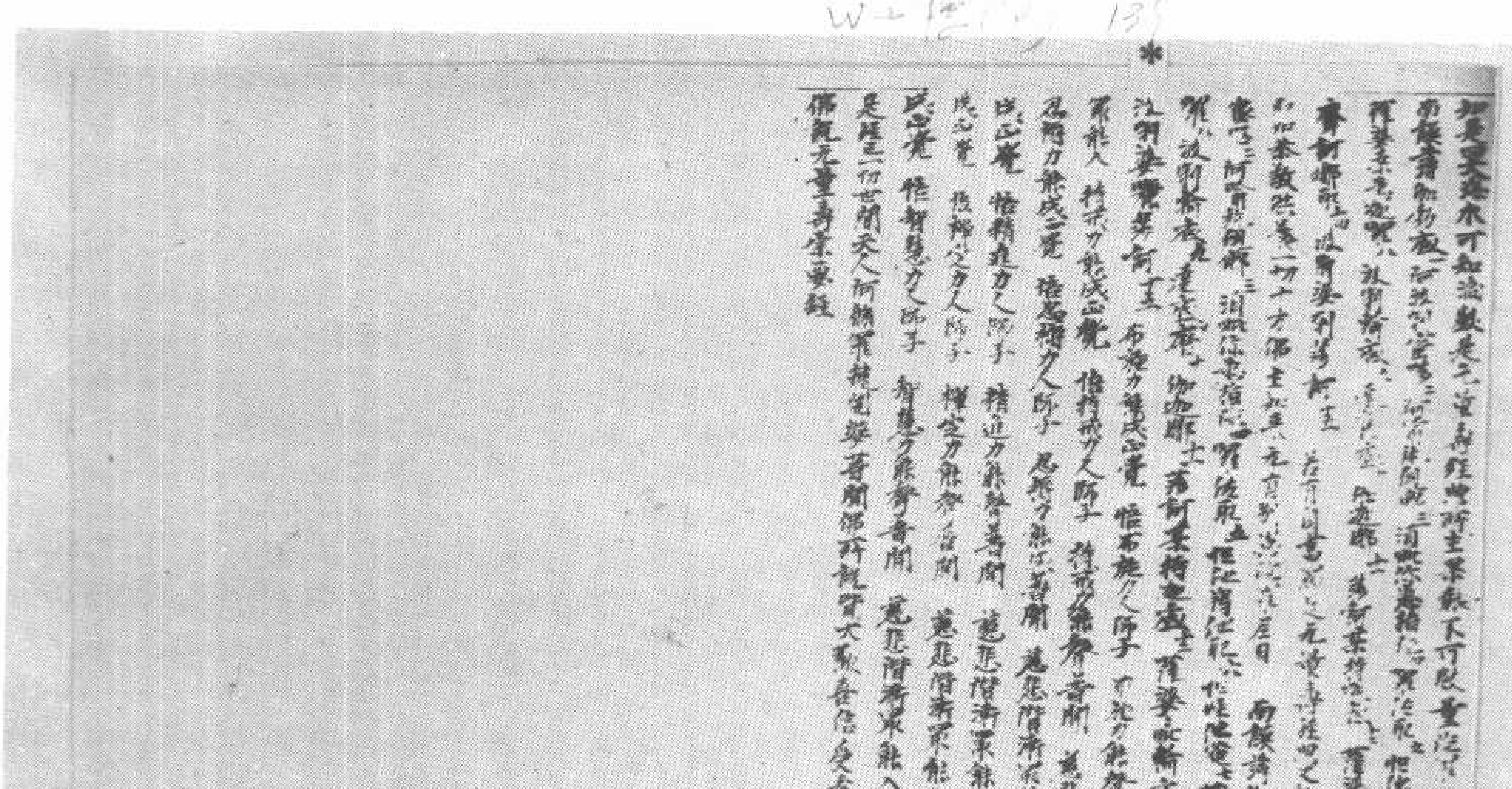
▼斯一八七〇號　大乘無量壽經

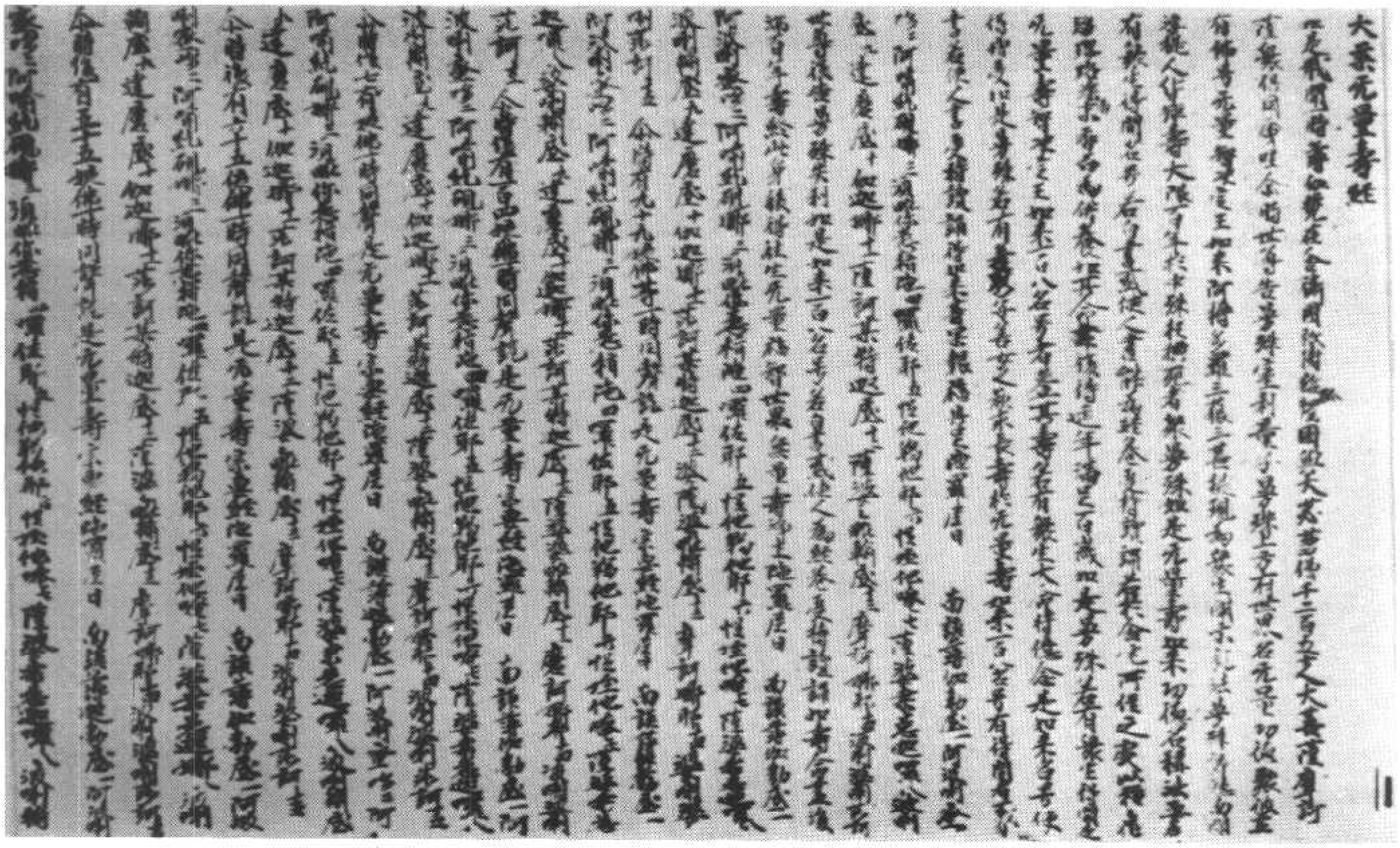



12


13



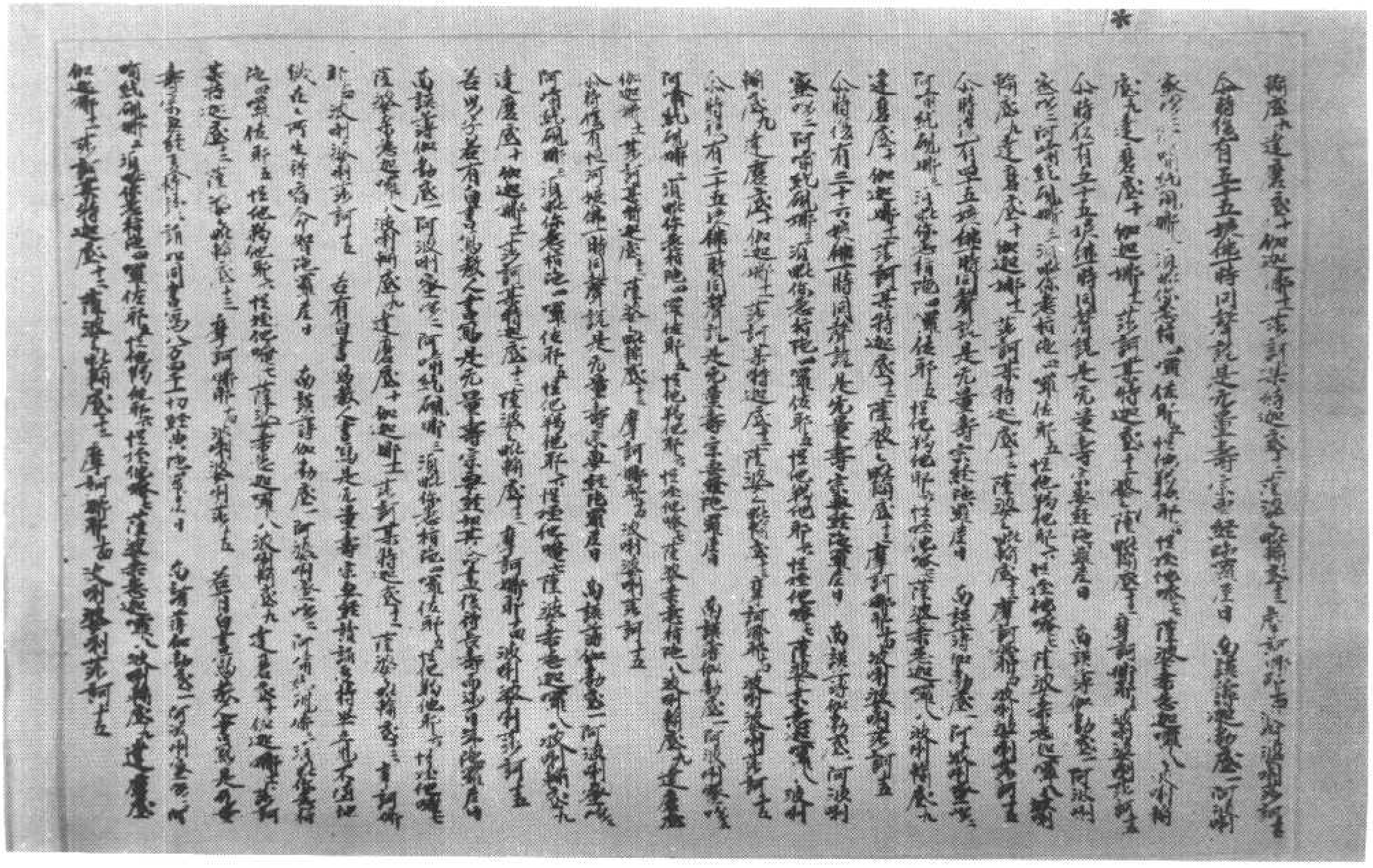


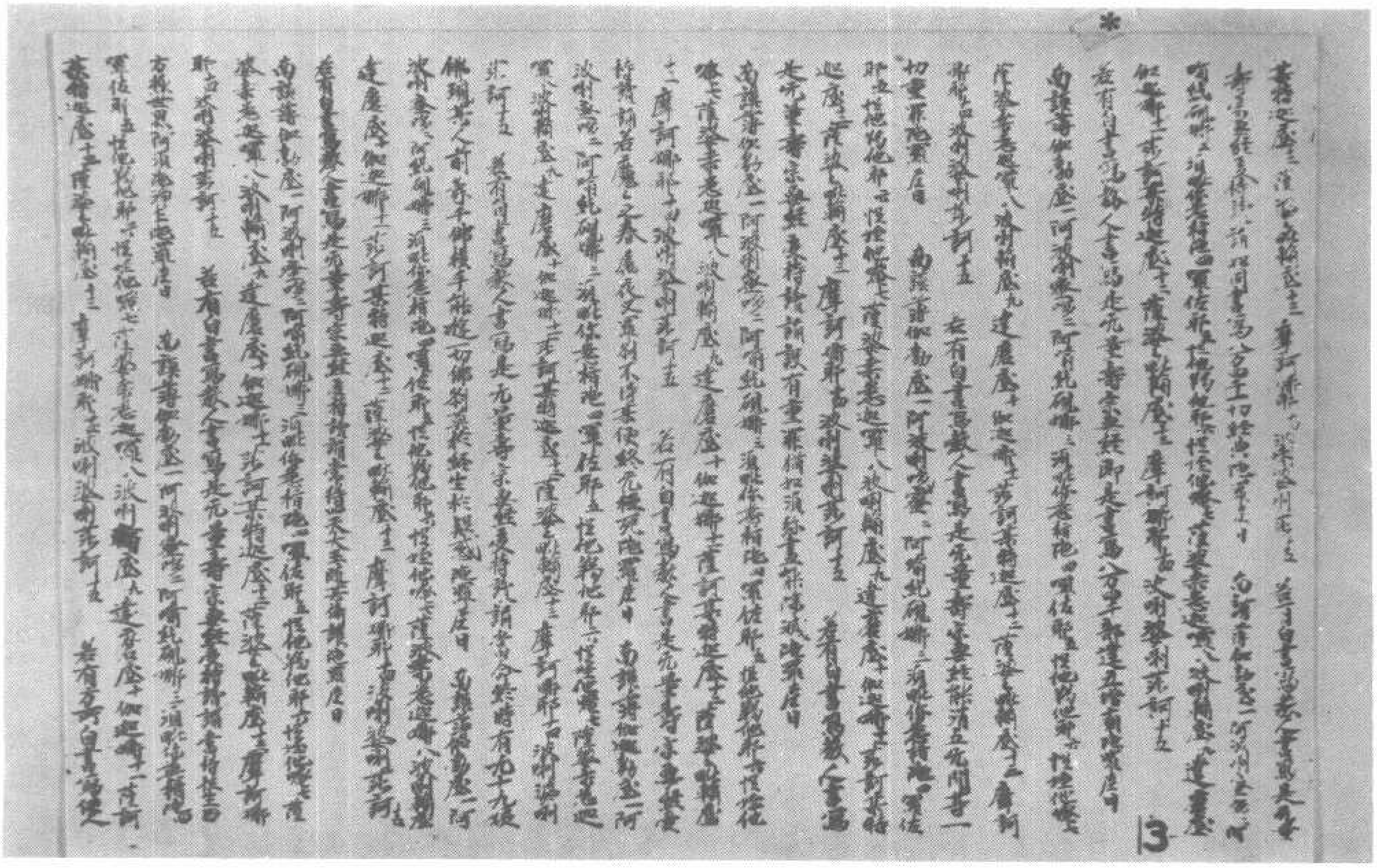


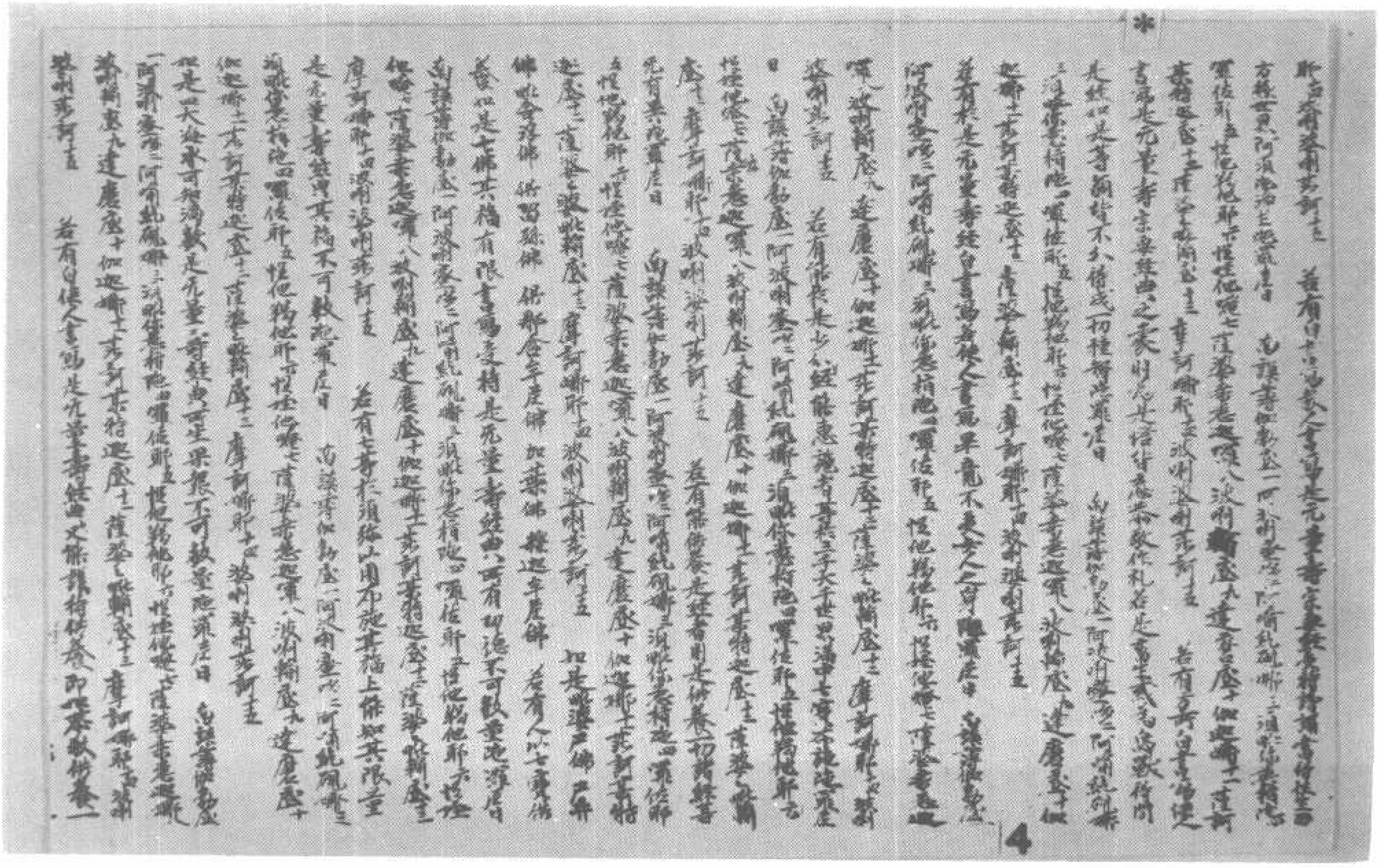
斯一八七一號　大乘無量壽經（共二種）

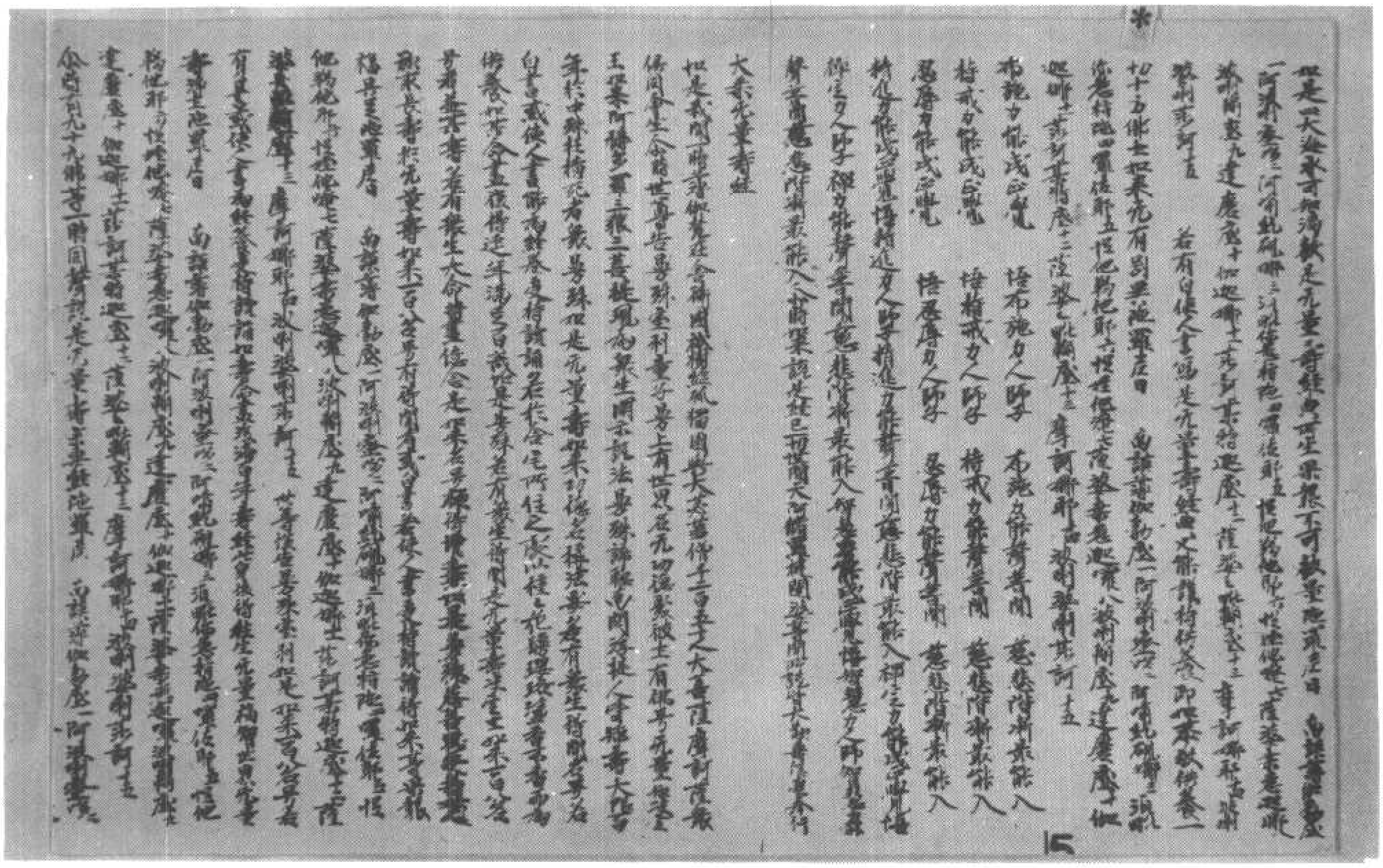
S—樓(旧) 1
W—山樓(旧) 139

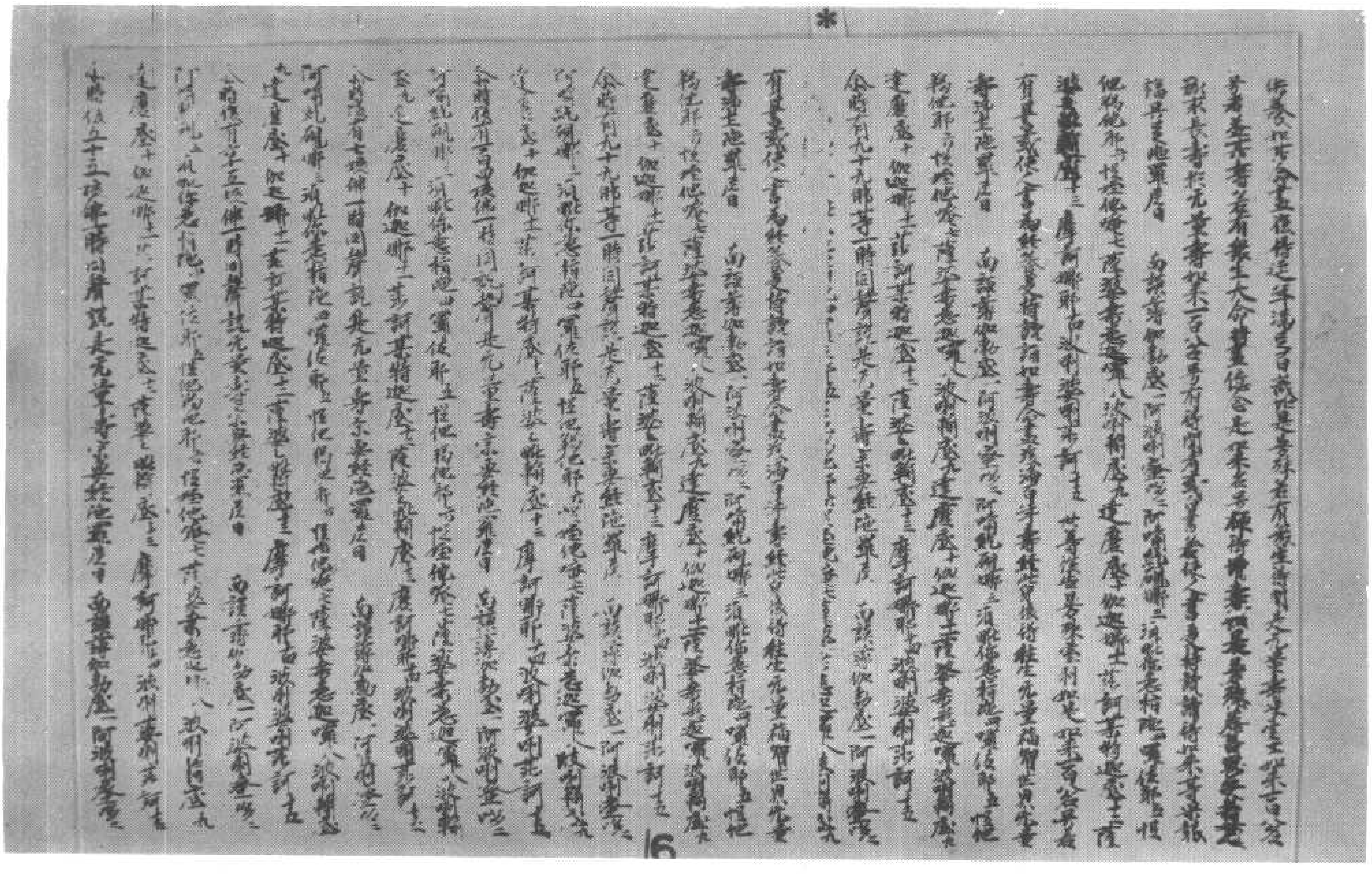
2遍

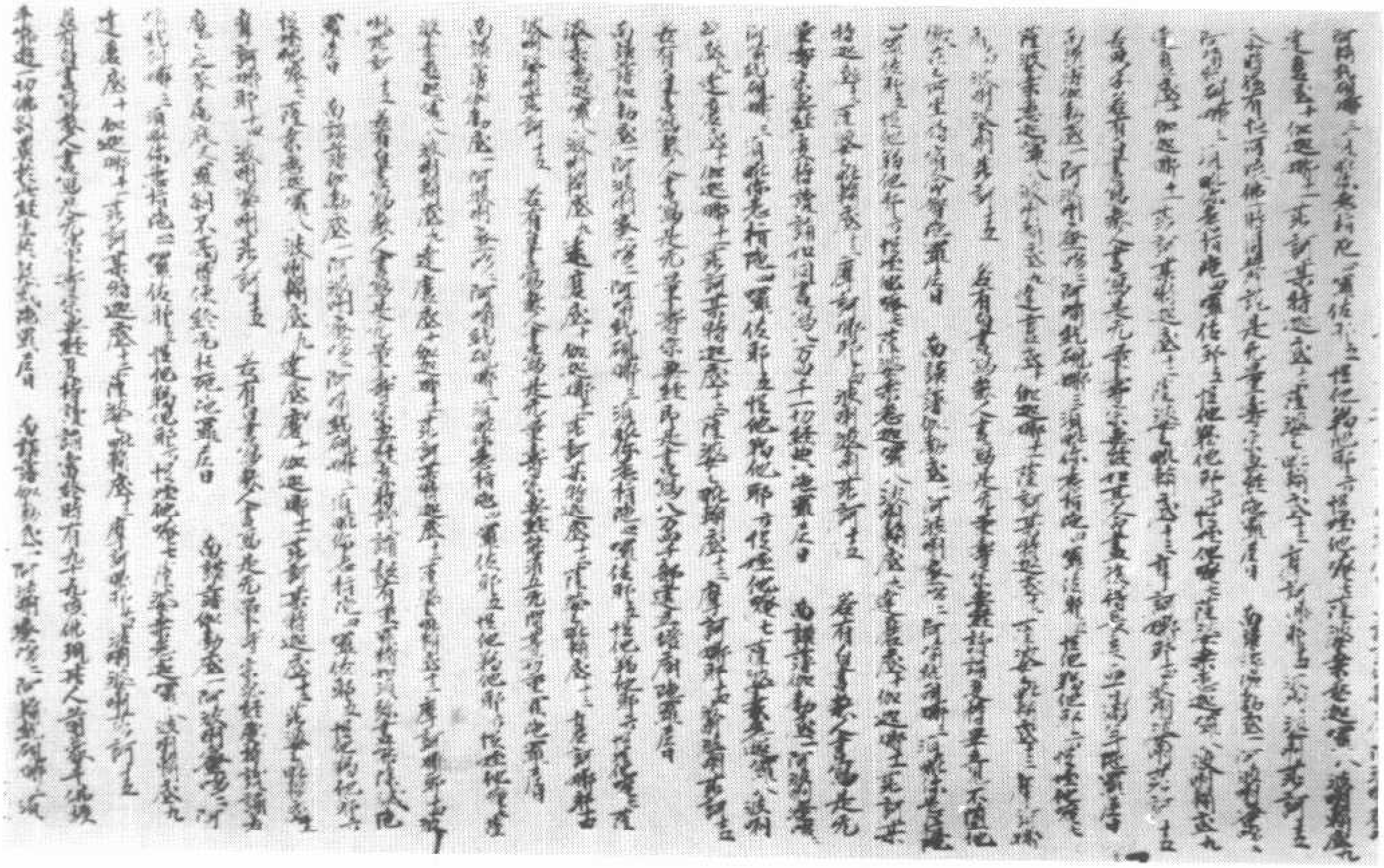




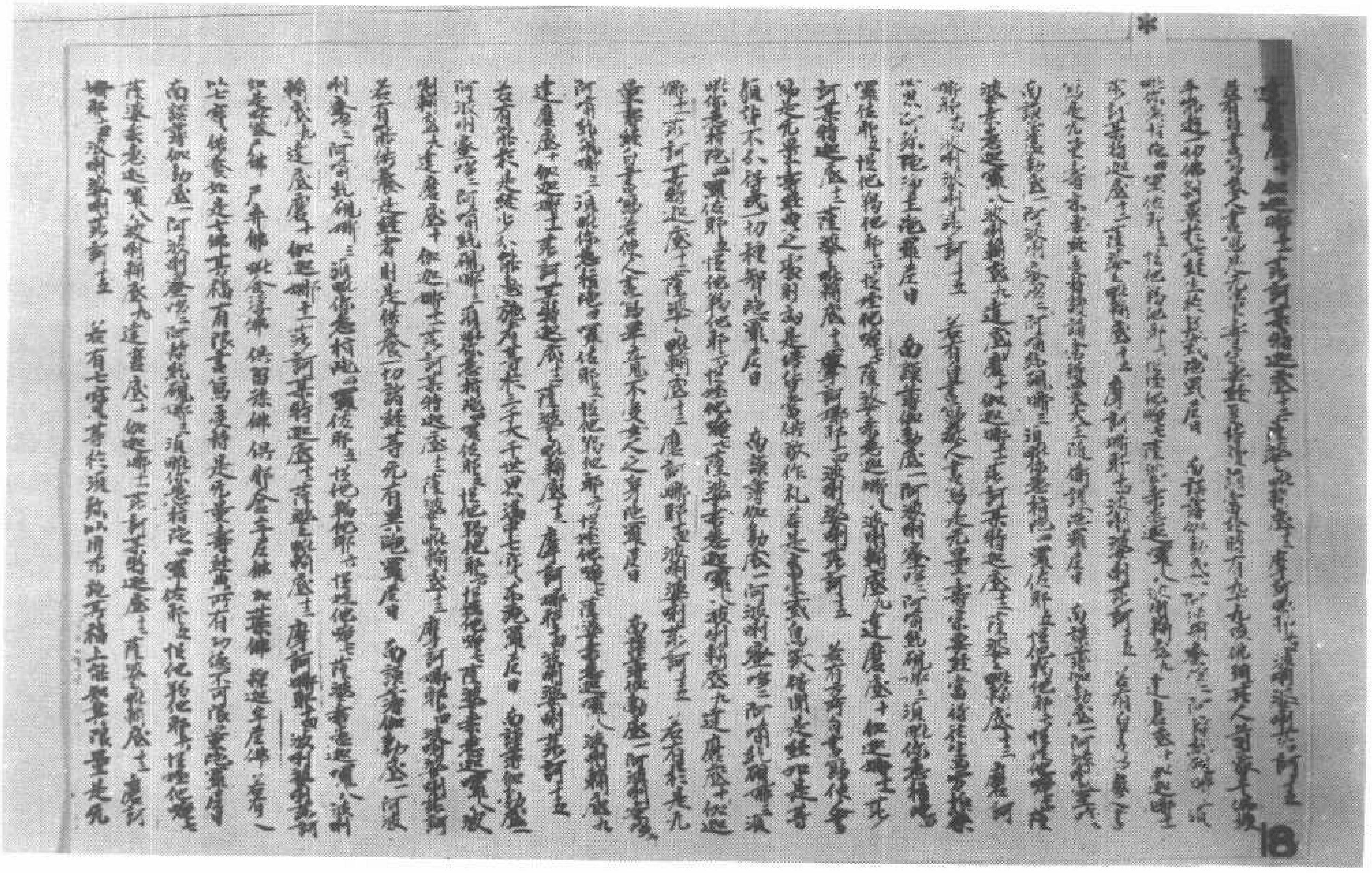


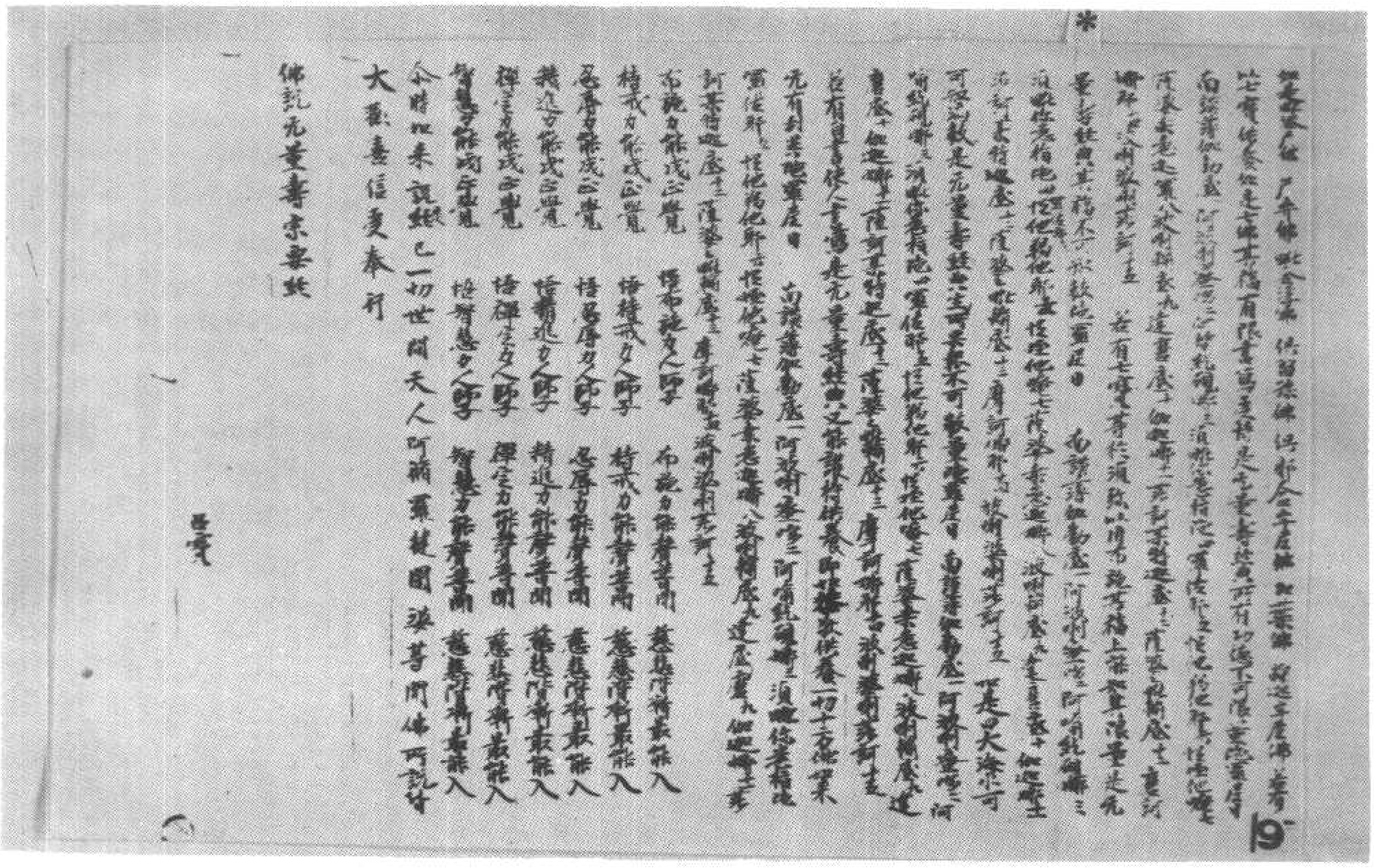






4

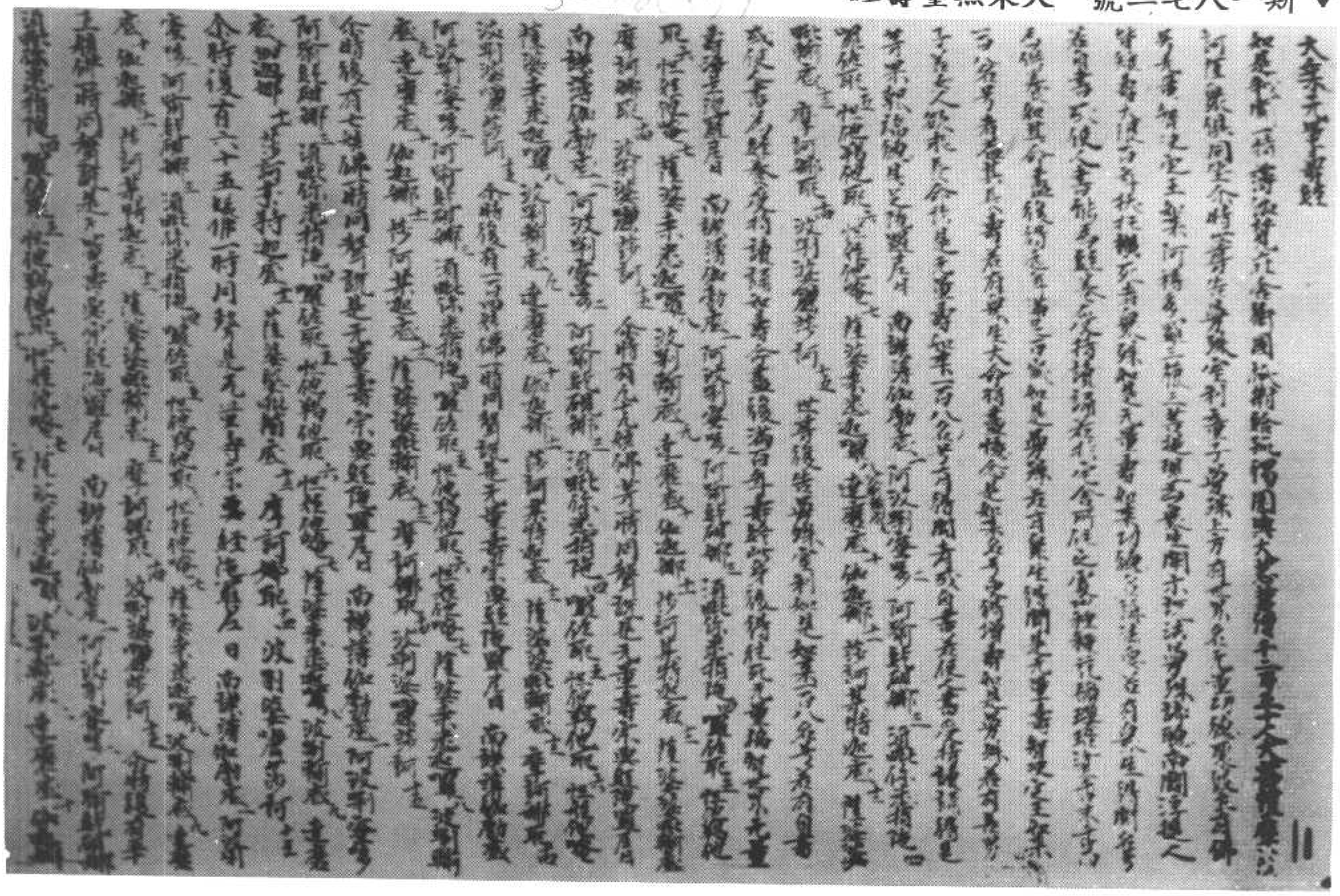


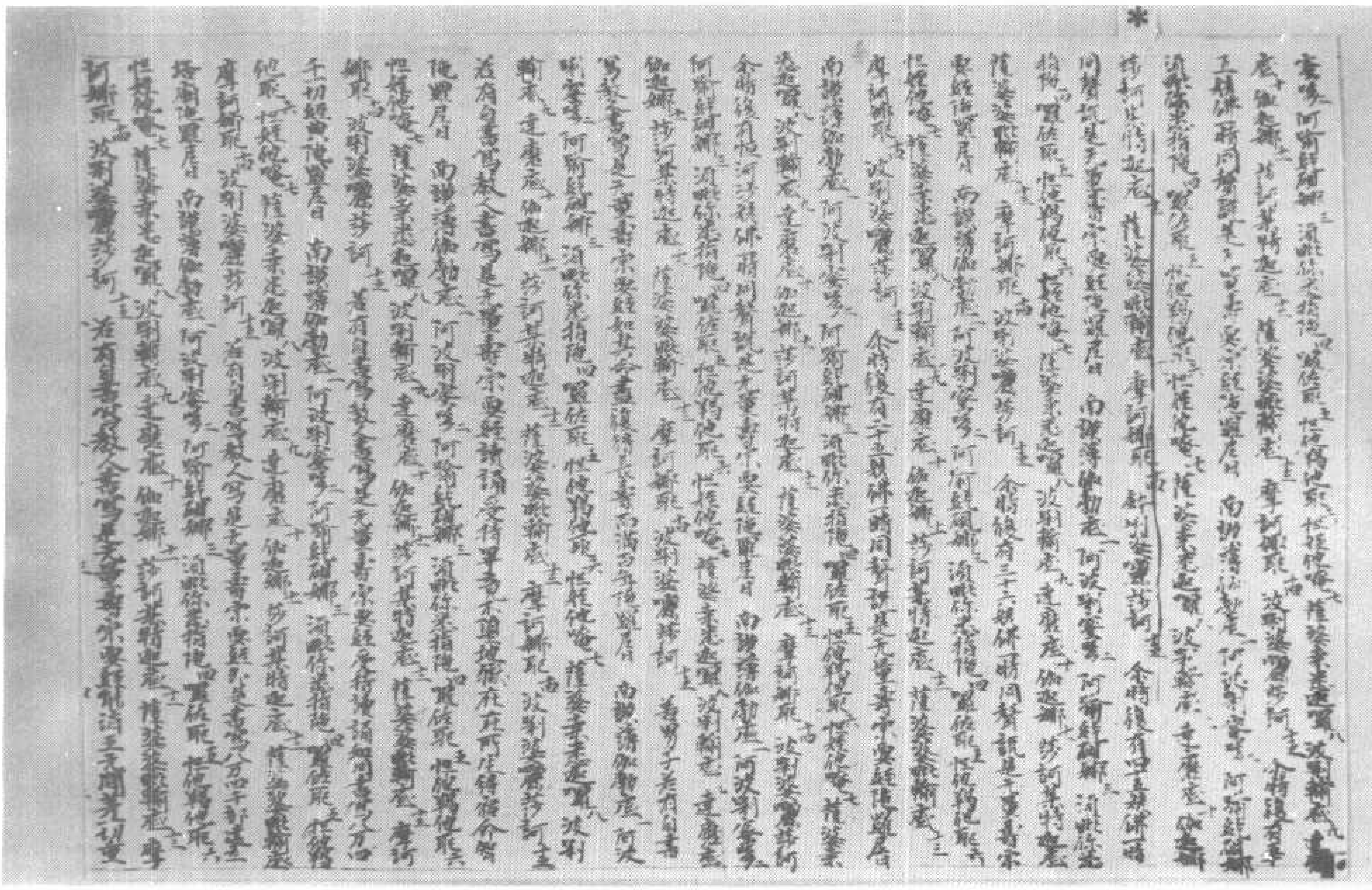


今時如來說此經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆

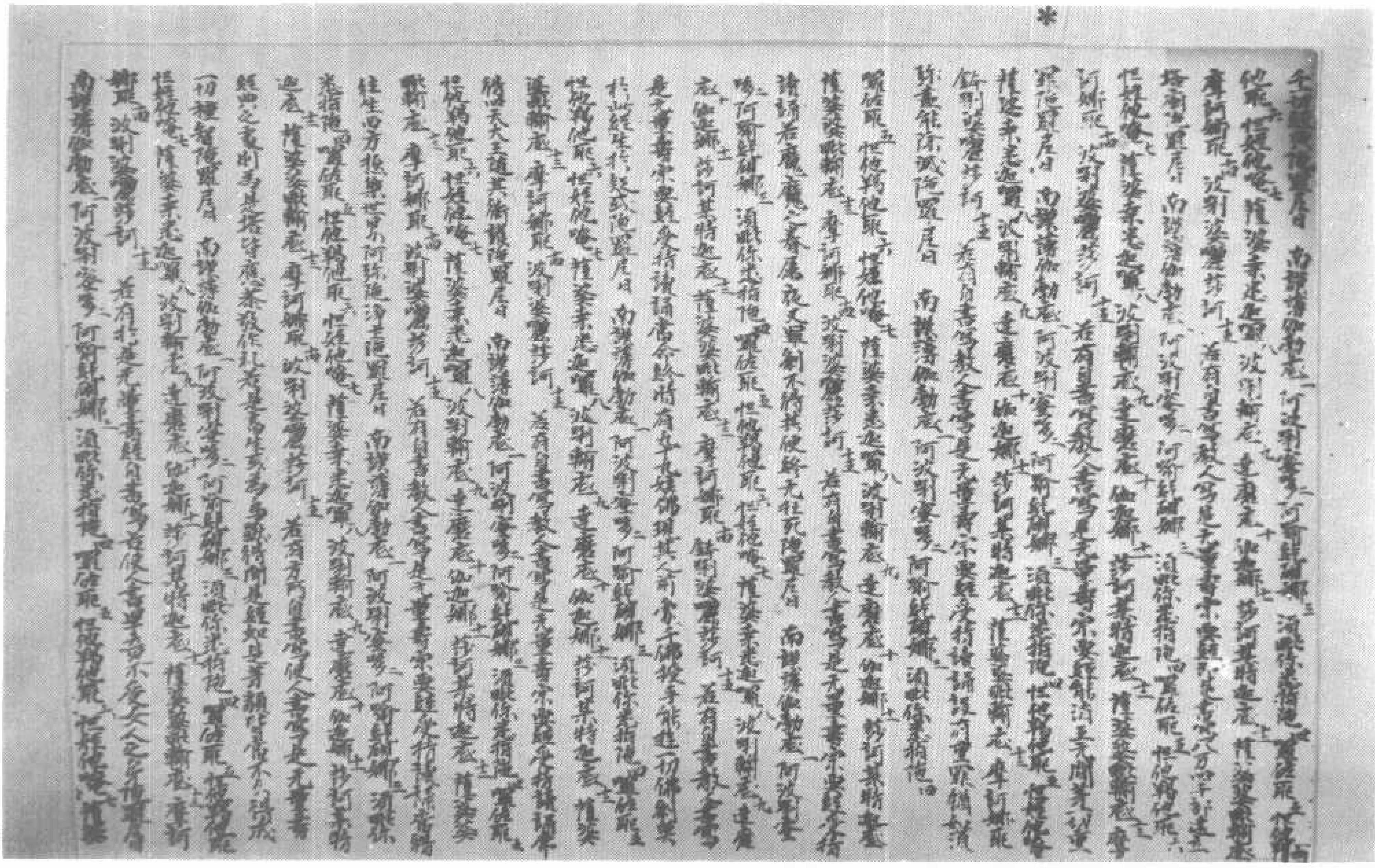
大歡喜信受奉行

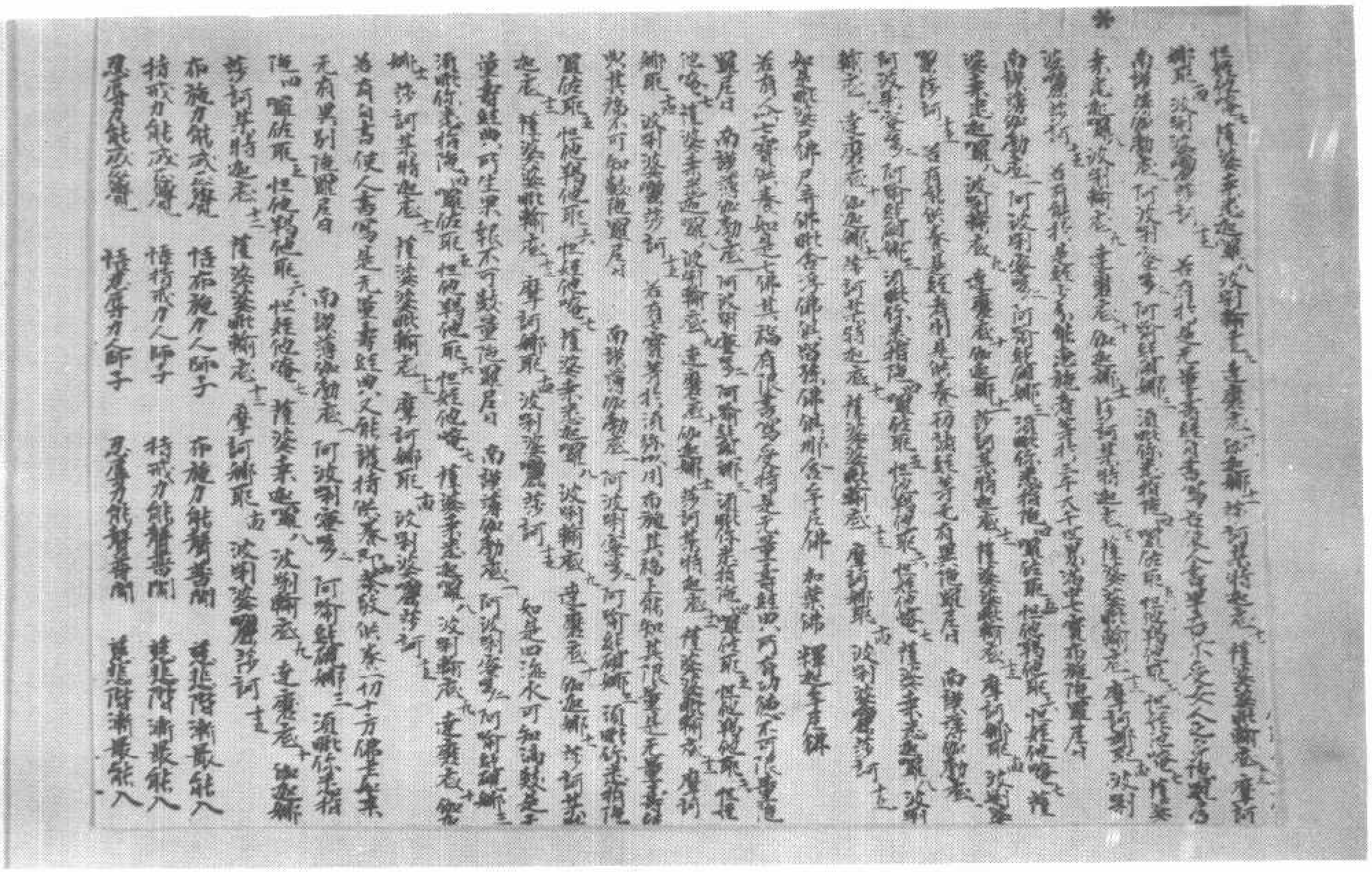
佛說无量壽宗要經

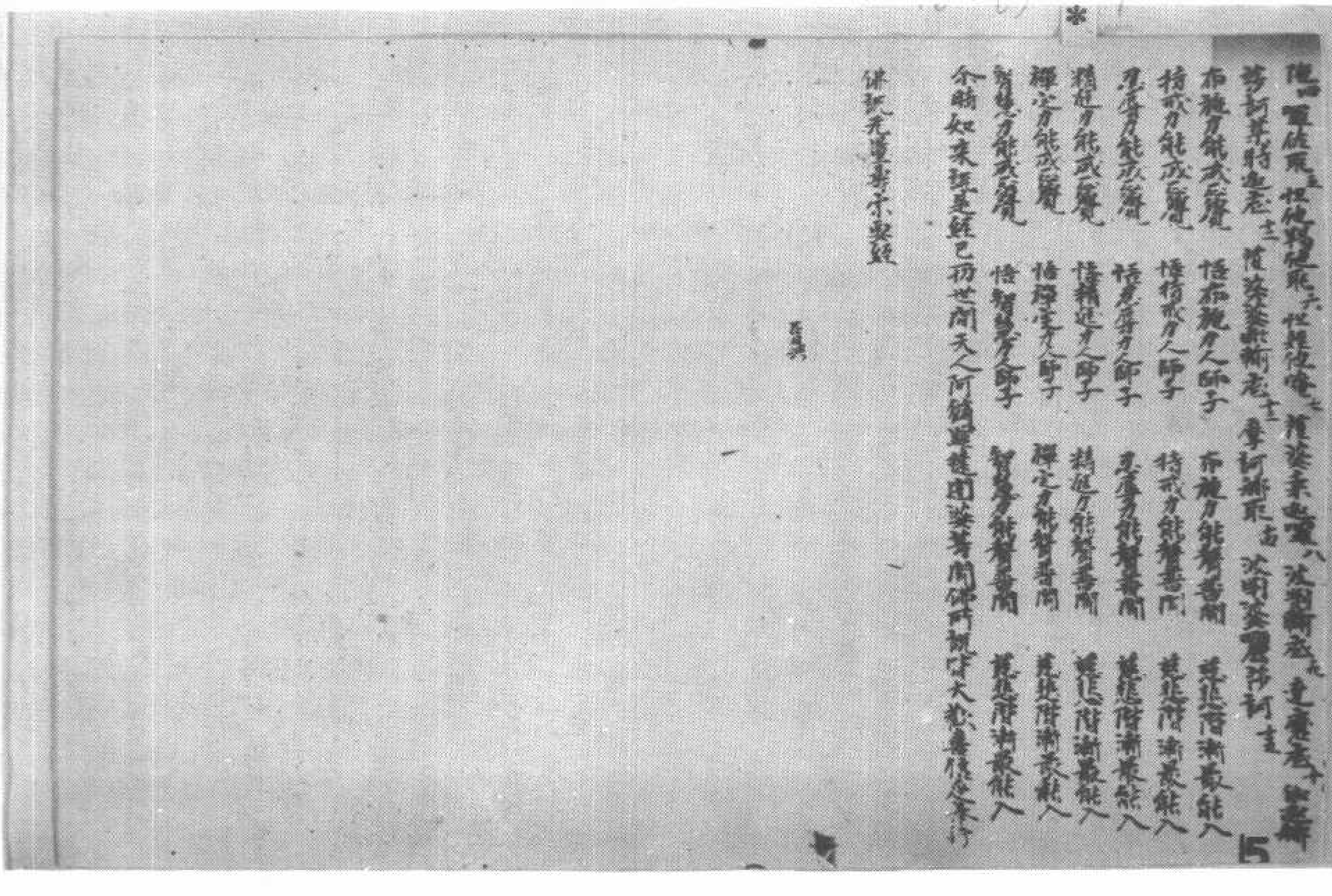




4





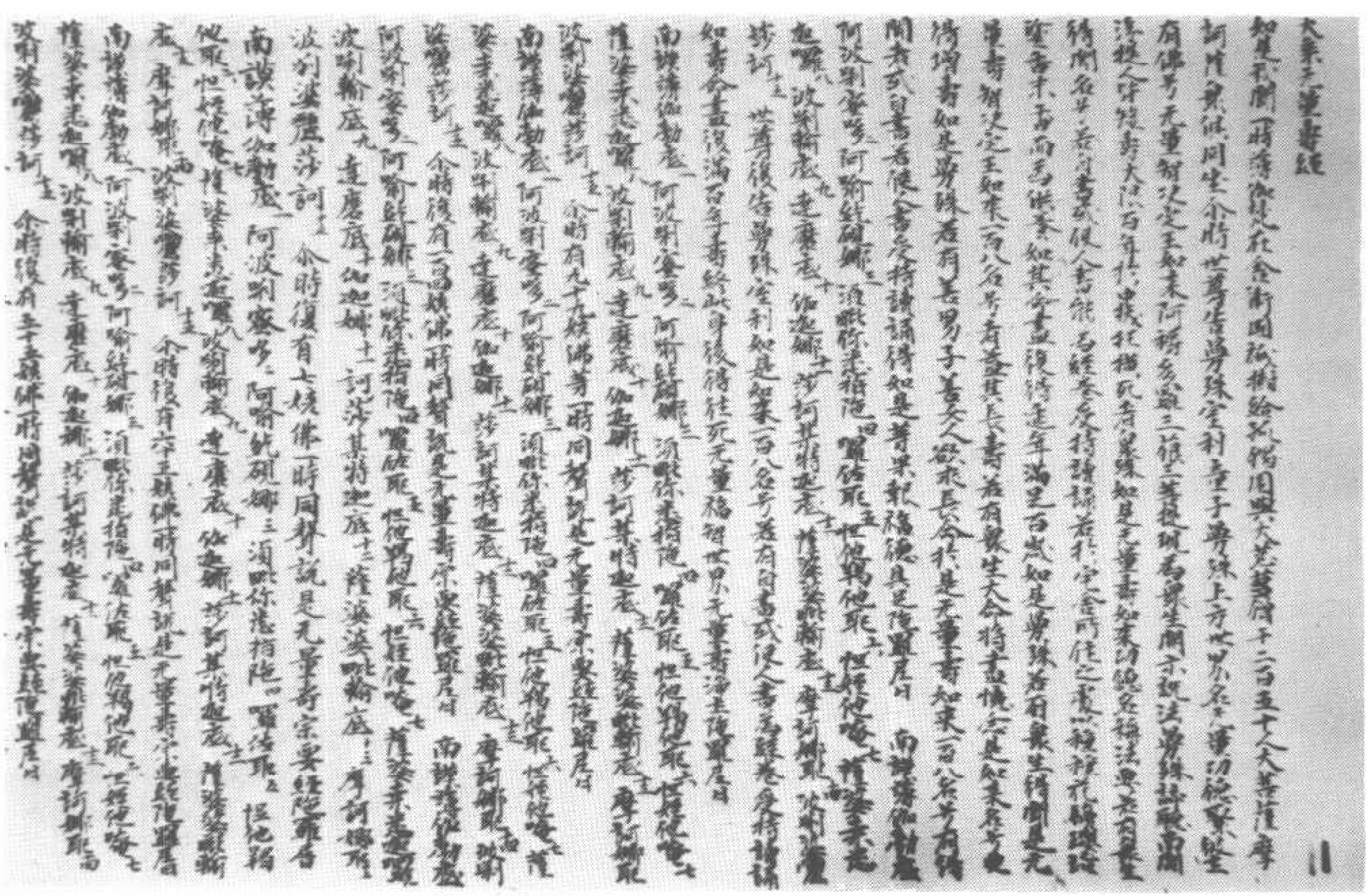


陁四㗚陁耶 十五 怛他羯他耶 十六 怛姪他唵 十七 薩婆桑悉迦㘑 十八 波唎輸底 十九 達磨底 二十 伽伽那
莎訶某特伽底 二十一 薩婆婆毗輸底 二十二 摩訶那耶 二十四 波唎婆嚟莎訶 二十五

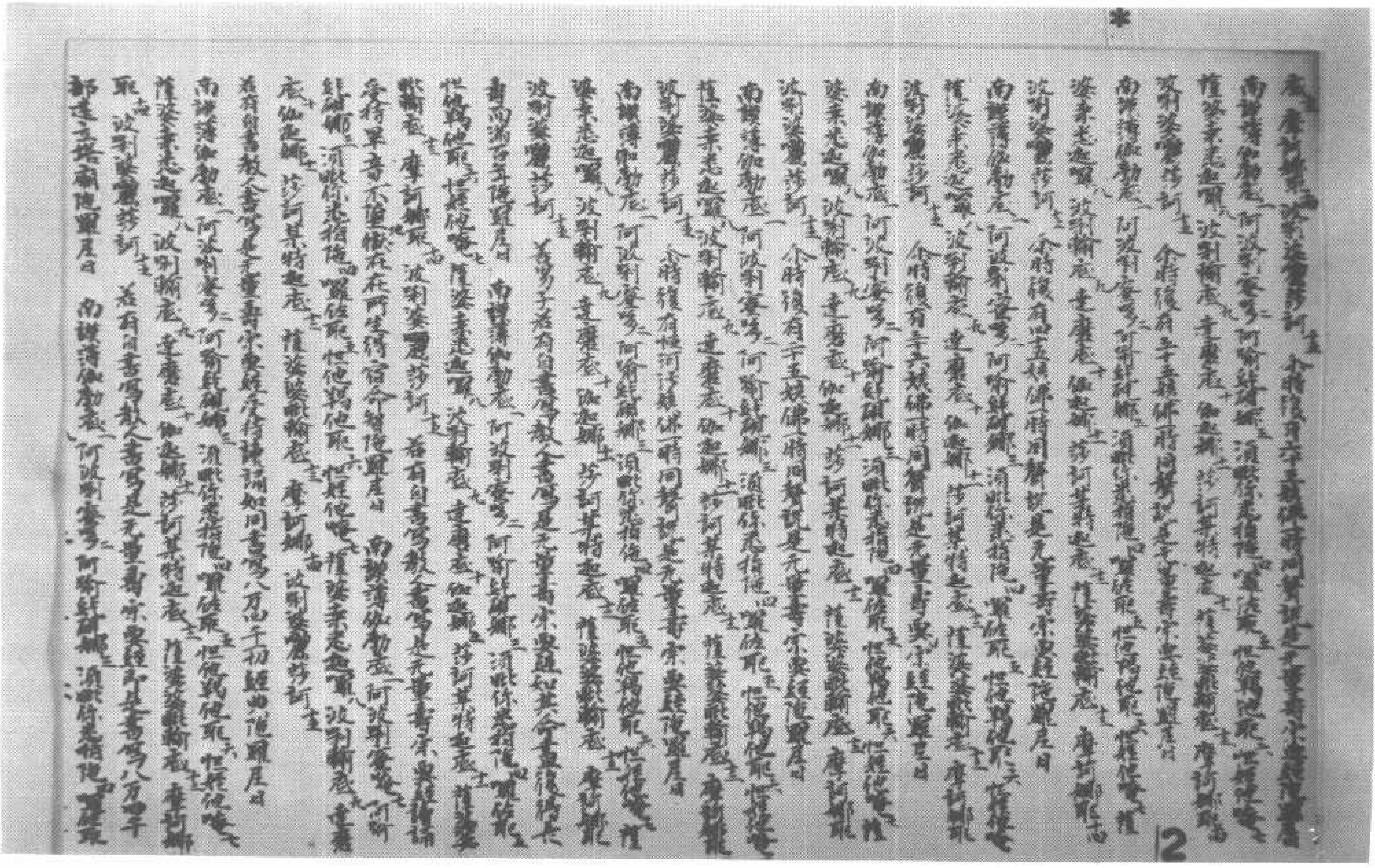
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲城中聲能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲城中聲能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲城中聲能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲城中聲能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲城中聲能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲城中聲能入

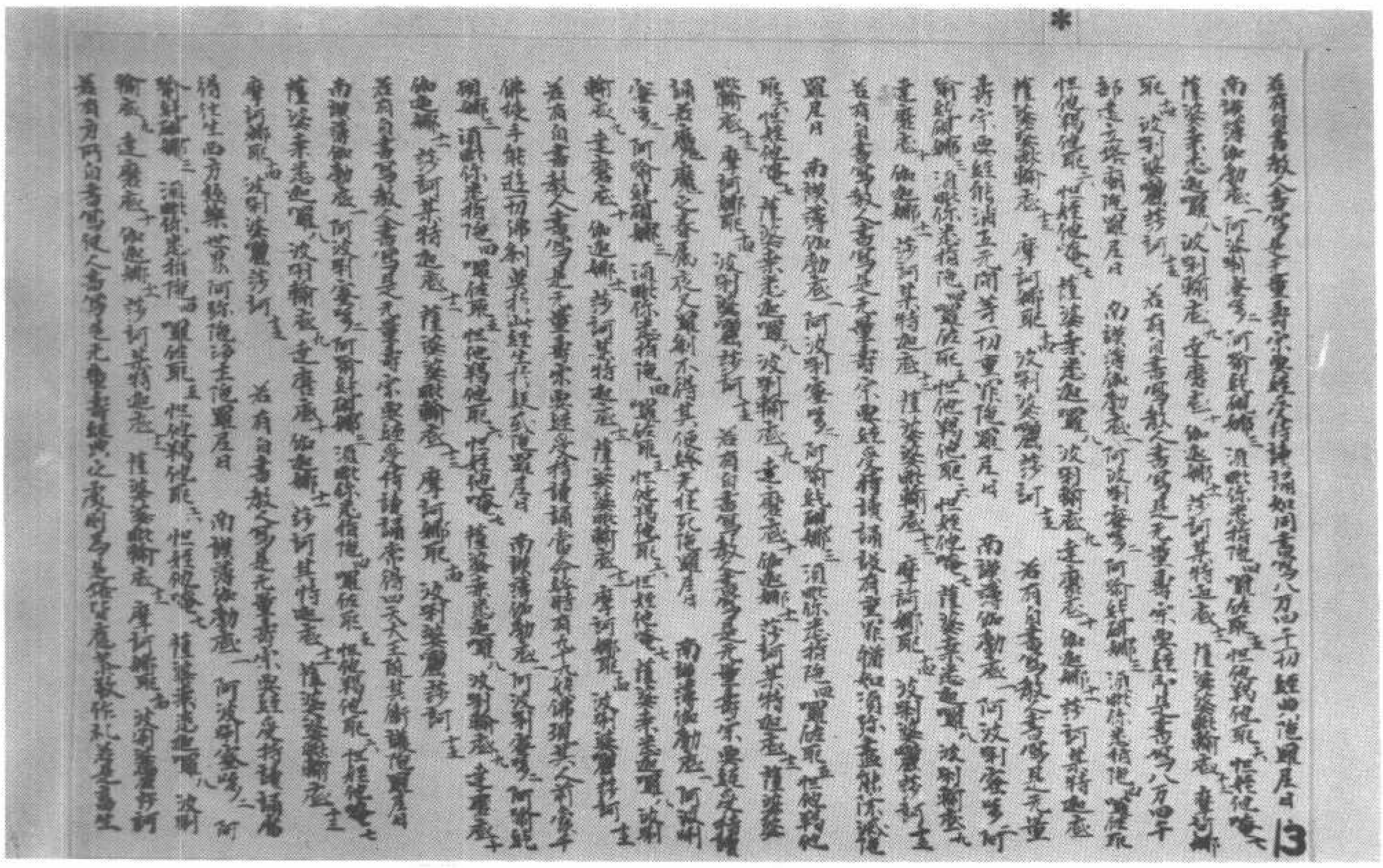
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

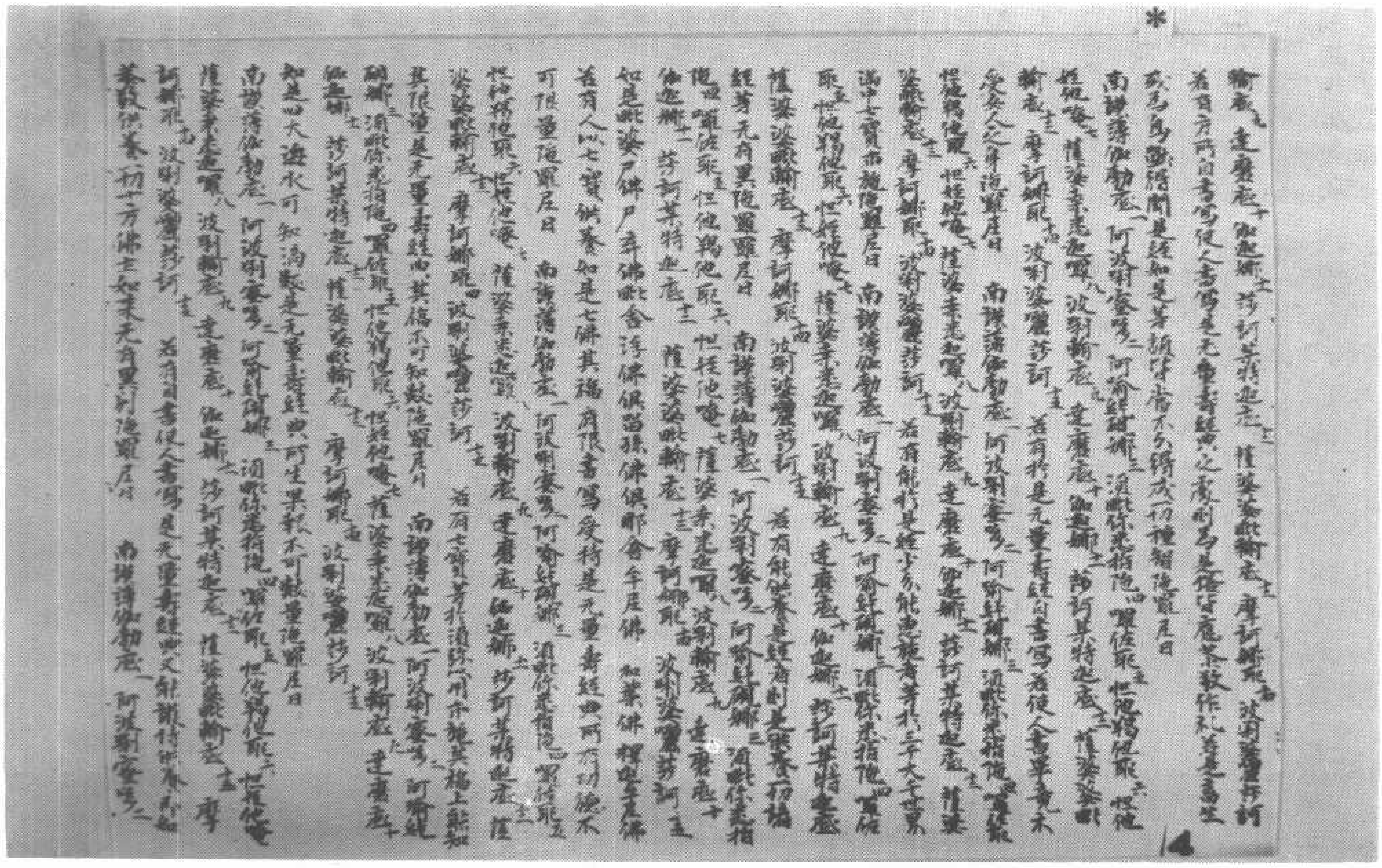
佛說無量壽宗要經

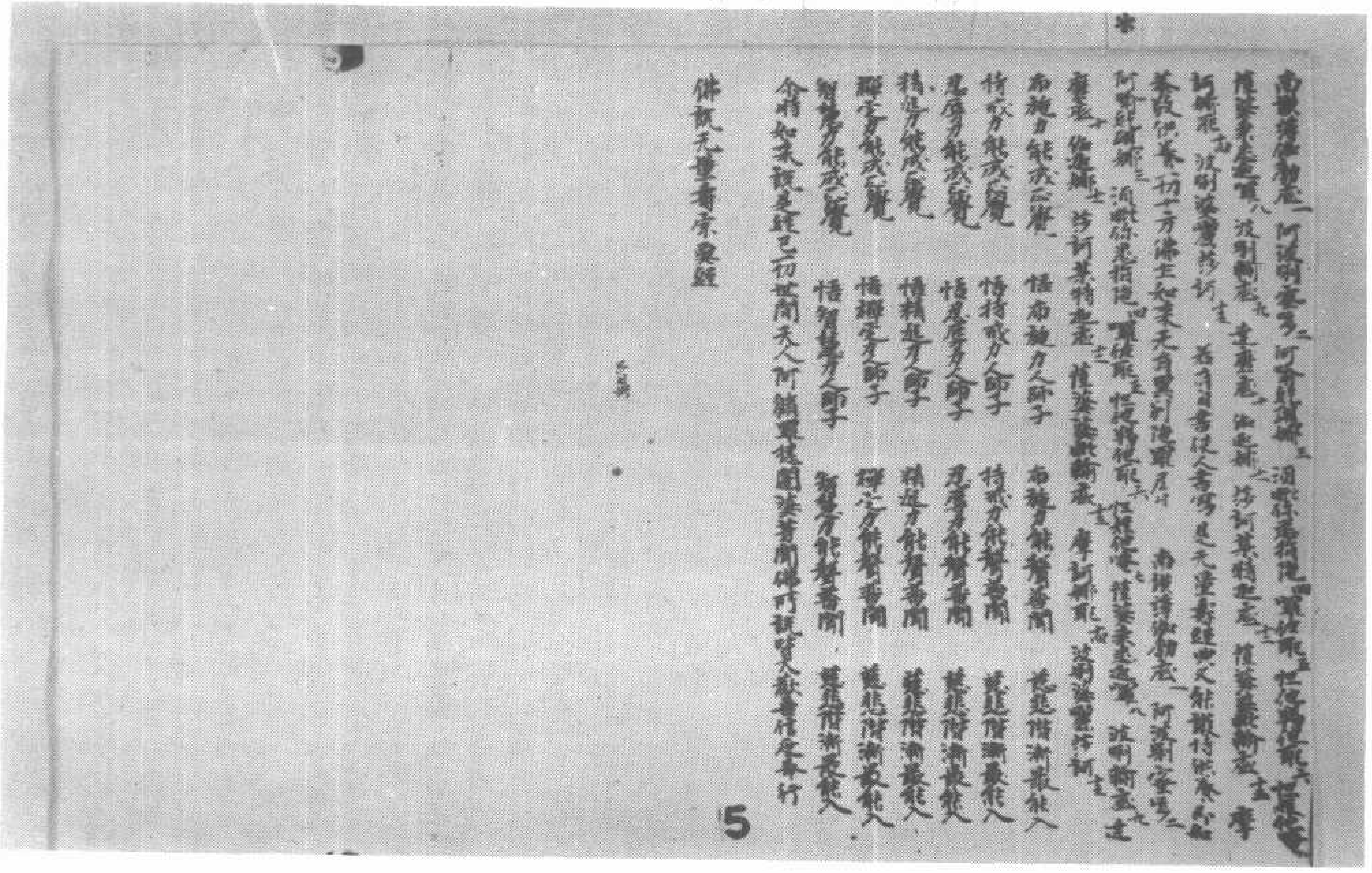


斯一八七三號　大乘無量壽經





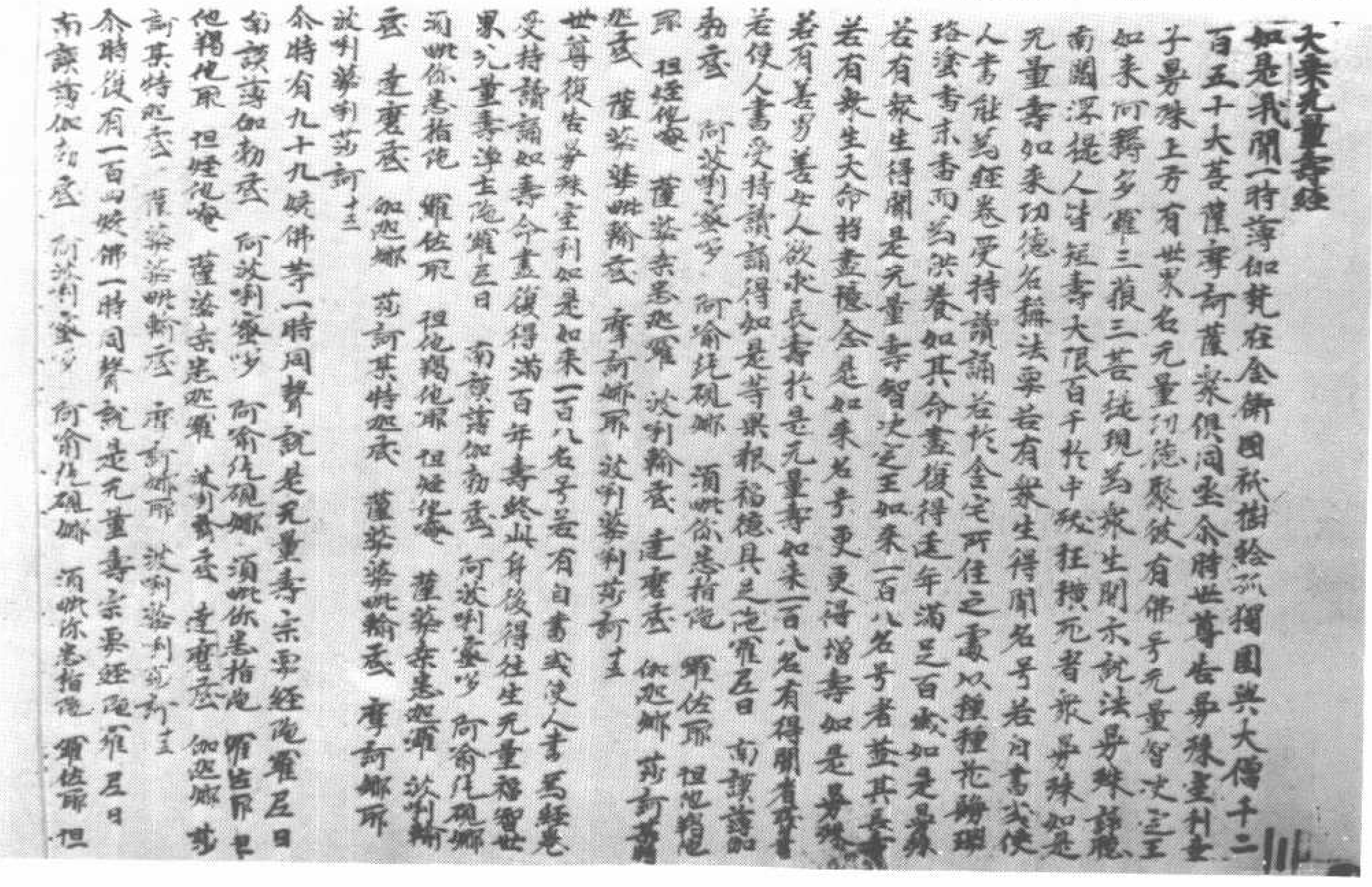




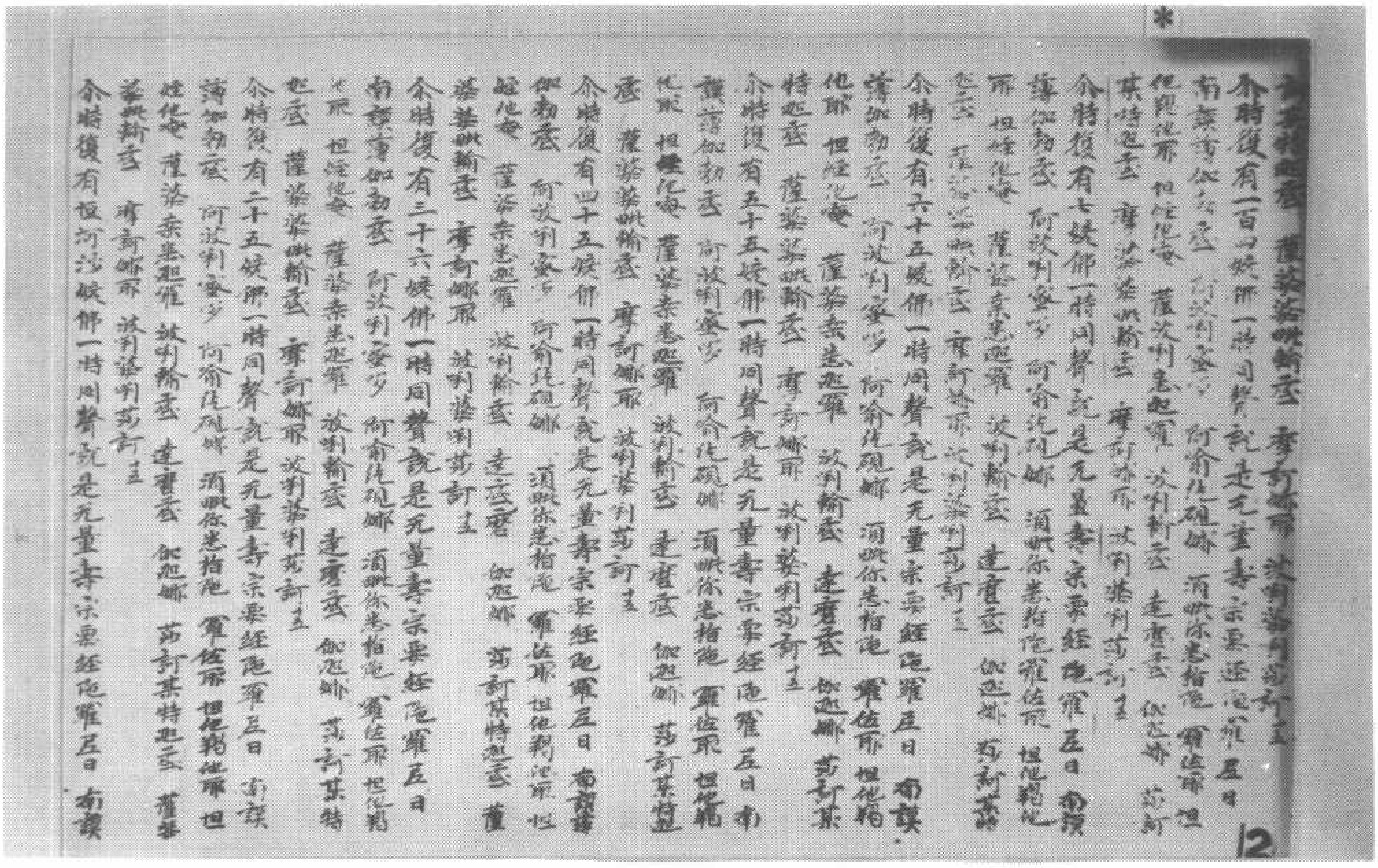
南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二） 阿喻紇硯那（三） 須毗你悉指陁（四） 囉佐耶（五） 怛他揭陁耶（六） 怛姪他（七）
薩婆桑塞迦囉（八） 波唎輸底（九） 達磨底（十） 伽伽那（十一） 莎訶某特迦底（十二） 薩婆婆毗輸底（十三） 摩
訶那耶（十四） 波唎婆唎莎訶（十五） 若自書或使人書寫是无量壽經[illegible]
[illegible]供養一切十方佛土如來[illegible]陁羅尼曰 南謨薄伽勃底（一） 阿波唎蜜多（二）
阿喻紇硯那（三） 須毗你悉指陁（四） 囉佐耶（五） 怛他揭陁耶（六） 怛姪他（七） 薩婆桑塞迦囉（八） 波唎輸底（九） 達
磨底（十） 伽伽那（十一） 莎訶某特迦底（十二） 薩婆婆毗輸底（十三） 摩訶那耶（十四） 波唎婆唎莎訶（十五）
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能響聲聞　慈悲城中響能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能響聲聞　慈悲城中響能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能響聲聞　慈悲城中響能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能響聲聞　慈悲城中響能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能響聲聞　慈悲城中響能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能響聲聞　慈悲城中響能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說无量壽宗要經

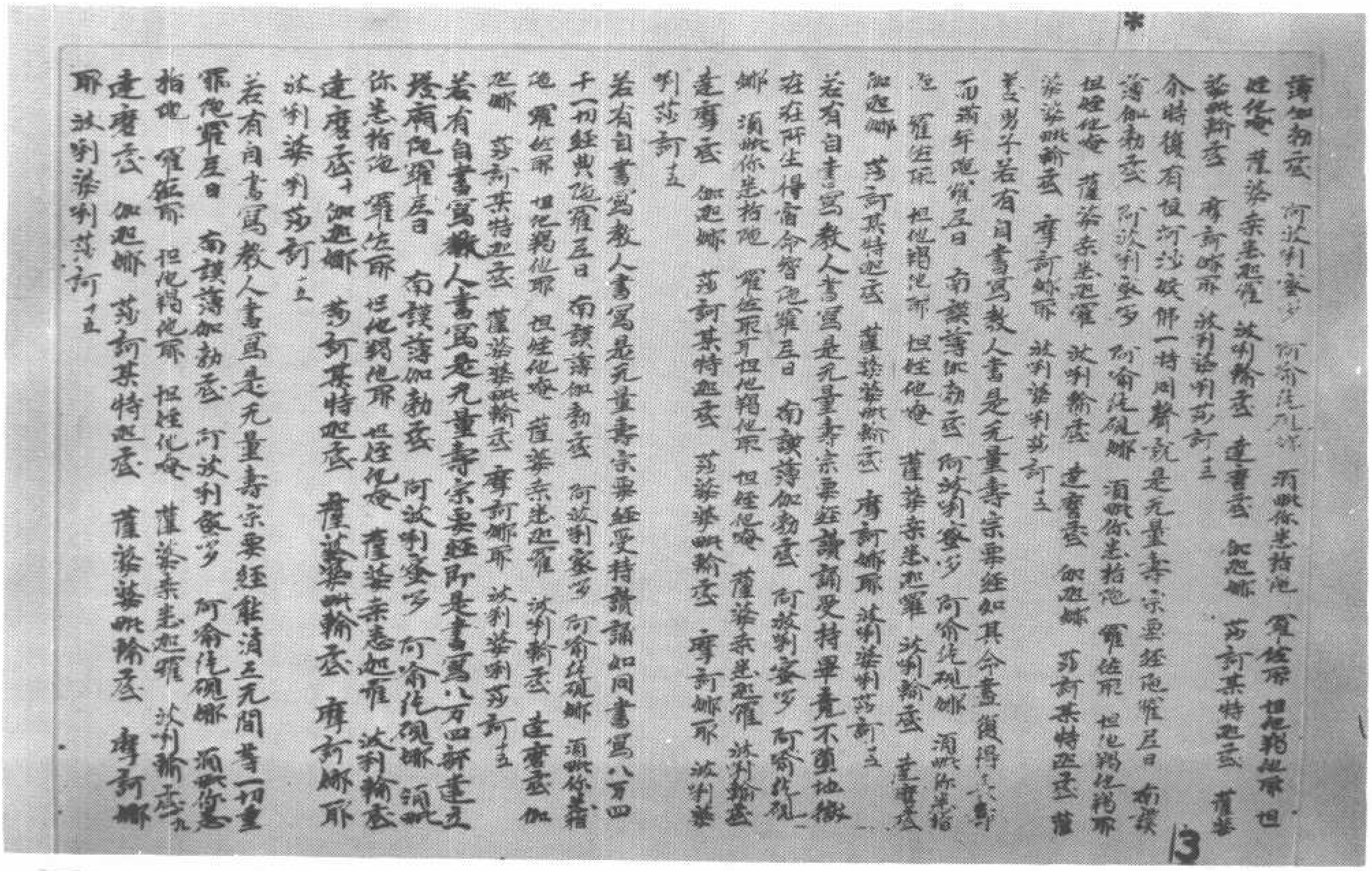
5



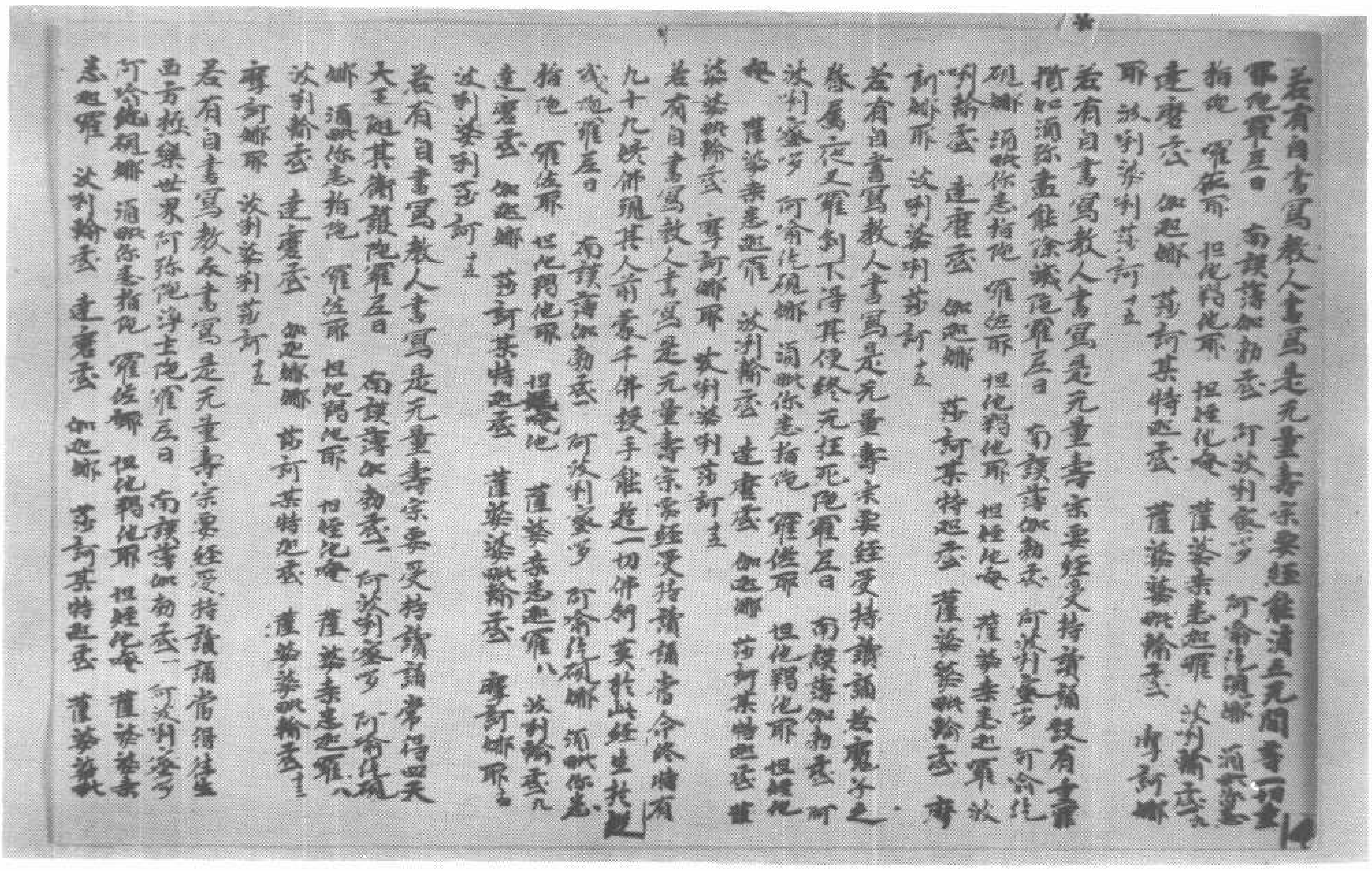
大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大僧千二
百五十大菩薩摩訶薩衆俱同坐尒時世尊告曼殊室利童
子曼殊上方有世界名无量功德聚彼有佛号无量智決定王
如來阿耨多羅三藐三菩提現爲衆生開示說法曼殊諦聽
南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉横死者衆曼殊如是
无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使
人書能爲經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔
珞塗香末香而爲供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊
若有衆生得聞是无量壽智決定王如來一百八名号者益其長壽
若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊
若有善男善女人欲求長壽於是无量壽如來一百八名有得聞者若書
若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足陁羅尼曰 南謨薄伽
勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他揭陁
耶 怛姪他唵 薩婆桑塞迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶（十三）
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書寫經卷
受持讀誦如壽命盡復得滿百年壽終此身後得往生无量福智世
界无量壽淨土陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那
須毗你悉指陁 囉佐耶 怛他揭陁耶 怛姪他唵 薩婆桑塞迦囉 波唎輸
底 達磨底 伽伽那 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶
波唎婆唎莎訶（十三）
尒時有九十九姟佛等一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛
他揭陁耶 怛姪他唵 薩婆桑塞迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎
訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶那耶 波唎婆唎莎訶（十三）
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陁 囉佐耶 怛



薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶
某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某
特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南
謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄
伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯
他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨



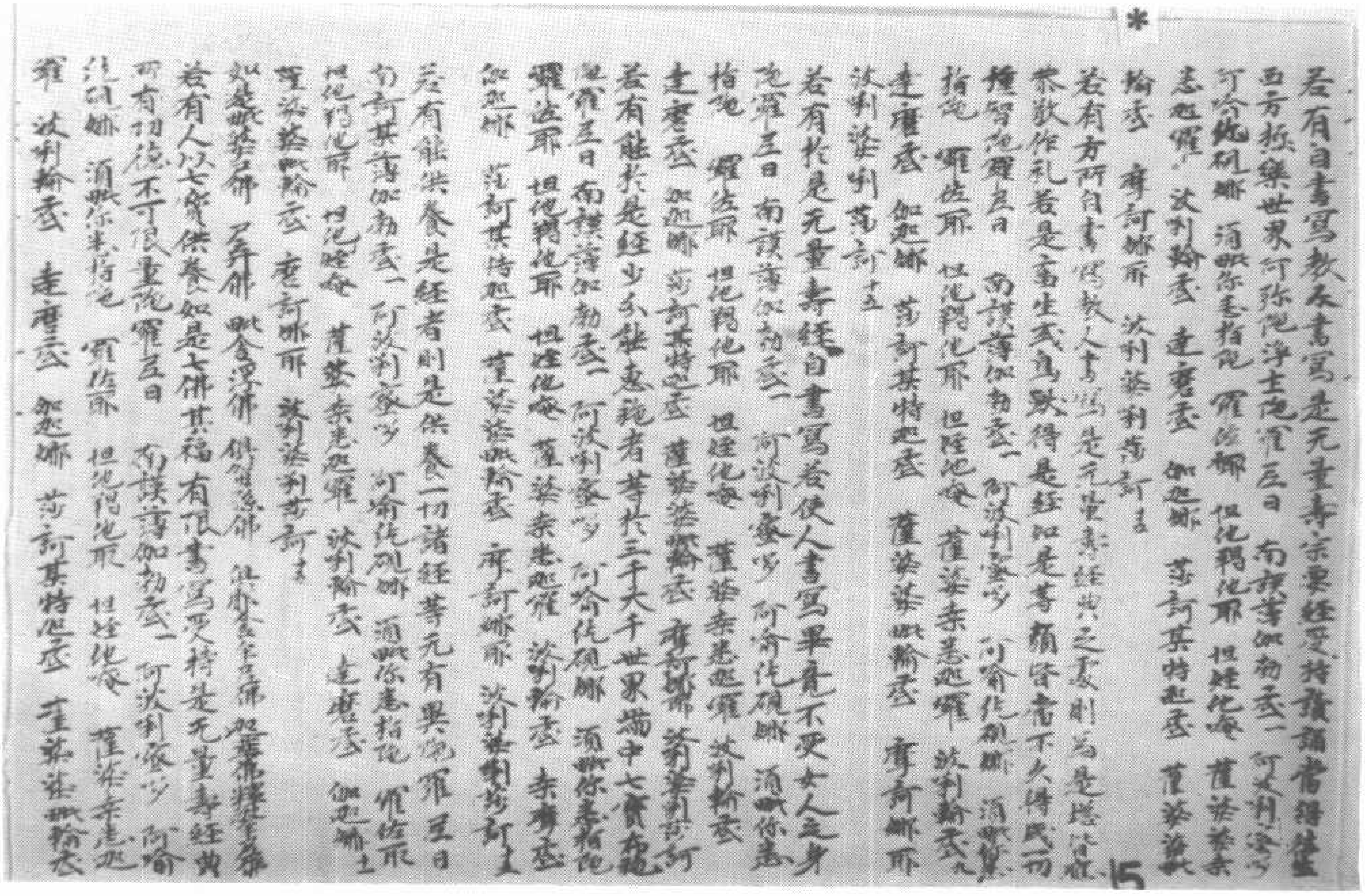
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
善男子若有自書寫教人書是无量壽宗要經如其命盡復得[illegible]壽
百滿年陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指
陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄
在在所生得宿命智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯
娜 須毗你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆
唎莎訶主
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四
千一切經典陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指
陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽
迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶主
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千建立
塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗
你悉指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底十 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶十主
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重
罪陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉
指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底九
達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜
耶 波唎婆唎莎訶十主



14

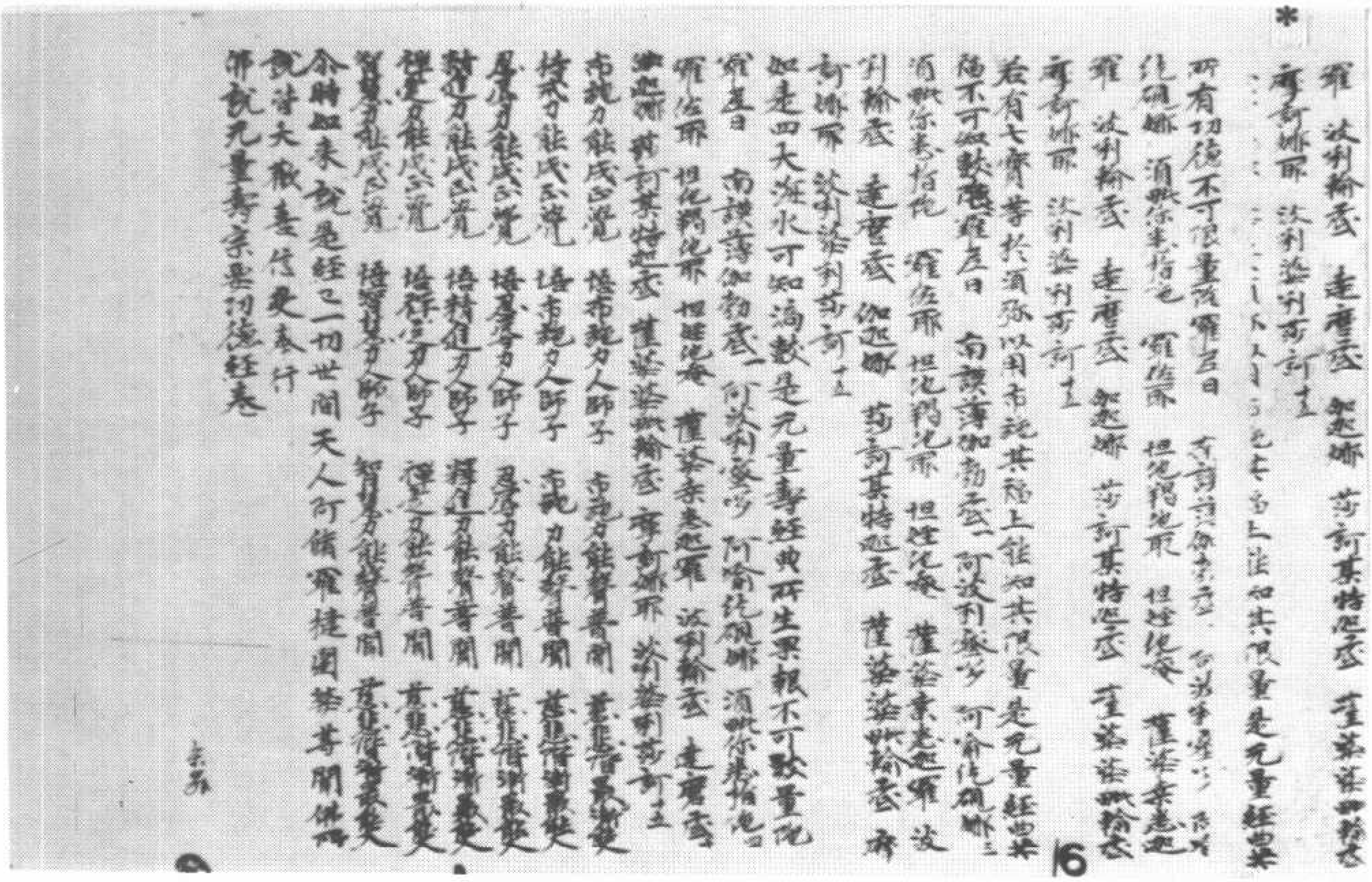
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經能消五元間業一切重
罪陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉
指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜
耶　波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦設有書
積如須彌盡能除滅陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇
硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波
唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩
訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦若有天子之
眷屬夜叉羅剎不得其便終元枉死陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿
波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他
唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩
婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦書命終時有
九十九俱胝佛現其人前來千佛授手能趣一切佛剎莫於此經生於疑
惑陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉
指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦常得四天
大王隨其衛護陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯
那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅
波唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當得往生
西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多
阿喻紇硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑
悉迦羅　波唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗

4



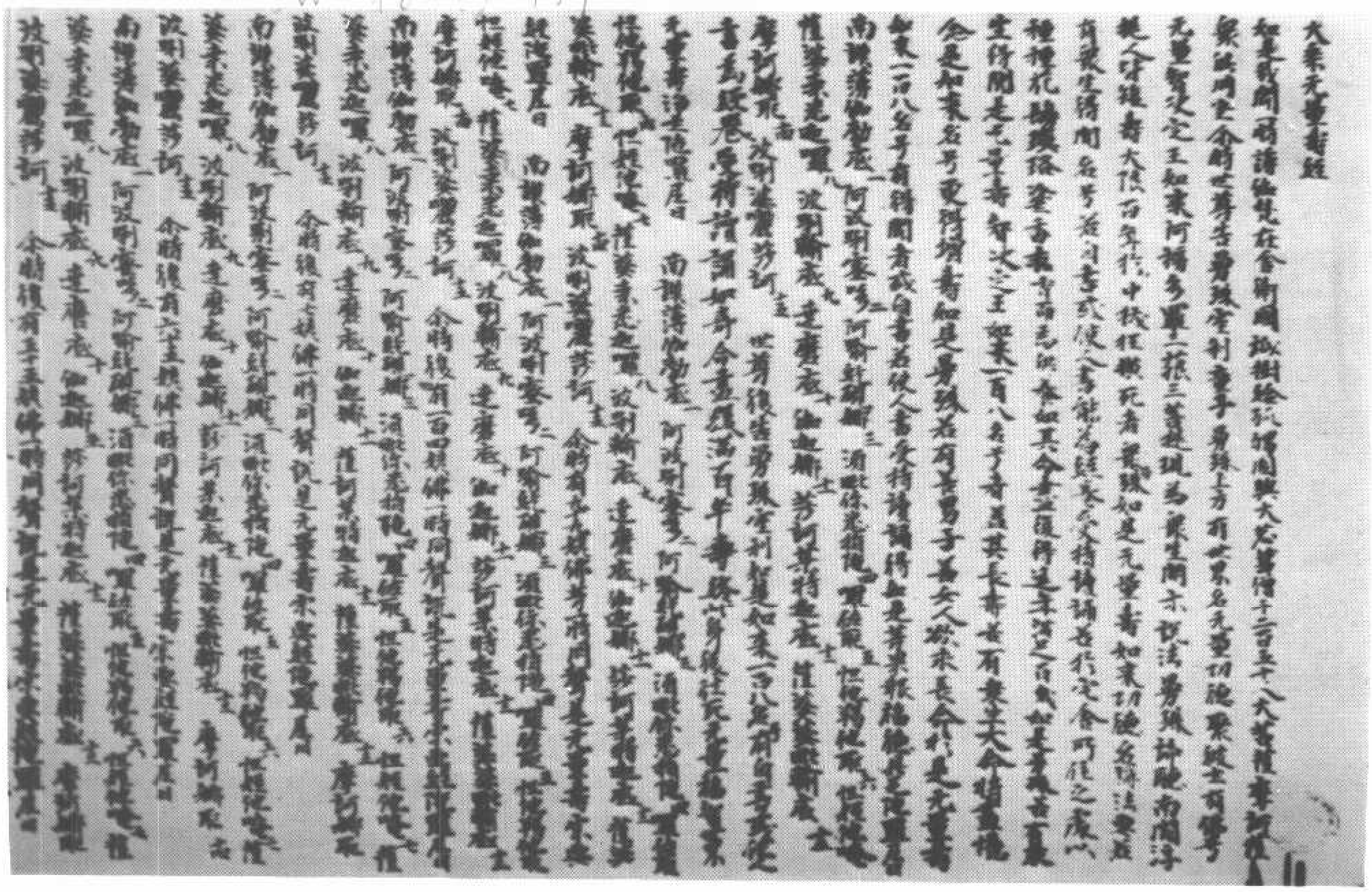
15

若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當得往生
西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多
阿喻紇硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉
迦羅　波唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗
輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有方所自書寫教人書寫是元量壽經典之處則為是塔皆應
恭敬作禮若是畜生禽鳥獸得是經如是者當不久得成無
種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉
指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶
若有於是元量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉
指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底
達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿中七寶布施
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉指陀
囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底　達磨底
伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
若有能供養是經者則是供養一切諸經等元有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻紇硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶
怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦羅　波唎輸底　達磨底　伽伽那
莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底　摩訶娜耶　波唎婆唎莎訶
如毗婆尸佛　尸棄佛　毗舍浮佛　俱留孫佛　拘那含牟尼佛　迦葉佛釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是元量壽經典
所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底　阿波唎蜜多　阿喻
紇硯那　須毗你悉指陀　囉佐耶　怛他羯他耶　怛姪他唵　薩婆桑悉迦
羅　波唎輸底　達磨底　伽伽那　莎訶其特迦底　薩婆婆毗輸底

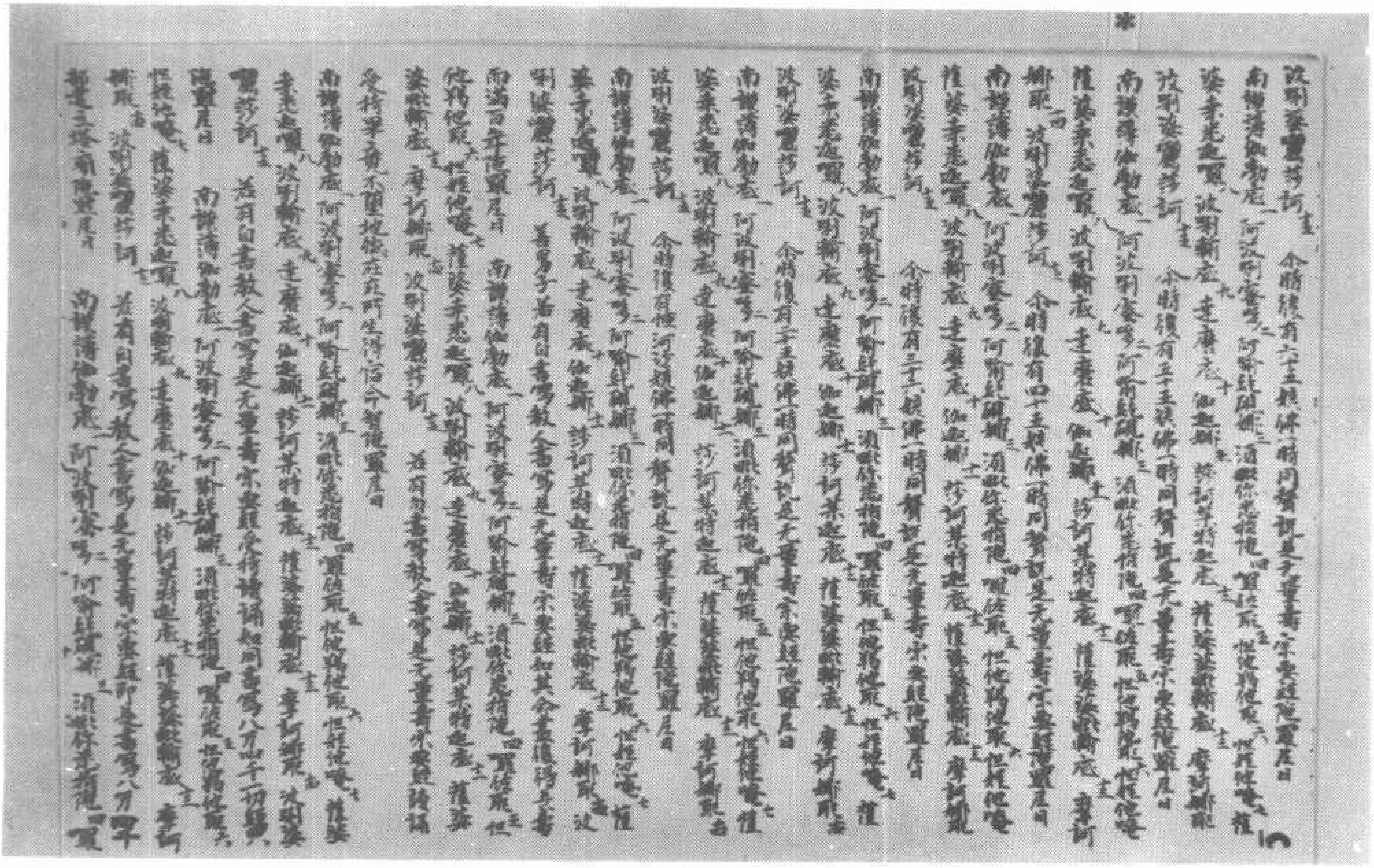


羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波利婆利莎訶十五
上注如其限量是无量經典果
所有功德不可限量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻
紇硯娜 須毗你失指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦
羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波利婆利莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量經典果
福不可以數量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯娜
須毗你失指陀 羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦羅 波
利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩
訶娜耶 波利婆利莎訶十五
如是四大海水可知滴數 是无量壽經典所生果報不可數量陁
羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你失指陀
羅佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 薩婆桑悉迦羅 波利輸底 達磨底
伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆利莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 蓋集[illegible]
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 蓋集[illegible]
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 蓋集[illegible]
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 蓋集[illegible]
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 蓋集[illegible]
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 蓋集[illegible]
爾時如來說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經卷

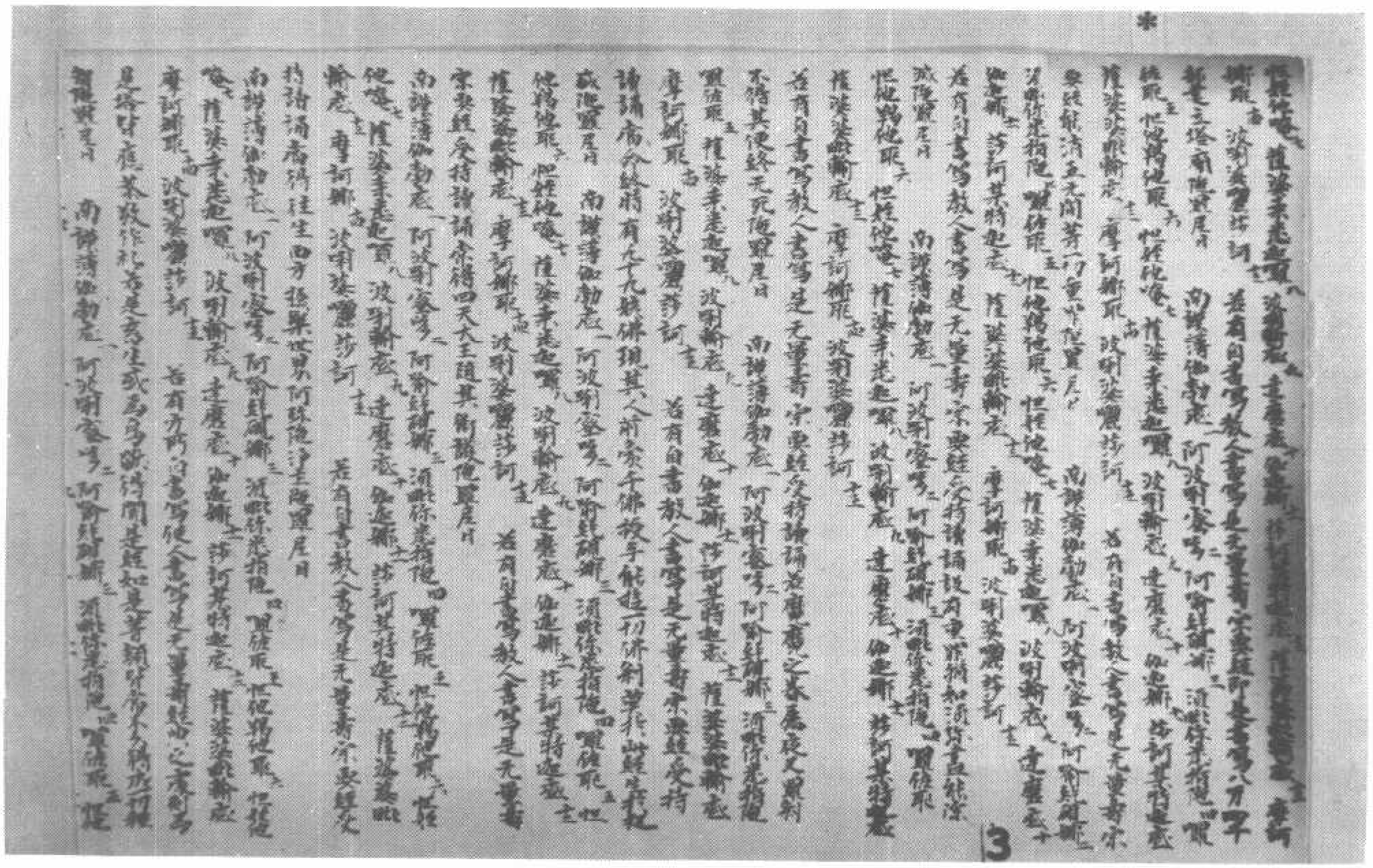
▼斯一八七五號　大乘無量壽經（共三種）



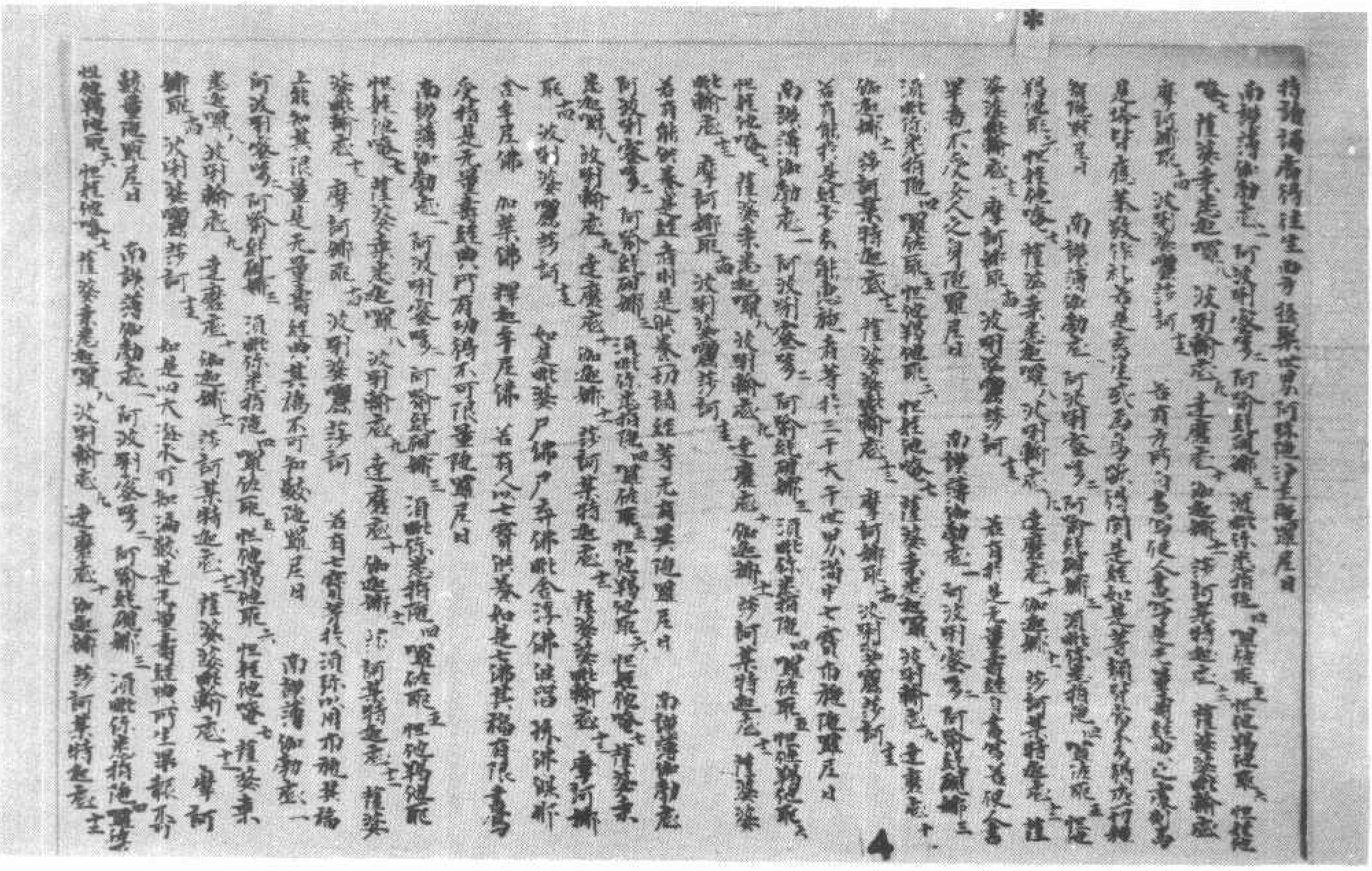
大乘无量壽經



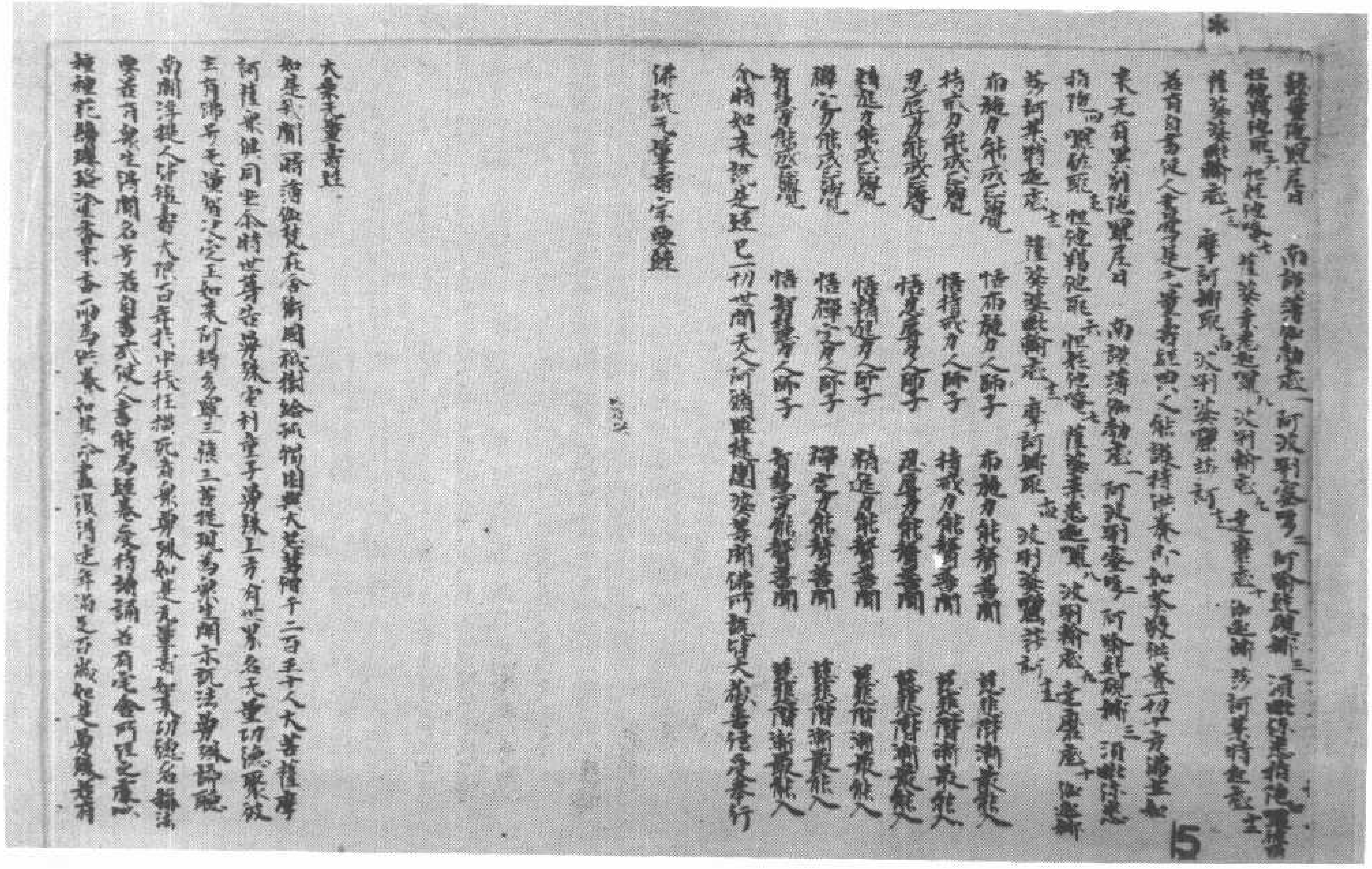
波唎婆唎莎訶十五 尒時復有五十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 尒時復有四十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五 尒時復有三十六俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五 尒時復有二十五俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆唎莎訶十五 尒時復有殑伽河沙俱胝佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波
唎婆唎莎訶十五 善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽
而滿百年陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛
他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦
受持學見不墮地獄在在所生得宿命智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆
唎莎訶十五 若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千
部建立塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉



娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千
部建立塔廟陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉
佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽宗
要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦設有重罪猶如須彌盡能除
滅陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅刹
不得其便終无死陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持
讀誦命欲終時有九十九俱胝佛現其人前來千佛授手能往一切佛刹莫於此生疑
惑陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶莫揭帝十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 [illegible]
[illegible]
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經 [illegible]
[illegible]
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 [illegible]



持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陁佛淨土陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處即
是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類不久皆成阿耨
多羅三藐三菩提 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛
他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有自是无量壽經自書寫使令書
畢竟不受女人之身陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三
須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有能於是經少分能惠施者等於三千大千世界以滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有能於是經典書寫供養一切諸經等无有異陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑
塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜
耶十四 波唎婆囉莎訶十五 如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那
含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫
受持是无量壽經典所有功德不可限量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有七寶等於須彌以用布施其福
上能知其限量是无量壽經典其福不可知數陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑
塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五 如是四大海水可知滿數是无量壽經典所生果報不可
數量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二



數量陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失指陁四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書若使人書寫是无量壽經典之人能讀持供養亦如供養一切十方淨土如
來无有異陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗儞失
指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑塞迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那
莎訶莫特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五

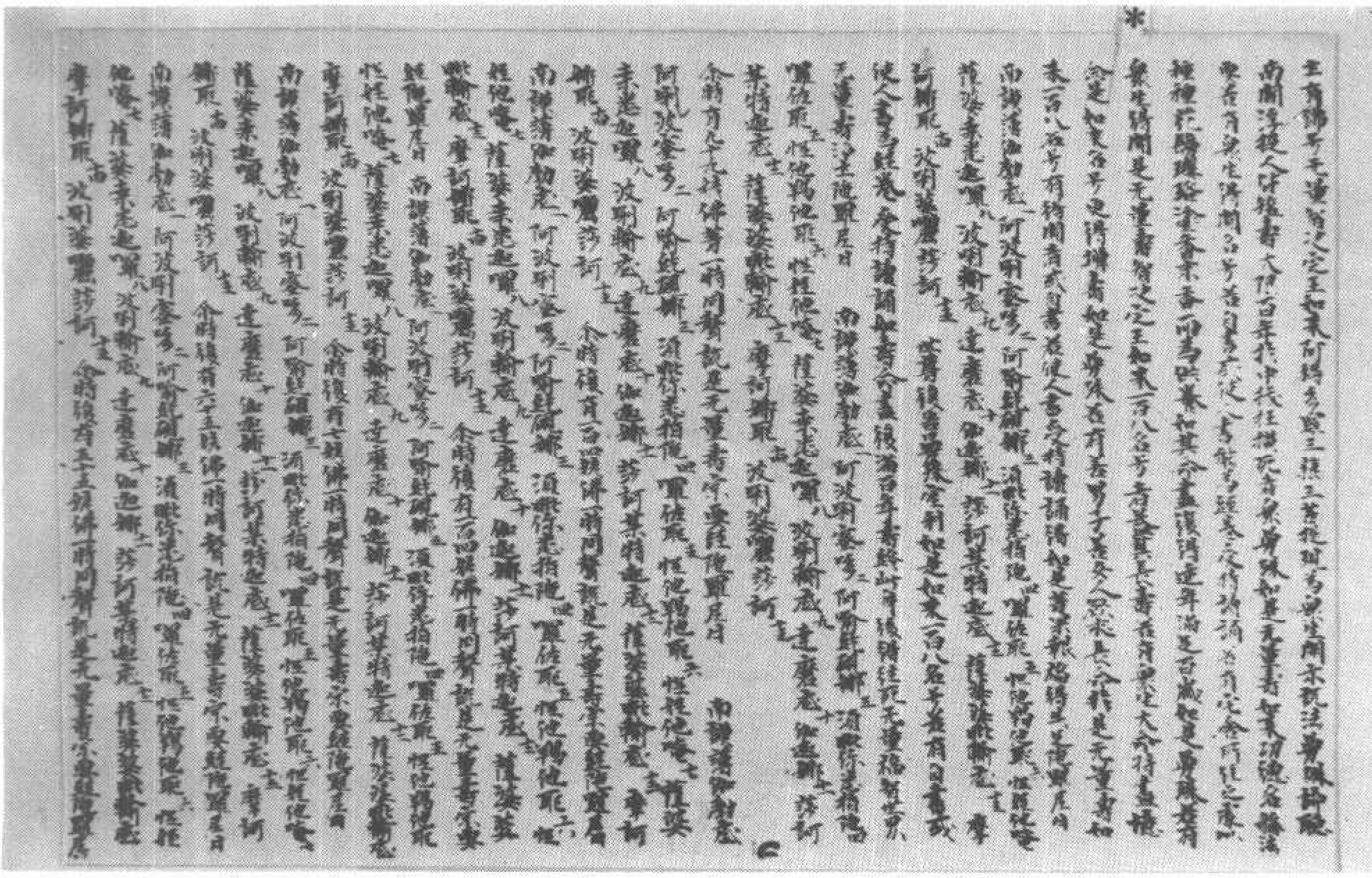
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 [illegible]
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 [illegible]
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 [illegible]
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 [illegible]
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 [illegible]
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 [illegible]

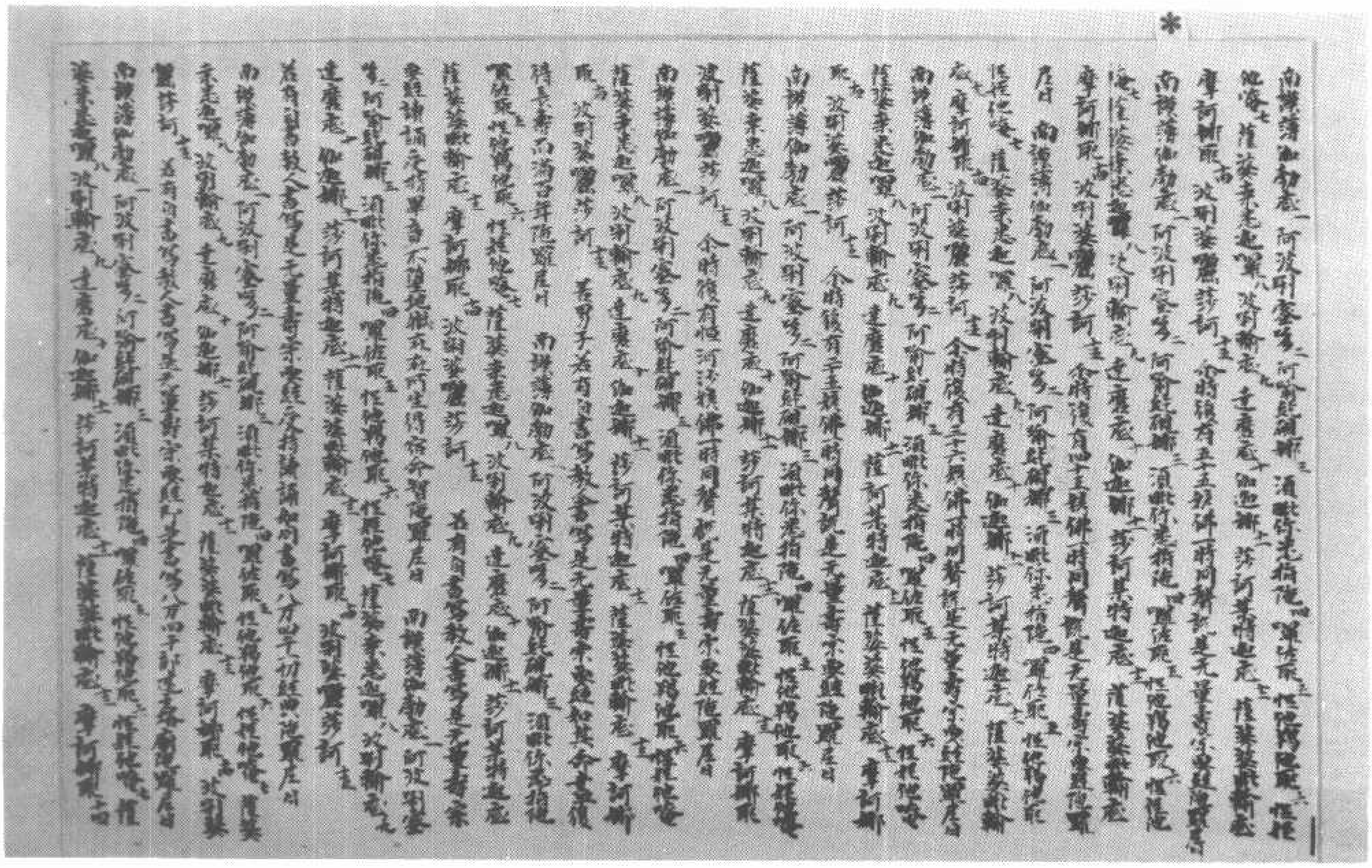
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

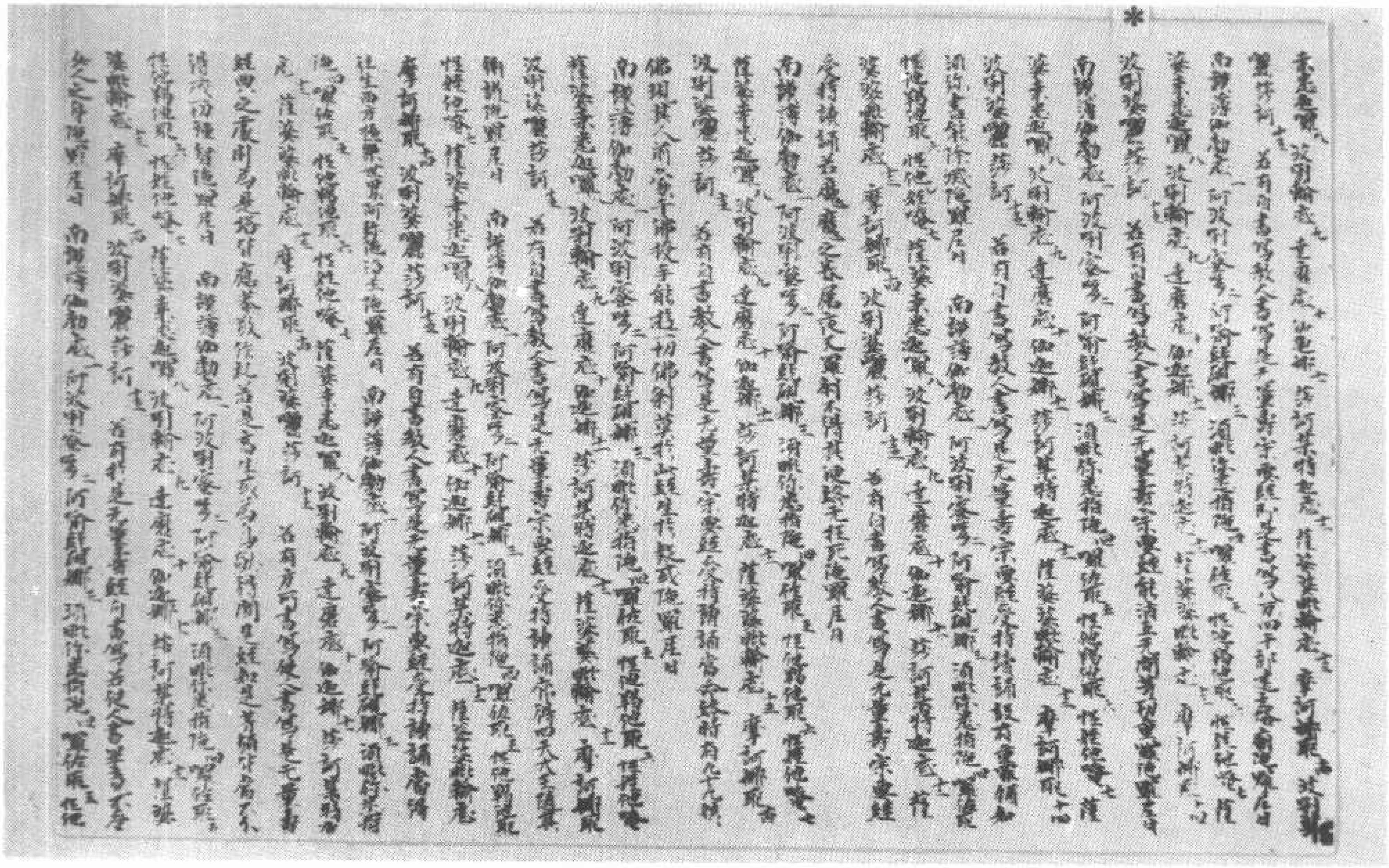
佛說无量壽宗要經

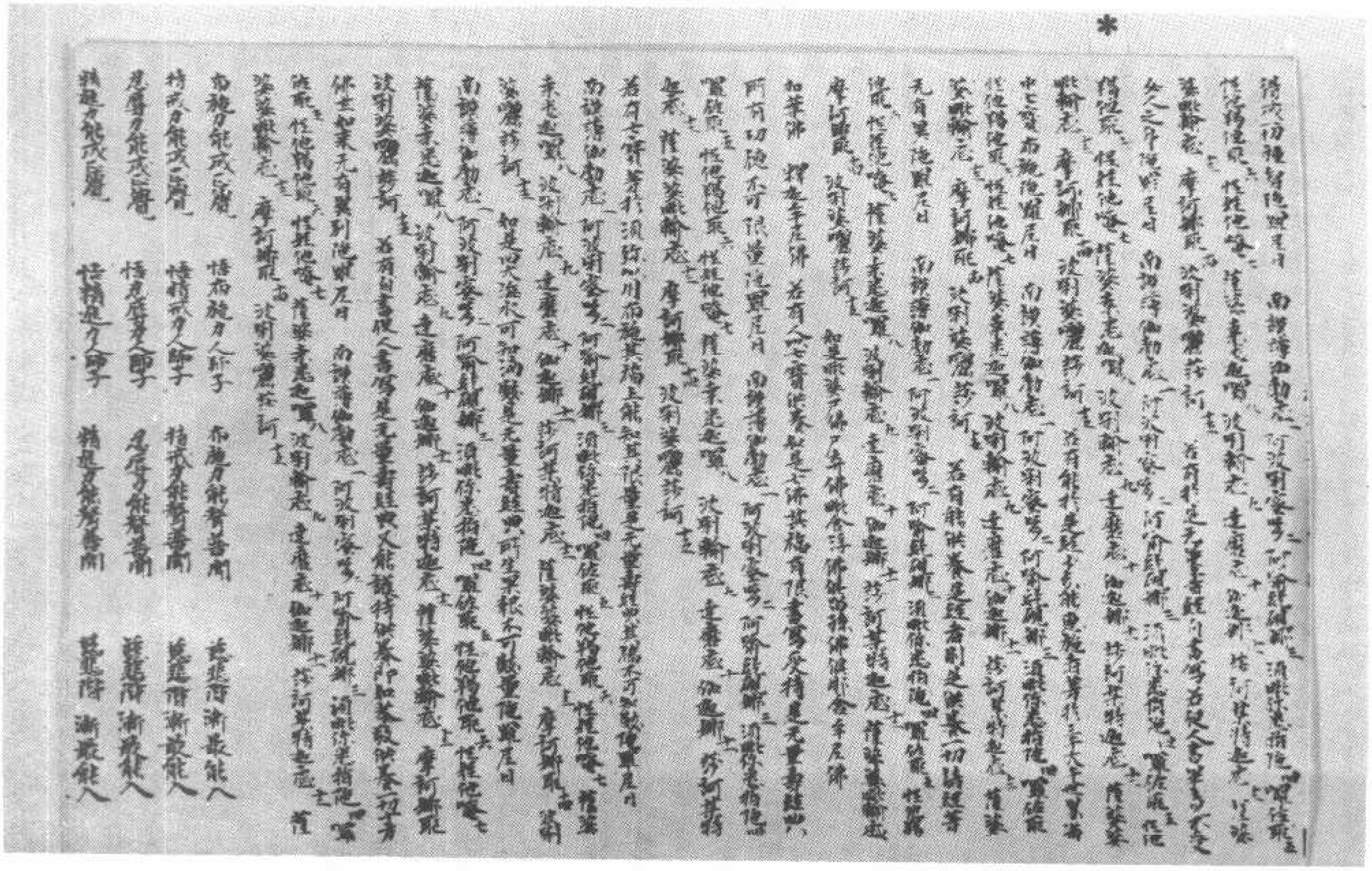
大乘无量壽經

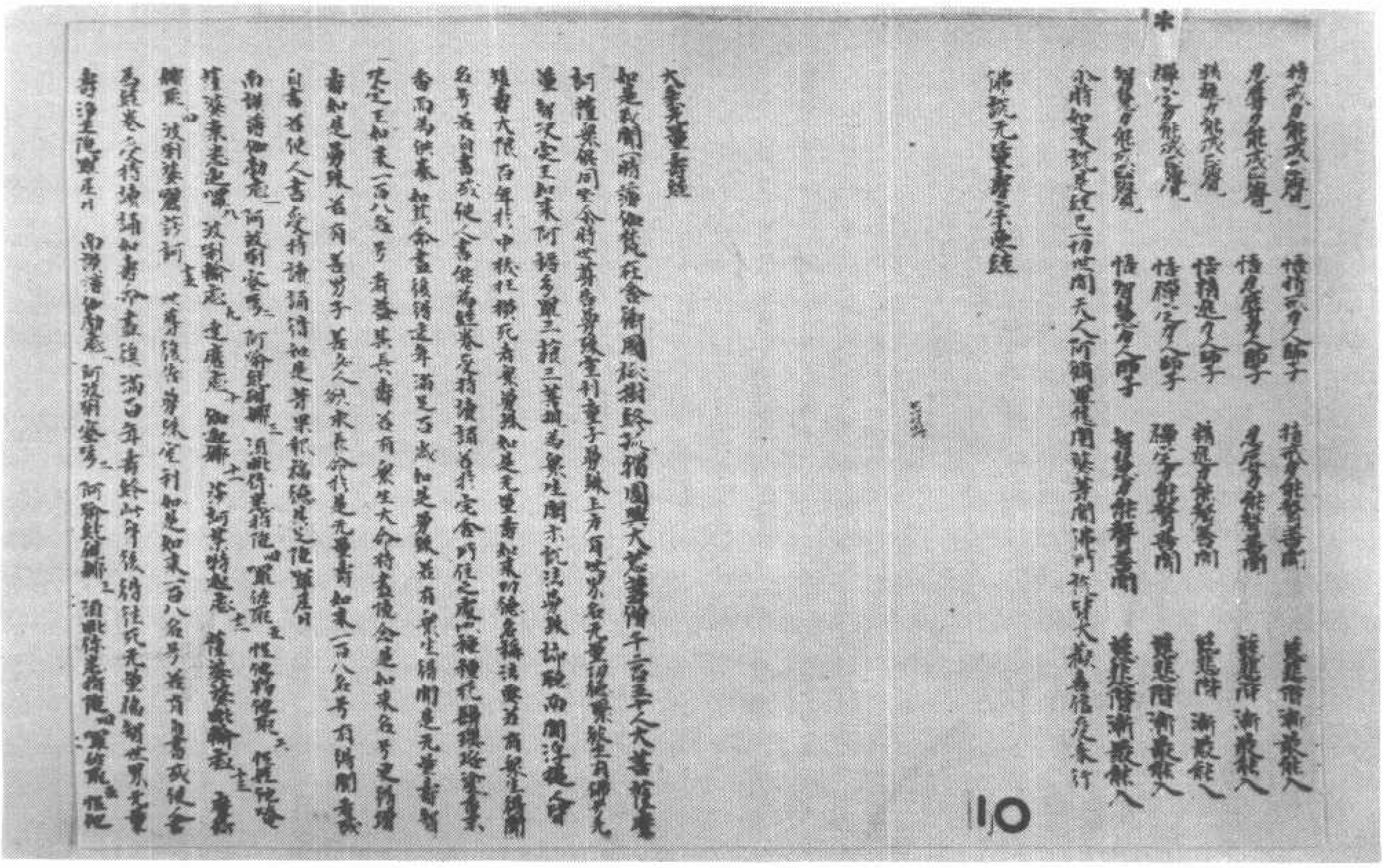
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人大菩薩摩
訶薩俱爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利上方有世界名无量功德聚彼
土有佛号无量智決定王如來阿羅訶三藐三菩提現為衆生開示說法曼殊室利聽
南閻浮提人壽命短促大限百年於中枉橫死者衆多曼殊室利是无量壽如來功德名号法
要若有衆生得聞名号若自書或使人書能為經卷受持讀誦於舍宅中以
種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲曼殊室利若有

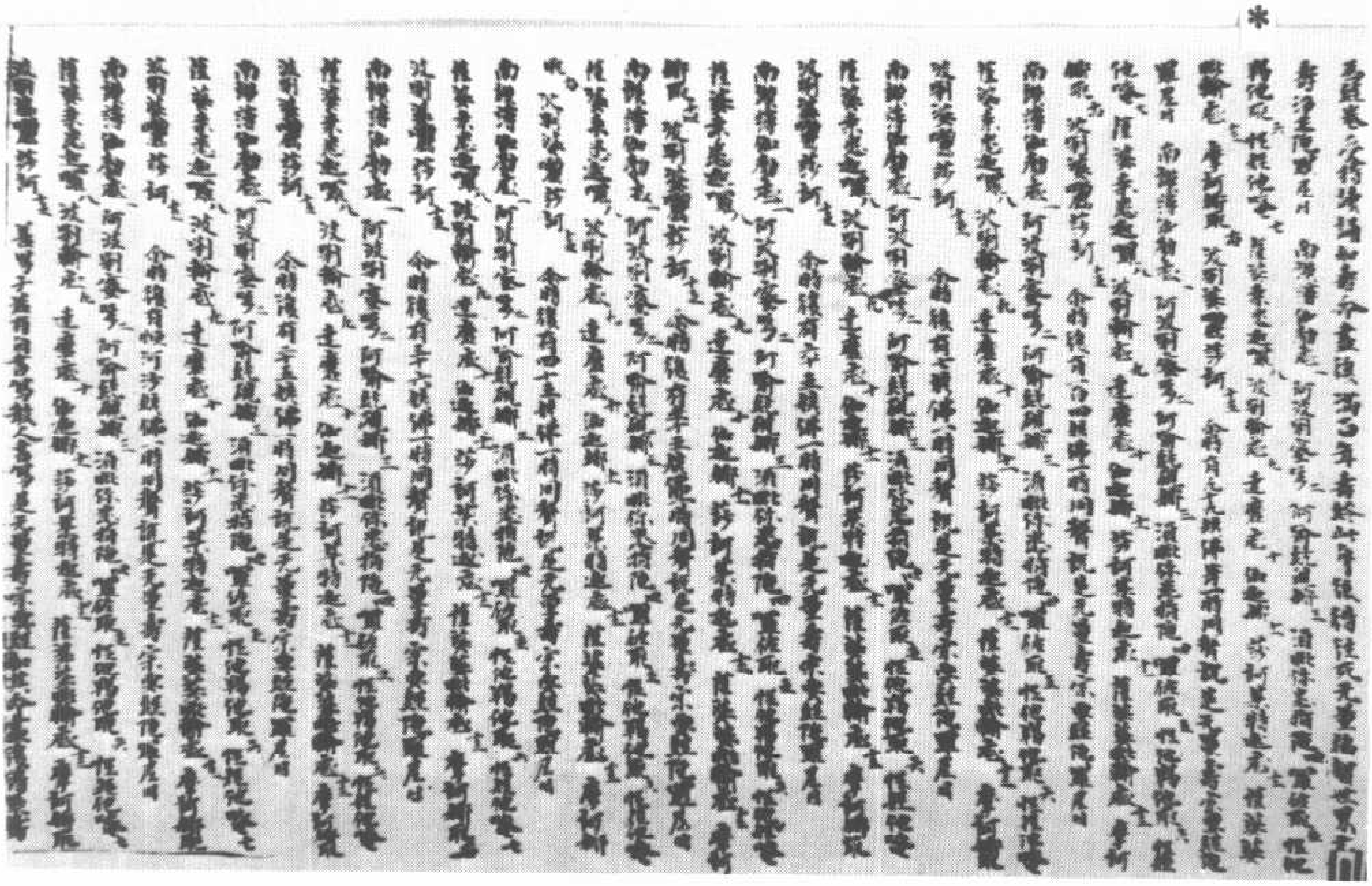


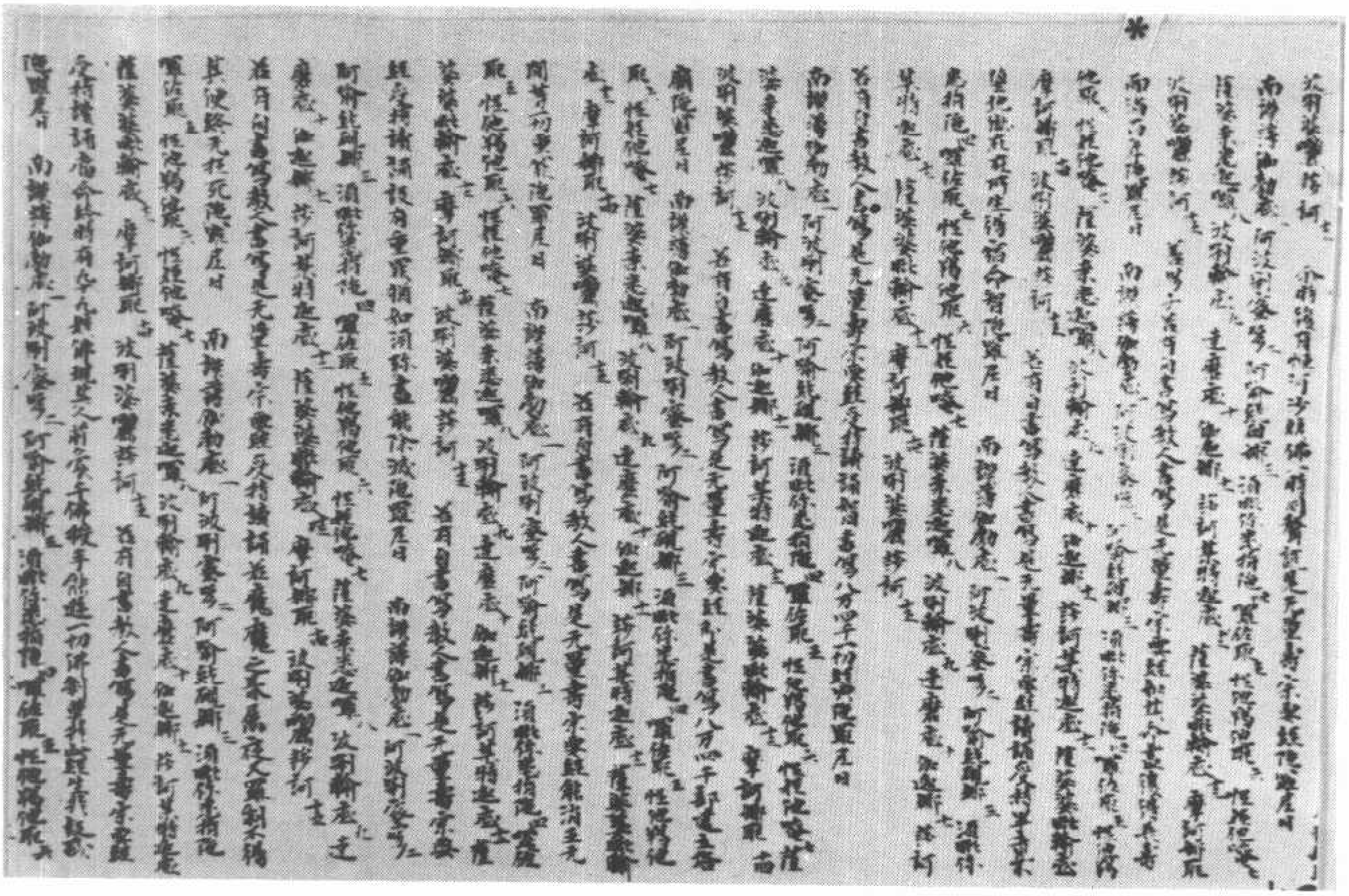


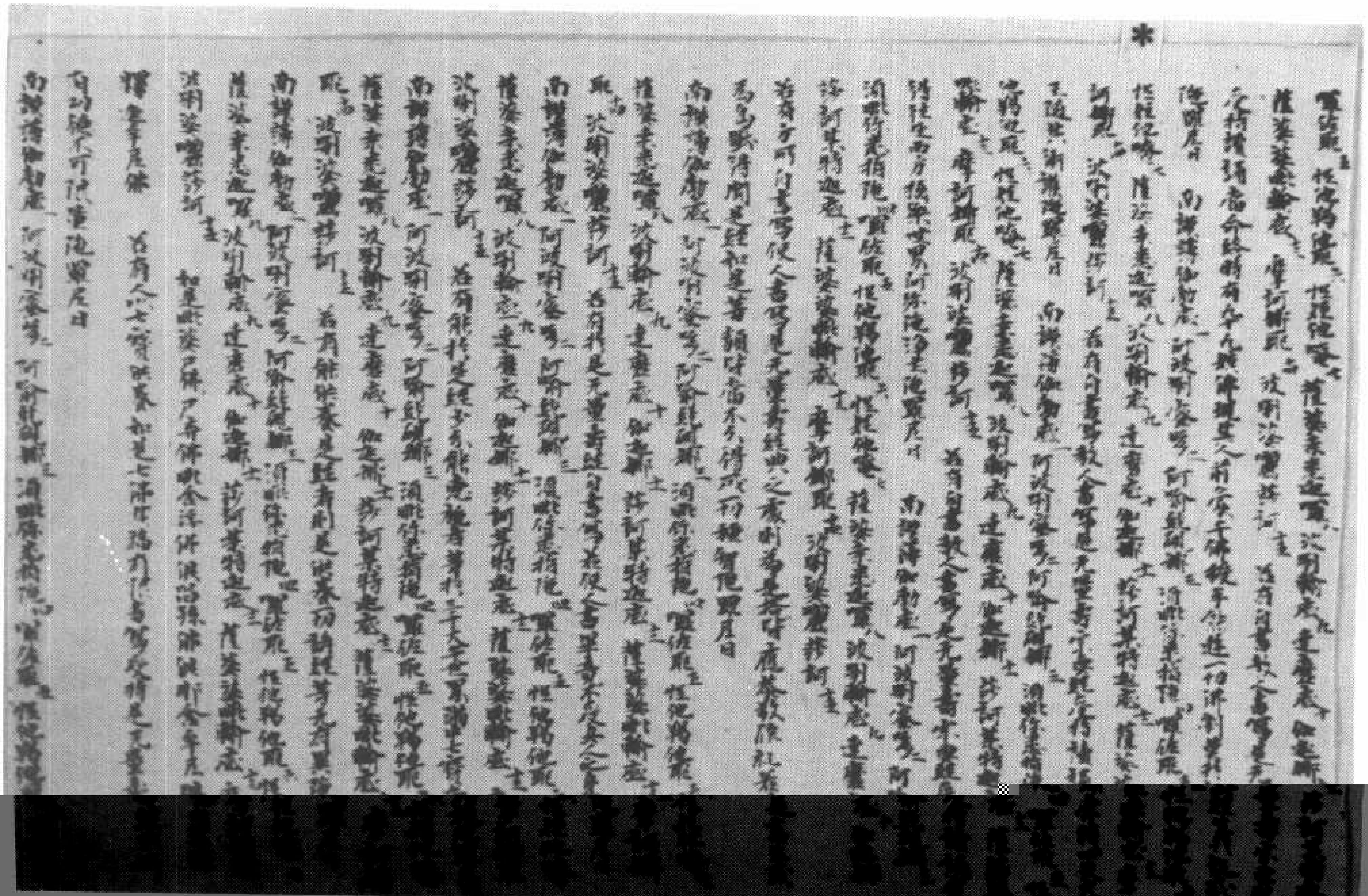


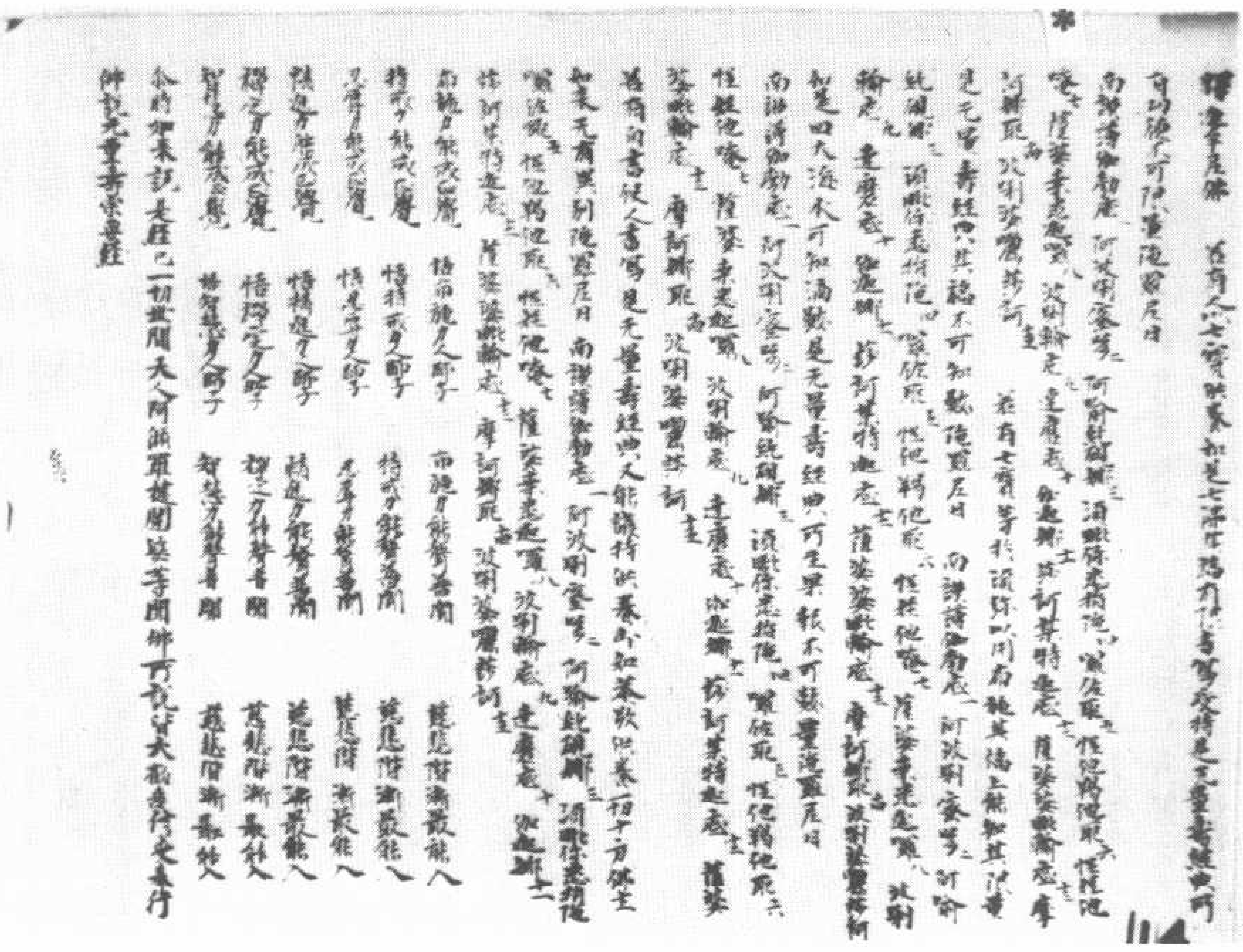




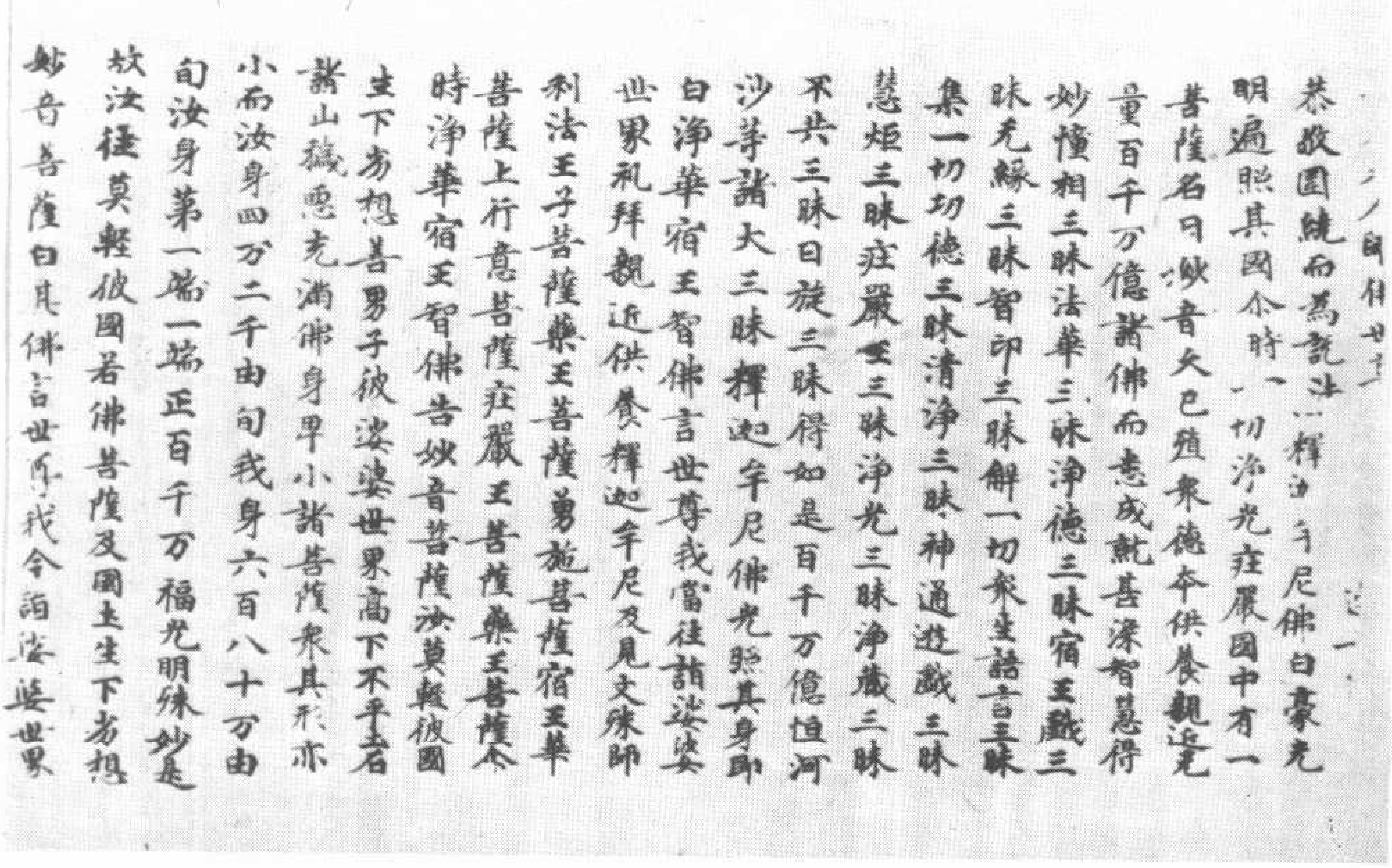




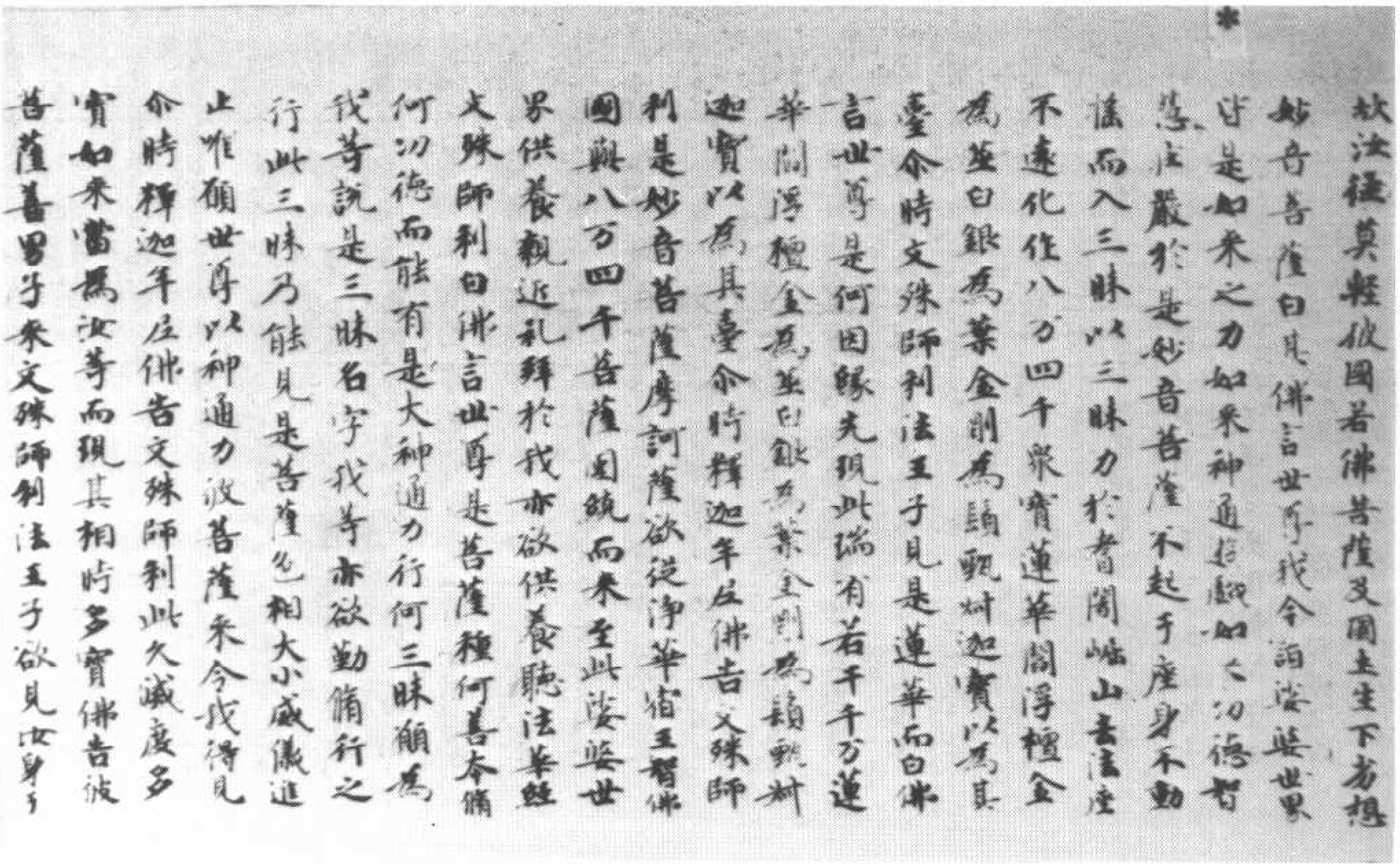




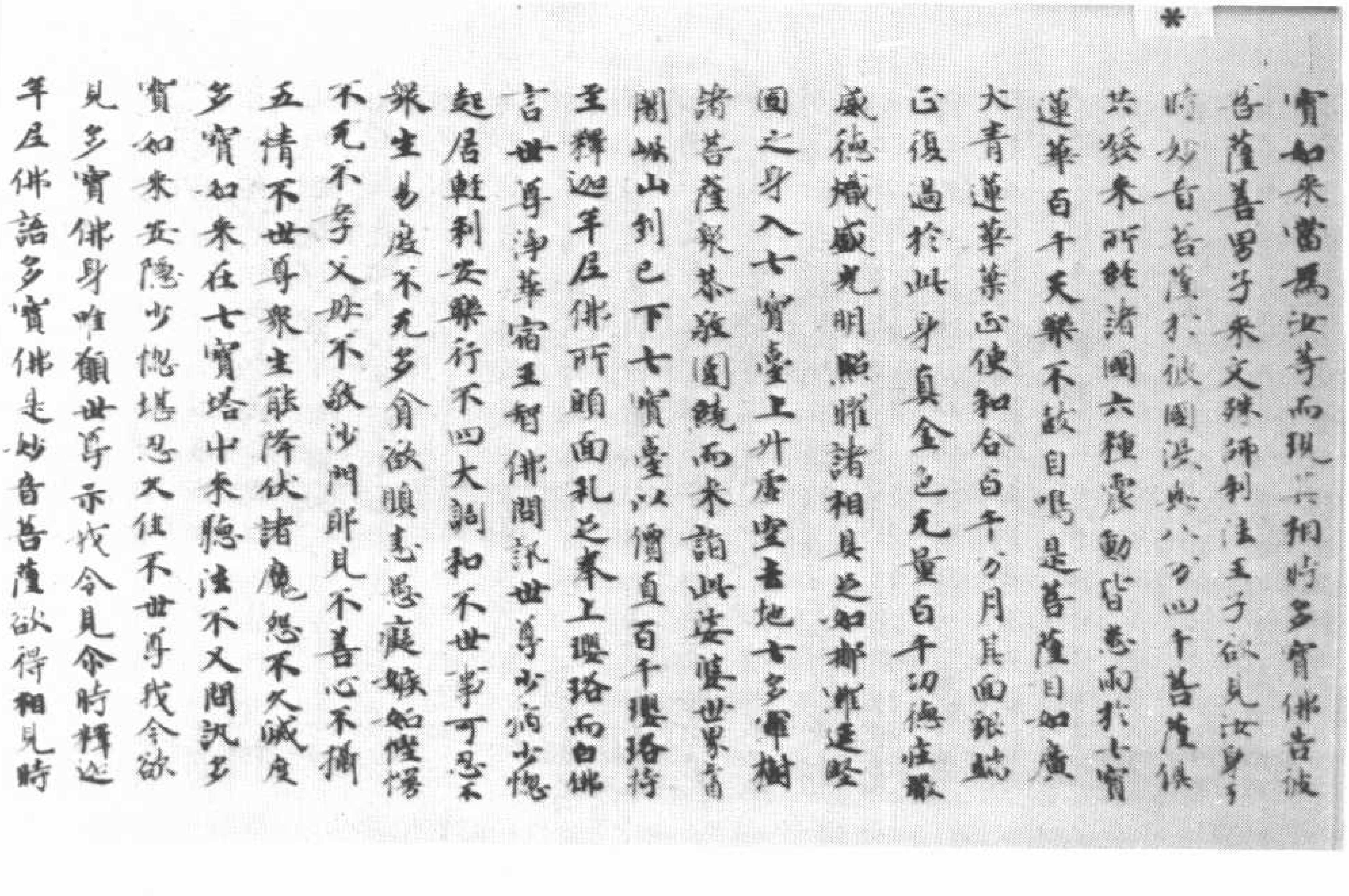
▼斯一八七六號　妙法蓮華經卷第七



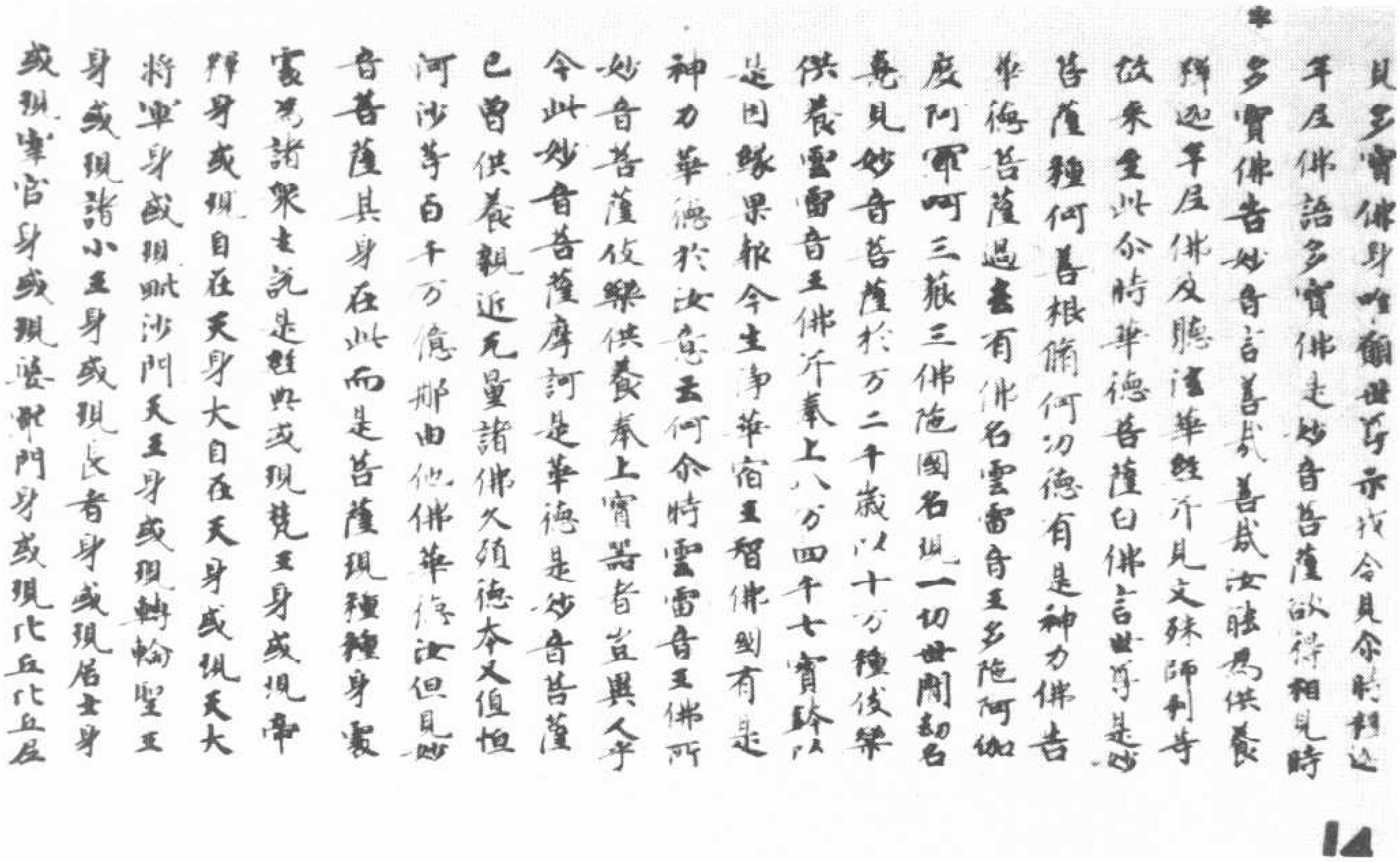
恭敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光
明遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一
菩薩名曰妙音久已殖衆德本供養親近无
量百千万億諸佛而悉成就甚深智慧得
妙幢相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三
昧无緣三昧智印三昧解一切衆生語言三昧
集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧
慧炬三昧莊嚴王三昧淨光三昧淨藏三昧
不共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即
白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆
世界礼拜親近供養釋迦牟尼及見文殊師
利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華
菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥王菩薩尒
時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國
生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石
諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦
小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界



於汝莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動
搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座
不遠化作八萬四千衆寶蓮華閻浮檀金
爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其
臺爾時文殊師利法王子見是蓮華而白佛
言世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬蓮
華閻浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔
迦寶以爲其臺爾時釋迦牟尼佛告文殊師
利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛
國與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世
界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經
文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩
何功德而能有是大神通力行何三昧願爲
我等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之
行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進
止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見
爾時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多
寶如來當爲汝等而現其相時多寶佛告彼
菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身于

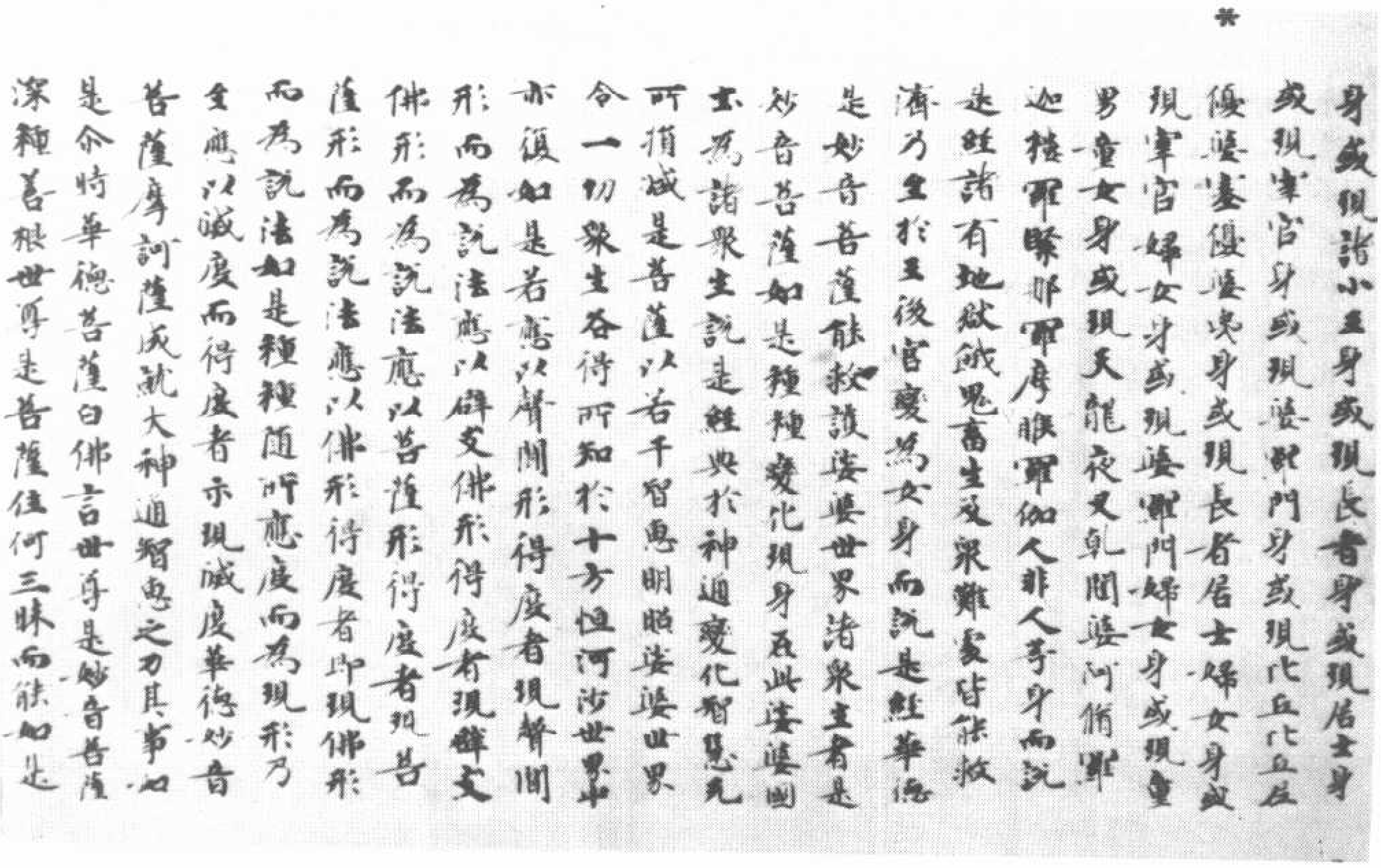


寶如來當爲汝等而現其相時多寶佛告彼
菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身于
時妙音菩薩於彼國沒與八萬四千菩薩俱
共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶
蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣
大青蓮華葉正使和合百千萬月其面貌端
正復過於此身眞金色无量百千功德莊嚴
威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅
固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹
諸菩薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆
闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持
至釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛
言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱
起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢
不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時

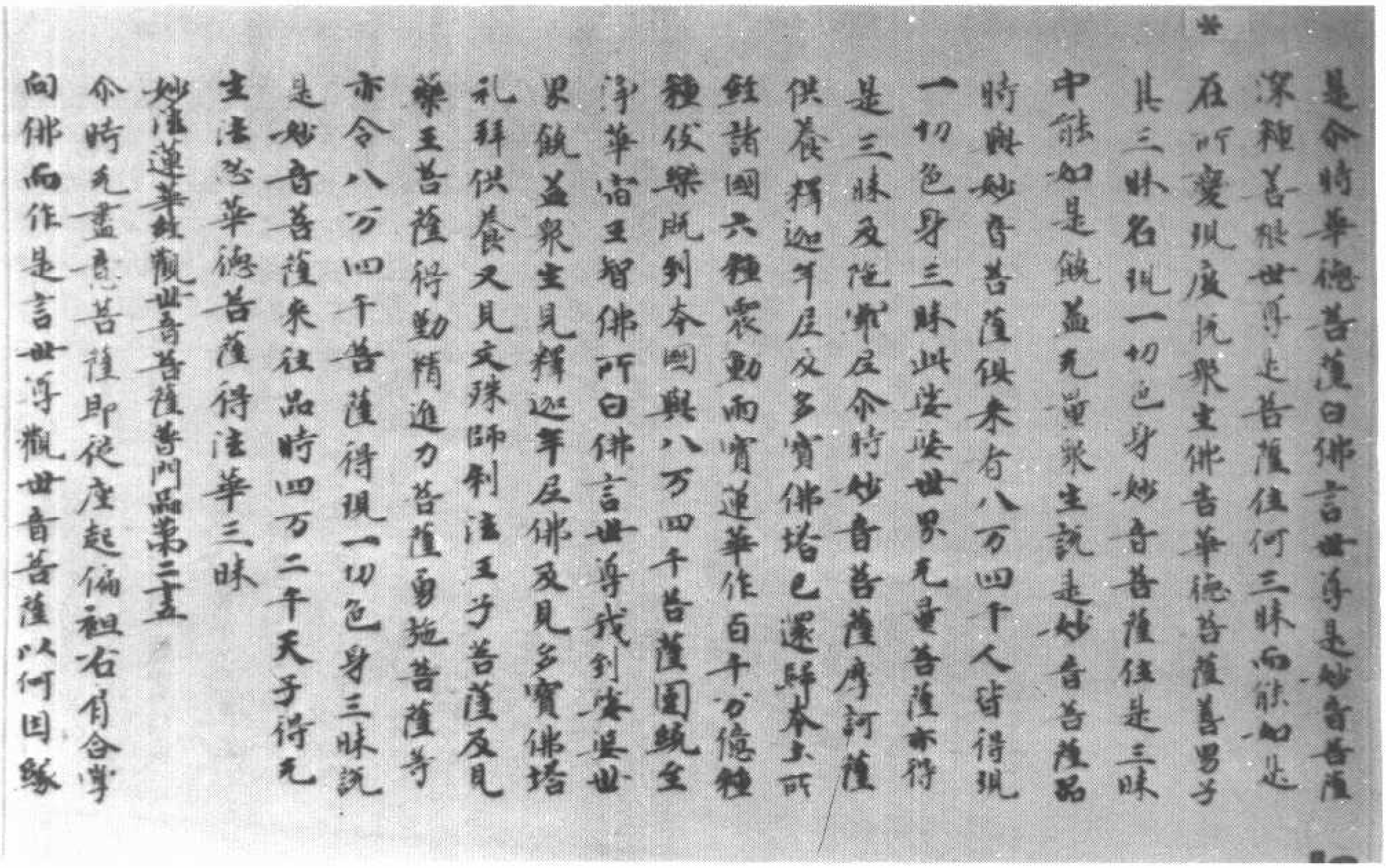


見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養
釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等
故來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙
音菩薩種何善根脩何功德有是神力佛告
華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陁阿伽
度阿羅呵三藐三佛陁國名現一切世間劫名
喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處
處為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝
釋身或現自在天身或現大自在天身或現天大
將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼

14



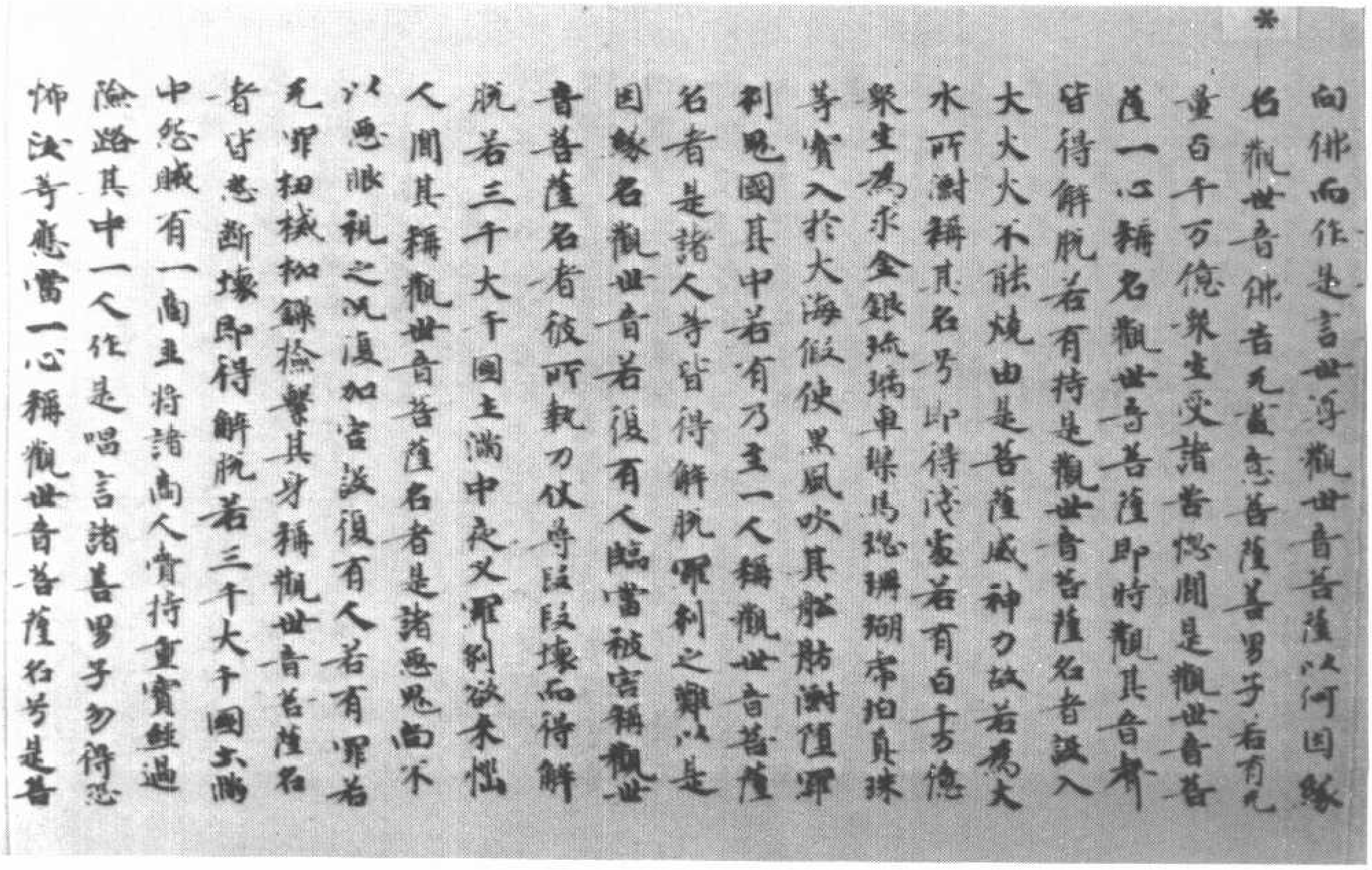
身或現諸小王身或現長者身或現居士身
或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或
現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童
男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說
是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救
濟乃至於王後宮變為女身而說是經華德
是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是
妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國
土為諸衆生說是經典於神通變化智慧无
所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界
令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中
亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
形而為說法應以辟支佛形得度者現辟支
佛形而為說法應以菩薩形得度者現菩
薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形
而為說法如是種種隨所應度而為現形乃
至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音
菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如
是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是



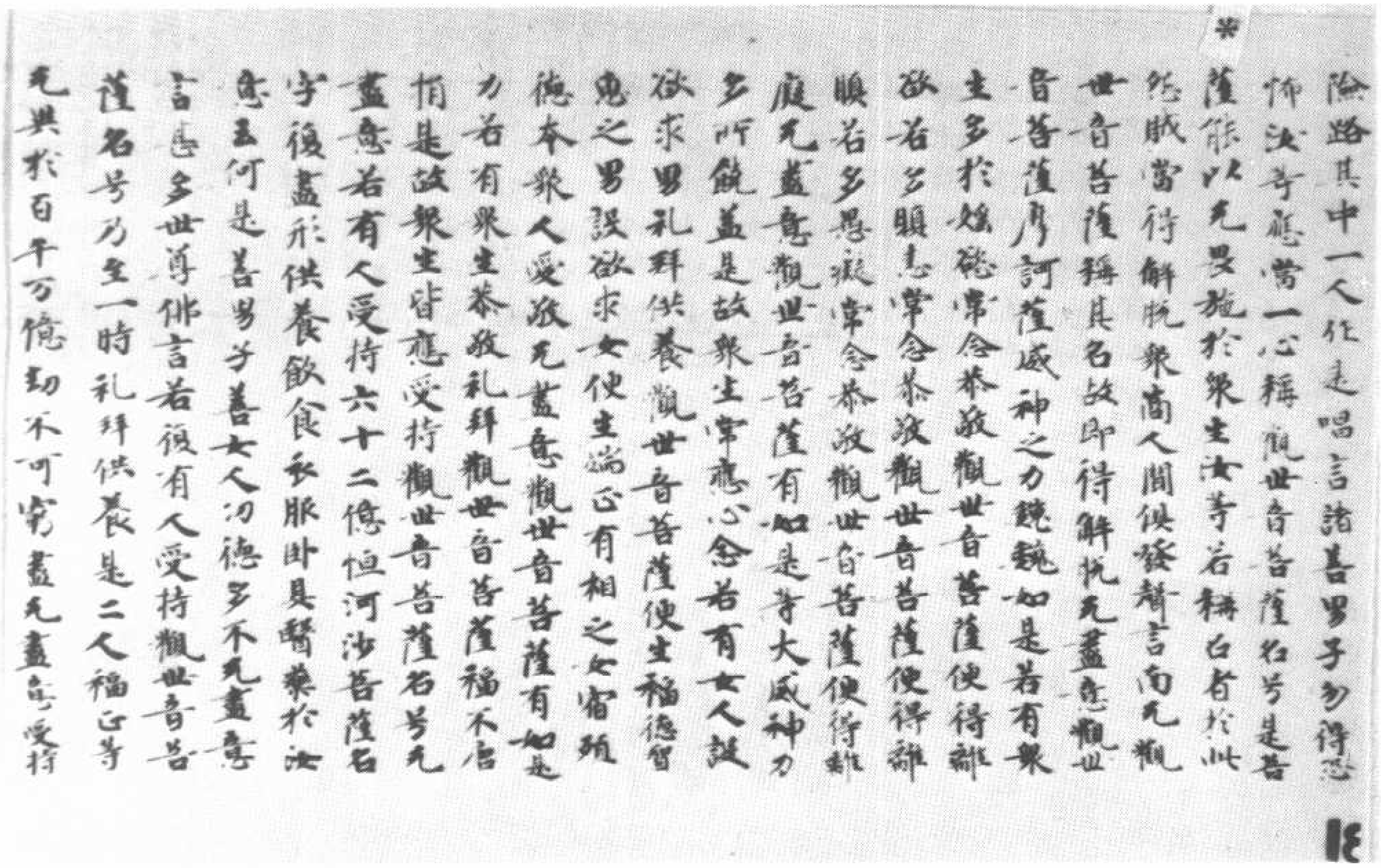
是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

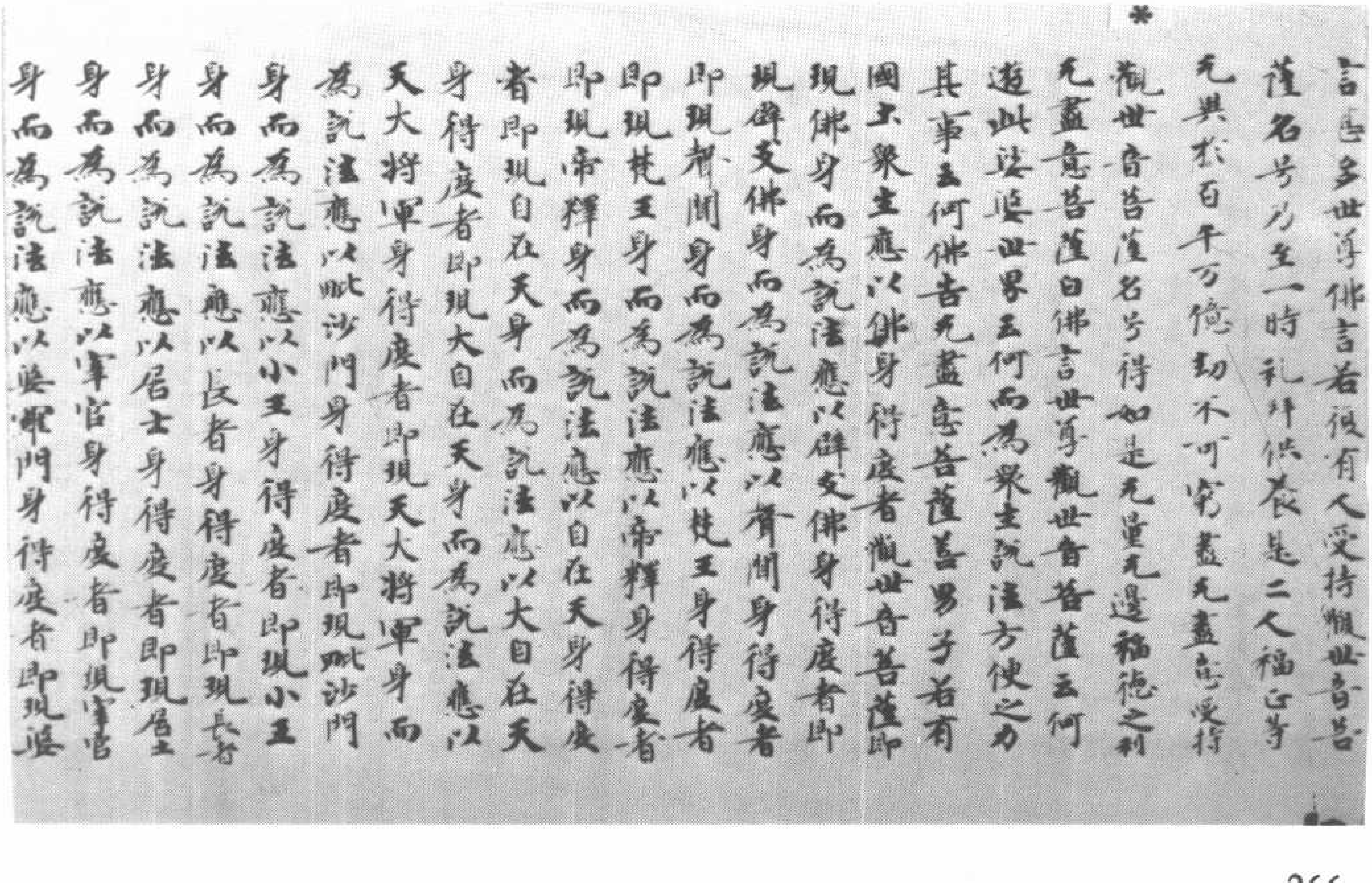
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣



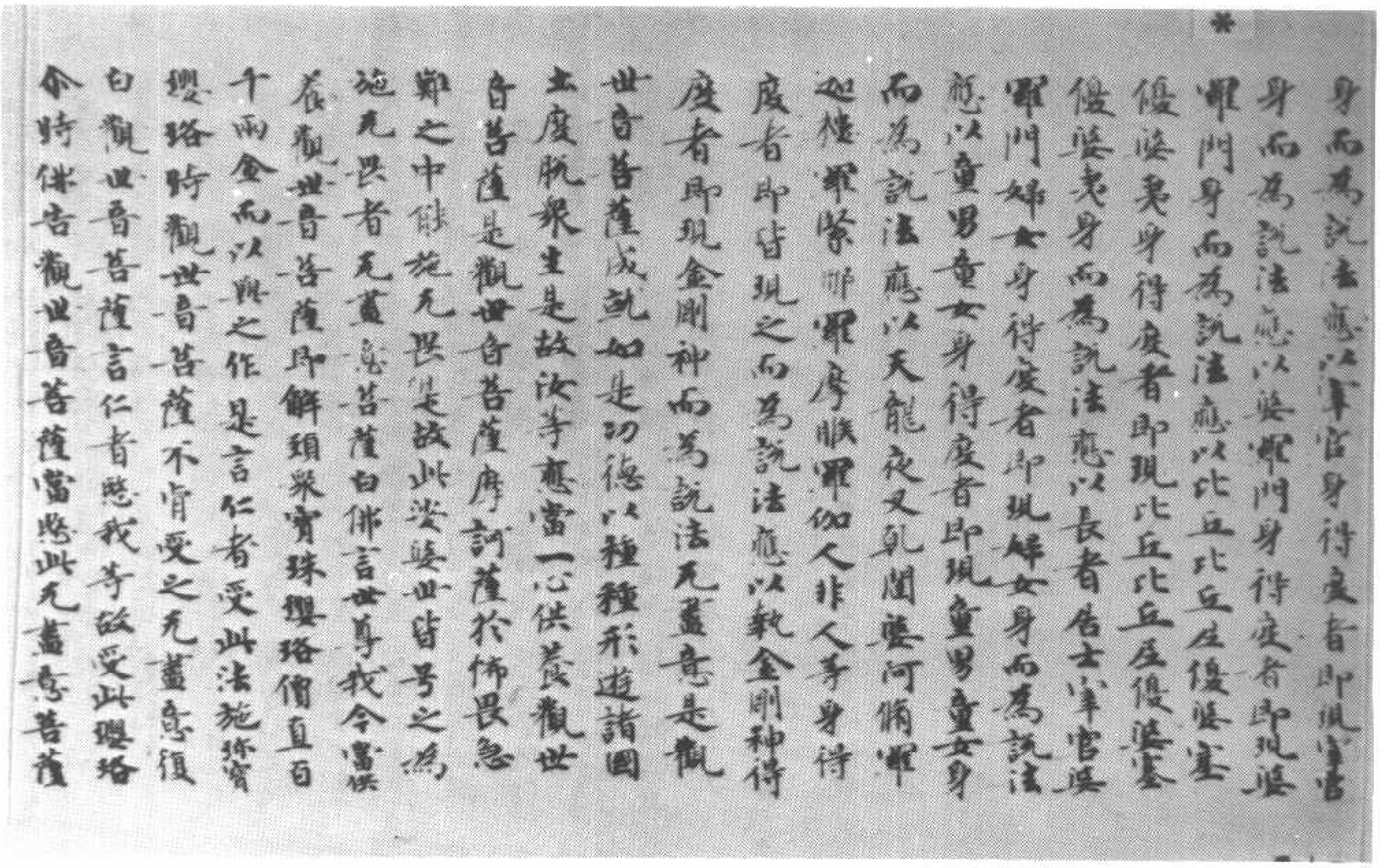
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車璖馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩



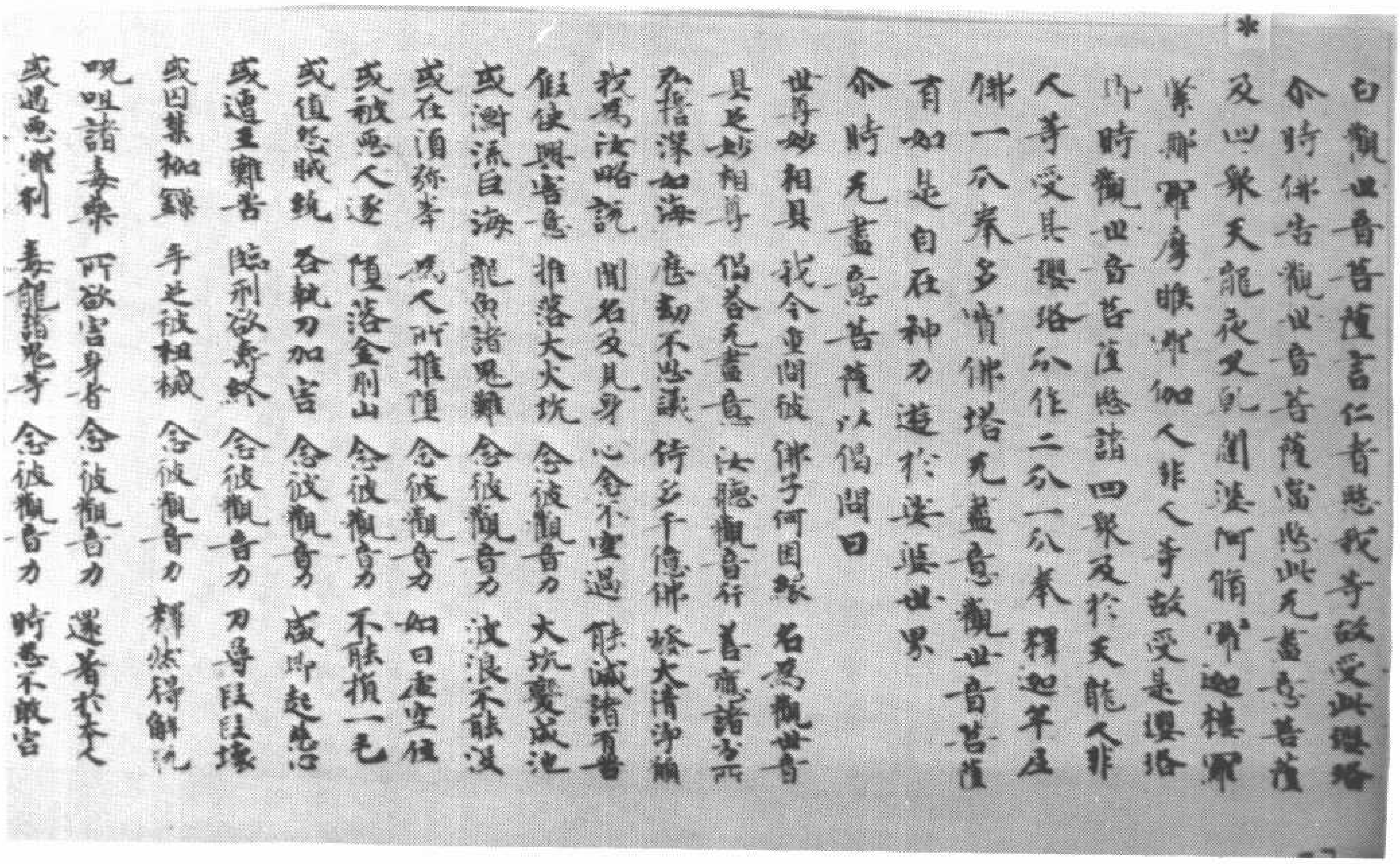
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持



言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆



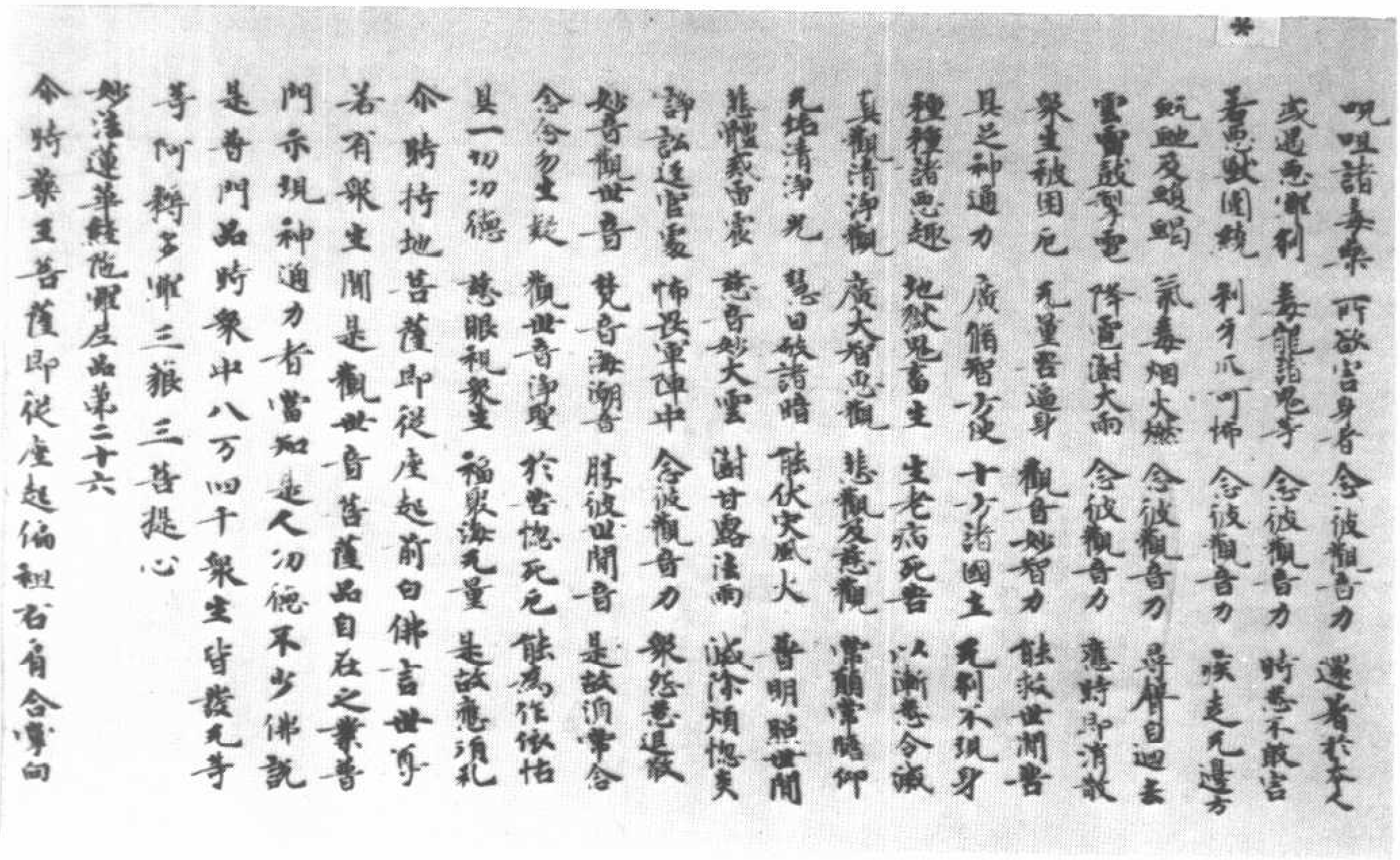
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩



白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

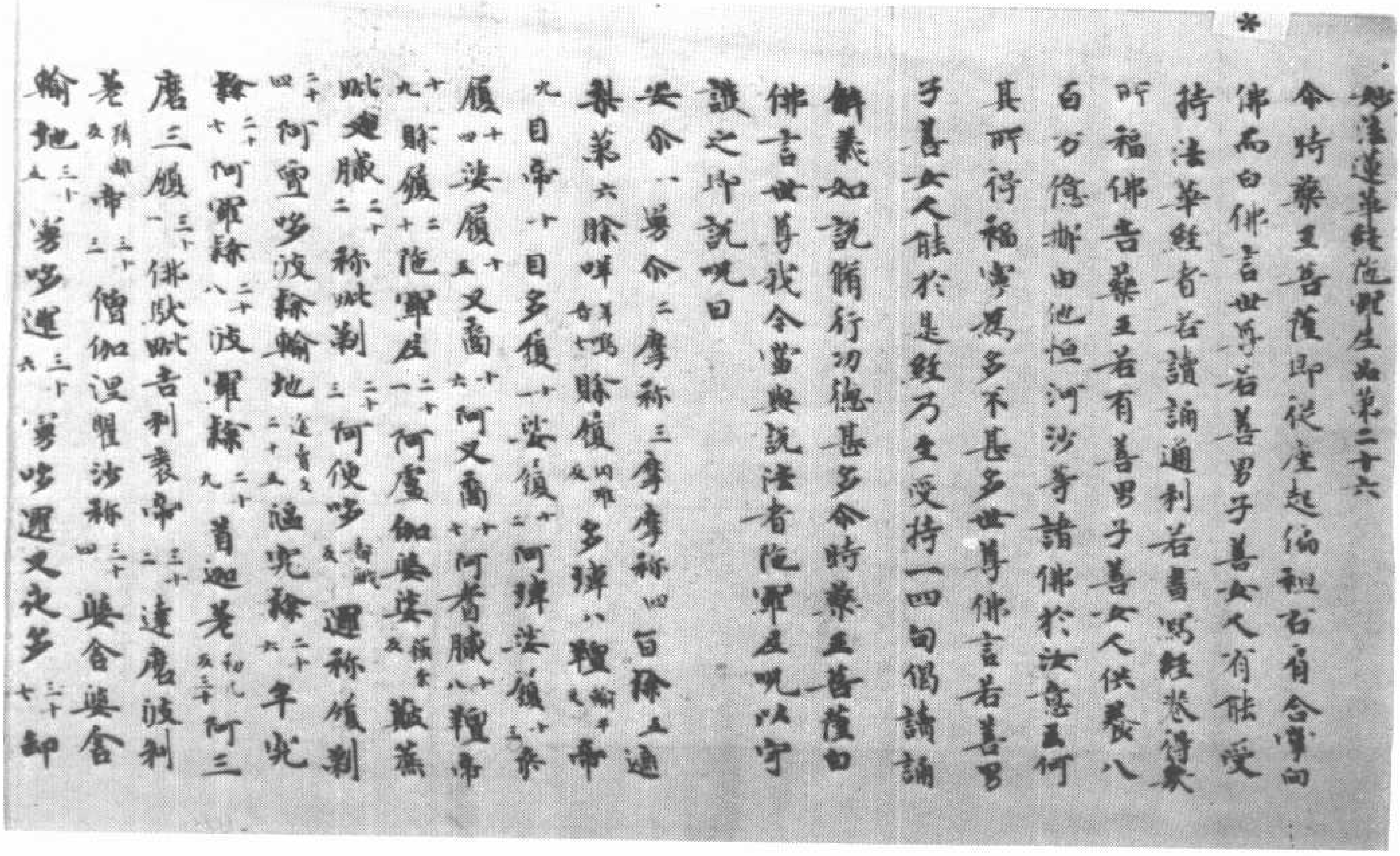
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須弥峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害



呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時即消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

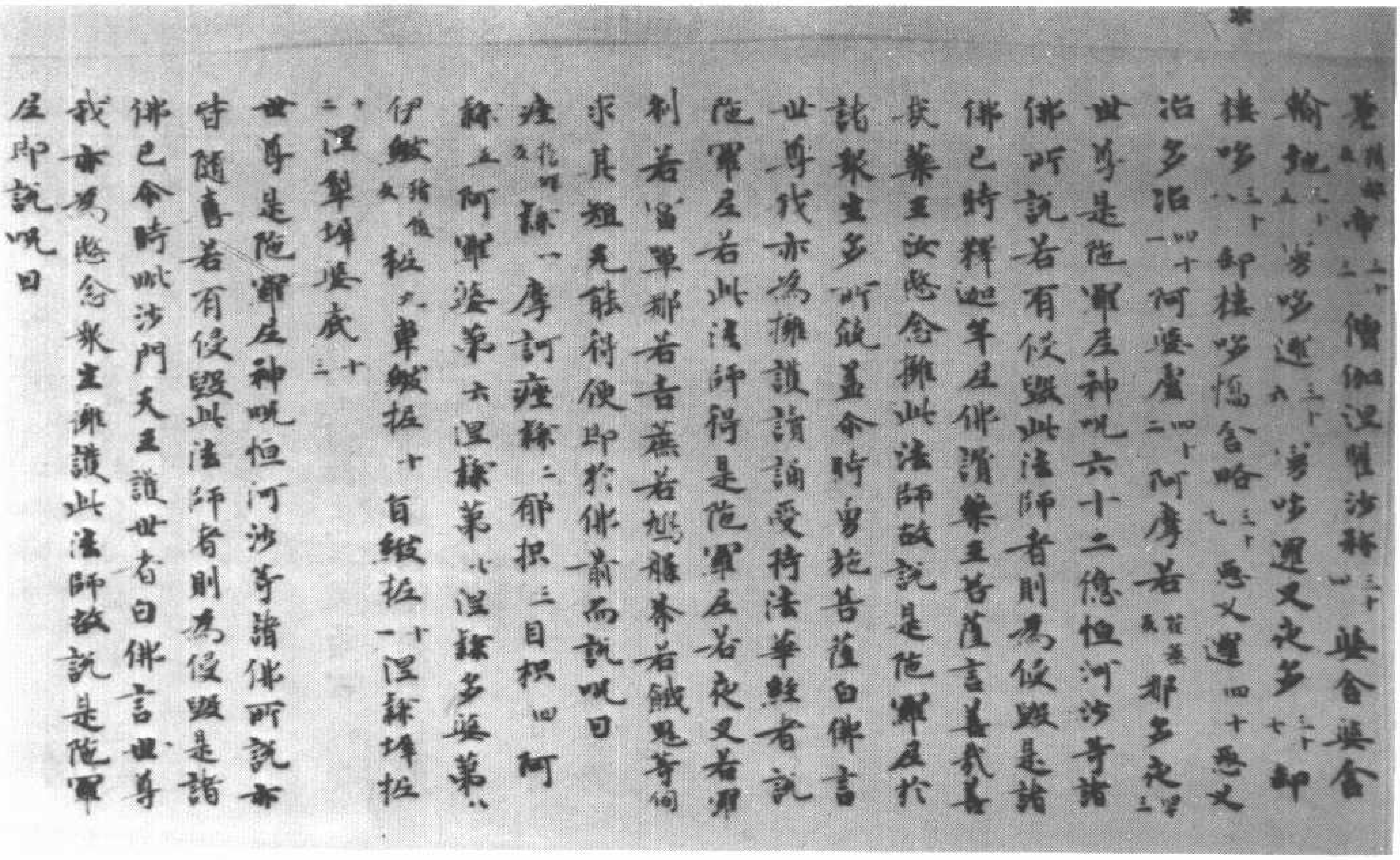
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向



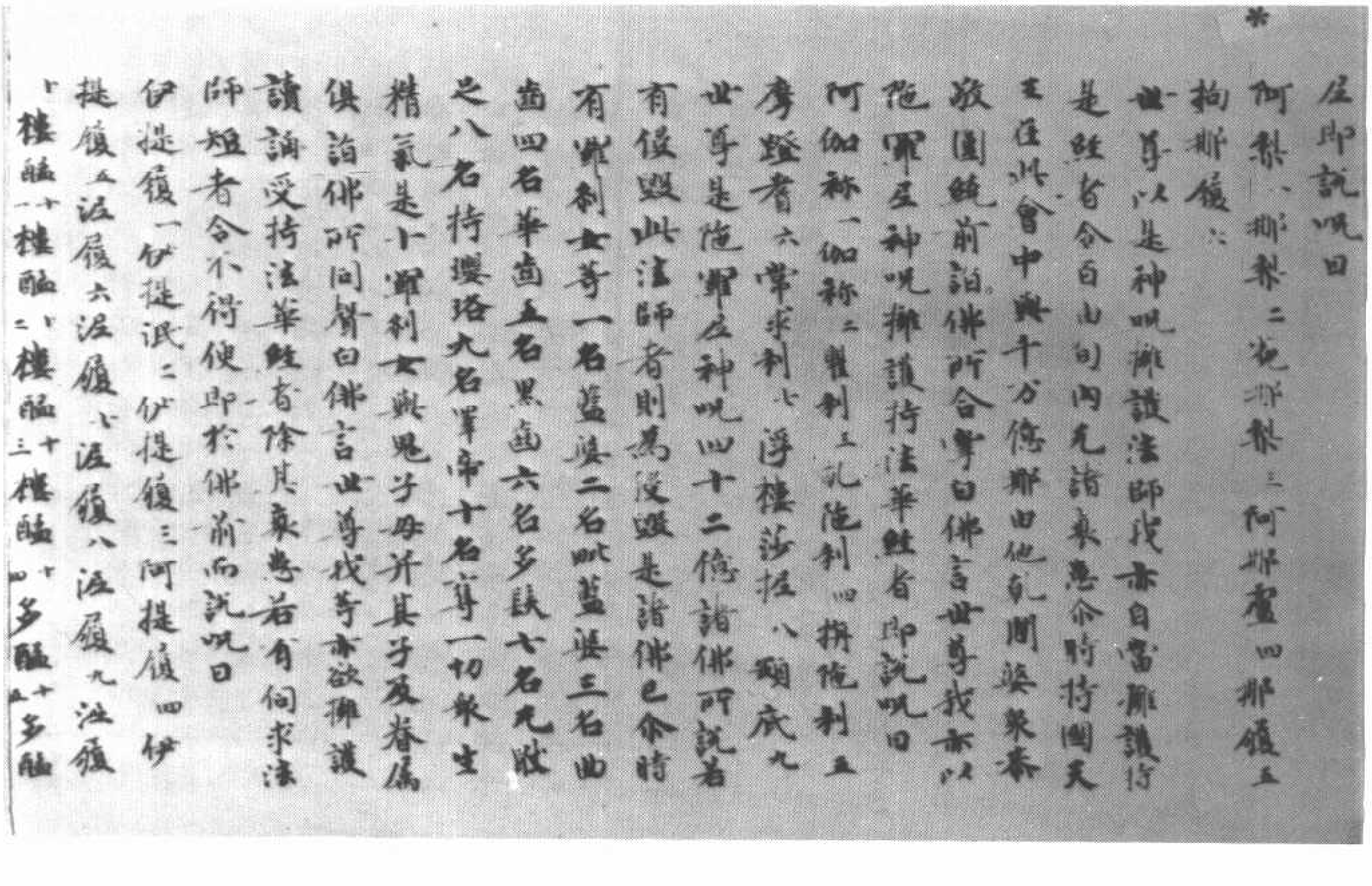
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩白
佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守
護之即說呪曰

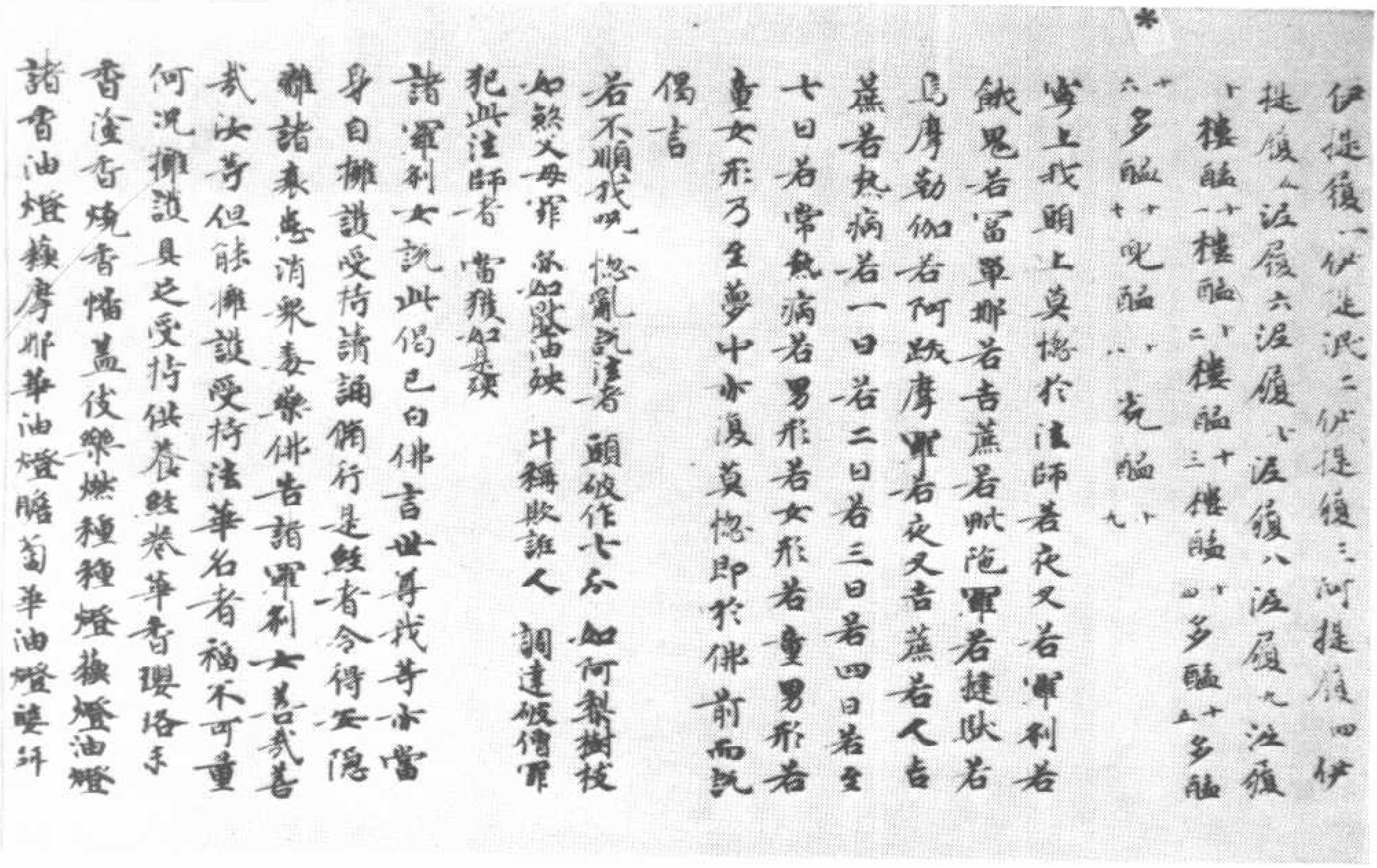
安尒（一）曼尒（二）摩祢（三）摩摩祢（四）旨隸（五）遮
梨第（六）賖咩（羊鳴音七）賖履（罔雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝
（九）目帝（十）目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑
履（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝
（十九）賖履（二十）陀羅尼（二十一）阿盧伽婆娑（蒲奢反）簸蔗
毘叉膩（二十二）祢毘剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏祢履剃
（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反）（二十五）漚究隸（二十六）牟究
隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差（初几反）（三十）阿三
磨三履（三十一）佛馱毘吉利袠帝（三十二）達磨波利
差（猪離反）帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）婆舍婆舍
輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵



蔓（崩斯）帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）婆舍婆舍
輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵
樓哆（三十八）郵樓哆憍舍略（三十九）惡叉邏（四十）惡叉
冶多冶（四十一）阿婆盧（四十二）阿摩若（荏荖）那多夜（四十三）
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說
陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅
刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺
求其短無能得便即於佛前而說呪曰
痤（在他反）隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿
隸五阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八
伊緻（猪履反）柅九韋緻柅十旨緻柅（十一）涅隸墀柅
（十二）涅犁墀婆底（十三）
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰



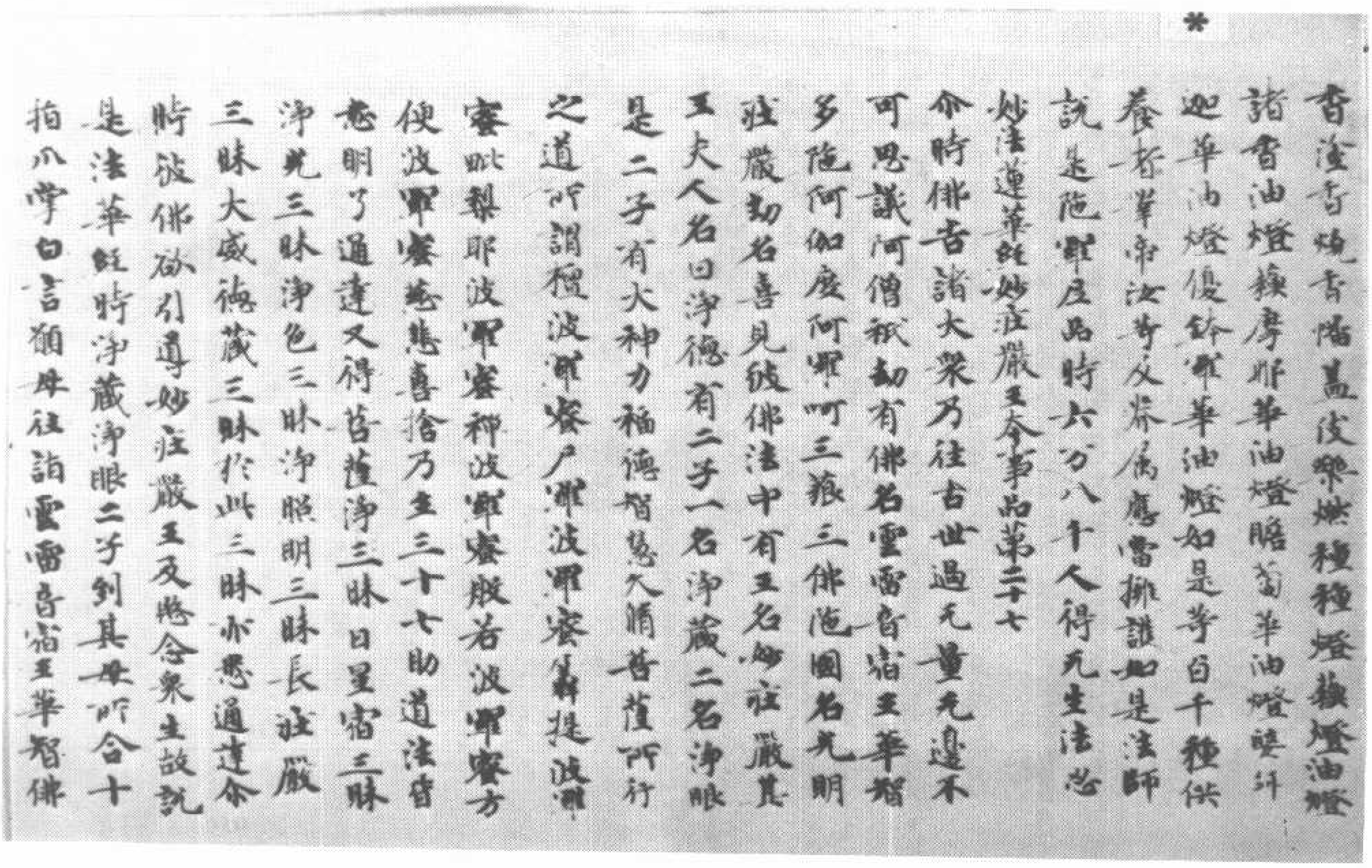
尼即說呪曰
阿梨一那梨二㝹那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬内無諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陀利四旃陀利五
摩蹬耆六常求利七浮樓莎柅八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黒齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名睾帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯



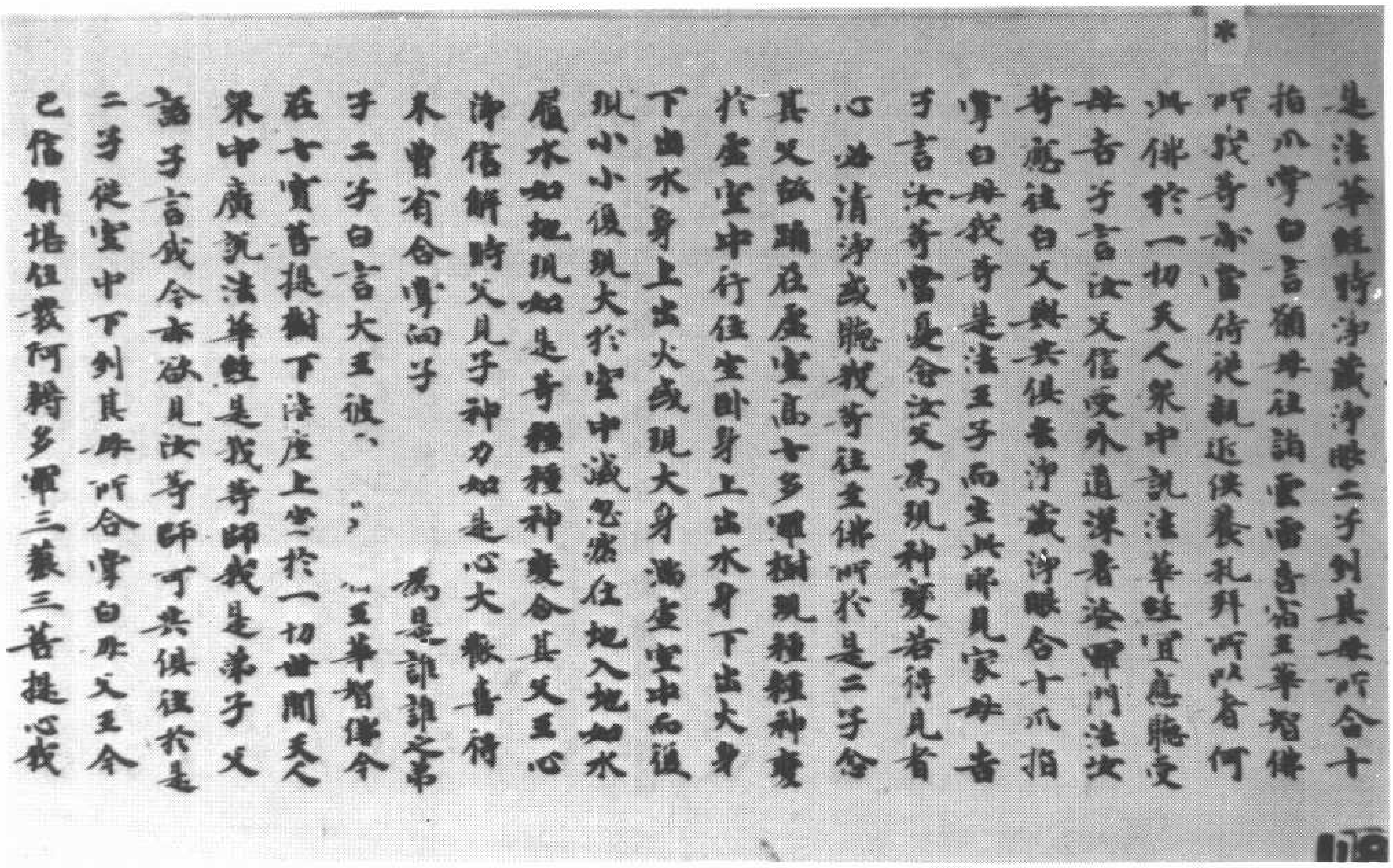
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊
提履（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）泥履
（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯
（十六）多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說
偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

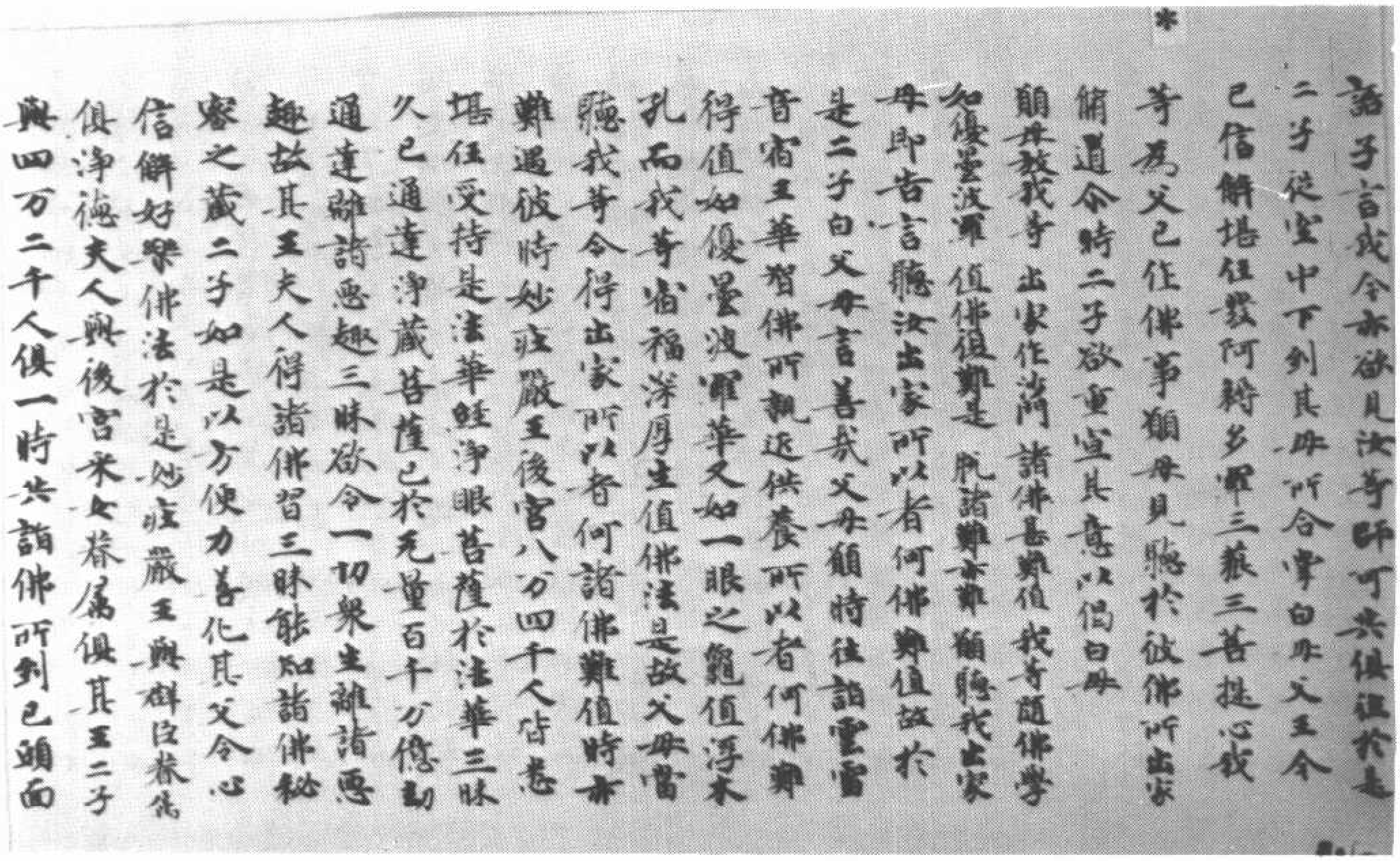
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師



香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者皐帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大眾乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念眾生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛



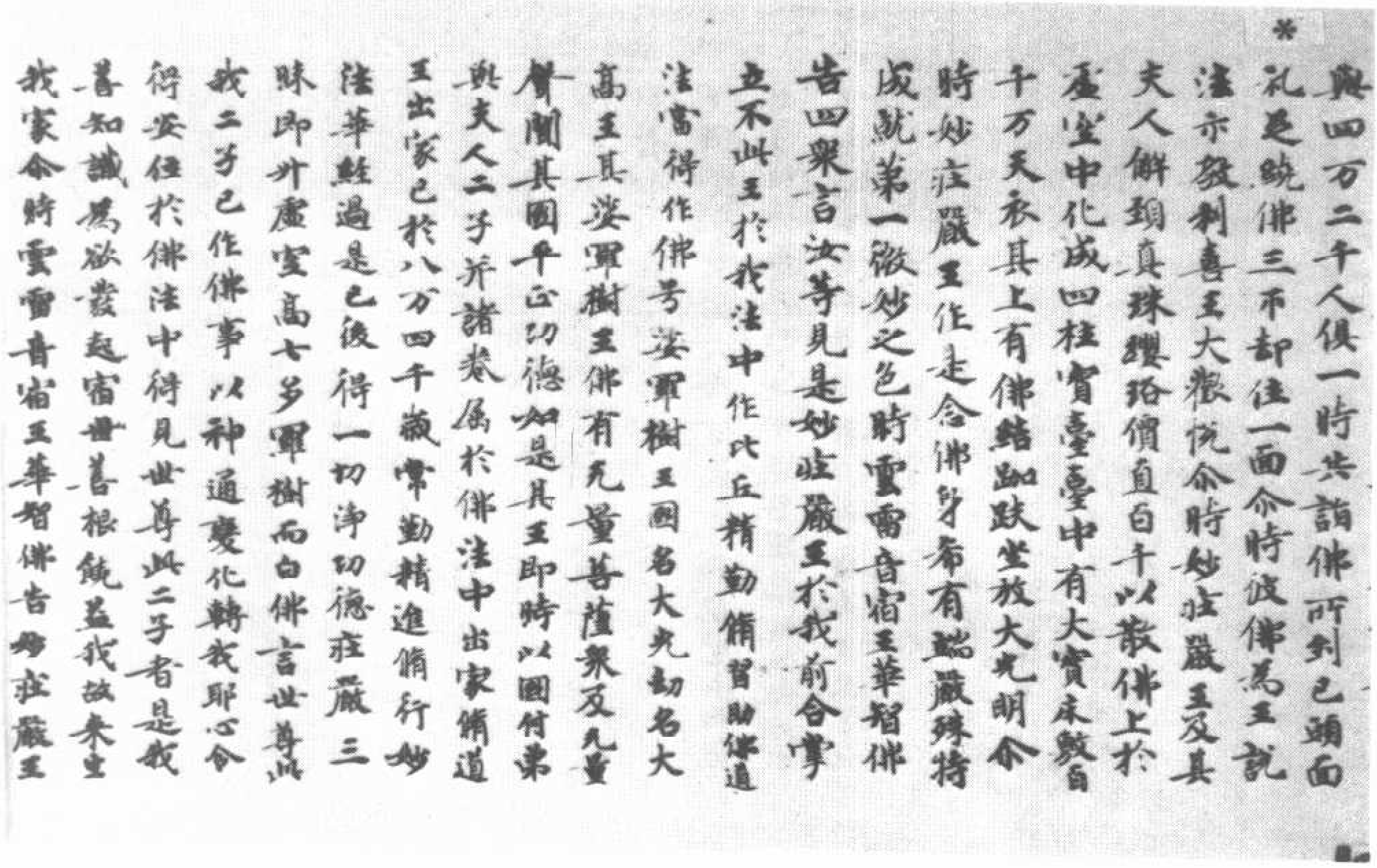
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身下出大身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子　為是誰〻之弟子二子白言大王彼〻〻　〻王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我



語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道爾時二子欲重宣其意以偈白母

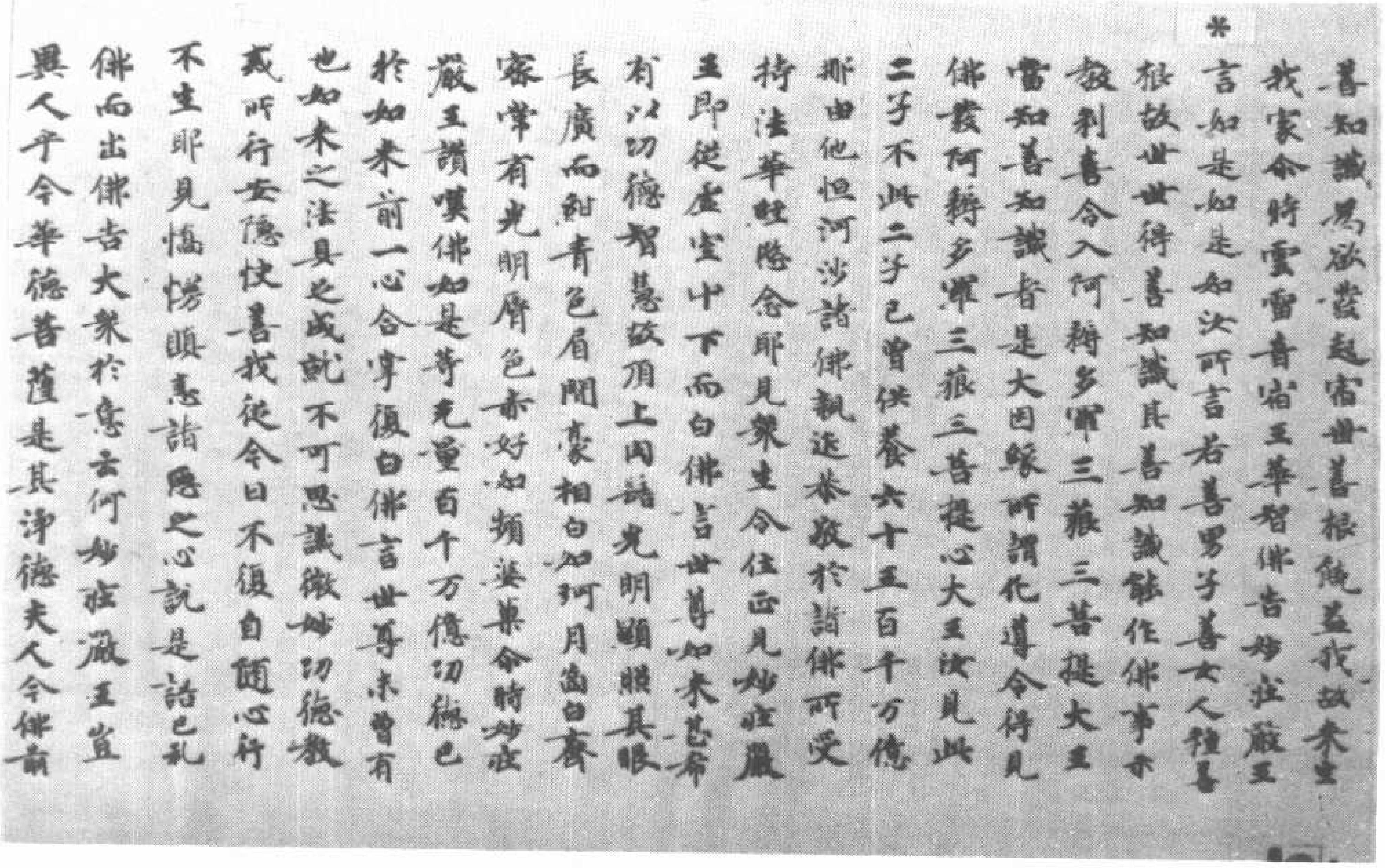
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面



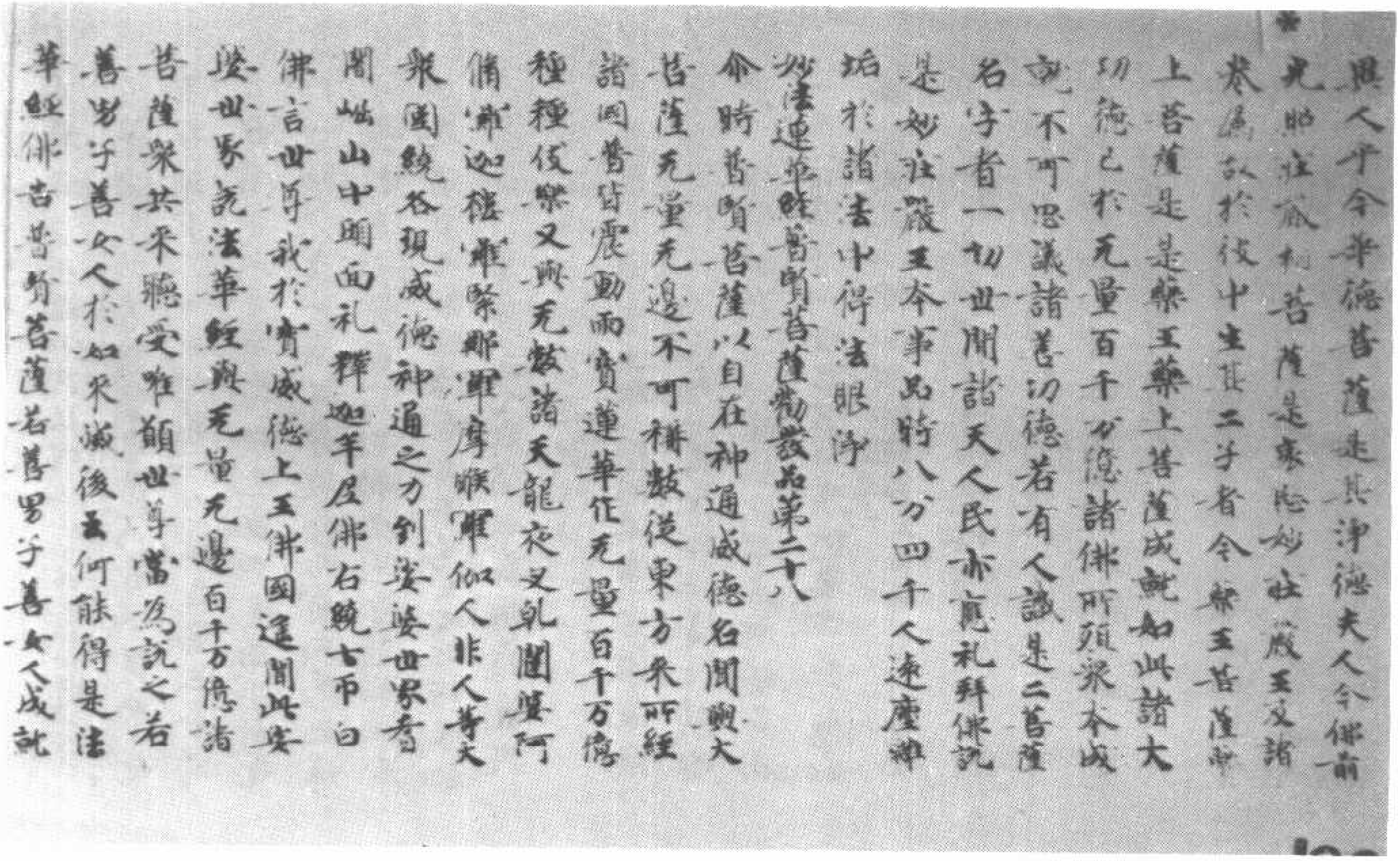
*

與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王



*

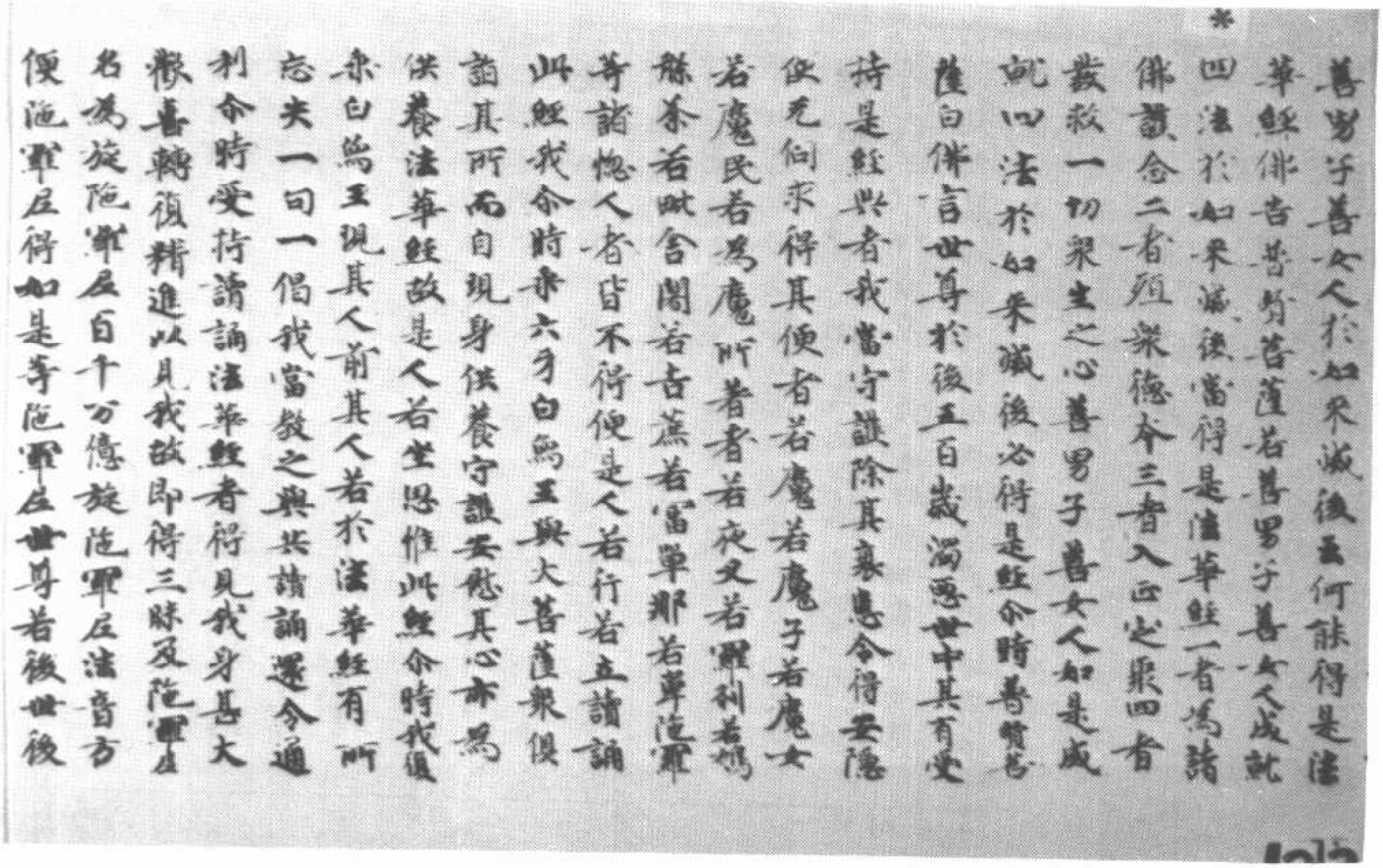
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前



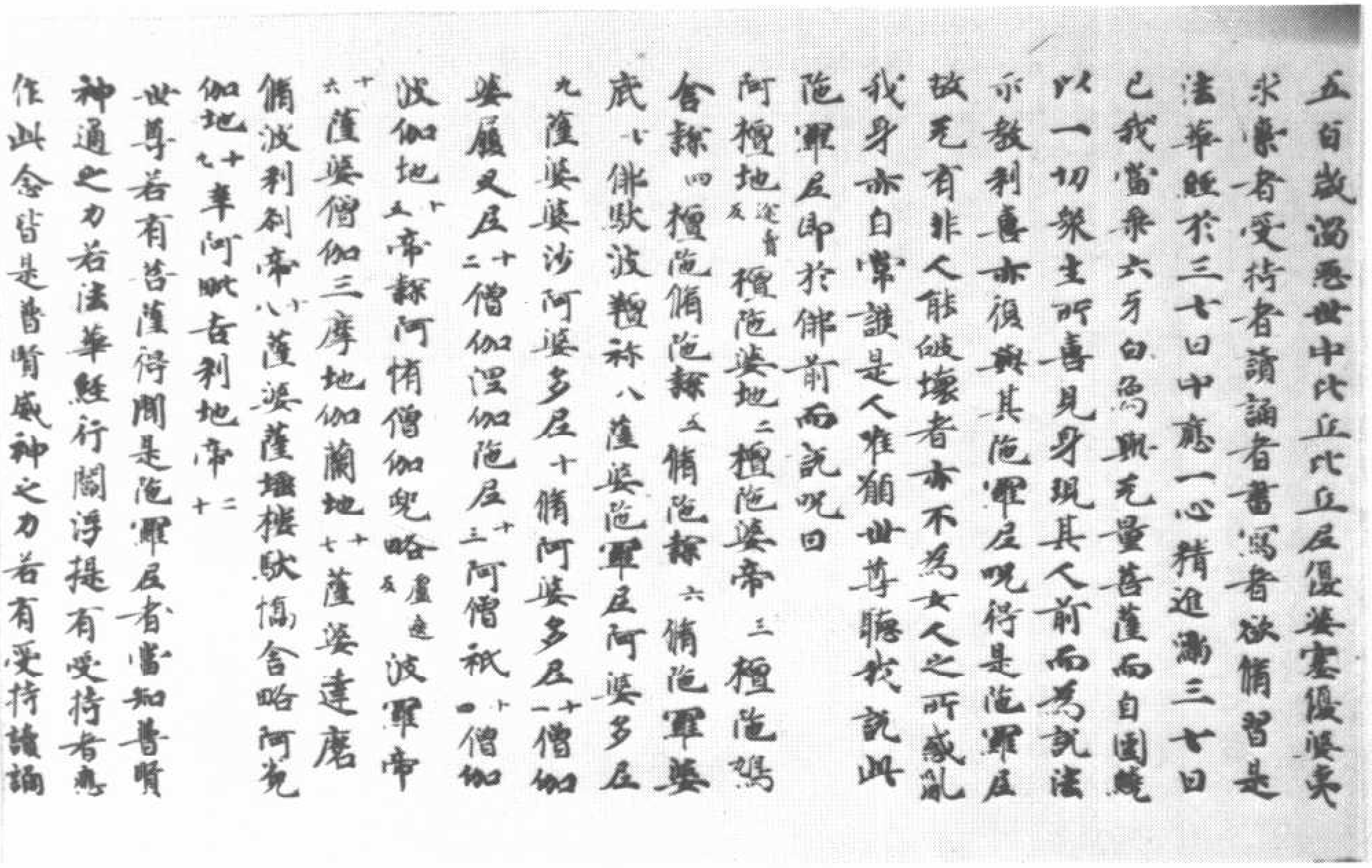
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

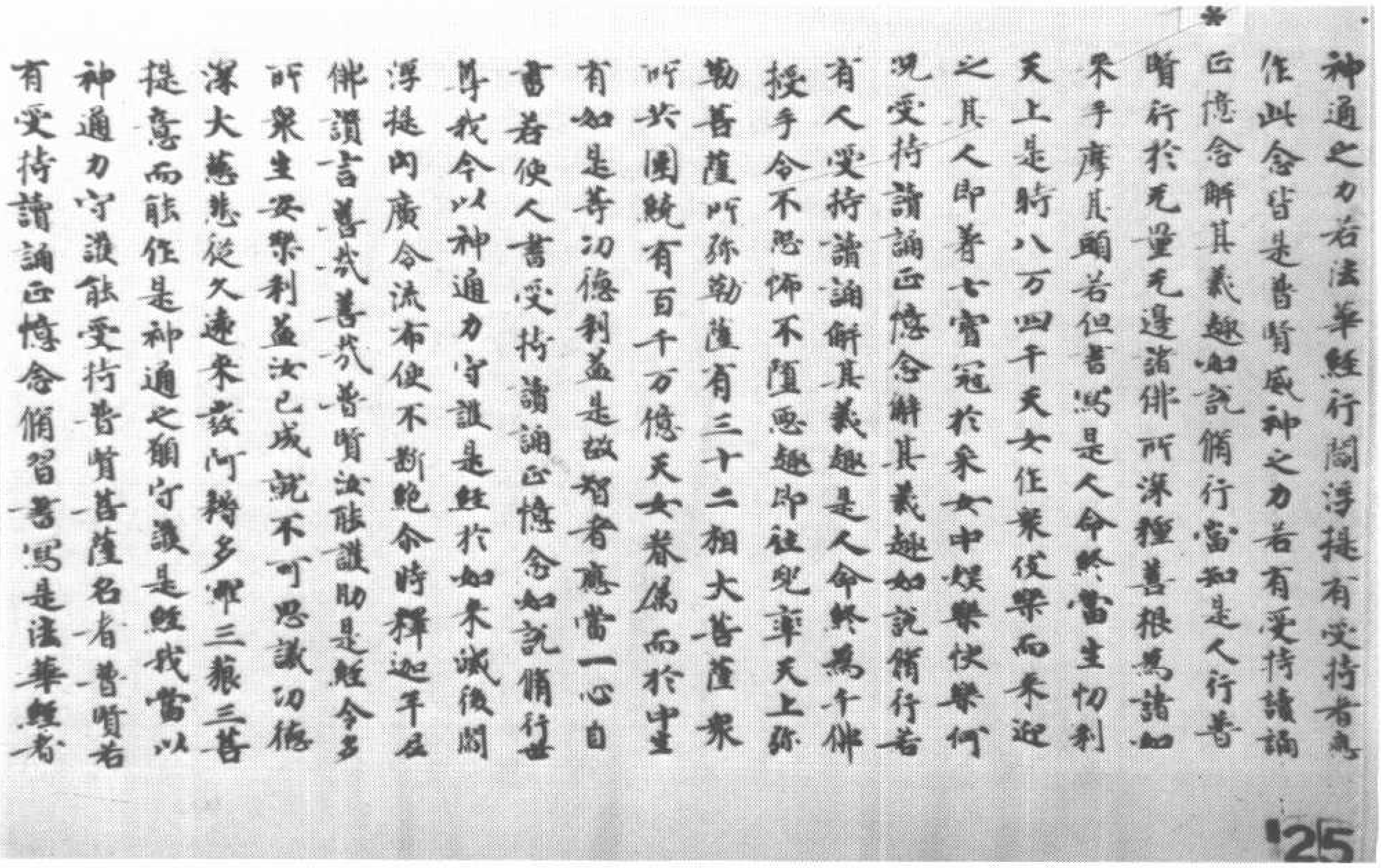
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就



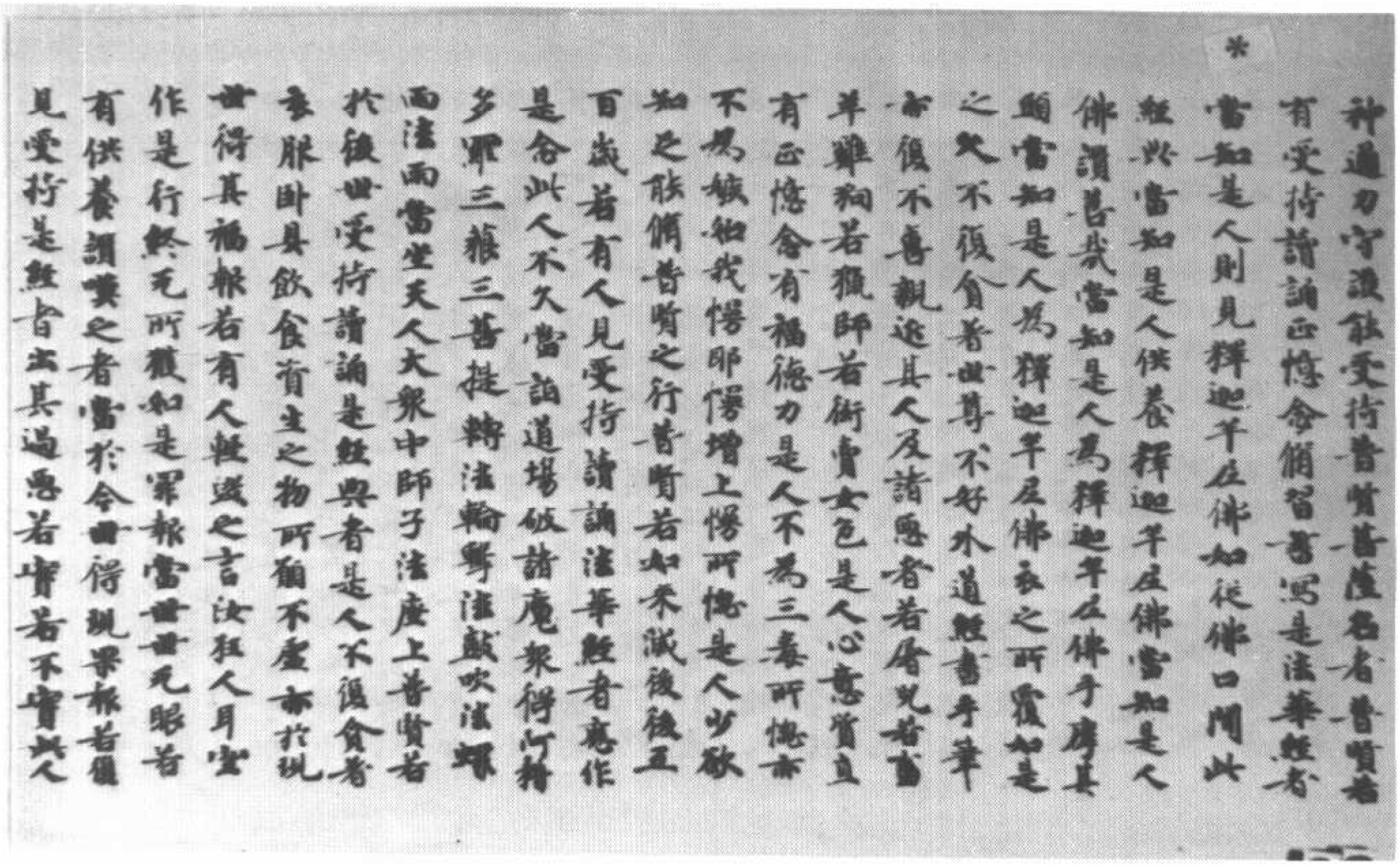
善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後



五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀鳩
舍隸（四）檀陀修陀隸（五）修陀隸（六）修陀羅婆
底（七）佛馱波羶禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多尼
（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）修阿婆多尼（十一）僧伽
婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽
波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）波羅帝
（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨
修波利剎帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹
伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦



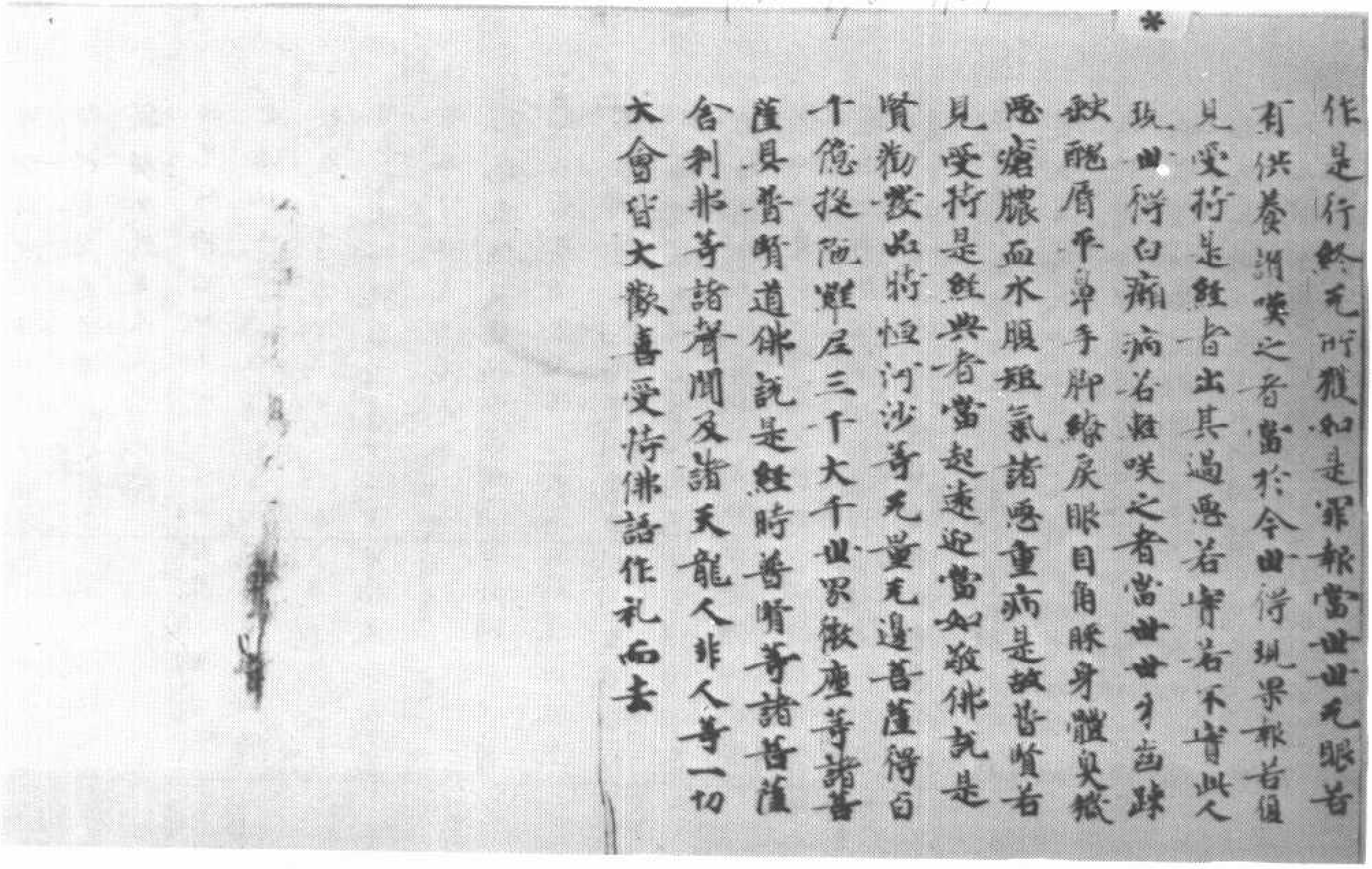
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者



*

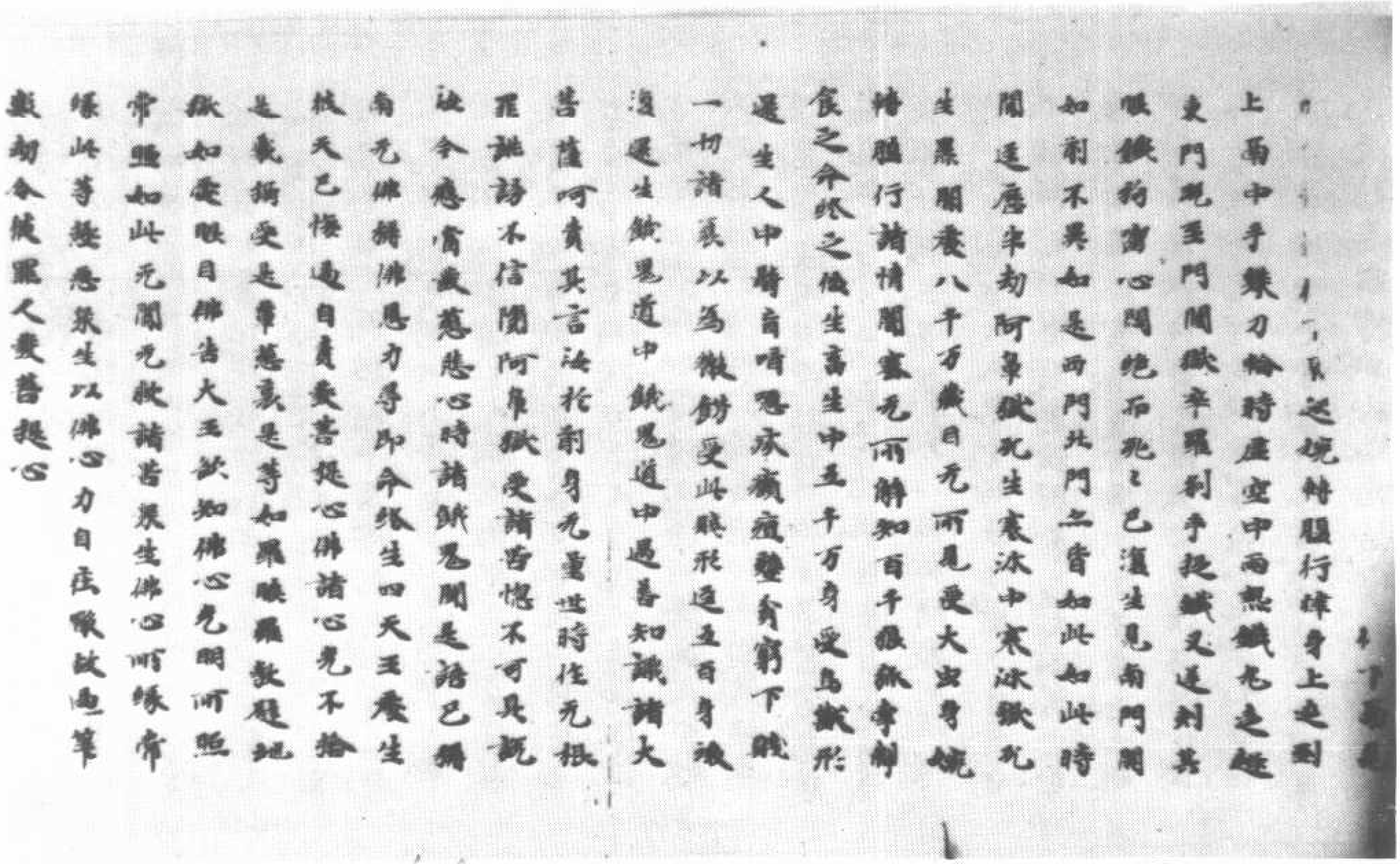
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世尊不好外道經書手筆
亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔眾得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺
雨法雨當坐天人大眾中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人

W-7262 9 62 A29



*

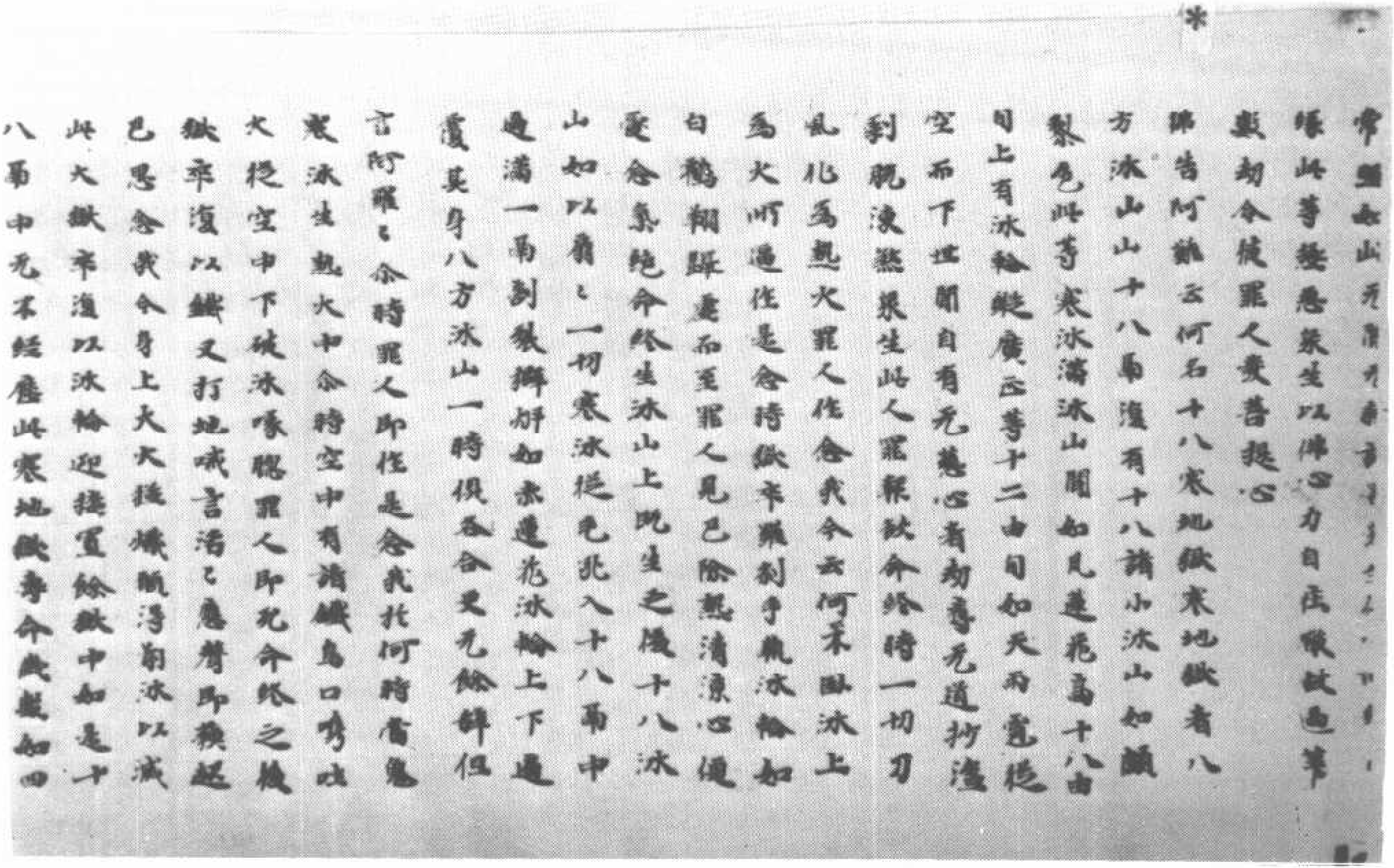
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世才齒踈
缺醜脣平鼻手腳繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作禮而去



具送燒轉腹行諱身上走到
上萬中手執刀輪持虛空中雨熱鐵丸之鏈
東門兜至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其
眼鐵狗齧心悶絶而死ゝゝ已復生見南門開
如前不異如是西門北門亦皆如此如此時
閻逕歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死
生黑闇處八千万歲目无所見受大虫身婉
轉腹行諸情闇塞无所解知百千狐狼牽掣
食之命終之後生畜生中五千万身受鳥獸形
還生人中聾盲喑瘂疥癩癰疽貧窮下賤
一切諸衰以為嚴飾受此賤形逕五百身後
復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大
菩薩呵責其言汝於前身无量世時作无根
罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說
汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱
南无佛稱佛恩力尋即命終生四天王處生
彼天已悔過自責發菩提心佛諸心光不捨
是輩攝受是輩慈哀是等如羅睺羅教離地
獄如愛眼目佛告大王欲知佛心光明所照
常照如此无閒无救諸苦衆生佛心所緣常
緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過算
數劫令彼罪人發菩提心

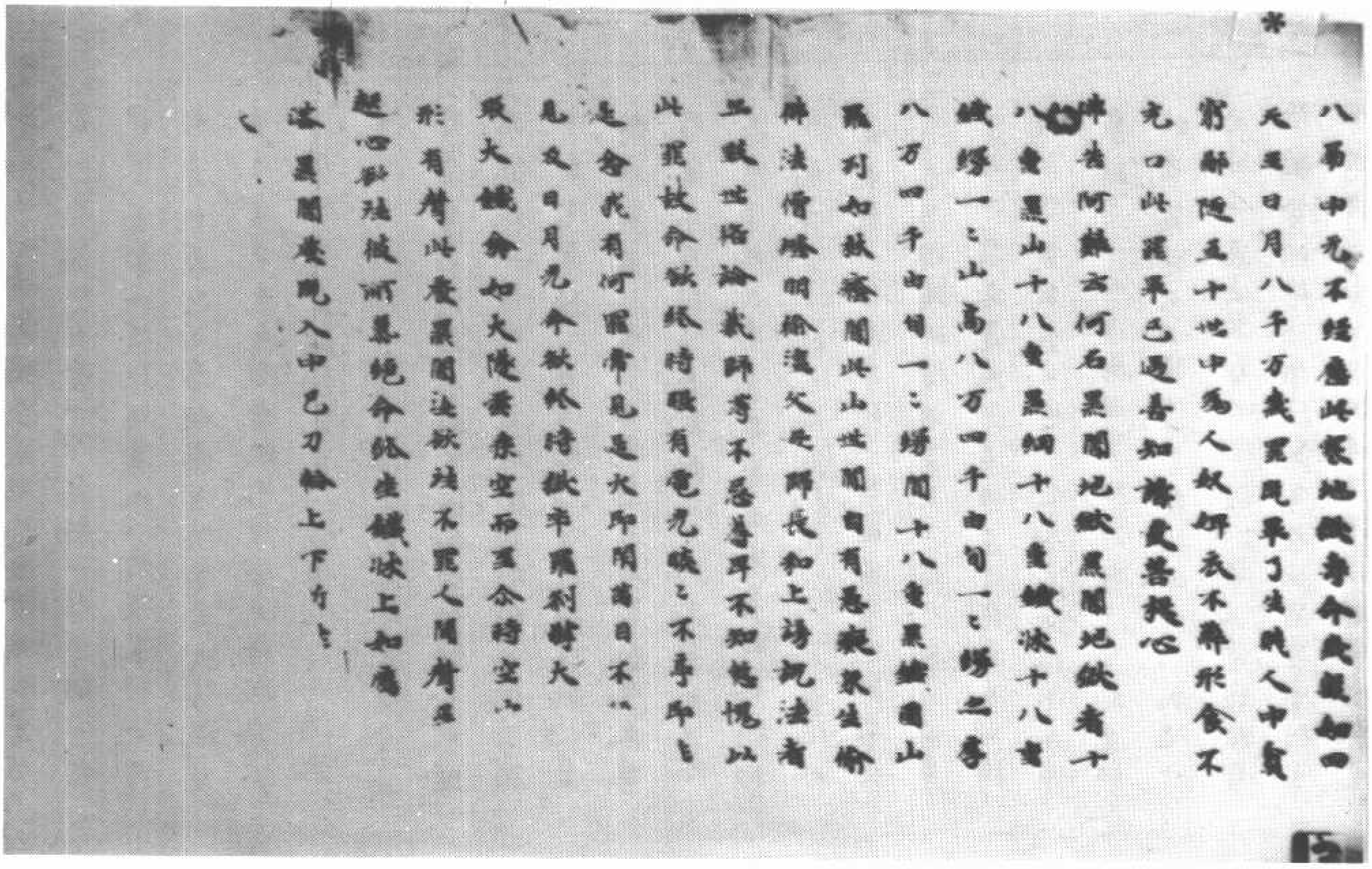
S→T643　15/68 ⓒ 6

斯一八七七號　佛說觀佛三昧海經卷第五



常照如此无閒无救諸苦衆生佛心所緣常
緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過算
數劫令彼罪人發菩提心
佛告阿難云何名十八寒地獄寒地獄者八
方冰山山十八隔復有十八諸小冰山如顛
黎色此等寒冰滿冰山閒如凡蓮花高十八由
旬上有冰輪縱廣正等十二由旬如天雨霓從
空而下世閒自有无慈心者劫奪无道抄掠
剝脫凍煞衆生此人罪報獄命終時一切刀
風化為熱火罪人作念我今云何得臥冰上
為火所逼作是念時獄卒羅刹手執冰輪如
白鵝翔躁來而至罪人見已除熱清涼心便
愛念氣絶命終生冰山上既生之後十八冰
山如以疊ゝ一切寒冰從毛孔入十八隔中
遍滿一隔剝裂擗坼如赤蓮花冰輪上下通
覆其身八方冰山一時俱合更无餘辟但
言阿羅ゝ命時罪人即作是念我於何時當見
寒冰生熱火中命時空中有諸鐵鳥口吐
火從空中下破冰啄髓罪人即死命終之後
獄卒復以鐵叉打地喚言活ゝ應聲即穌起
已思念我今身上大火熾燃渴須冰以滅
此大獄卒復以冰輪迎接置餘獄中如是十
八隔中无不經歷此寒地獄壽命長遠如四

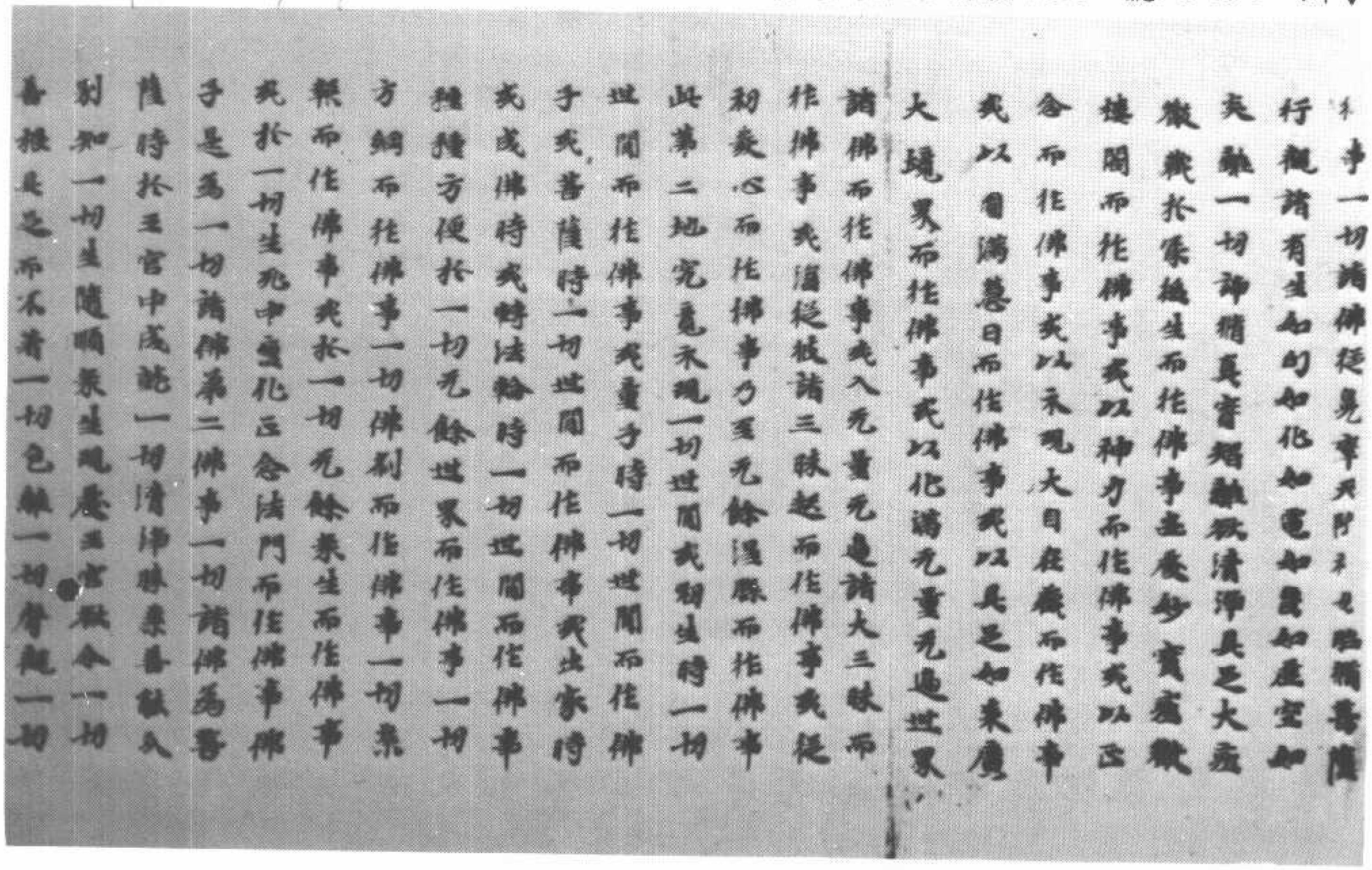
W→T643 15/670B11



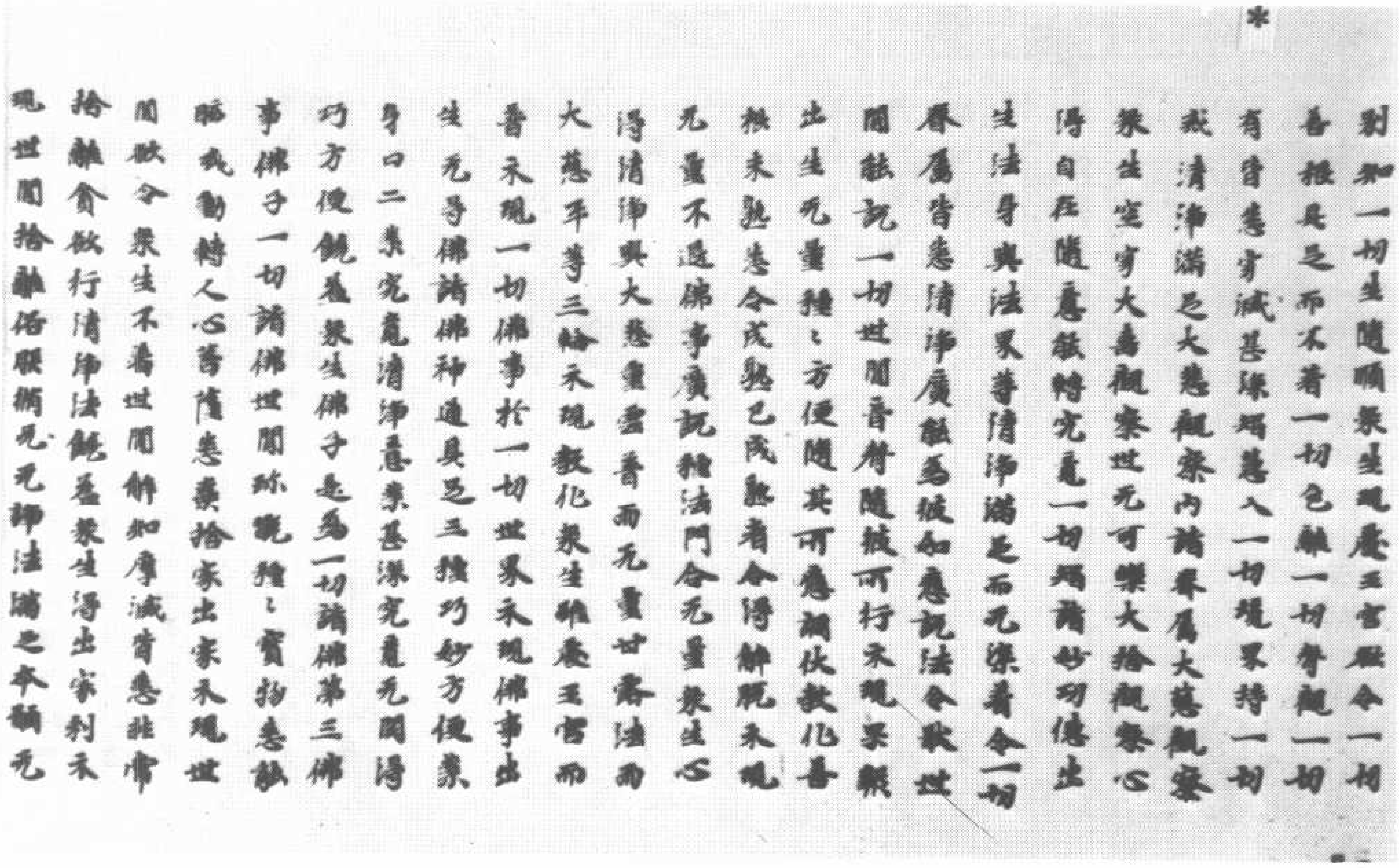
八萬中无不經歷此鐵地獄壽命長短如四
天王日月八千萬歲罪既畢了生賤人中貧
窮醜陋五十世中為人奴婢衣不蔽形食不
充口此罪畢已遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名黑闇地獄黑闇地獄者十
八重黑山十八重黑網十八重鐵牀十八重
鐵繩一一山高八萬四千由旬一一繩之長
八萬四千由旬一一繩間十八重黑鐵圍山
羅列如狀蓋闇此山城間自有惡鬼衆生偷
佛法僧燈明偷盜父母師長和上謗說法者
五戒比丘論戒師等不惡善罪不知慚愧以
此罪故命欲終時眼有電光睒睒不停即即
是念我有何罪常見是大即閉兩目不以
見又日月光合獄然時獄卒羅剎擊大
鼓大鐵輪如大陂雲乘空而至合時空空
形有脣此處黑闇法獄殘不罪人聞脣忍
起心驚跳被所暴絕命終生鐵牀上如爲
汰黑闇處既入中已刀輪上下方方

S→T278 9/595B16

▼斯一八七八號　大方廣佛華嚴經卷第三十一



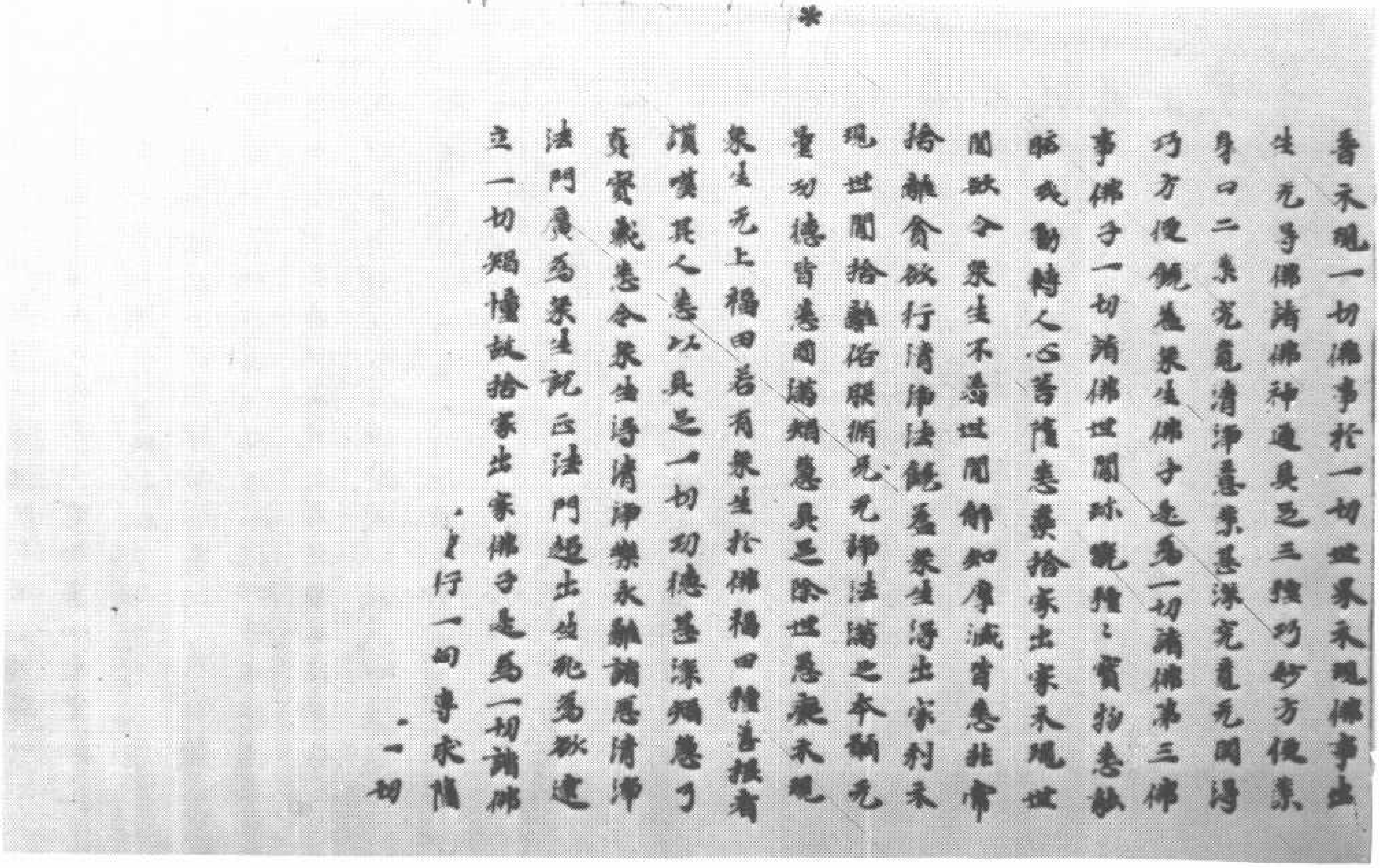
事一切諸佛從兜率天將下生時補處菩薩
行觀諸有生如幻如化如電如影如虛空如
炎熱一切神通具實超勝嚴清淨具足大莊
嚴藏於衆終生而作佛事出處妙寶宮殿
樓閣而作佛事或以神力而作佛事或以正
念而作佛事或以示現大自在而作佛事
或以自滿慧日而作佛事或以具足如來廣
大境界而作佛事或以化滿无量无邊世界
諸佛而作佛事或入无量无邊諸大三昧而
作佛事或復從彼諸三昧起而作佛事或從
初發心而作佛事乃至无餘涅槃而作佛事
與第二地究竟示現一切世間或初生時一切
世間而作佛事或童子時一切世間而作佛
子或菩薩時一切世間而作佛事或出家時
或成佛時或轉法輪時一切世間而作佛事
種種方便於一切无餘世界而作佛事一切
方網而作佛事一切佛剎而作佛事一切衆
縣而作佛事或於一切无餘衆生而作佛事
或於一切生死中變化正念法門而作佛事佛
子是為一切諸佛第二佛事一切諸佛為菩
薩時於王宮中成就一切清淨勝業善敘入
別知一切生隨順衆生現處王宮欲令一切
善根長之而不著一切色離一切覺觀一切



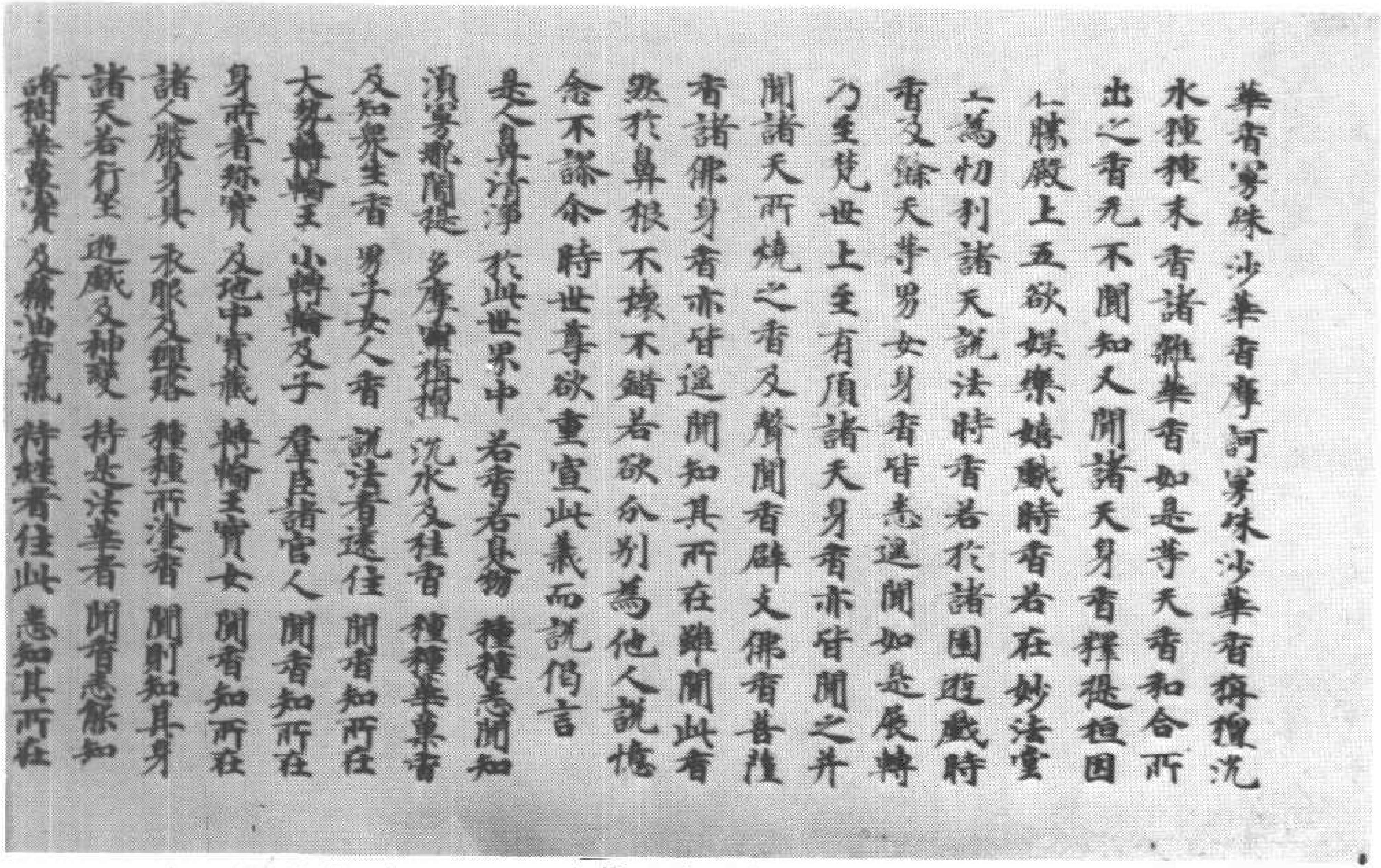
對知一切生隨順衆生現處王宮厭令一切
喜根具足而不著一切色離一切聲觀一切
有音悉寂滅甚深智慧入一切境界持一切
戒清淨滿足大悲觀察內諸眷屬大慈觀察
衆生空寂大喜觀察世无可樂大捨觀察心
得自在隨意能時究竟一切功諸妙功德出
生法身與法界等清淨滿足而无染着令一切
眷屬皆悉清淨廣能爲彼如應說法令歡世
間能說一切世間音聲隨彼所行示現果報
出生无量種々方便隨其所應調伏教化善
根未熟悉令成熟已成熟者令得解脫示現
无量不退佛事廣說種々法門令无量衆生心
得清淨興大慈雲雷音而无量甘露法雨
大慈平等三輪示現教化衆生雖處王宮而
普示現一切佛事於一切世界示現佛事出
生无㝵佛諸佛神通具足三種巧妙方便衆
身口二業究竟清淨善業甚深究竟无閡得
巧方便能爲衆生佛子是爲一切諸佛第三佛
事佛子一切諸佛世間跡現種々寶物悉能
施我動時人心菩薩悉棄捨家出家示現世
間厭令衆生不着世間解知摩滅皆悉非常
捨離貪欲行清淨法能爲衆生得出家利示
現世間捨離俗服備无无染法滿足本願无

14

W → T278 9,596b 13~15

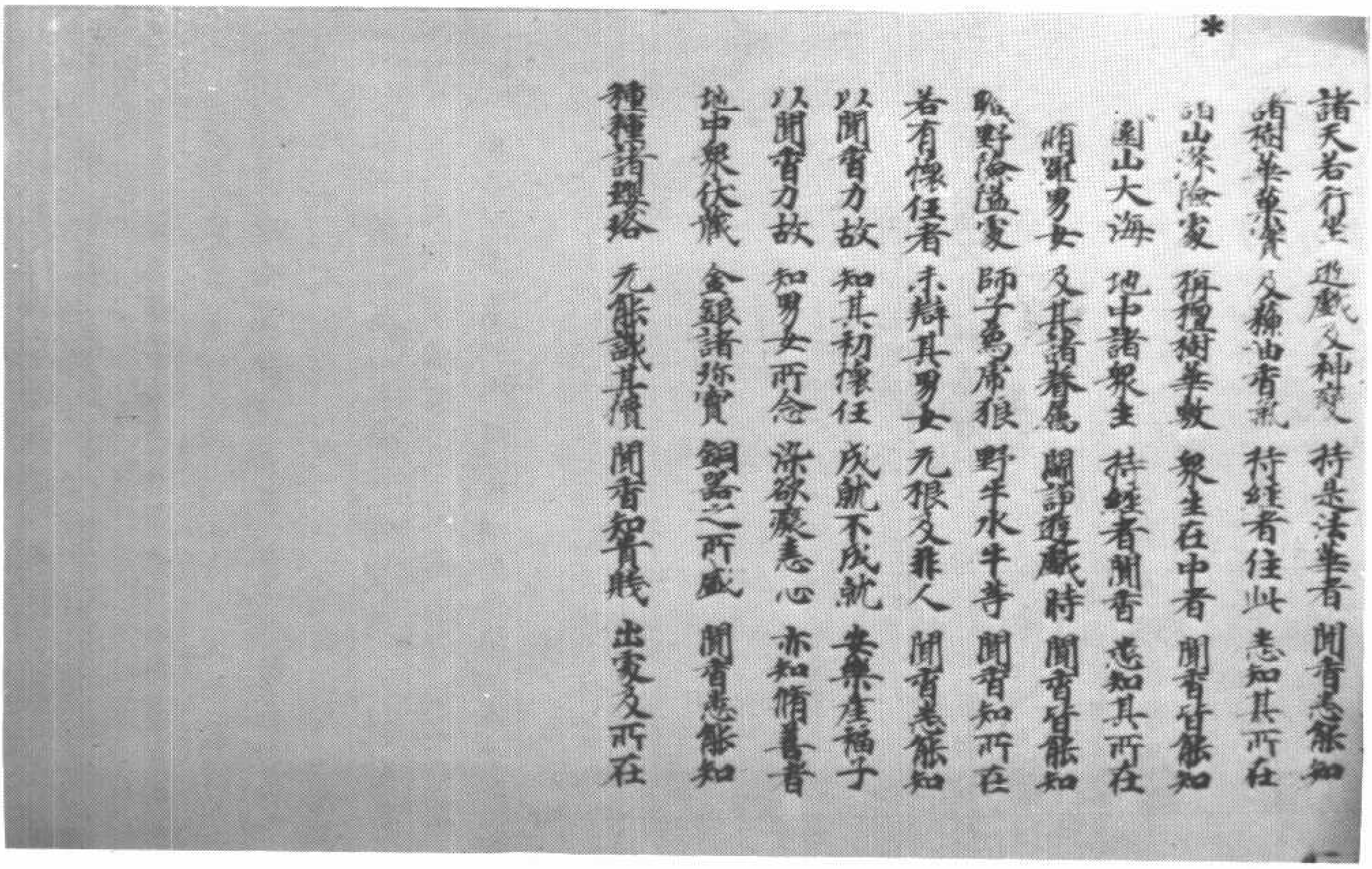


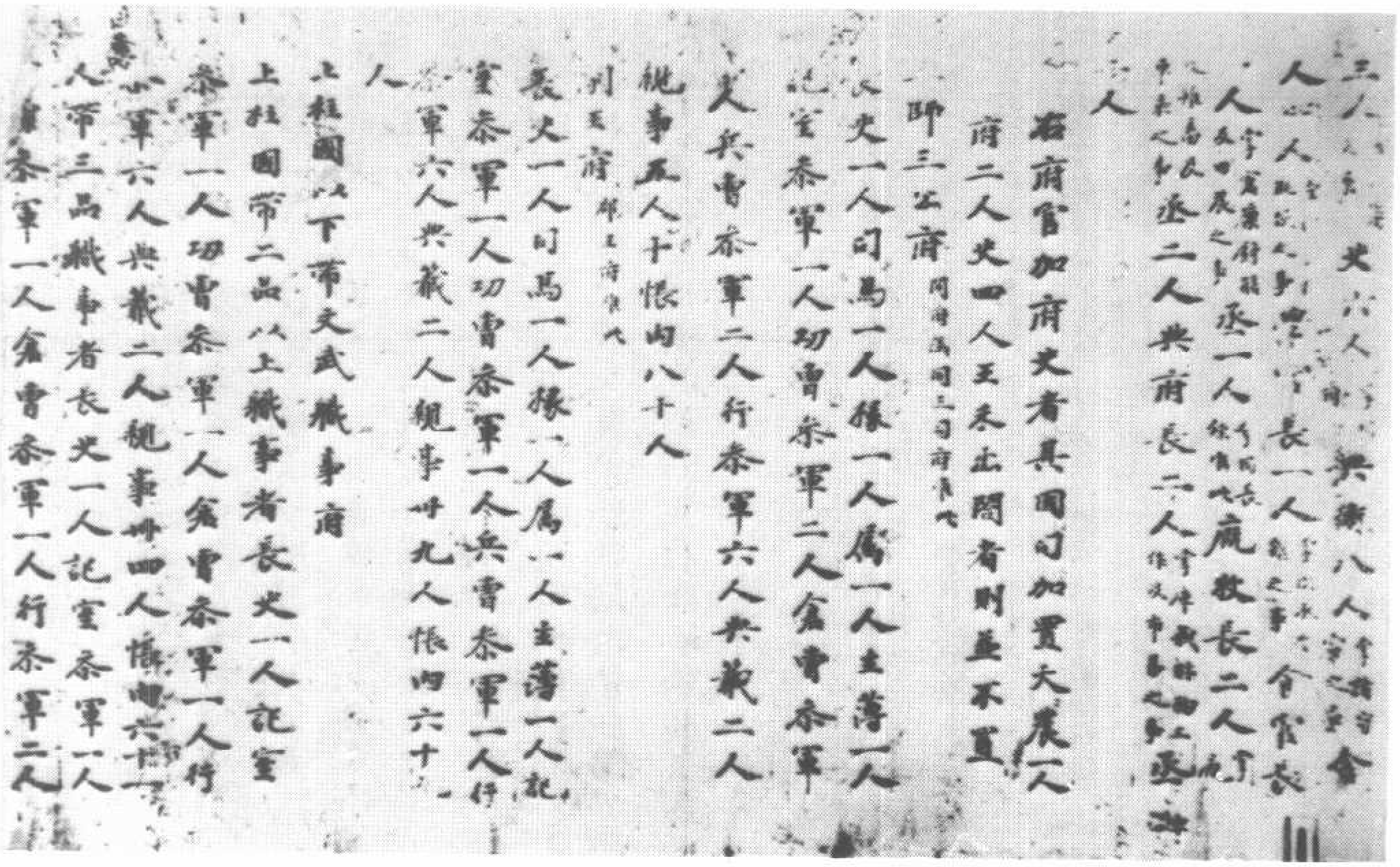
普示現一切佛事於一切世界示現佛事出
生无㝵佛諸佛神通具足三種巧妙方便衆
身口二業究竟清淨善業甚深究竟无閡得
巧方便能爲衆生佛子是爲一切諸佛第三佛
事佛子一切諸佛世間跡現種々寶物悉能
施我動時人心菩薩悉棄捨家出家示現世
間厭令衆生不着世間解知摩滅皆悉非常
捨離貪欲行清淨法能爲衆生得出家利示
現世間捨離俗服備无无染法滿足本願无
量功德皆悉圓滿智慧具足除世憂惑示現
衆生无上福田若有衆生於佛福田種善根者
讚嘆其人悉以具足一切功德甚深智慧了
真實戒悉令衆生得清淨樂永離諸惡清淨
法門廣爲衆生說正法門超出生死爲欲建
立一切智幢故捨家出家佛子是爲一切諸佛
々行一切事求隨
一切


華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珎寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及穌油香氣　持經者住此　悉知其所在

斯一八七九號　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八

S-T262 9/48B29
W-T262 9/49A17


諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及穌油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珎寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在



三人史六人典衛八人舍

人學官長一人食官長

人丞一人廄牧長二人

丞二人典府長二人丞二

人

右府官加府史者其國司加置大農一人

府二人史四人王未出閤者則並不置

師三公府（開府儀同三司府準此）

史一人司馬一人掾一人屬一人主簿一人

記室參軍一人功曹參軍二人倉曹參軍

人兵曹參軍二人行參軍六人典籤二人

親事五人十帳內八十人

嗣王府（郡王府準此）

長史一人司馬一人掾一人屬一人主簿一人記

室參軍一人功曹參軍一人兵曹參軍一人行

參軍六人典籤二人親事卌九人帳內六十

人

上柱國以下帶文武職事府

上柱國帶二品以上職事者長史一人記室

參軍一人功曹參軍一人倉曹參軍一人行

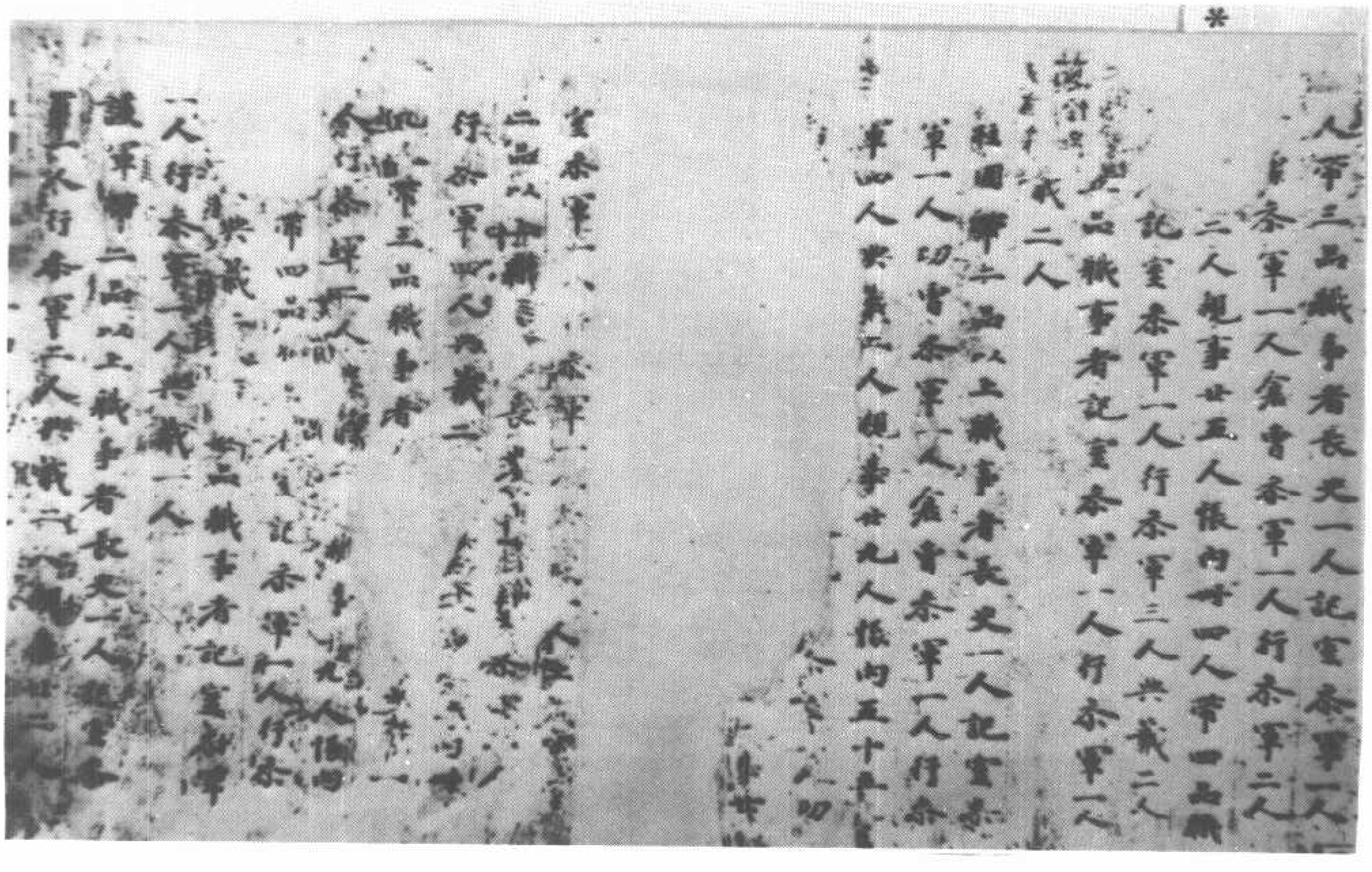
參軍六人典籤二人親事卌四人帳內六十

人帶三品職事者長史一人記室參軍一人

參軍一人倉曹參軍一人行參軍二人

斯一八八〇號　唐職官令

4



人帶三品職事者長史一人記室參軍一人

參軍一人倉曹參軍一人行參軍二人

二人親事卌五人帳內卌四人帶四品職

記室參軍一人行參軍三人典籤二人

品職事者記室參軍一人行參軍一人

籤二人

柱國帶二品以上職事者長史一人記室參

軍一人功曹參軍一人倉曹參軍一人行參

軍四人典籤二人親事卌九人帳內五十

室參軍一人

行參軍四人典籤二

帶五品職事者

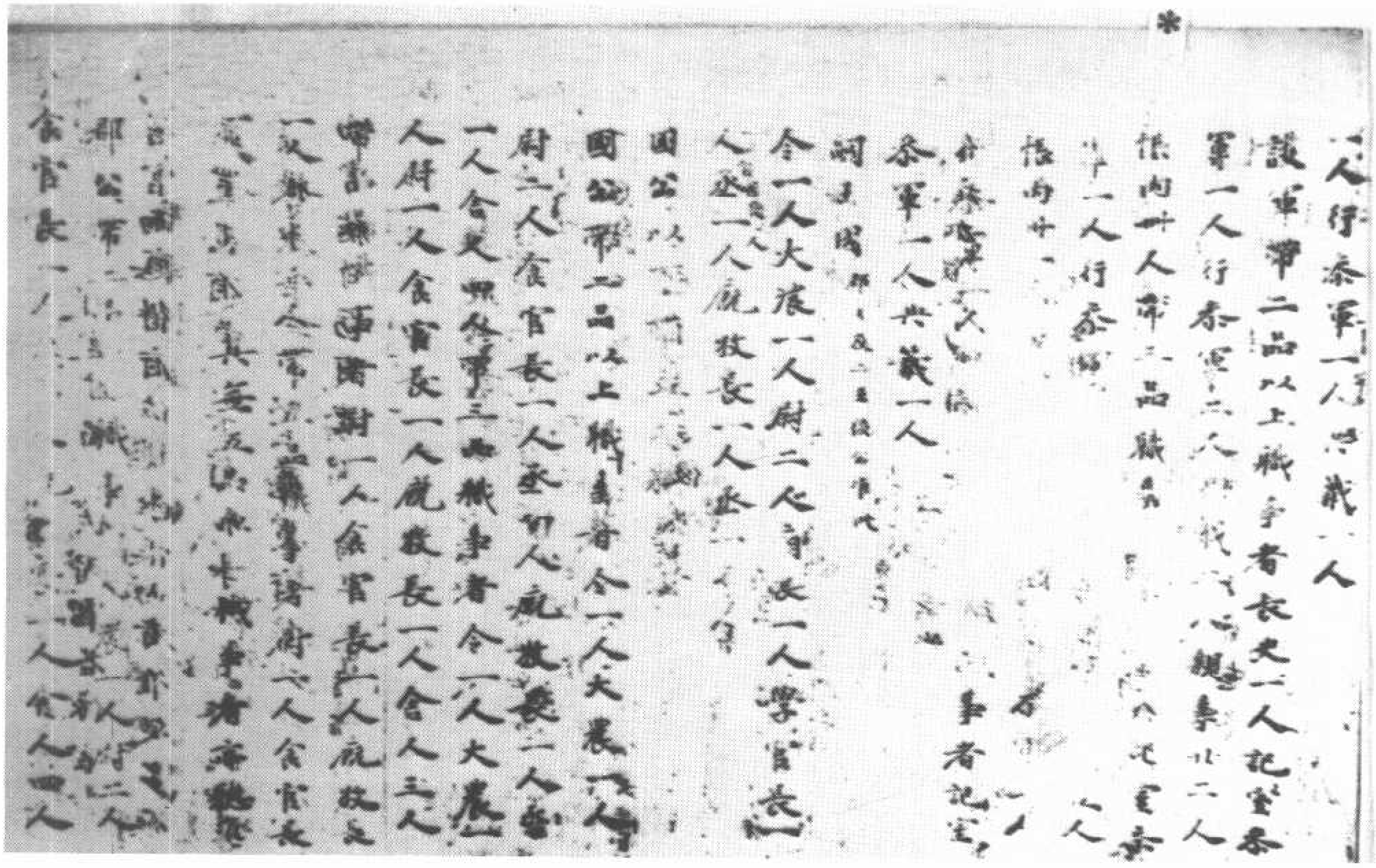
帶四品

一人行參軍一人典籤一人

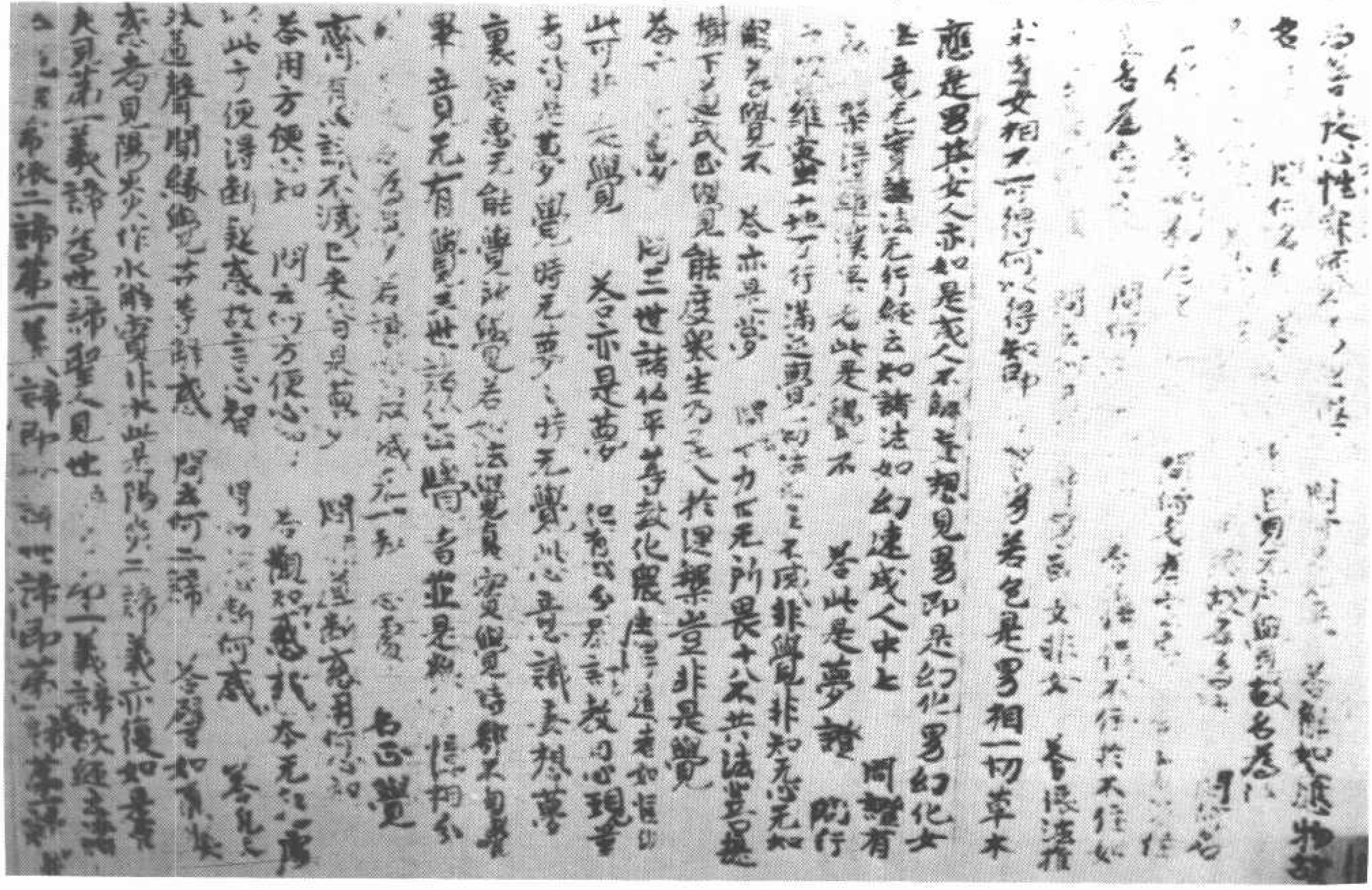
三品職事者記室參軍

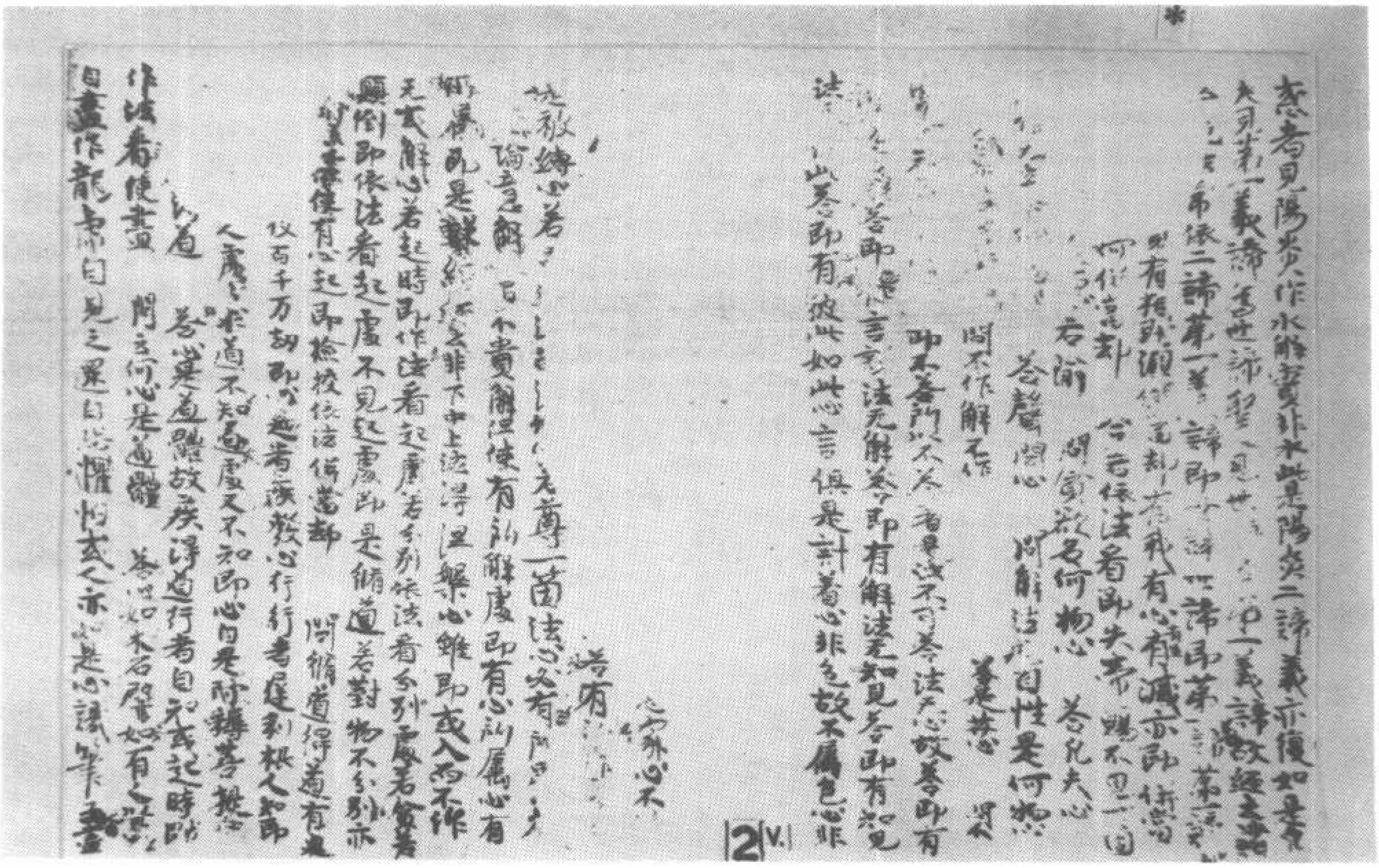
護軍帶二品以上職事者長史一人記室參

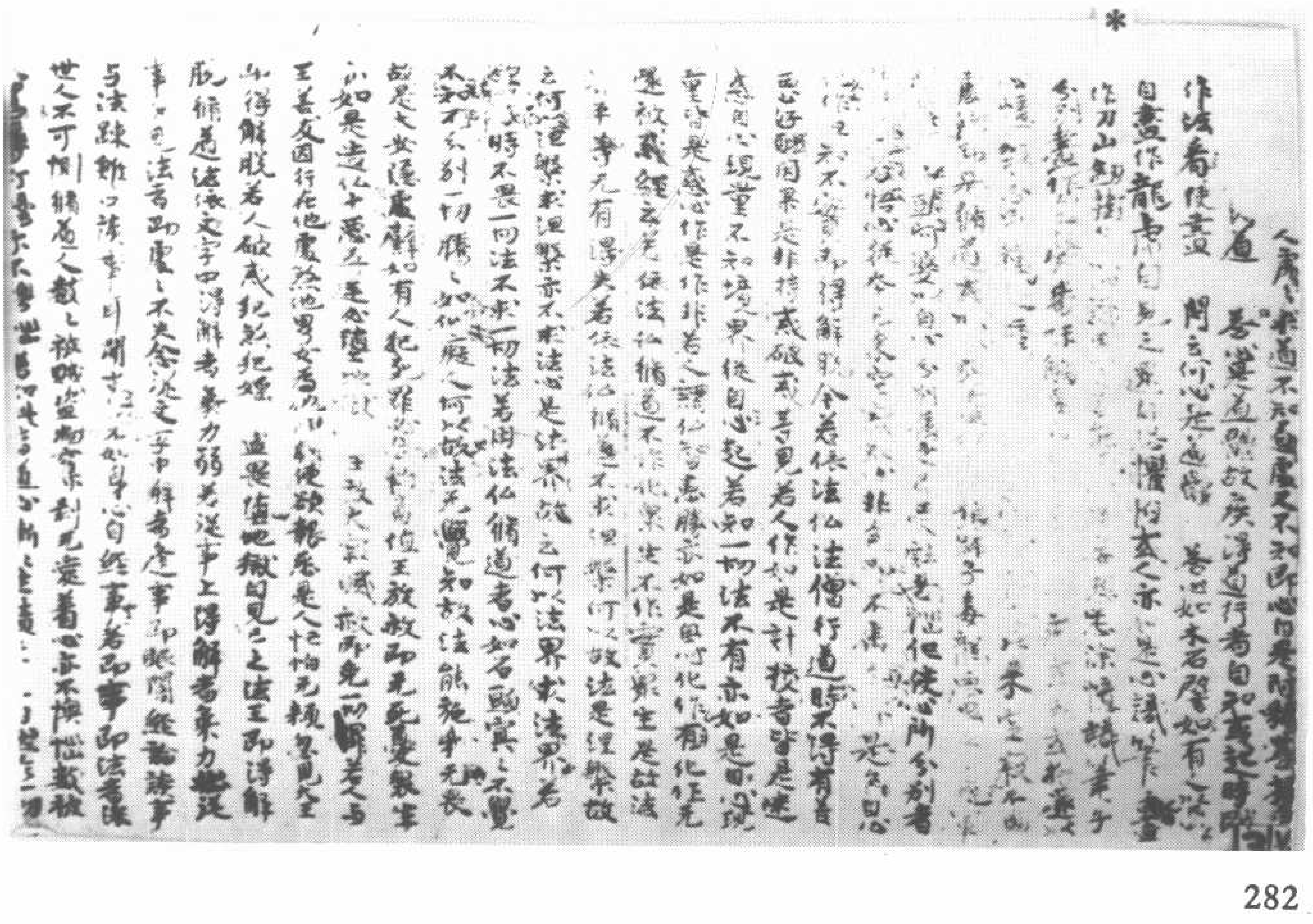
軍一人行參軍二人典籤二

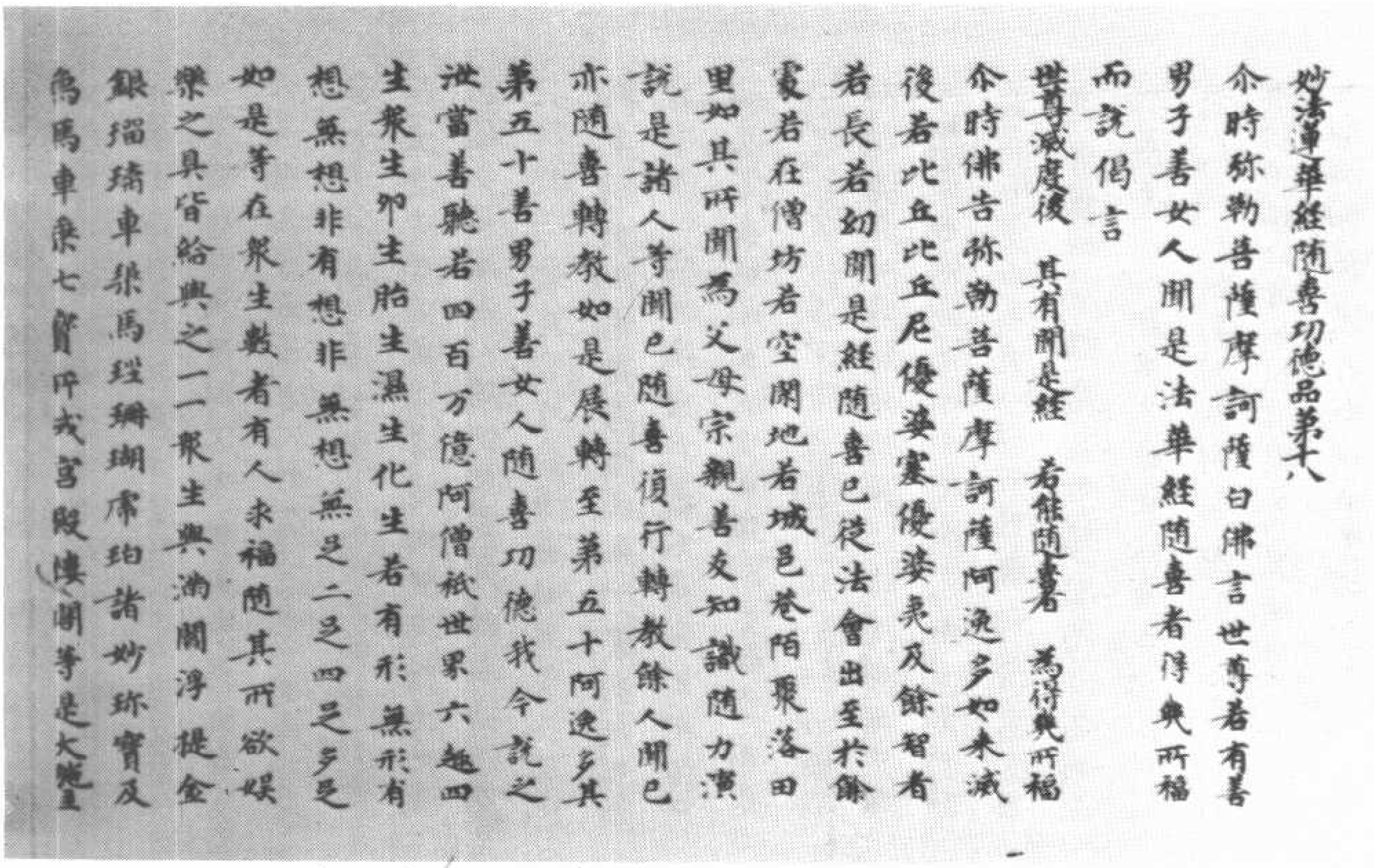


▼斯一八八〇號背面　佛經疏釋





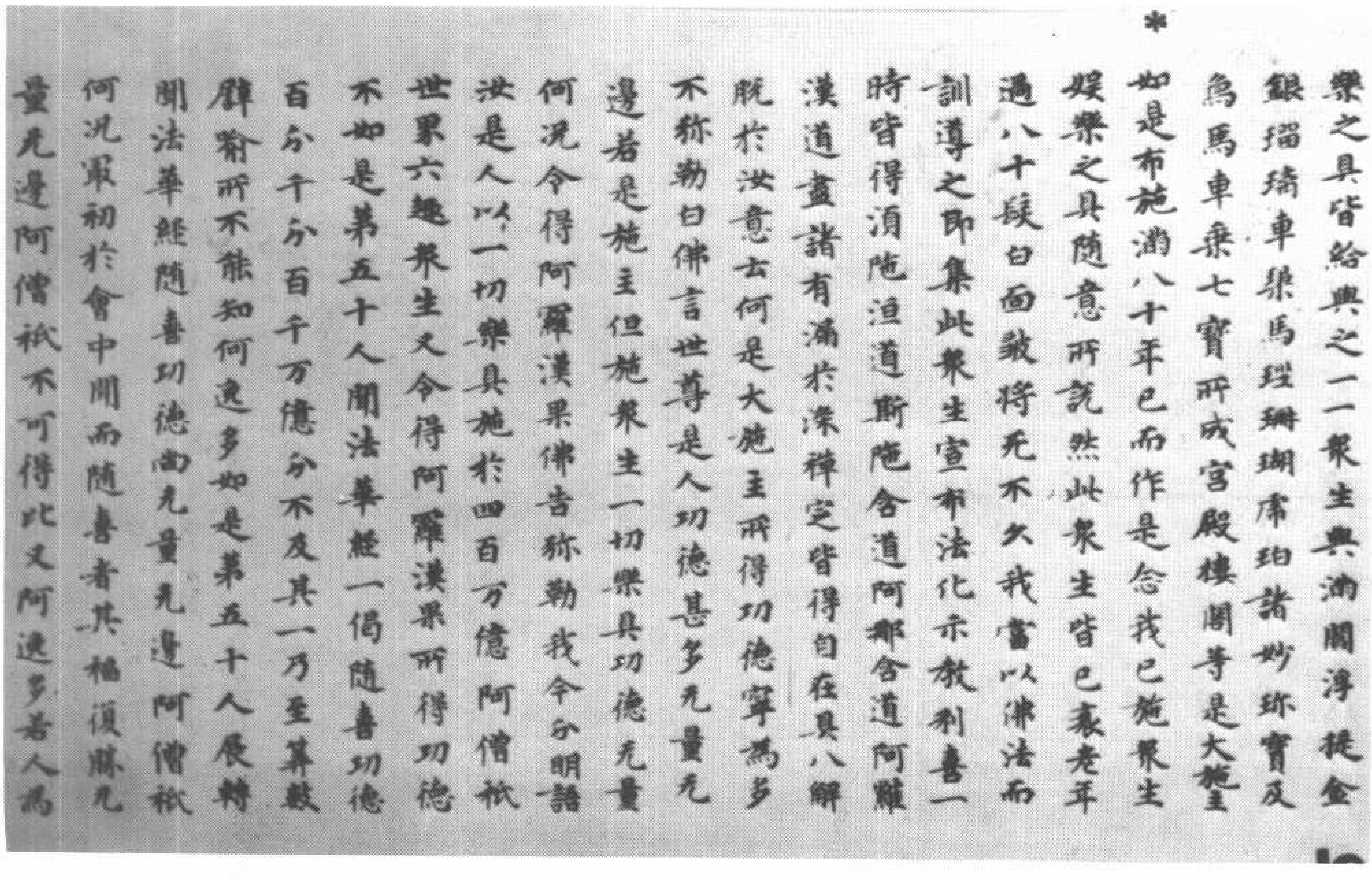




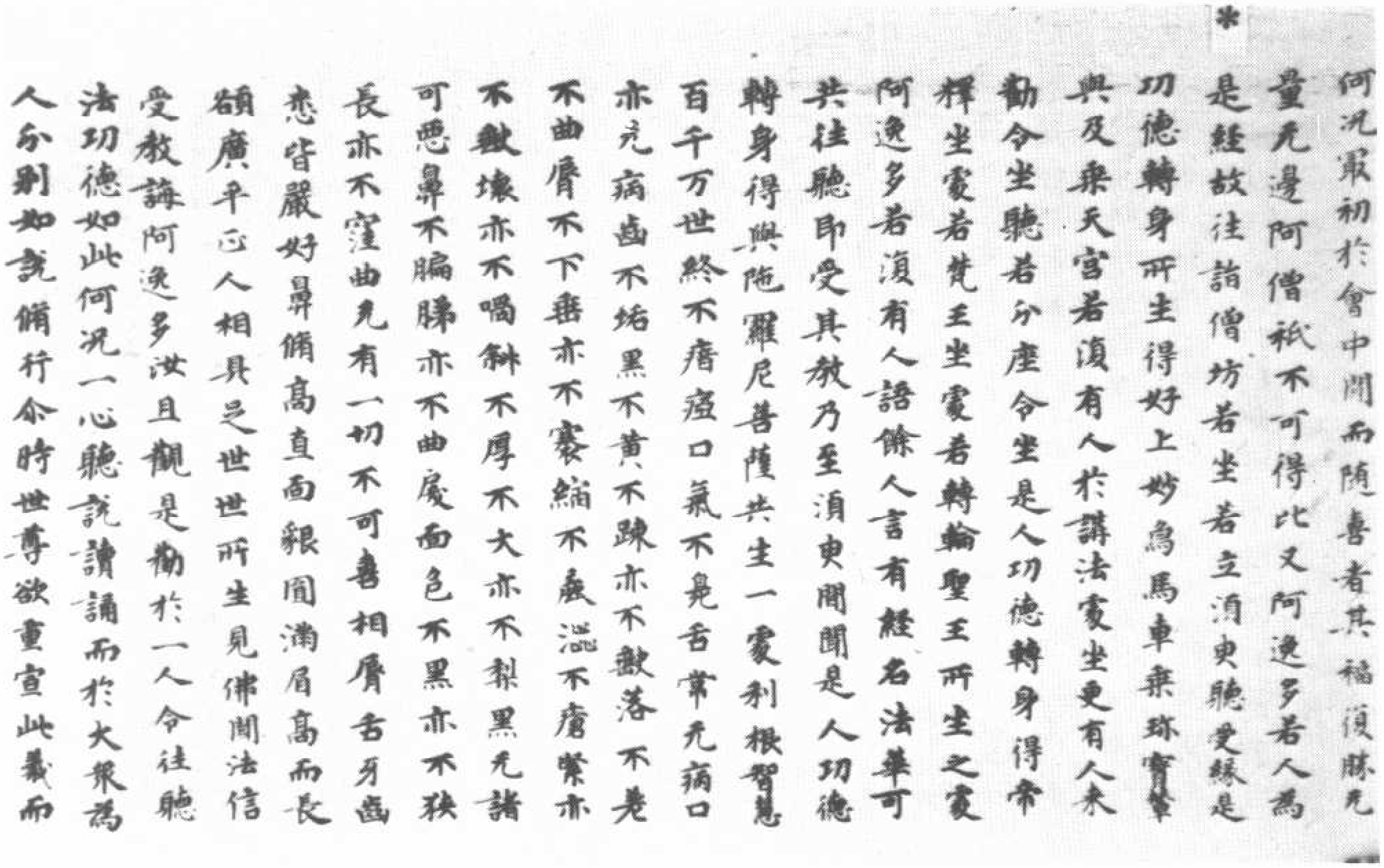
妙法蓮華經隨喜功德品第十八
尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有
想無想非有想非無想無足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀諸妙珎寶及
爲馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主

S~T262 9/46B15

斯一八八一號　妙法蓮華經卷第六

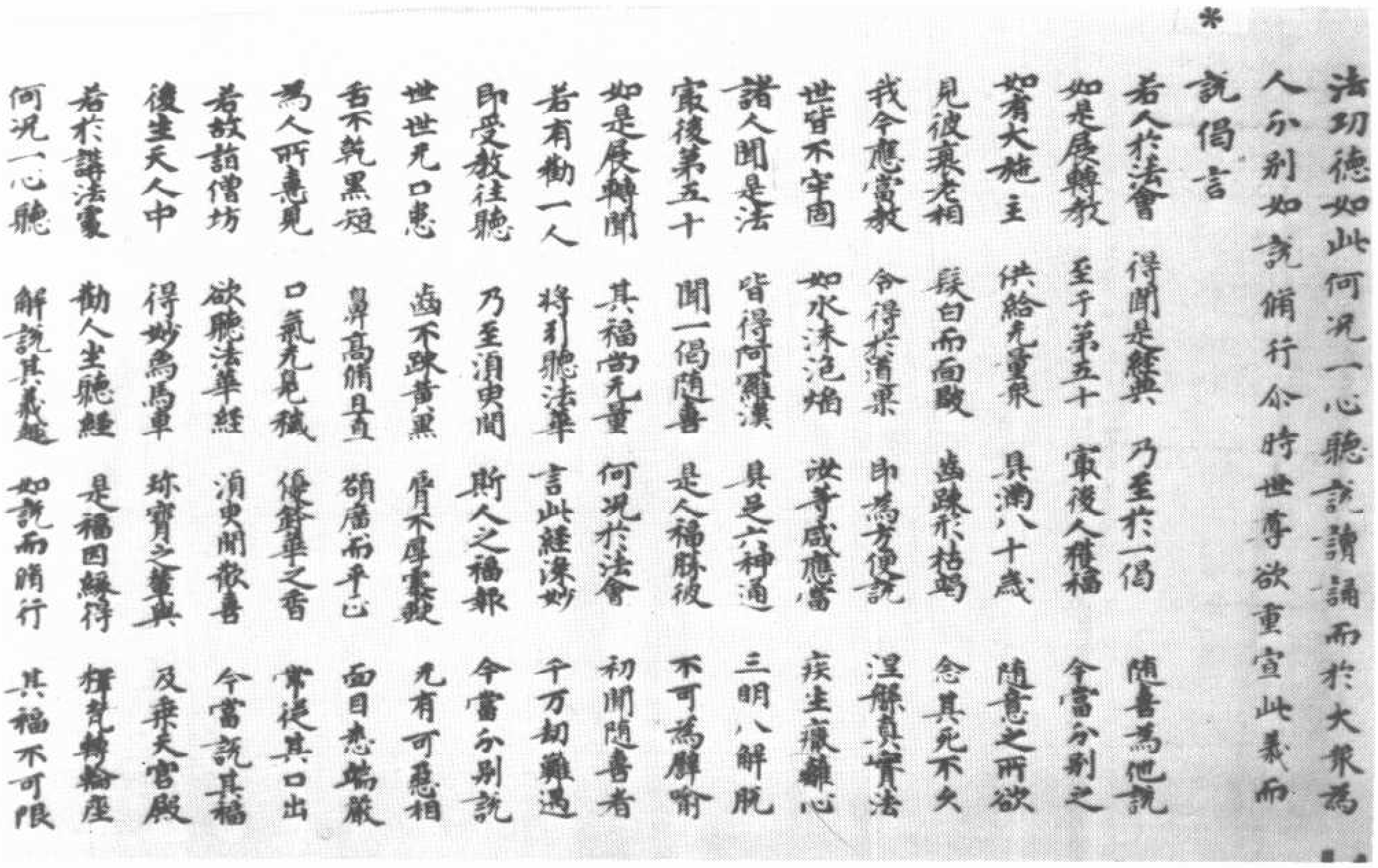


樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀諸妙珎寶及
爲馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主
如是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至筭數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇
何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无
量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為



*

何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无
量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為
是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是
功德轉身所生得好上妙象馬車乘珎寶輦
輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾閒聞是人功德
轉身得與陁羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不踈亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡緊亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不梨黑无諸
可惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長
額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信
受教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽
法功德如此何況一心聽說讀誦而於大眾為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而

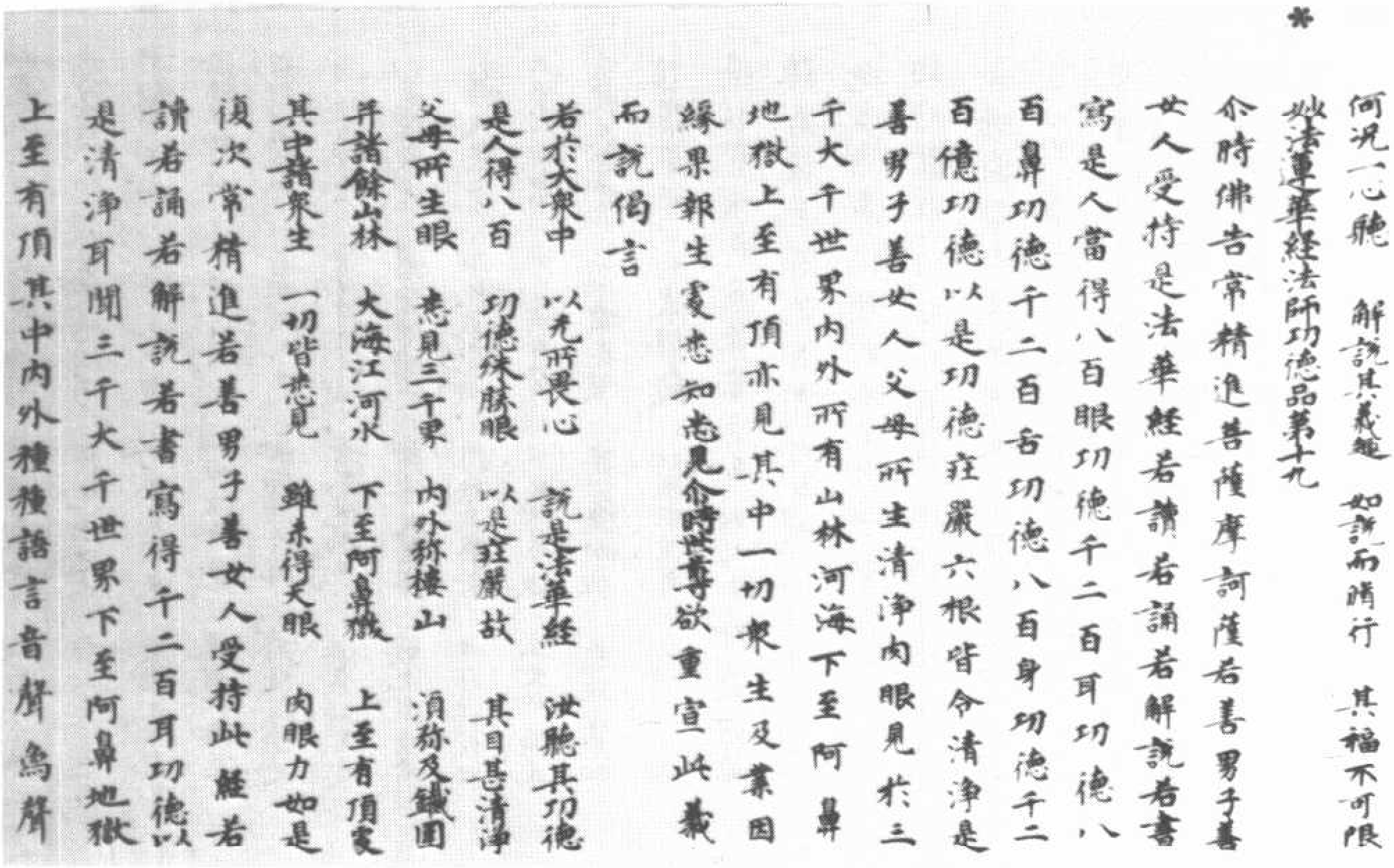


*

法功德如此何況一心聽說讀誦而於大眾為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量眾　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珎寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

*



何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

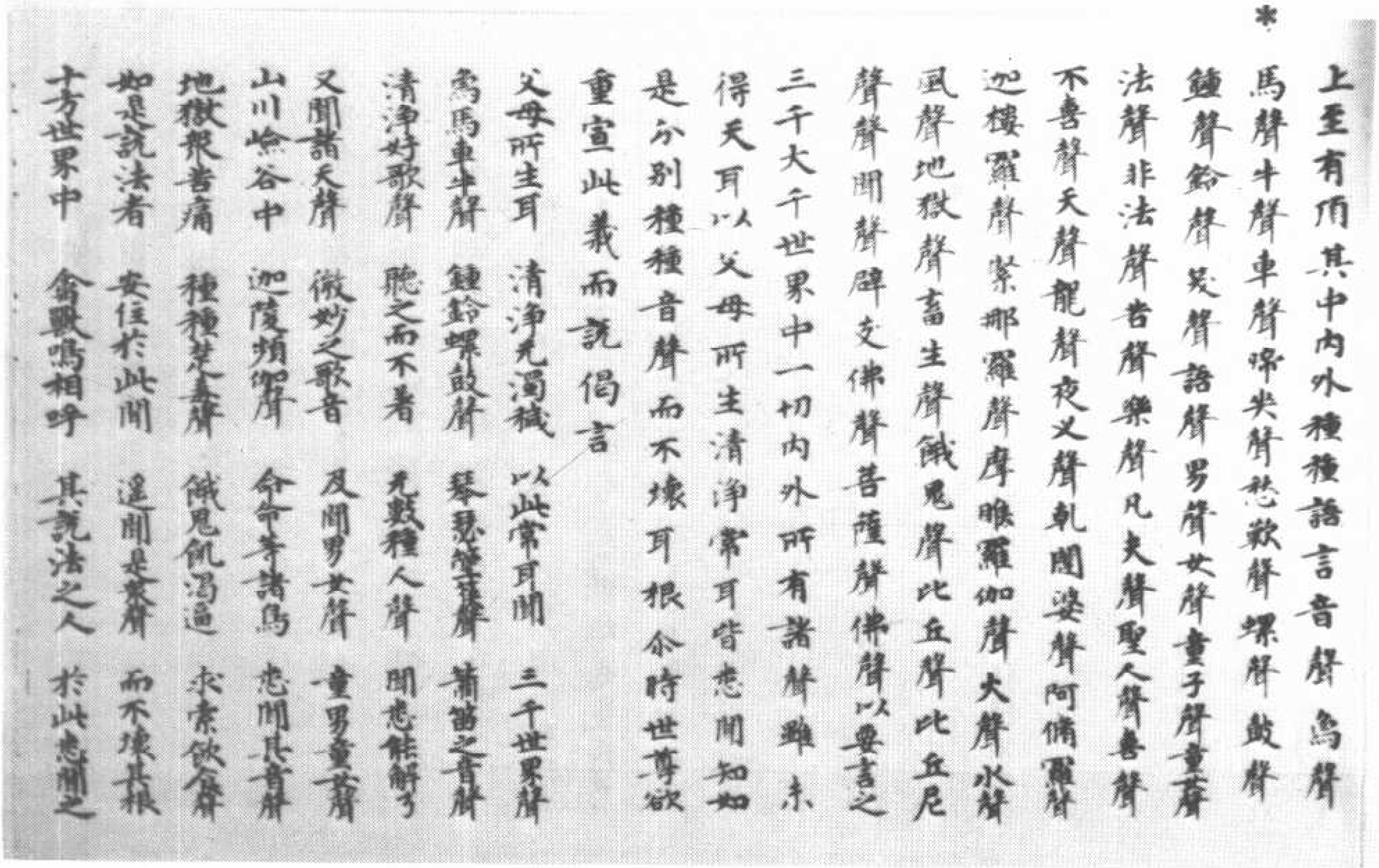
妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉知悉見尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
幷諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

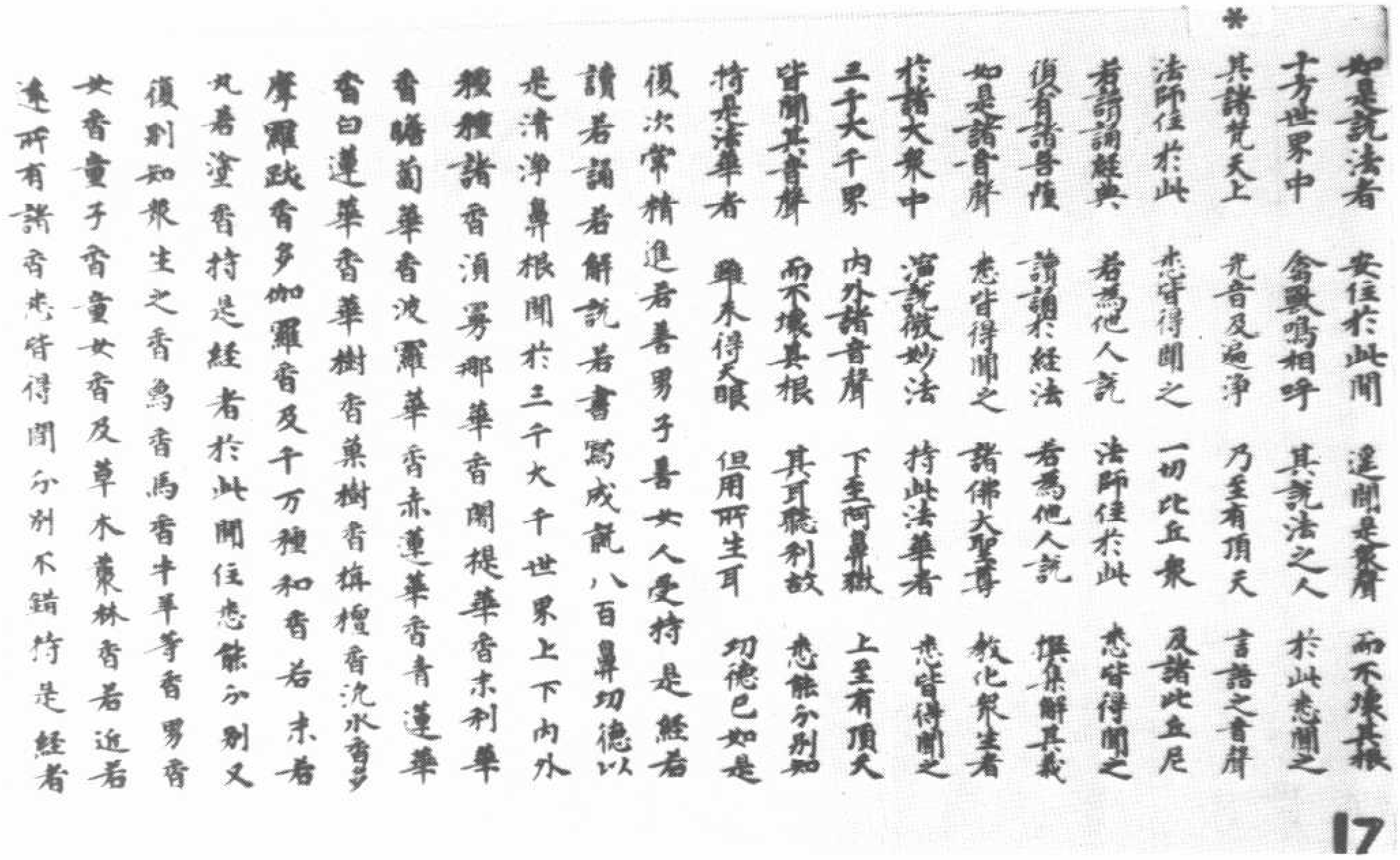
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲

*



上至有頂其中內外種種語言音聲象聲
馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲
鍾聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲
法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲
不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞其根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之

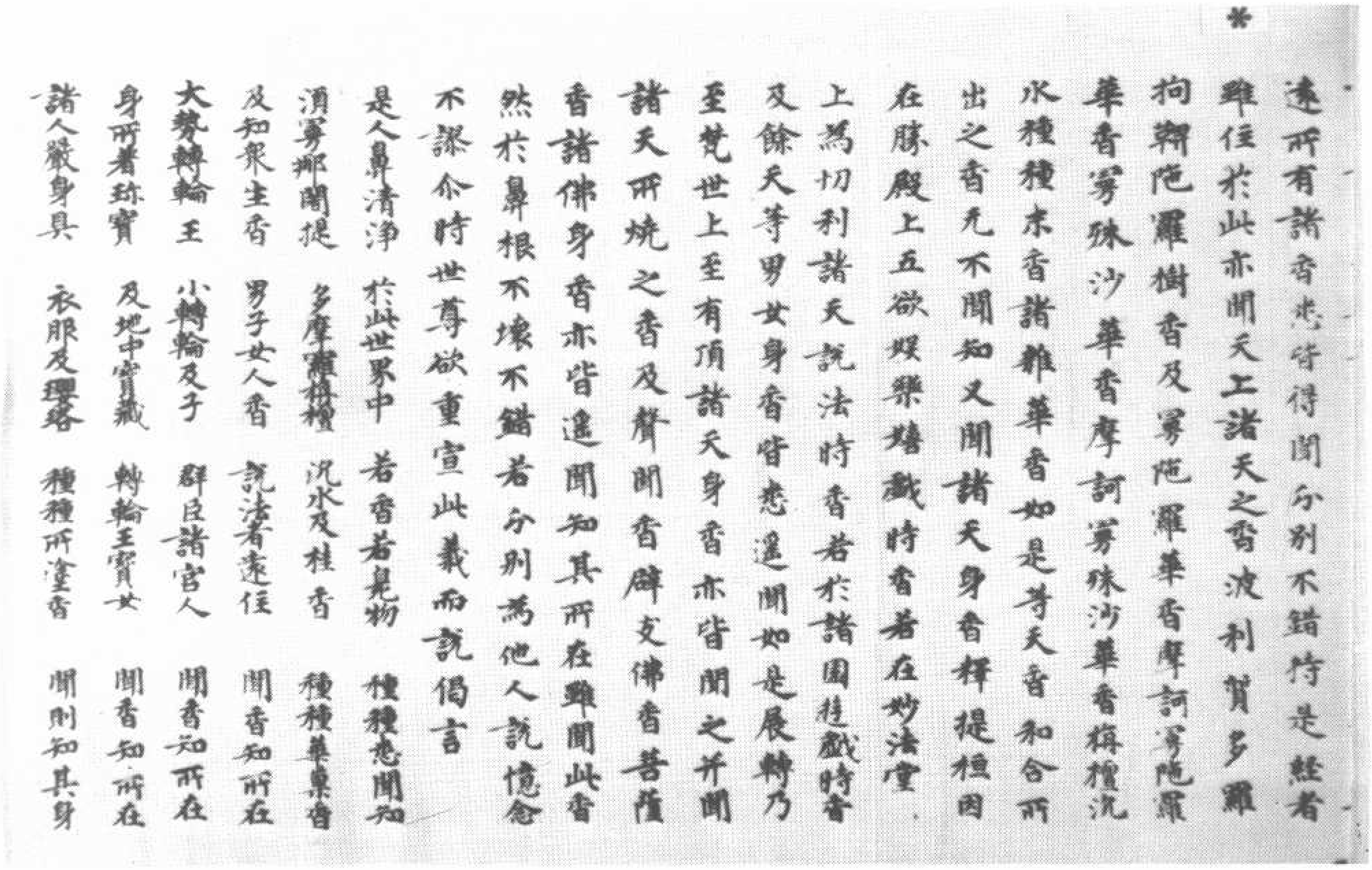


如是說法者　安住於此間　遥聞是衆聲　而不壊其根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壊耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天眼　但用所生耳　功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者

17

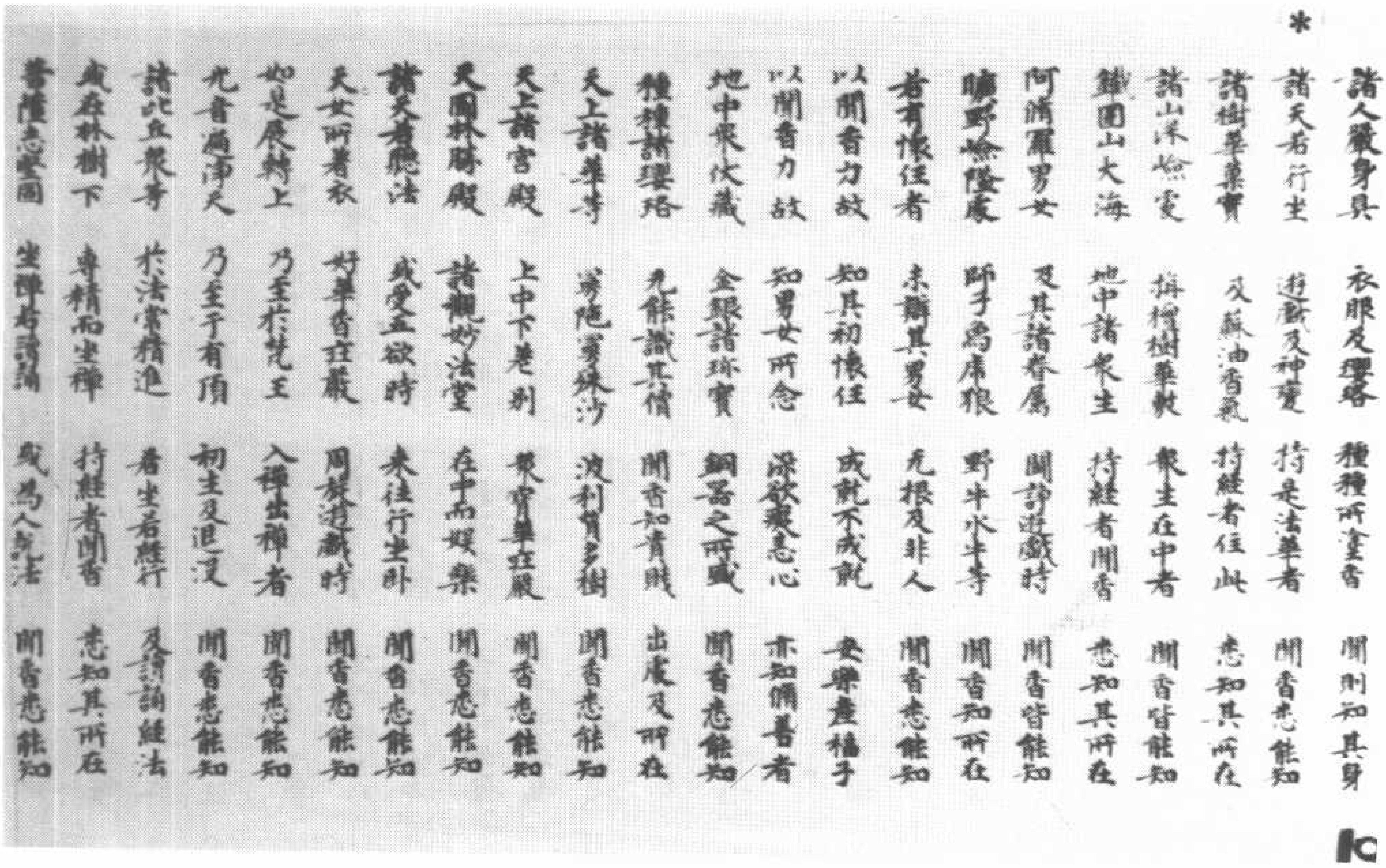
4



遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娯樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遥聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壊不錯若分別為他人說憶念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言

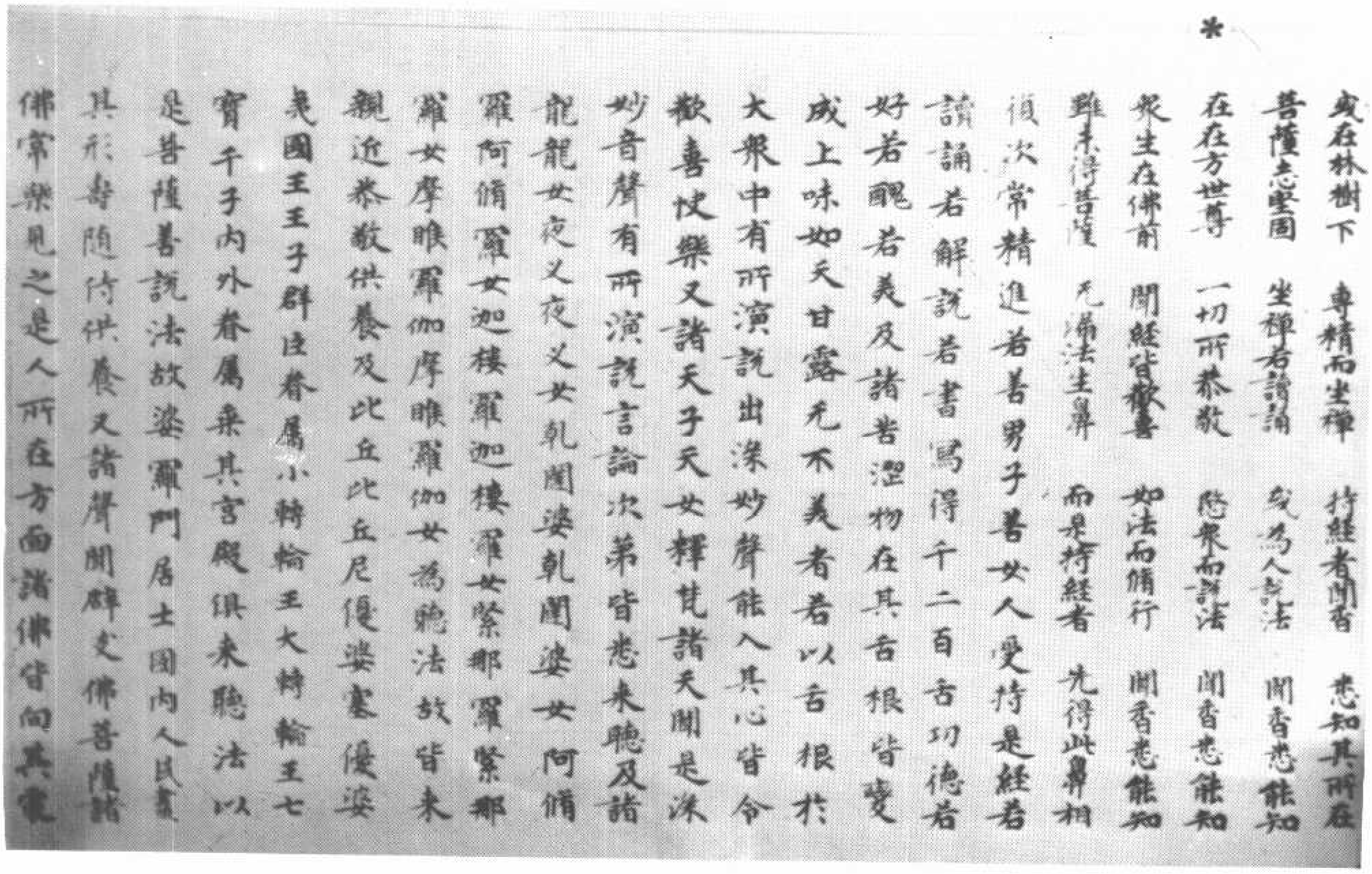
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著珎寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身

*



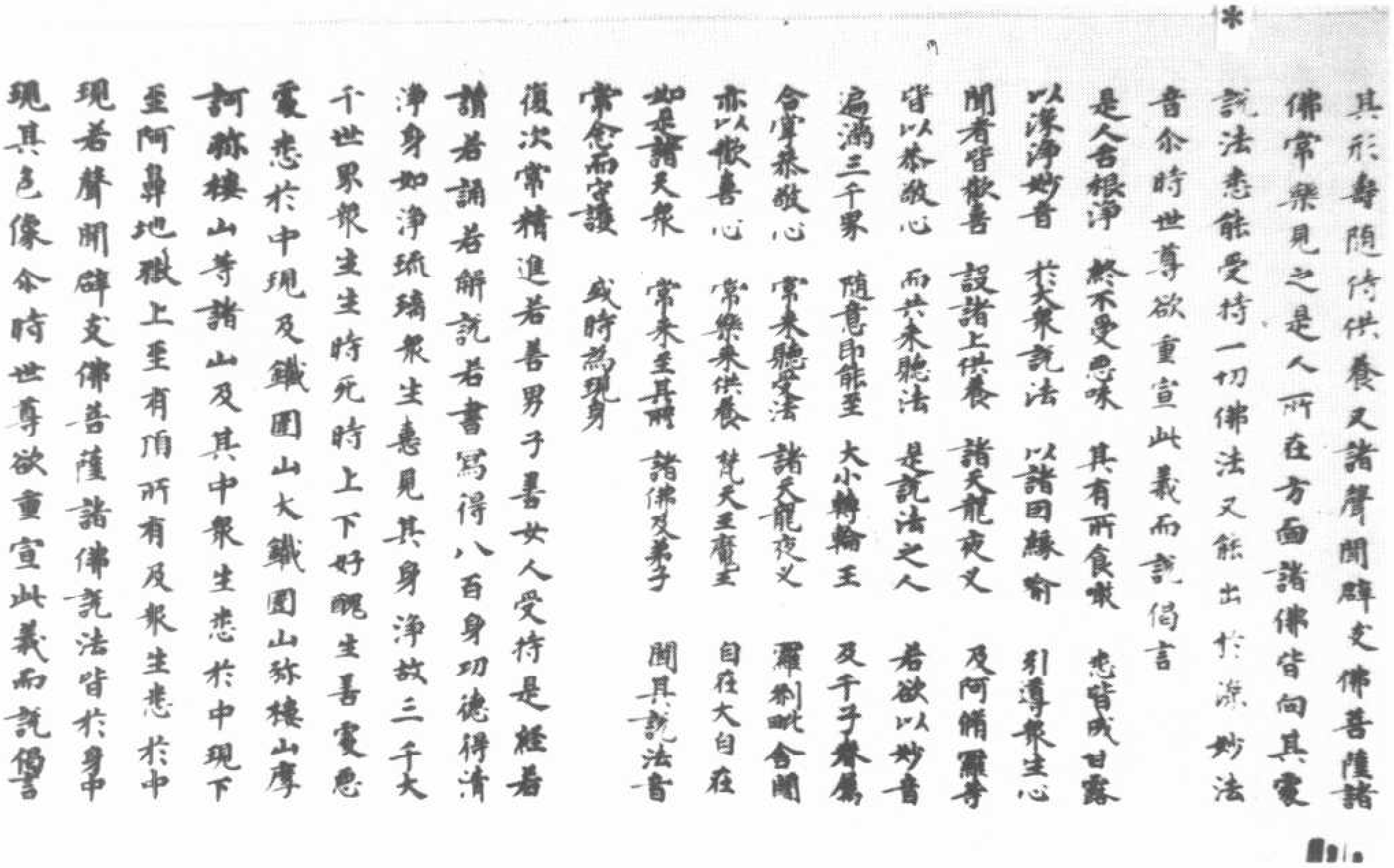
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野嶮隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珎寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陁曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵天　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知

*

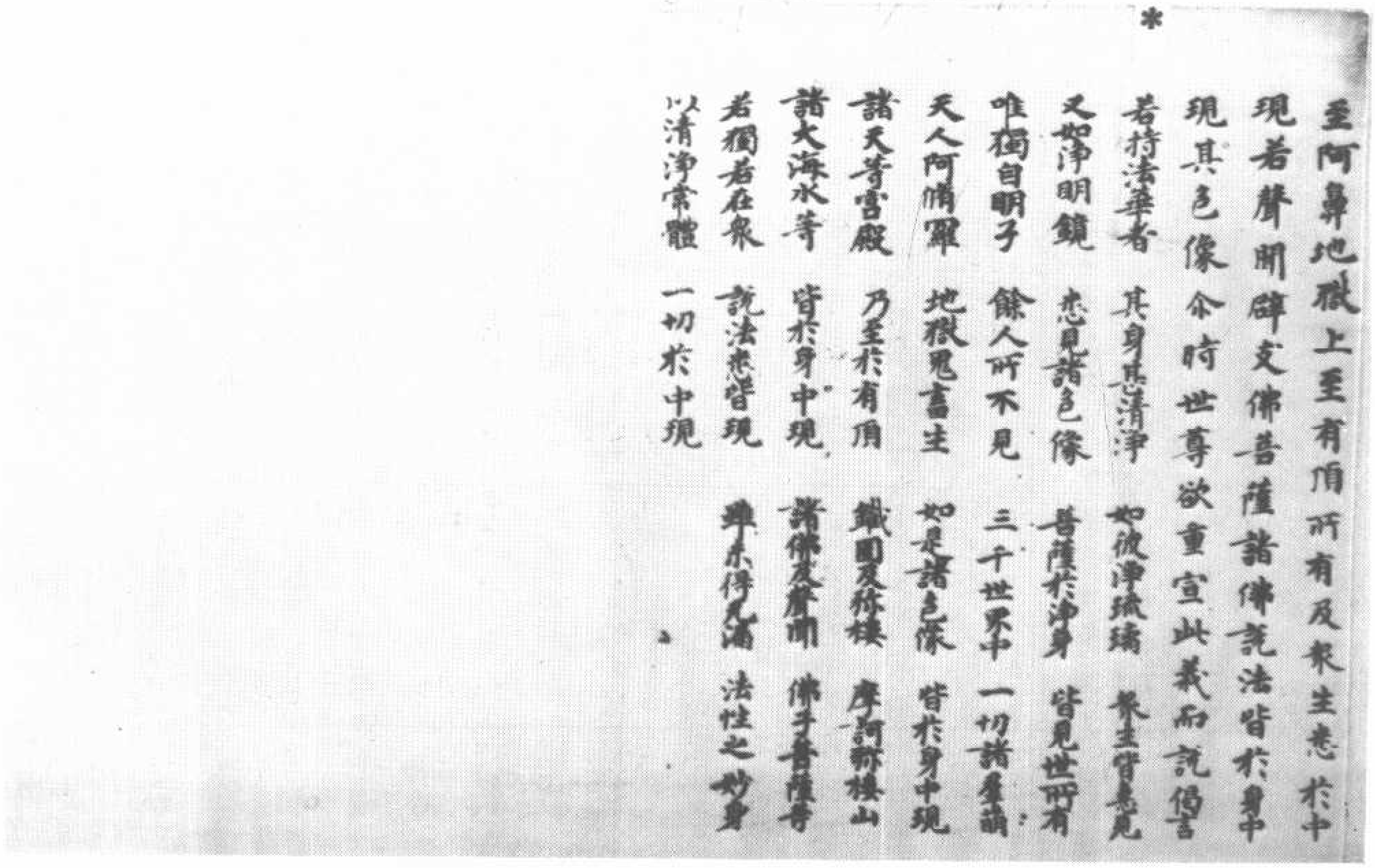


或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相

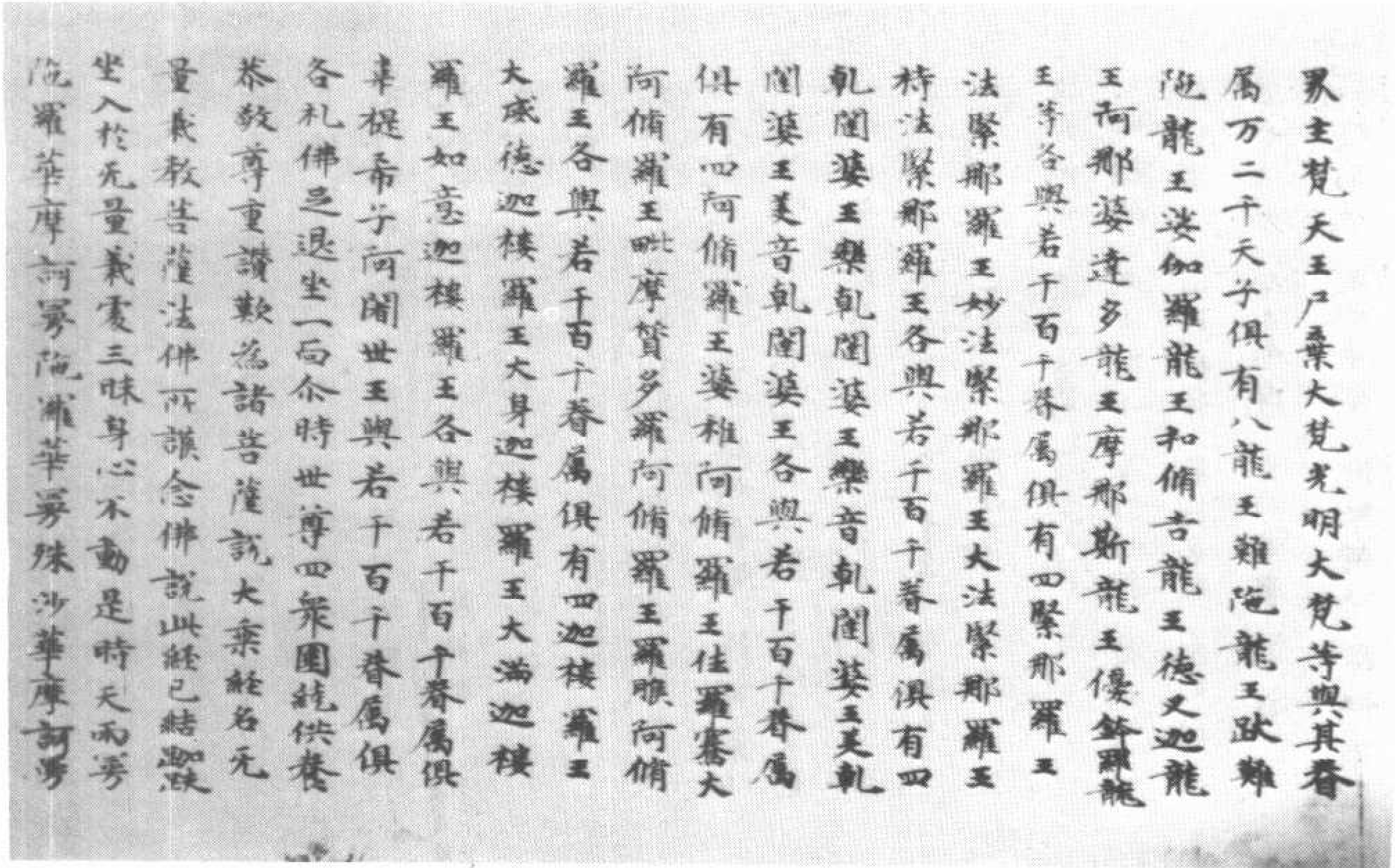
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀誦若解說若書寫得千二百舌功德若好若醜若美及諸苦澀物在其舌根皆變成上味如天甘露无不美者若以舌根於大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處



其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅剎毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言



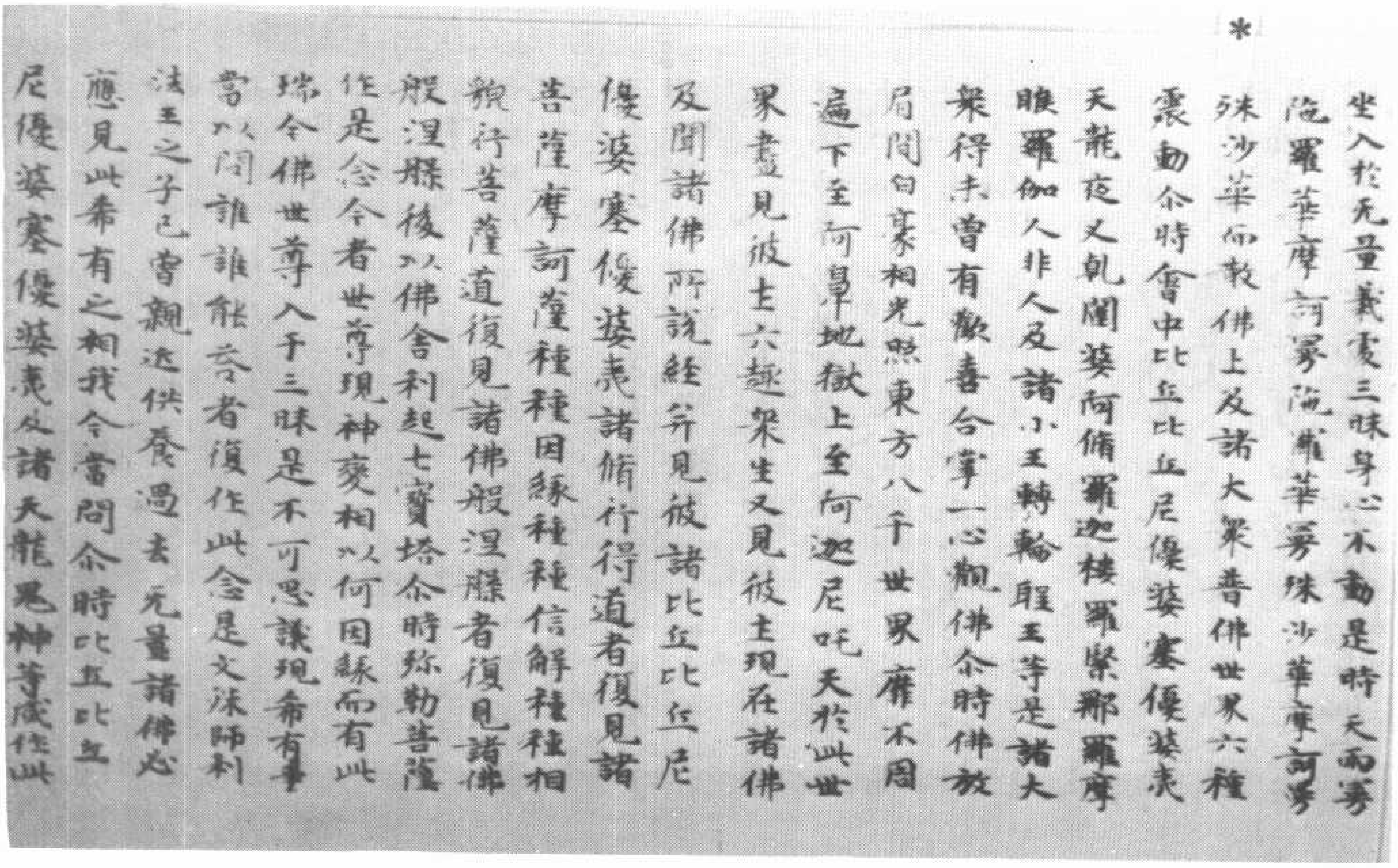
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現



界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷
属万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷属俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷属俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷属
俱有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩
羅王各與若干百千眷属俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷属俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷属俱
各礼佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无
量義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼
陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼

斯一八八二號　妙法蓮華經卷第一

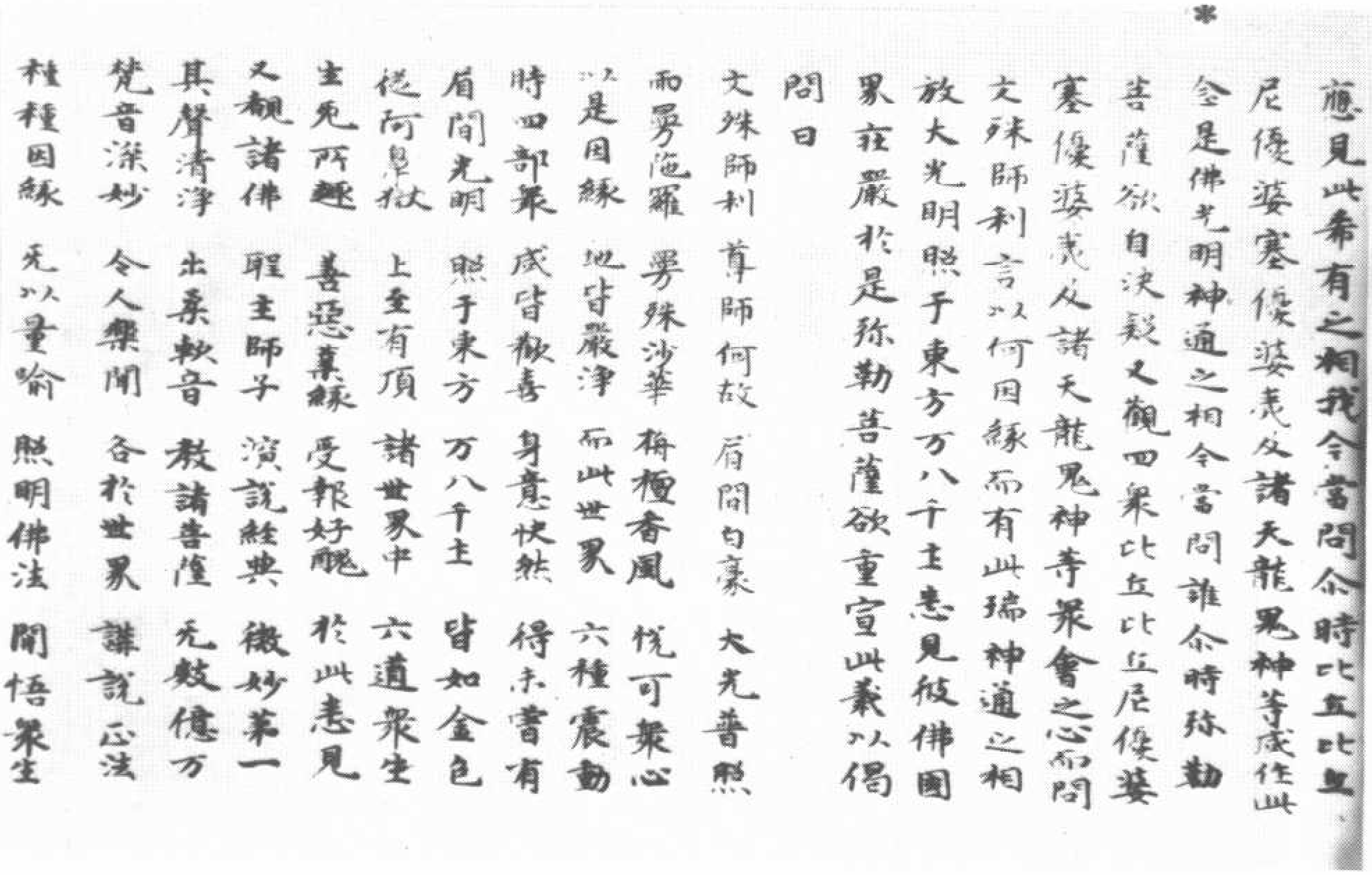
S-T262 9.2A18



*

坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼
陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸
菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相
貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛
般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩
作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此
瑞今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此

*

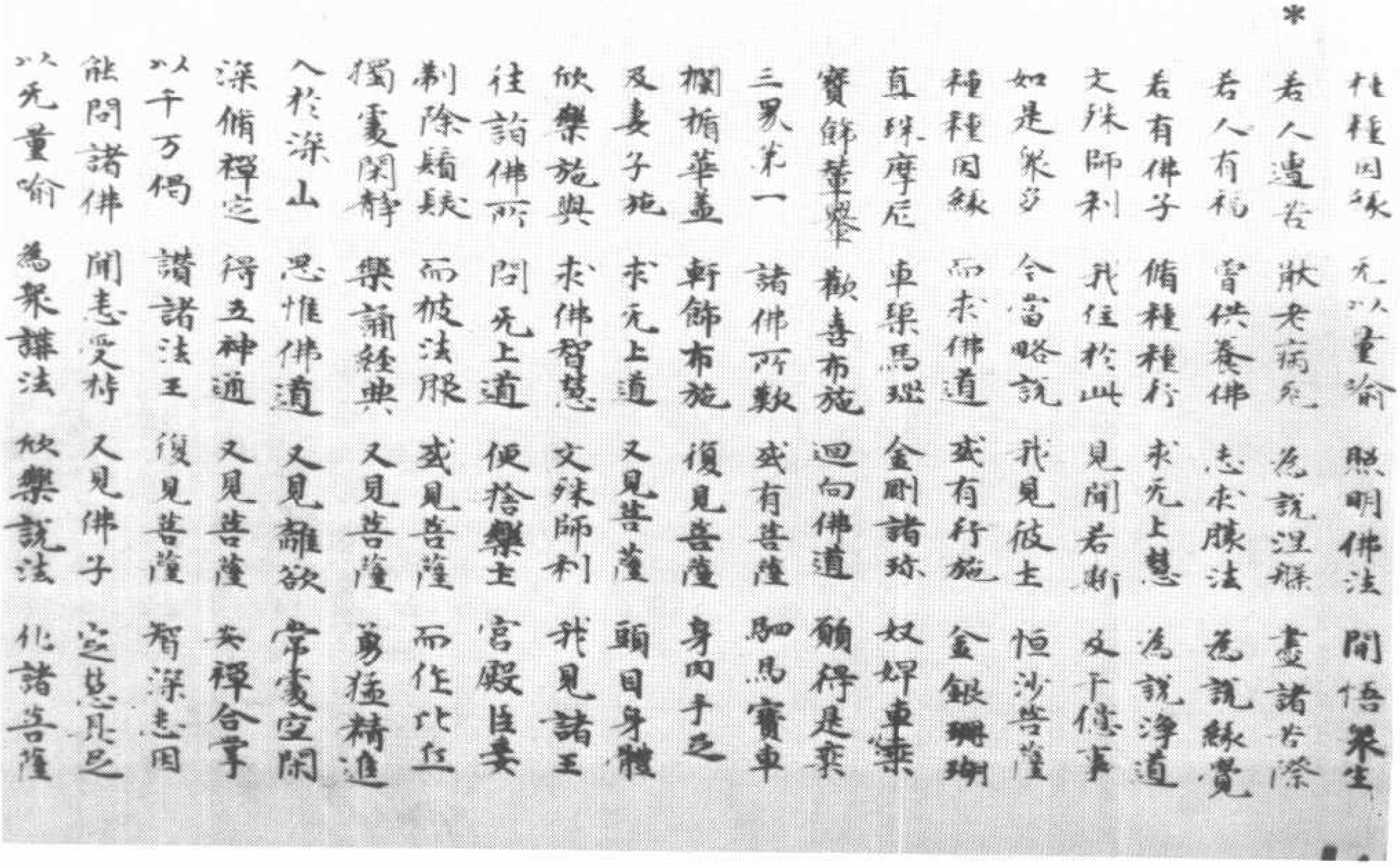


應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈

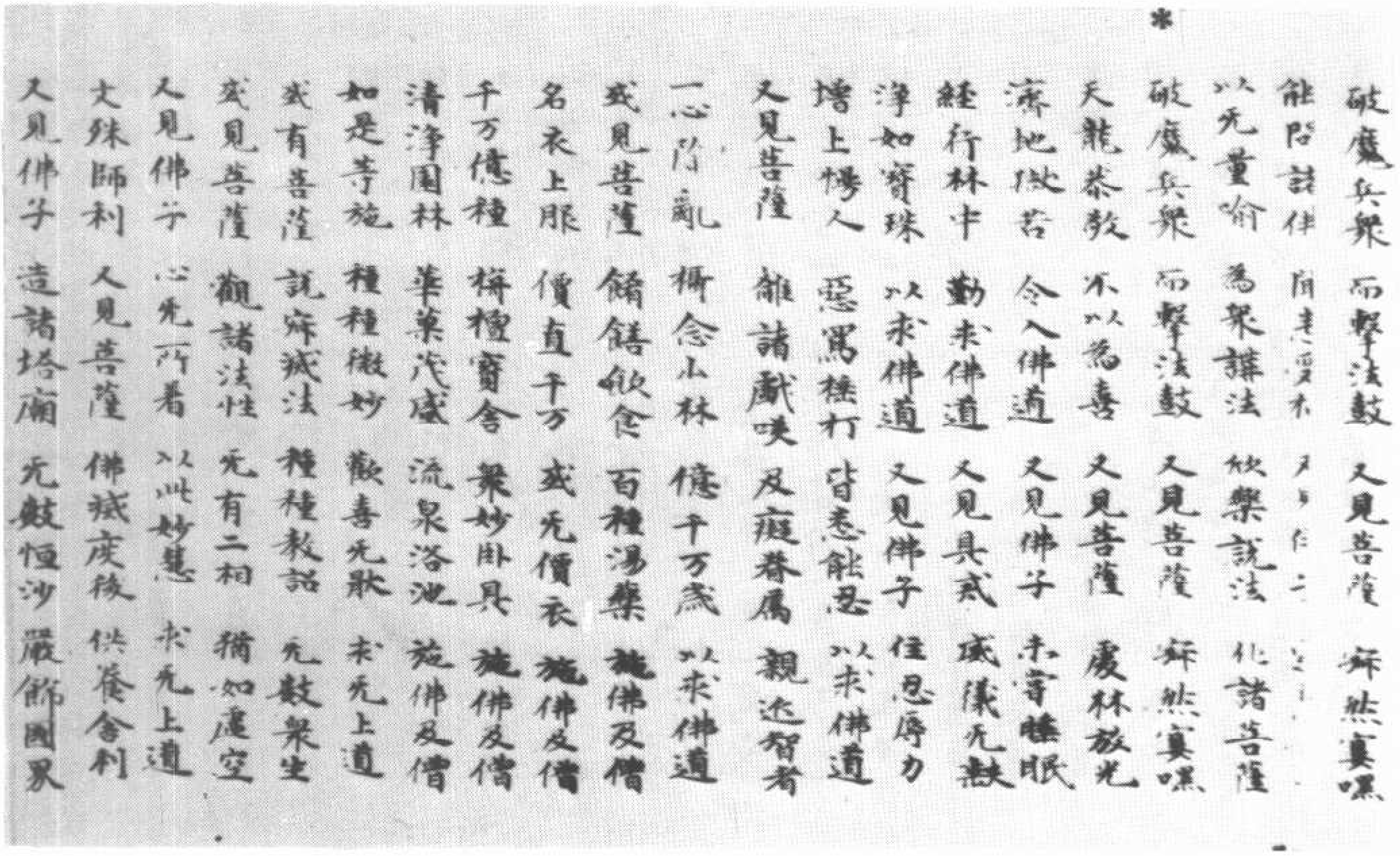
問曰

文殊師利　尊師何故　眉間白豪　大光普照
而曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无数億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生

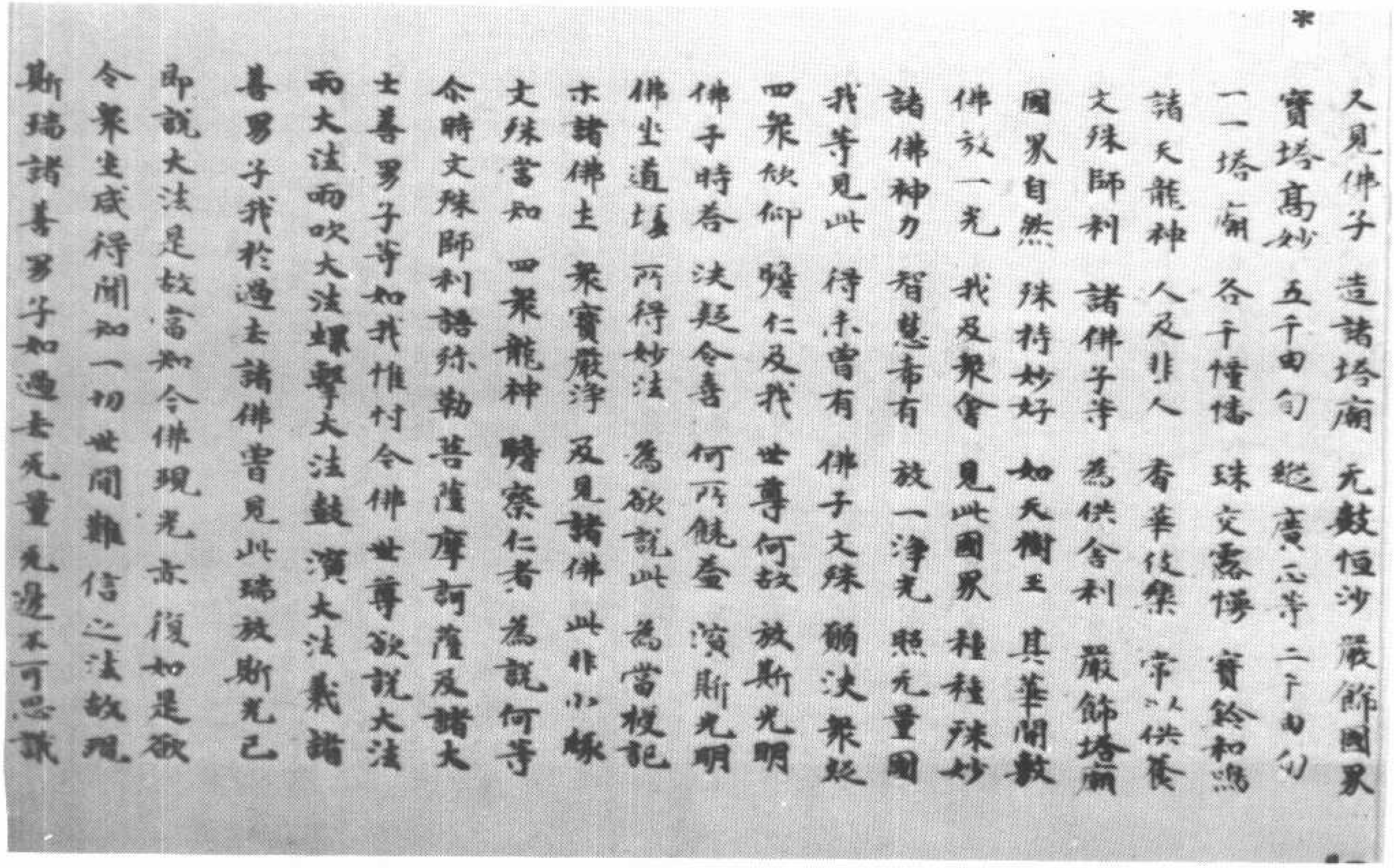
*



種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　猒老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車璖馬瑙　金剛諸珎　奴婢車乘
寶飾輦轝　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　爲衆講法　欣樂說法　化諸菩薩

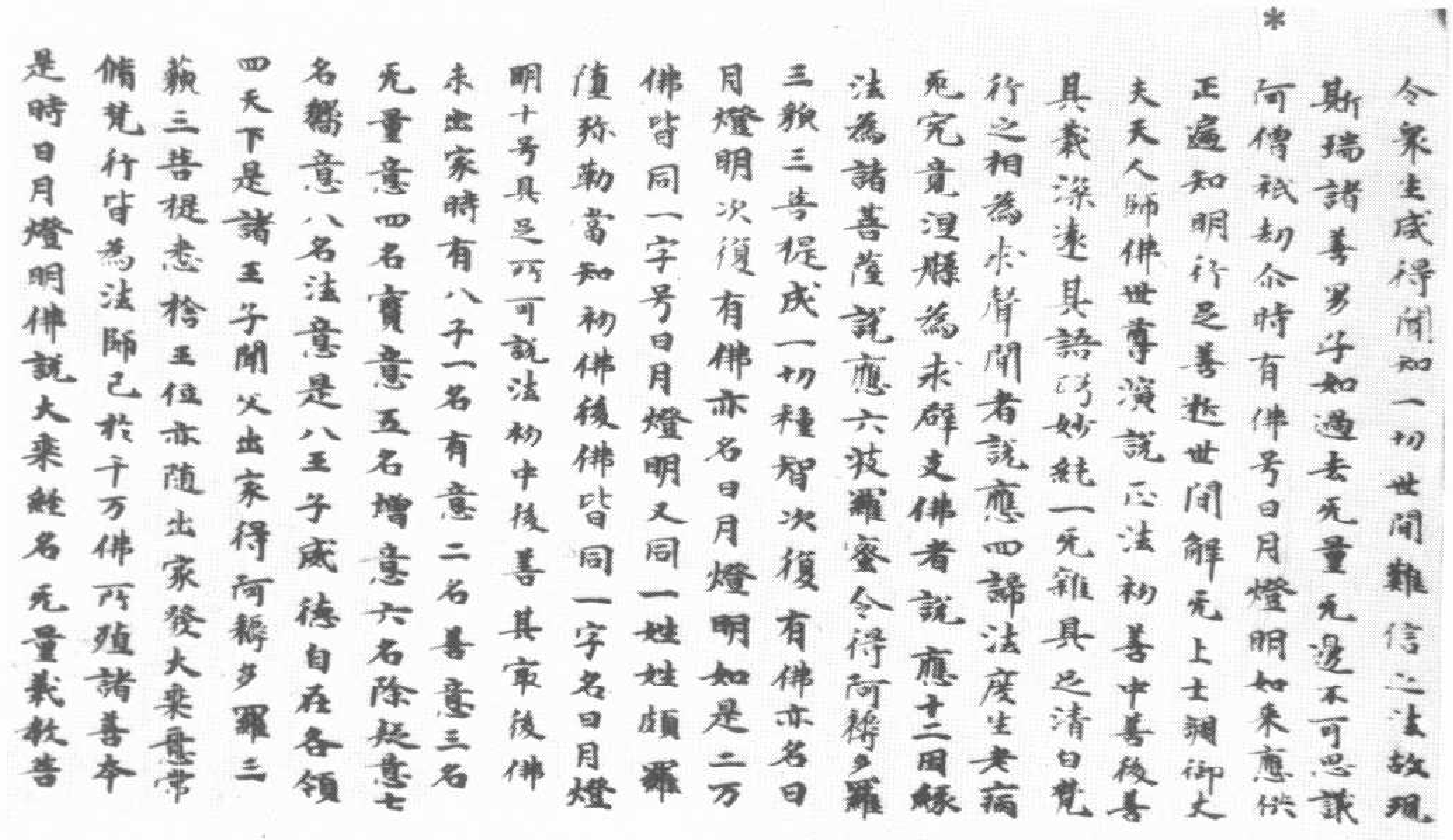


破魔兵衆 而撃法鼓 又見菩薩 寂然宴默
能問諸佛 聞悉受持 又ケ仁二 ゝゝ
以无量喩 為衆講法 欣樂説法 化諸菩薩
破魔兵衆 而撃法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲咲 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歳 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无猒 求无上道
或有菩薩 説寂滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虚空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又見菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界



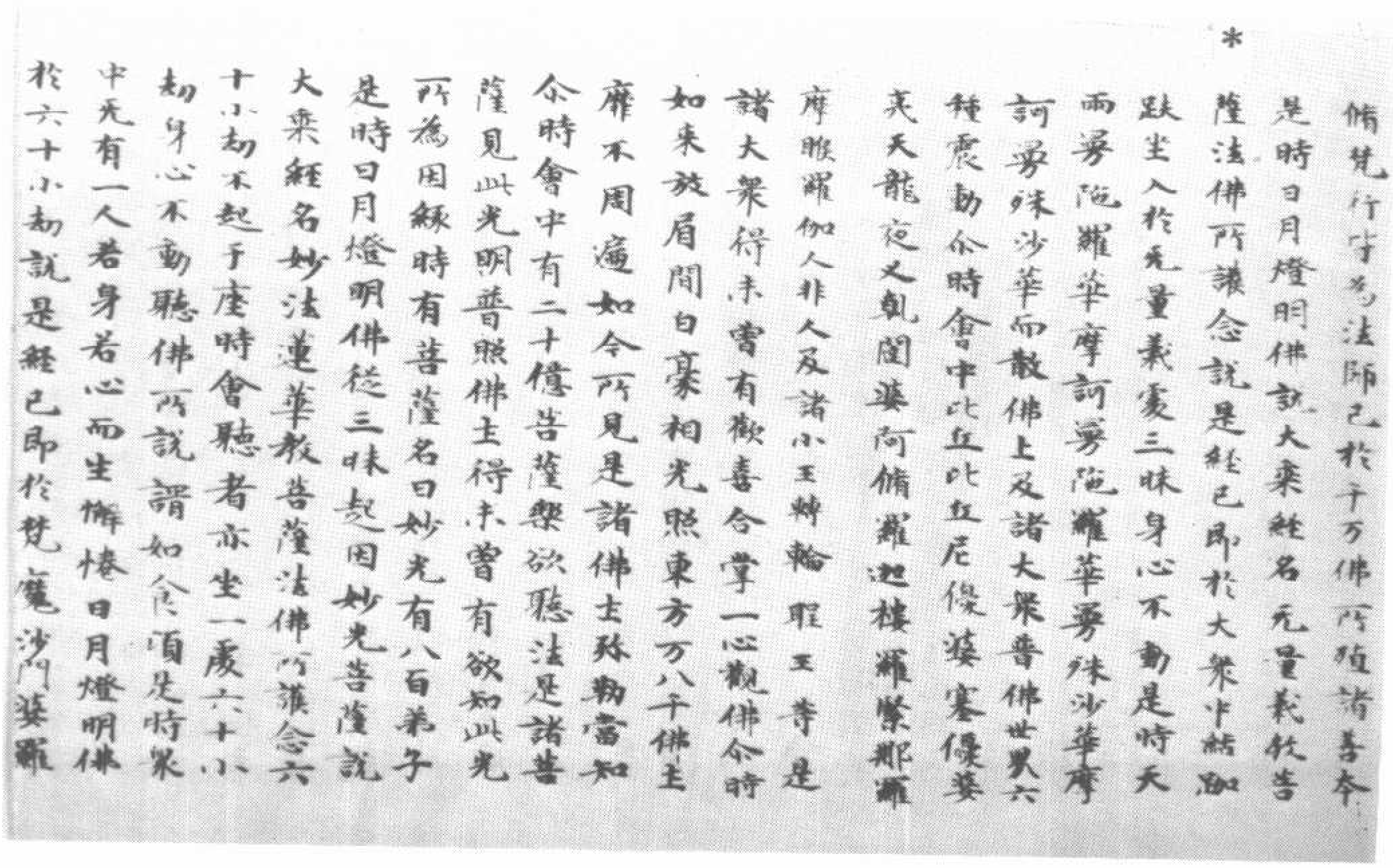
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲説此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為説何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲説大法
雨大法雨吹大法螺撃大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曽見此瑞放斯光已
即説大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議

*



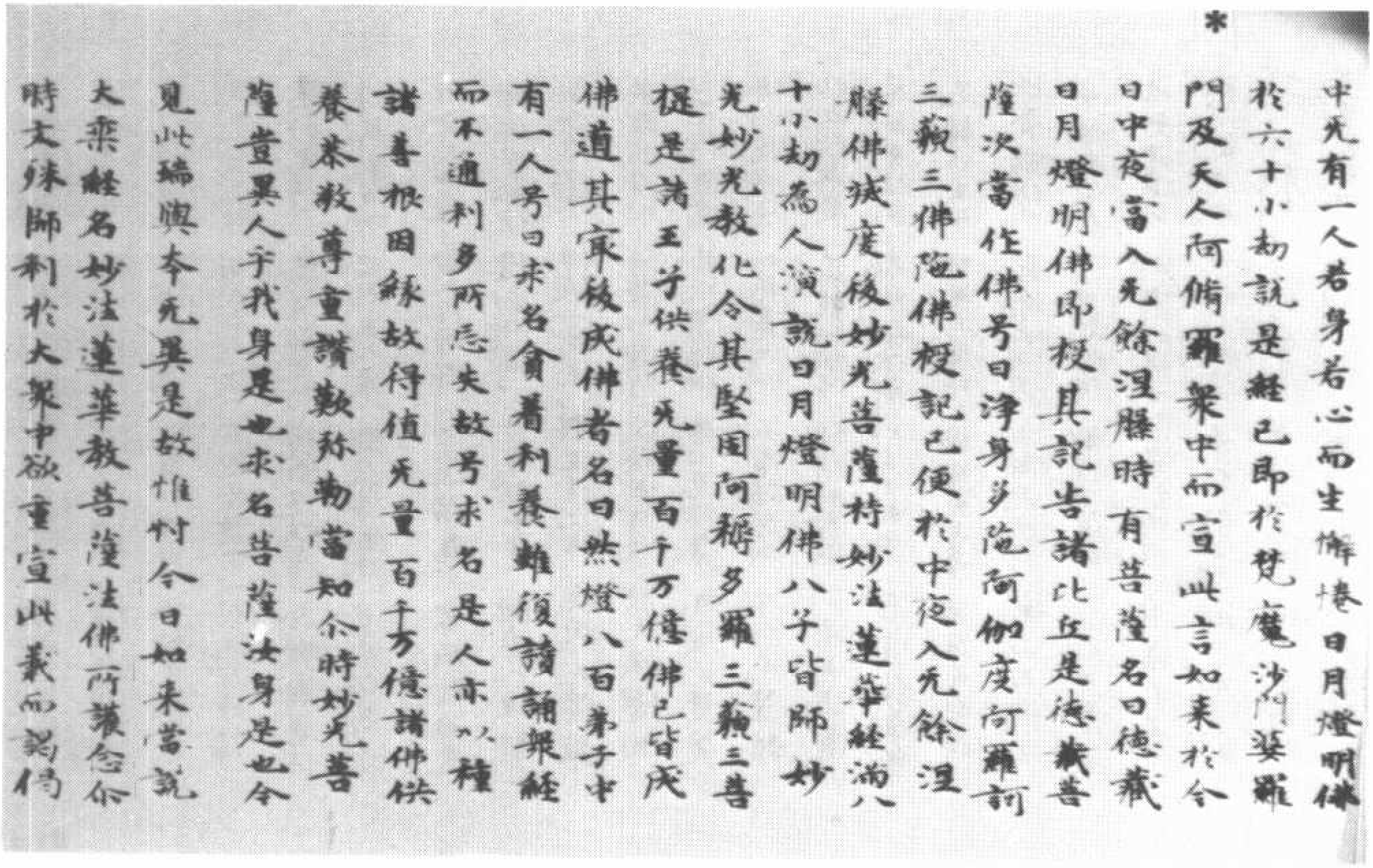
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十号具足所可說法初中後善其最後佛未出家時有八子一名有意二名善意三名无量意四名寶意五名增意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威德自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩

*



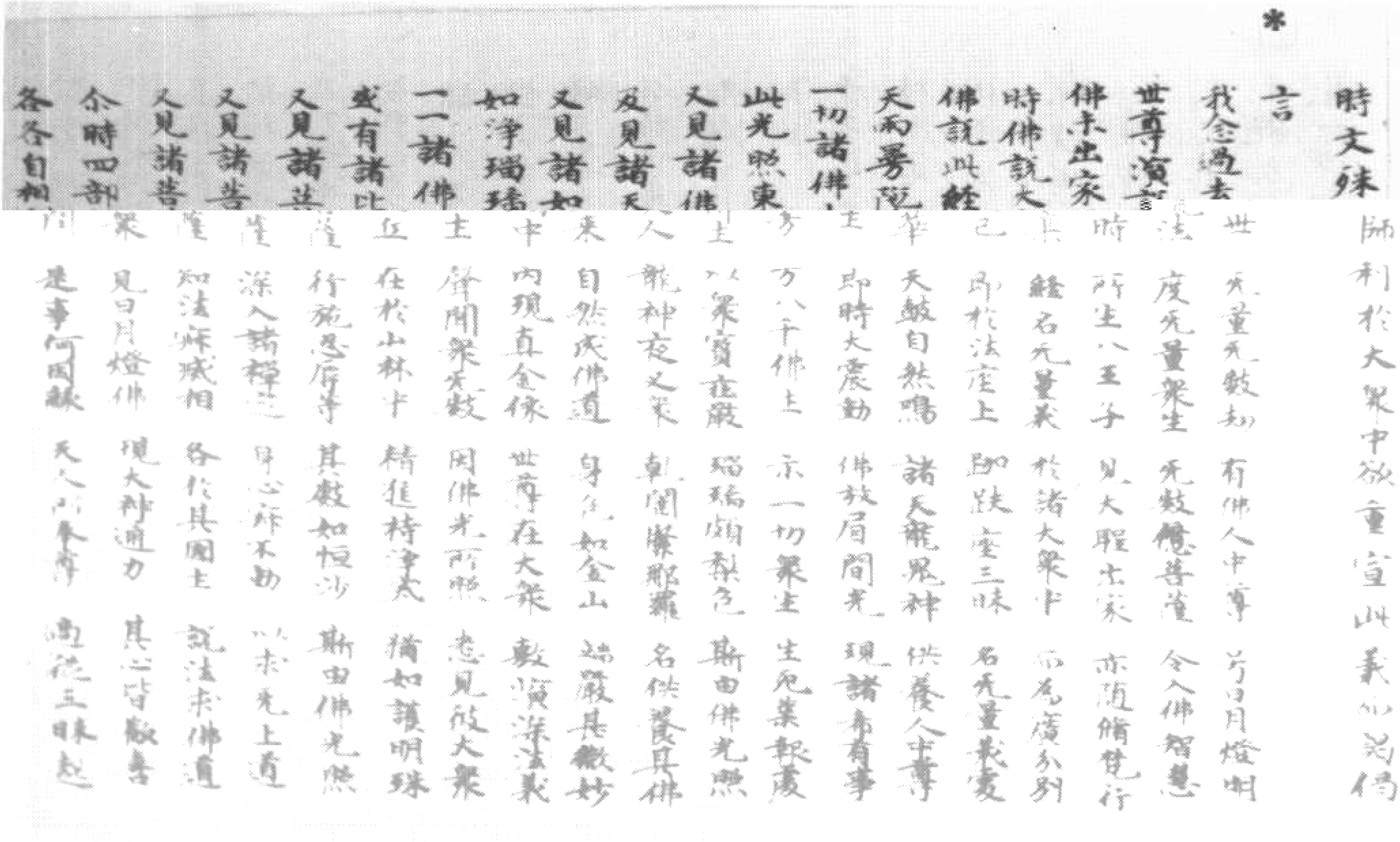
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結加趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅

*



中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈

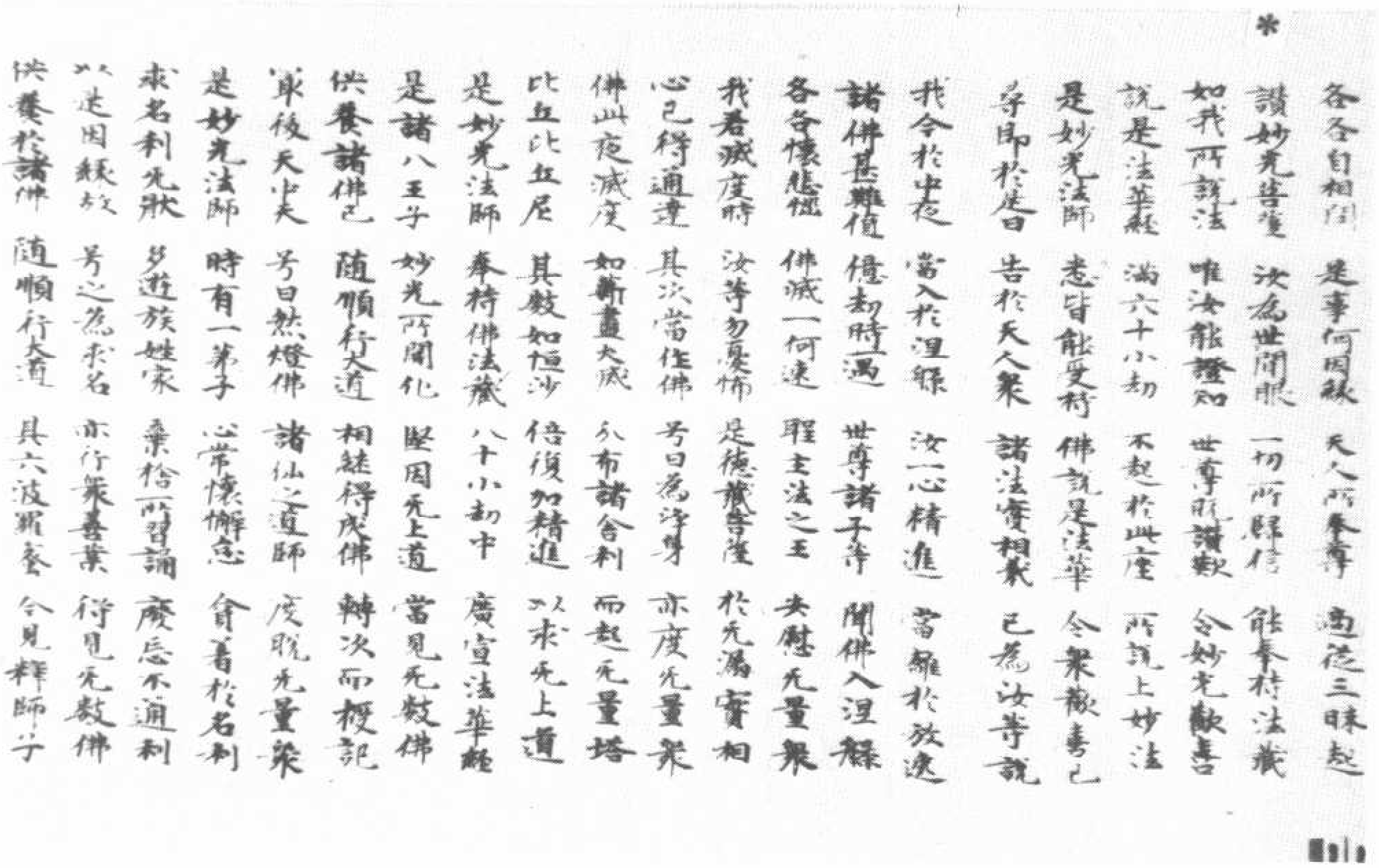
*



時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

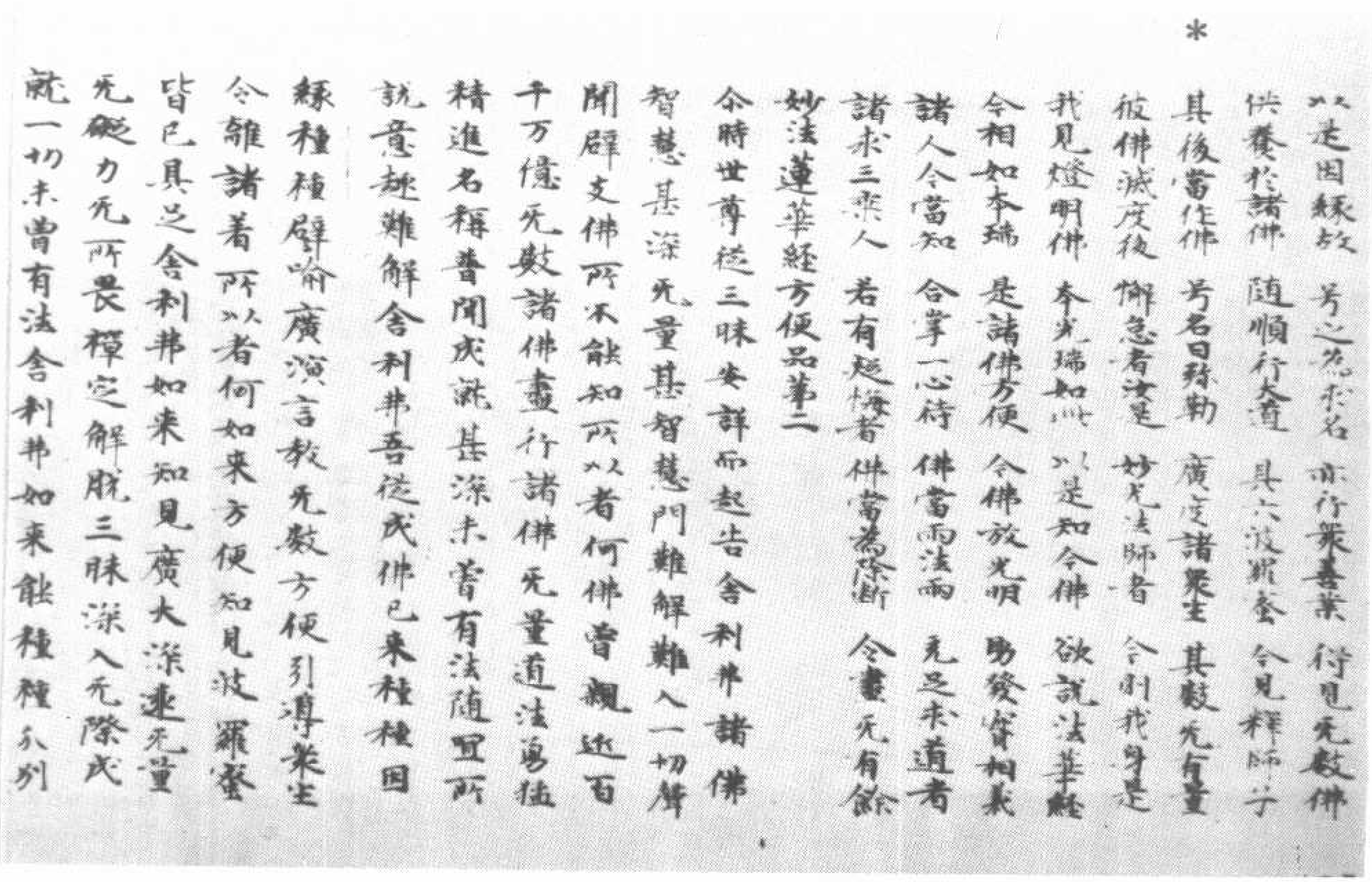
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陁華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
又見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起

*



各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无猒　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　號之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子

*

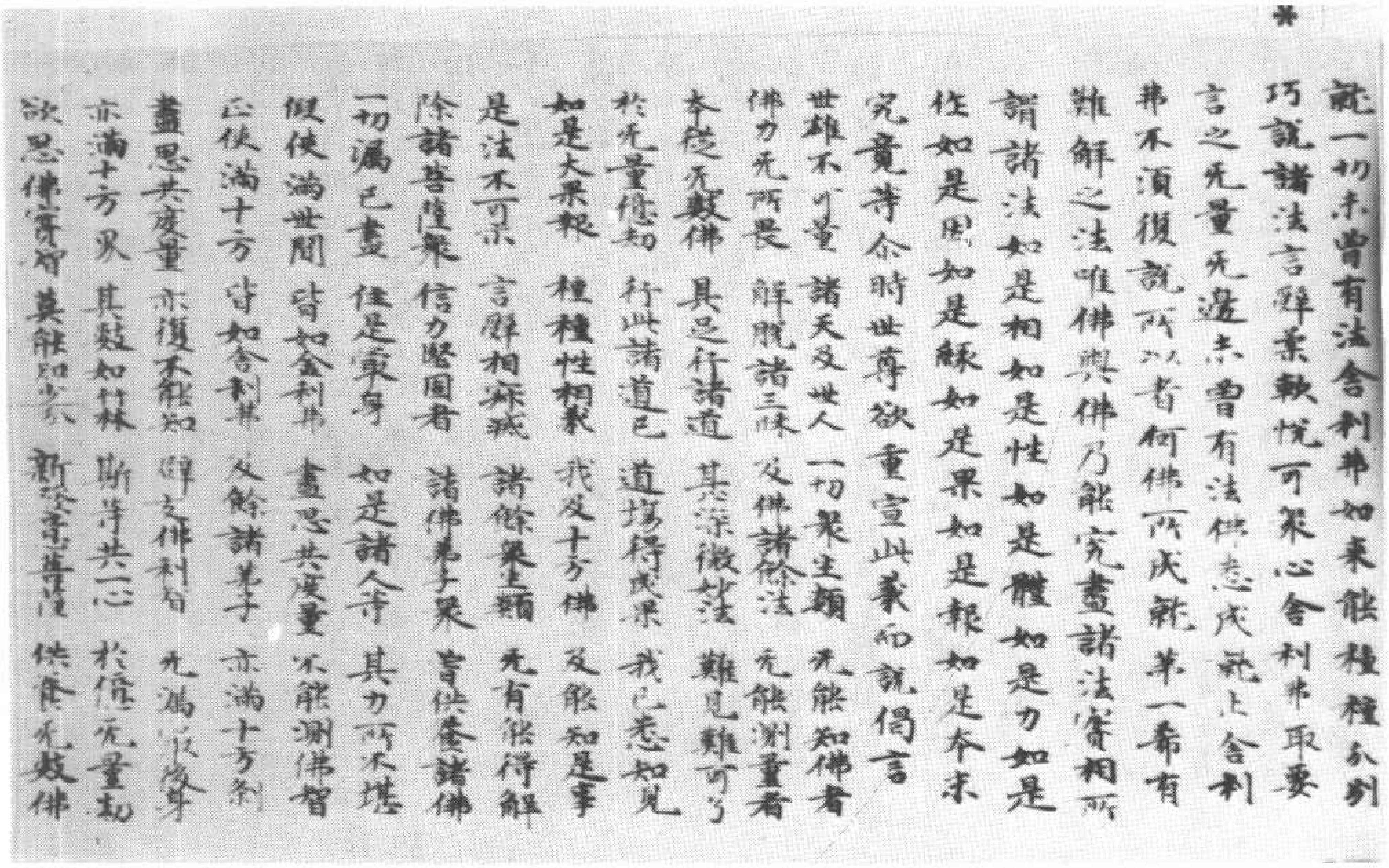


以是因緣故　號之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

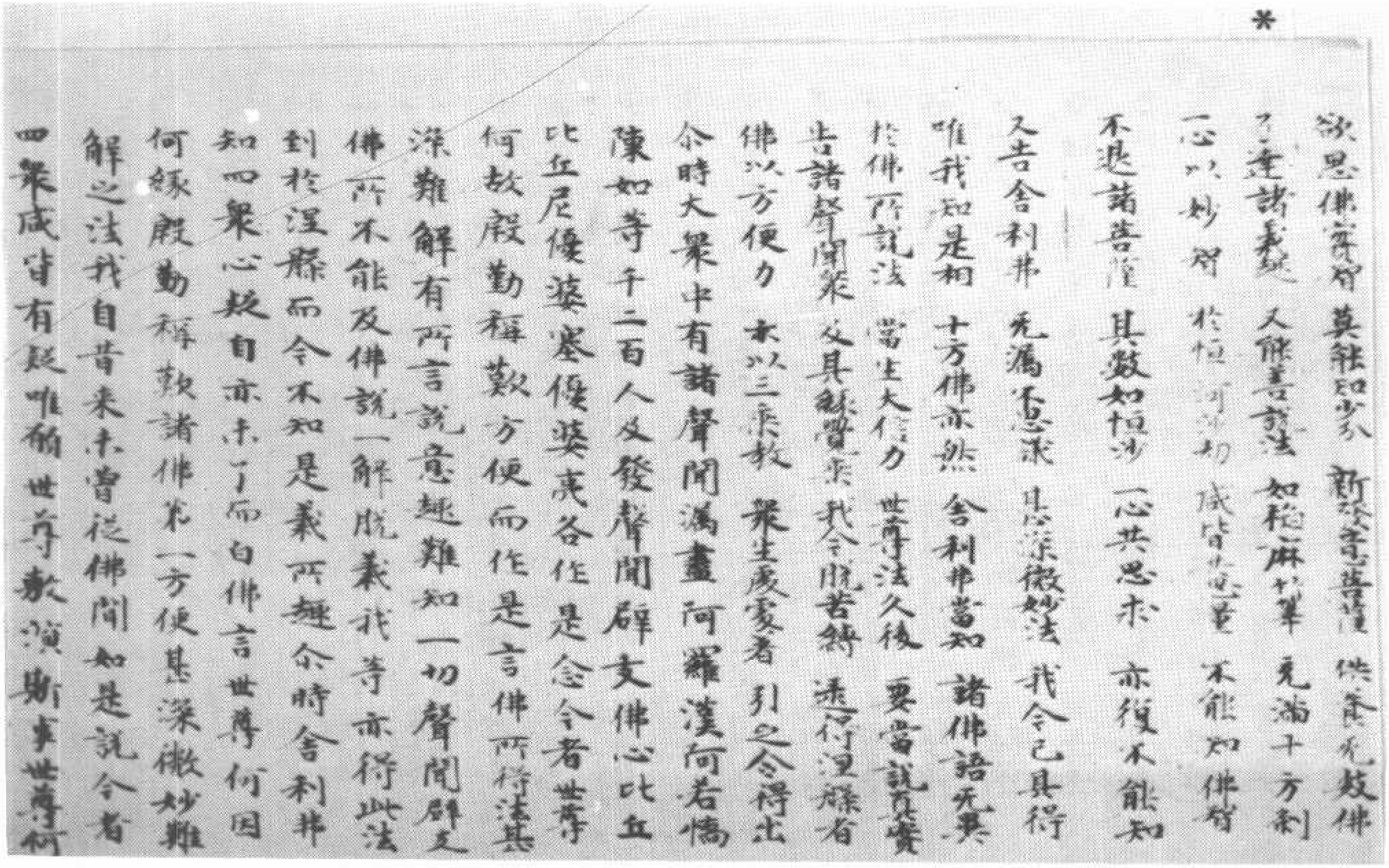
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別

*

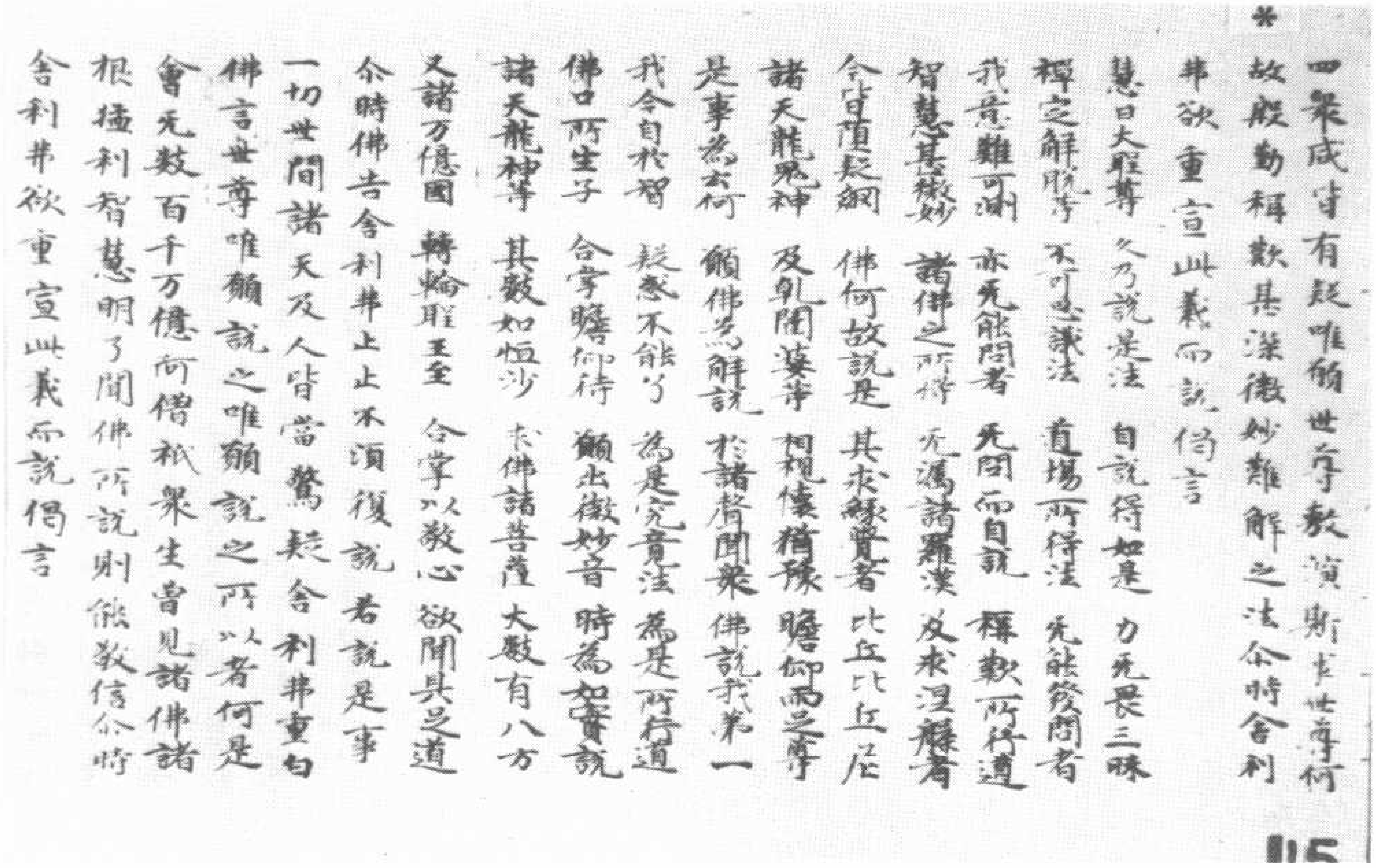


就一切未曾有法舍利弗如来能種種分別
巧説諸法言辭柔軟悦可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復説所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而説偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脱諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛

*



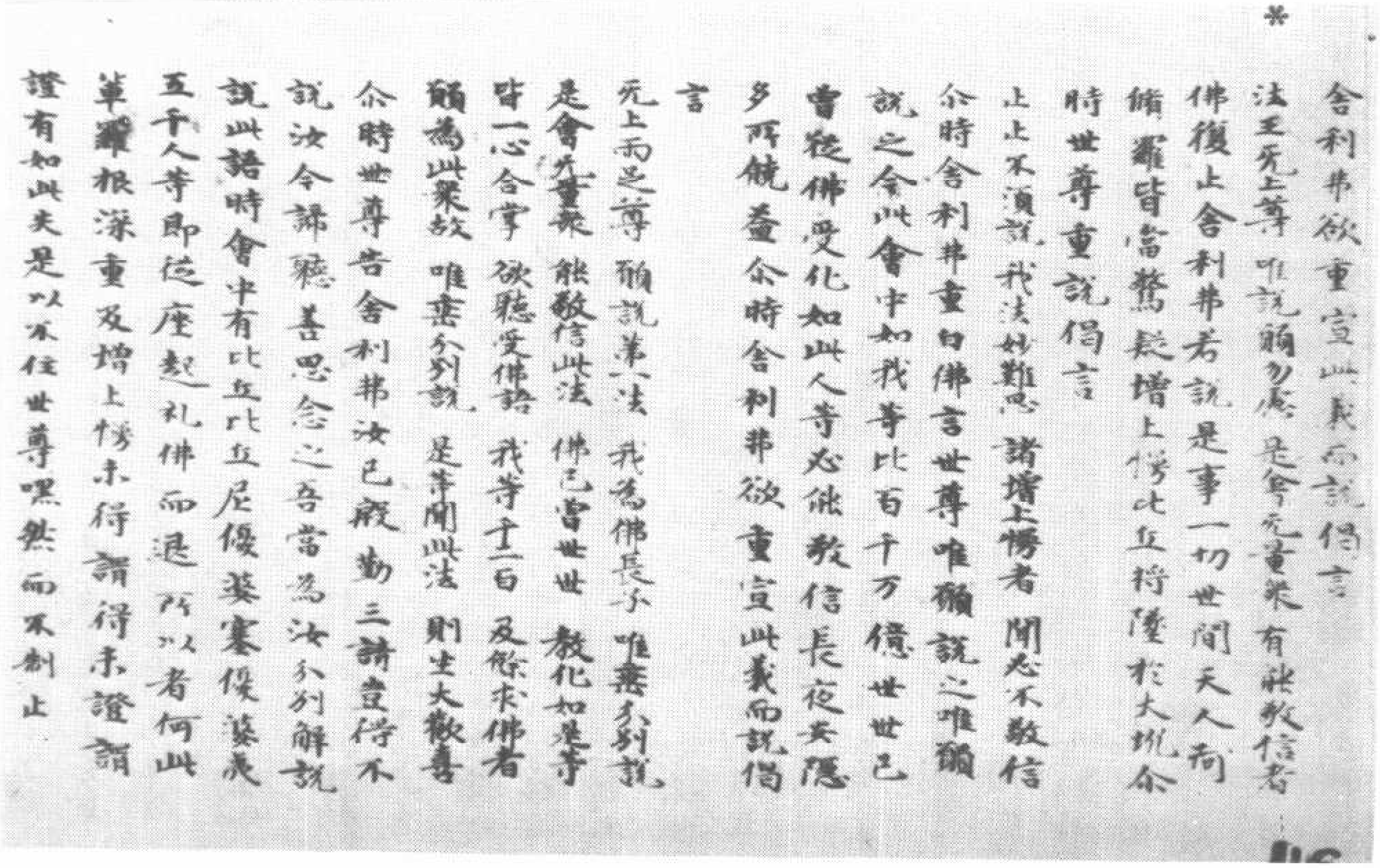
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善説法　如稻麻竹葦　充滿十方剎
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所説法　當生大信力　世尊法久後　要當説真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脱苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言説意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛説一解脱義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是説今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何



*

四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

115

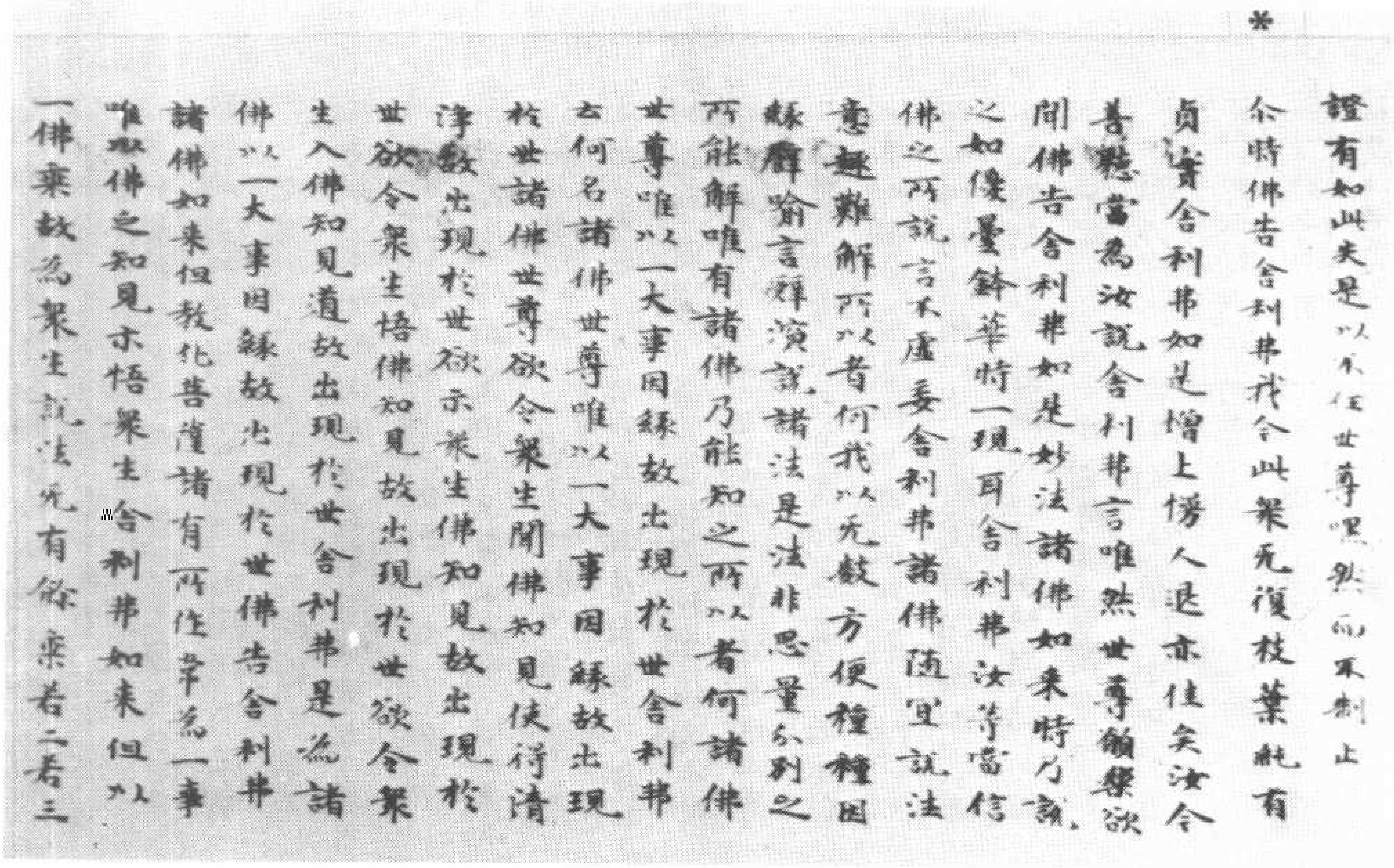


*

舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
五千人等即從座起禮佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止

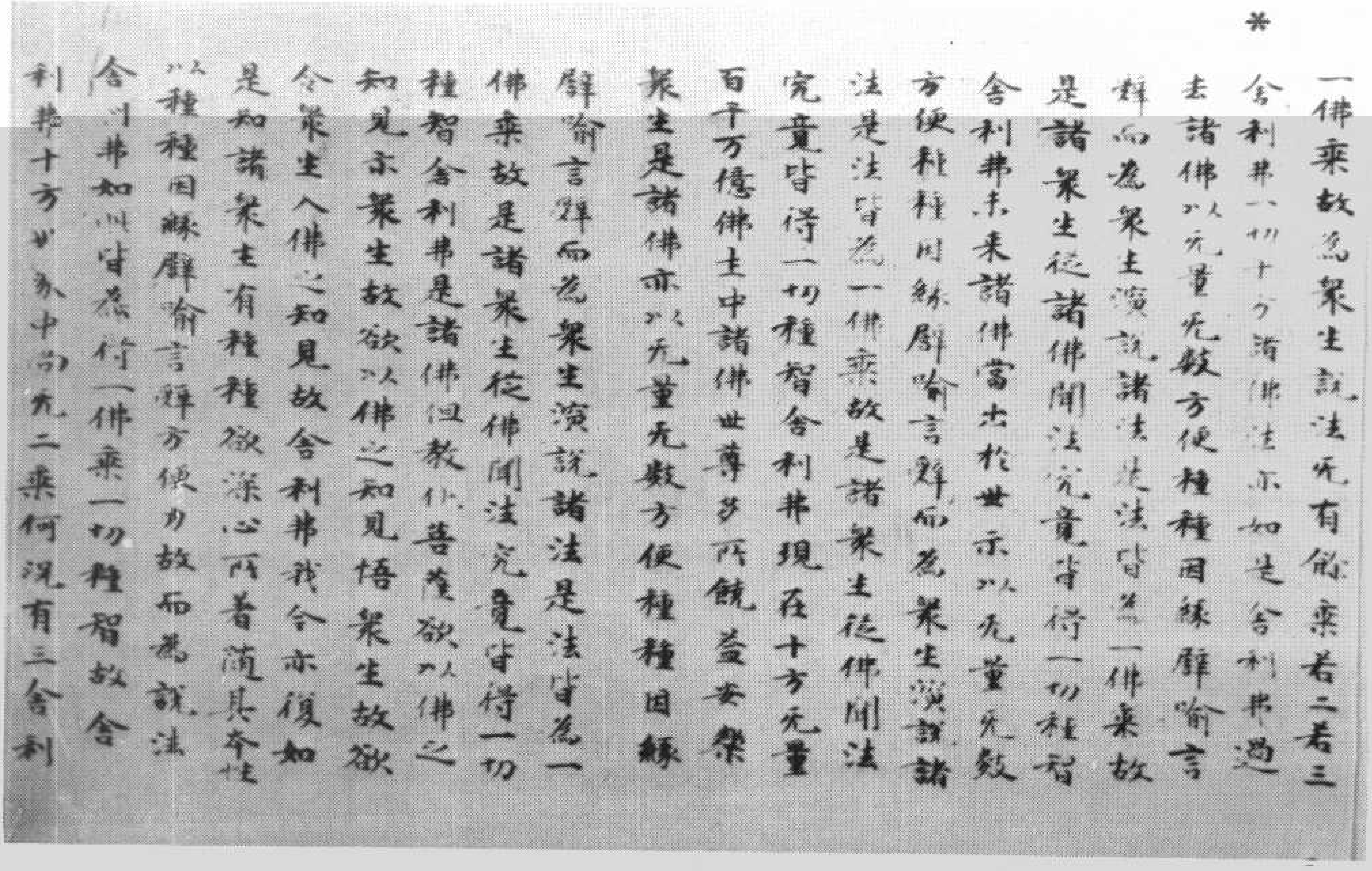
116

*

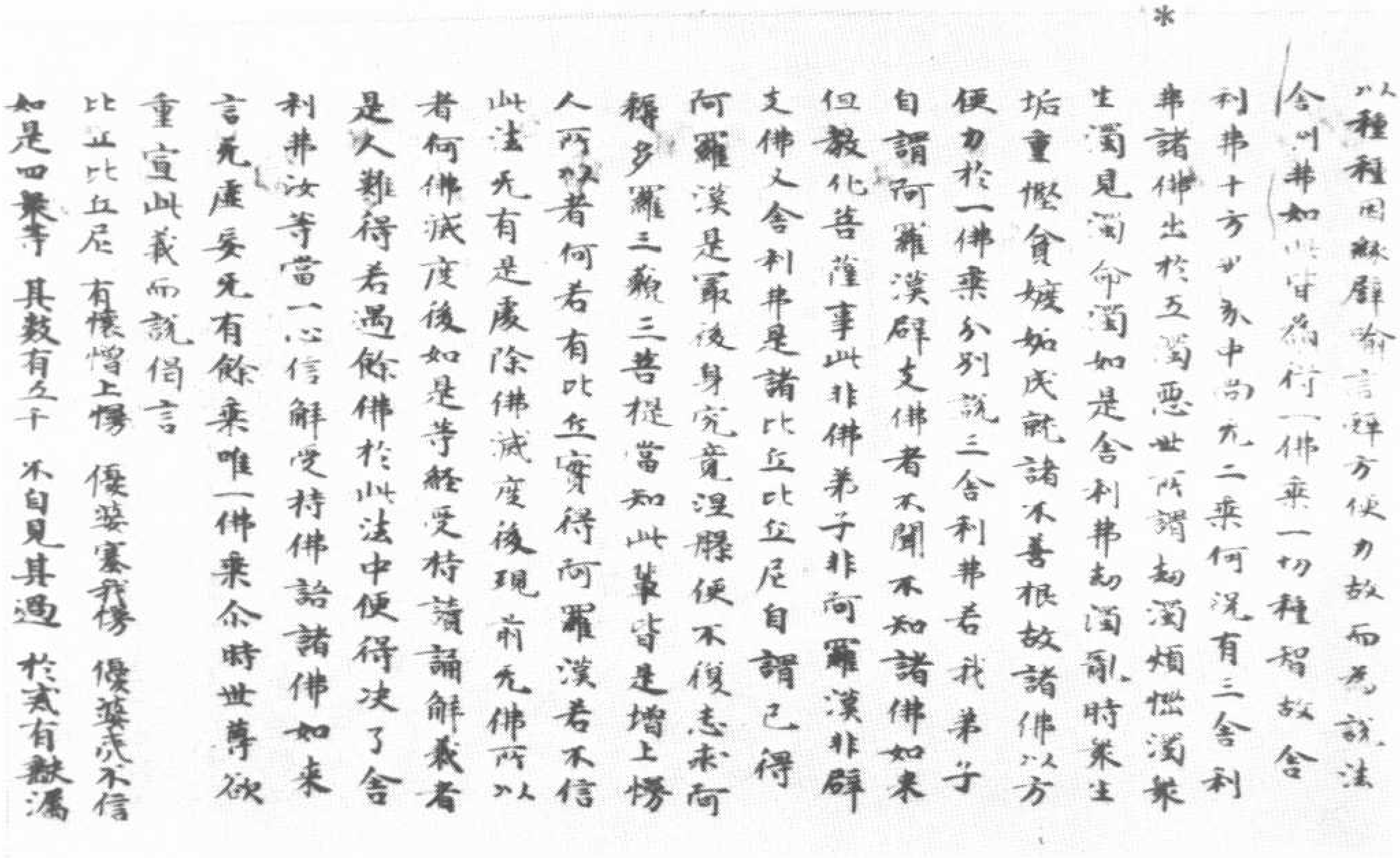


證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如来時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辞演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如来但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

*

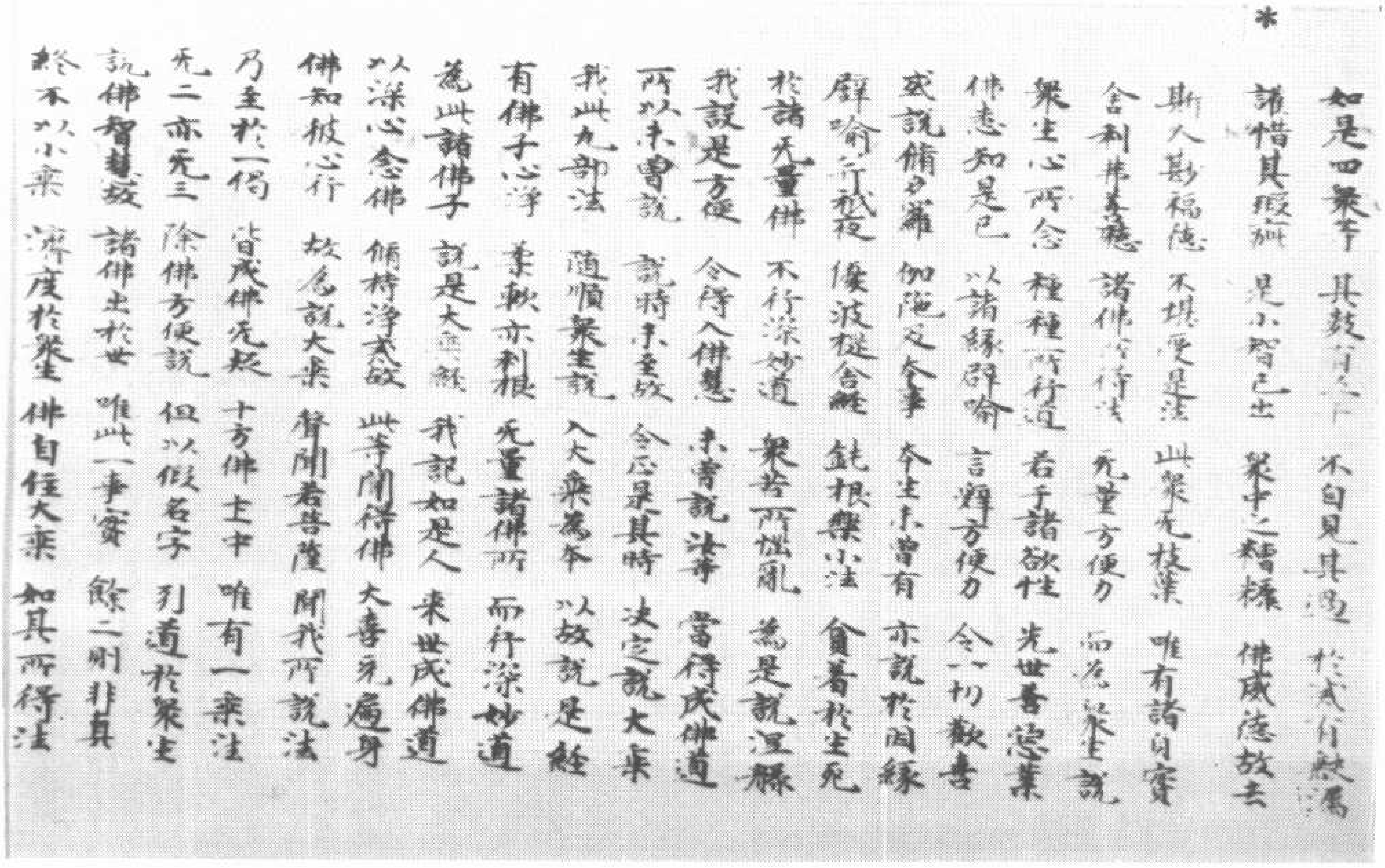


一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未来諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辞而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辞而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辞方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利

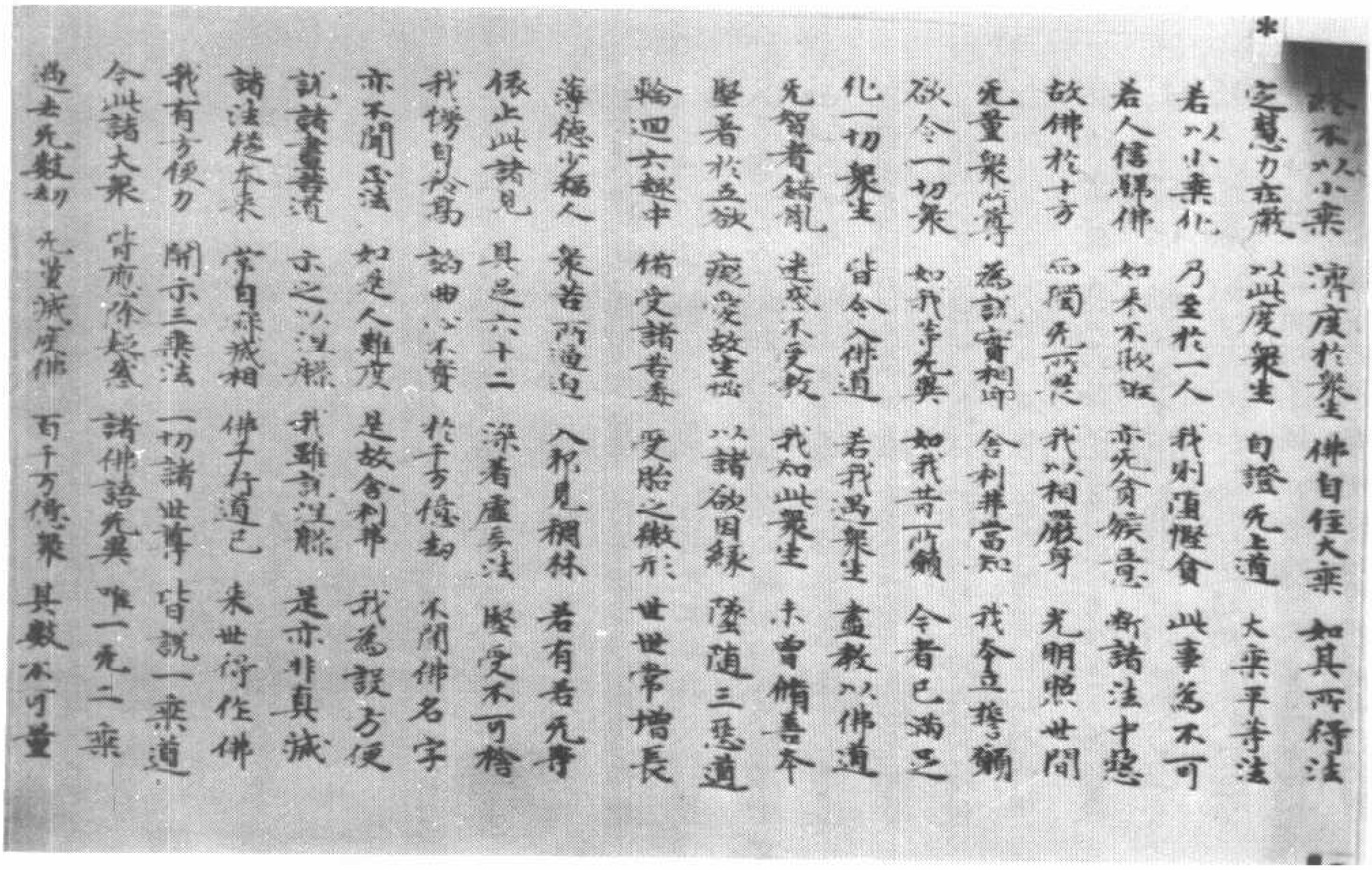

*

以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如来但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如来言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏

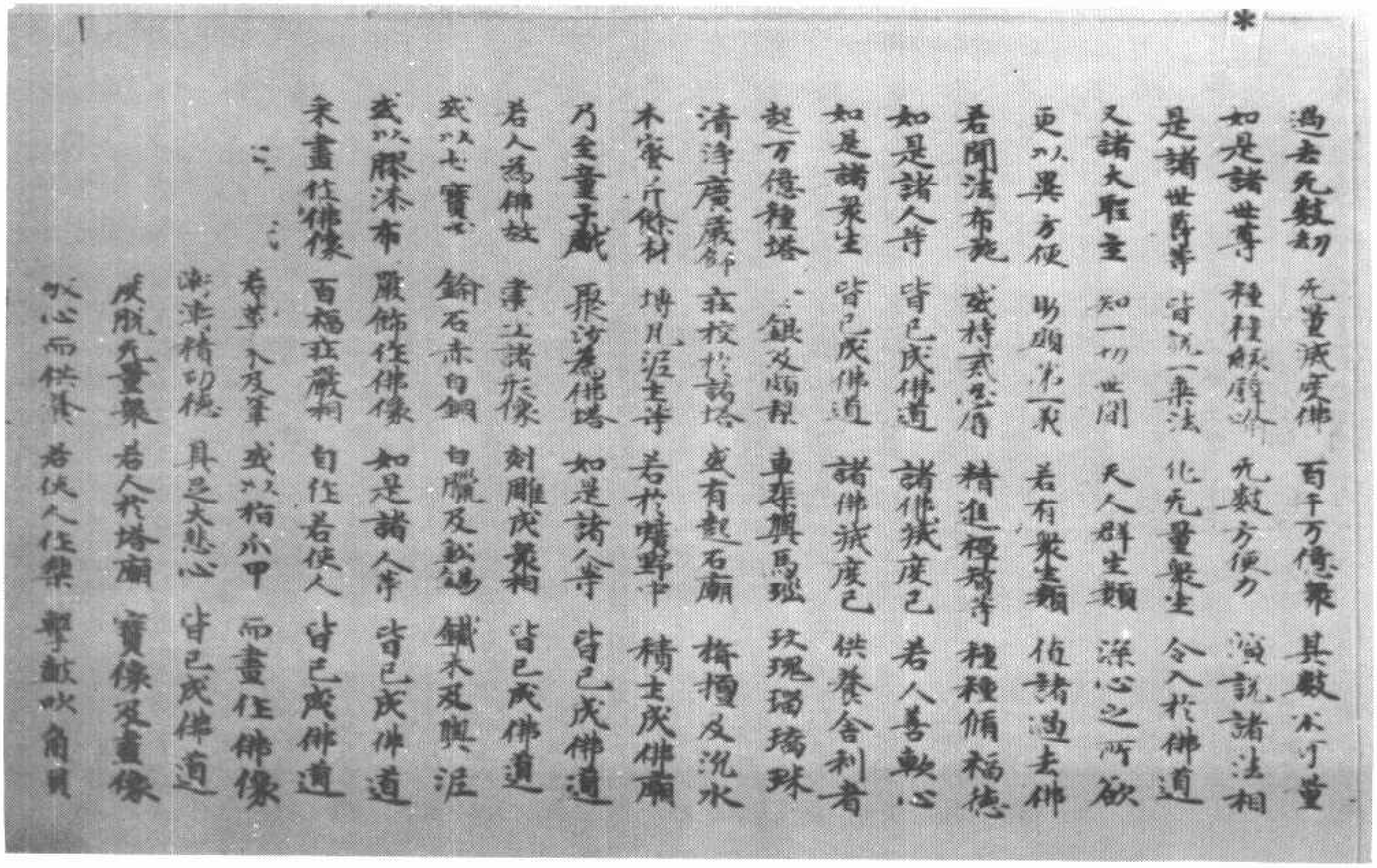

*

如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而爲衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘爲本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　来世成佛道
以深心念佛　修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故爲說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法



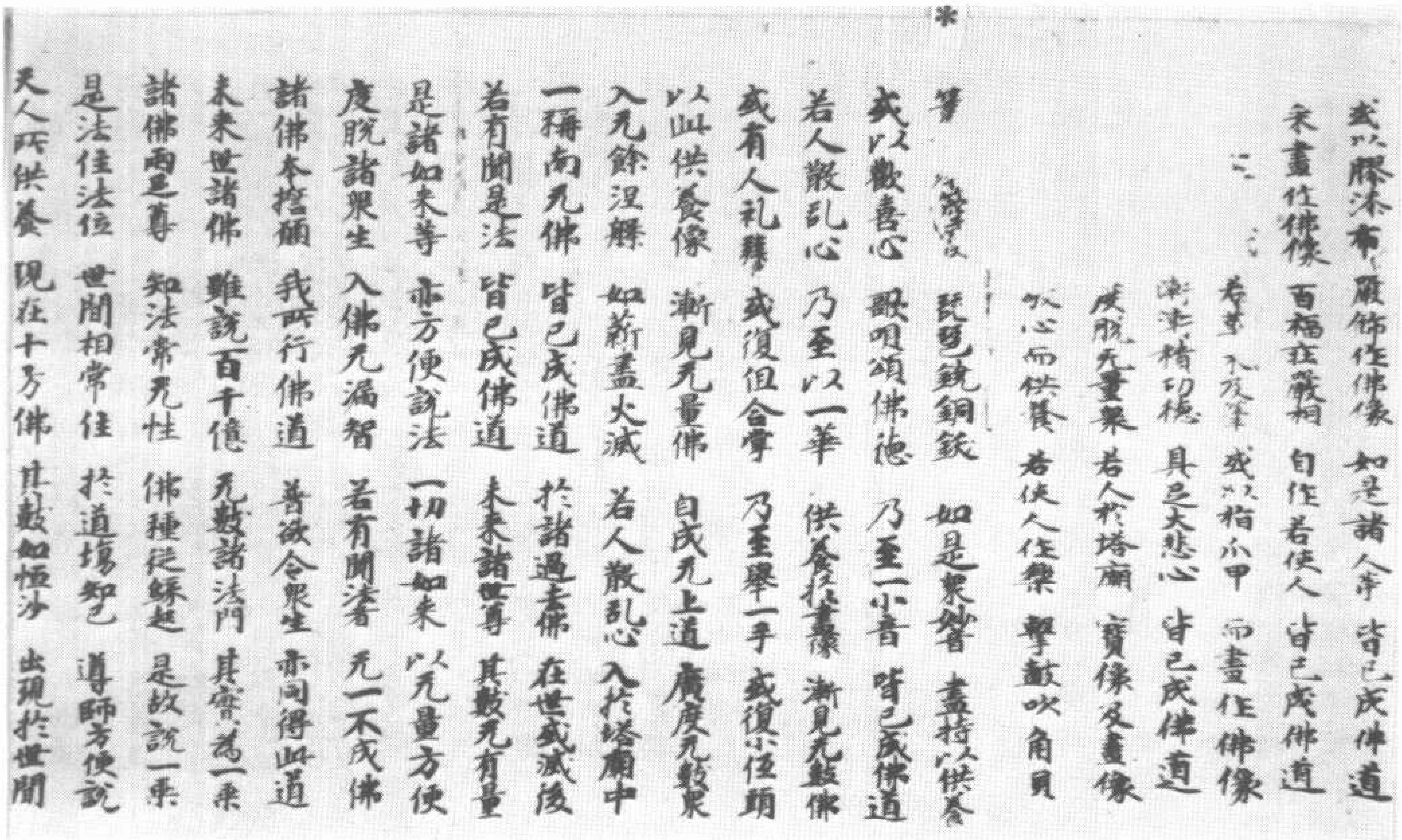
*

終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事爲不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　爲說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾修善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墜墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我爲設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量

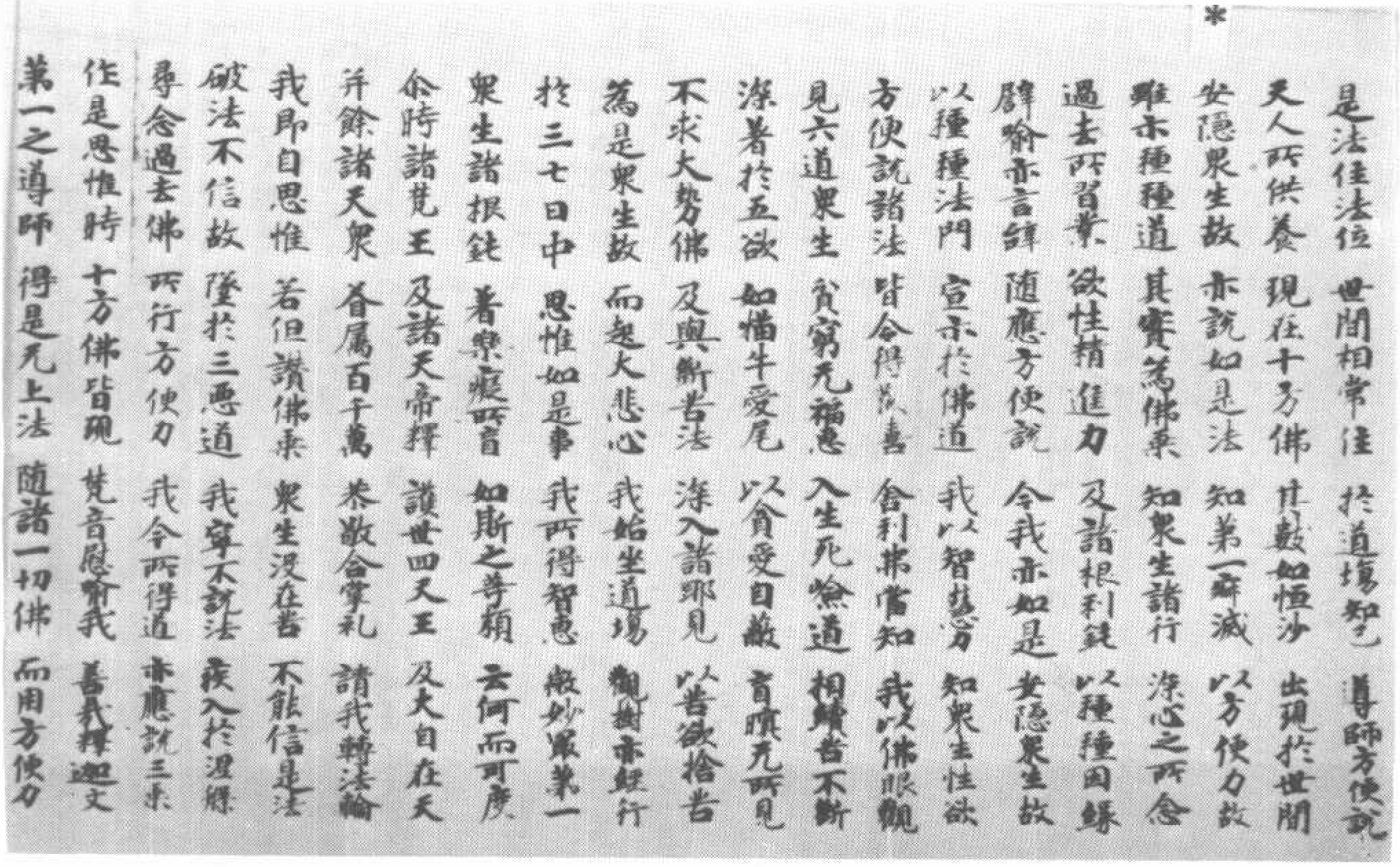


*

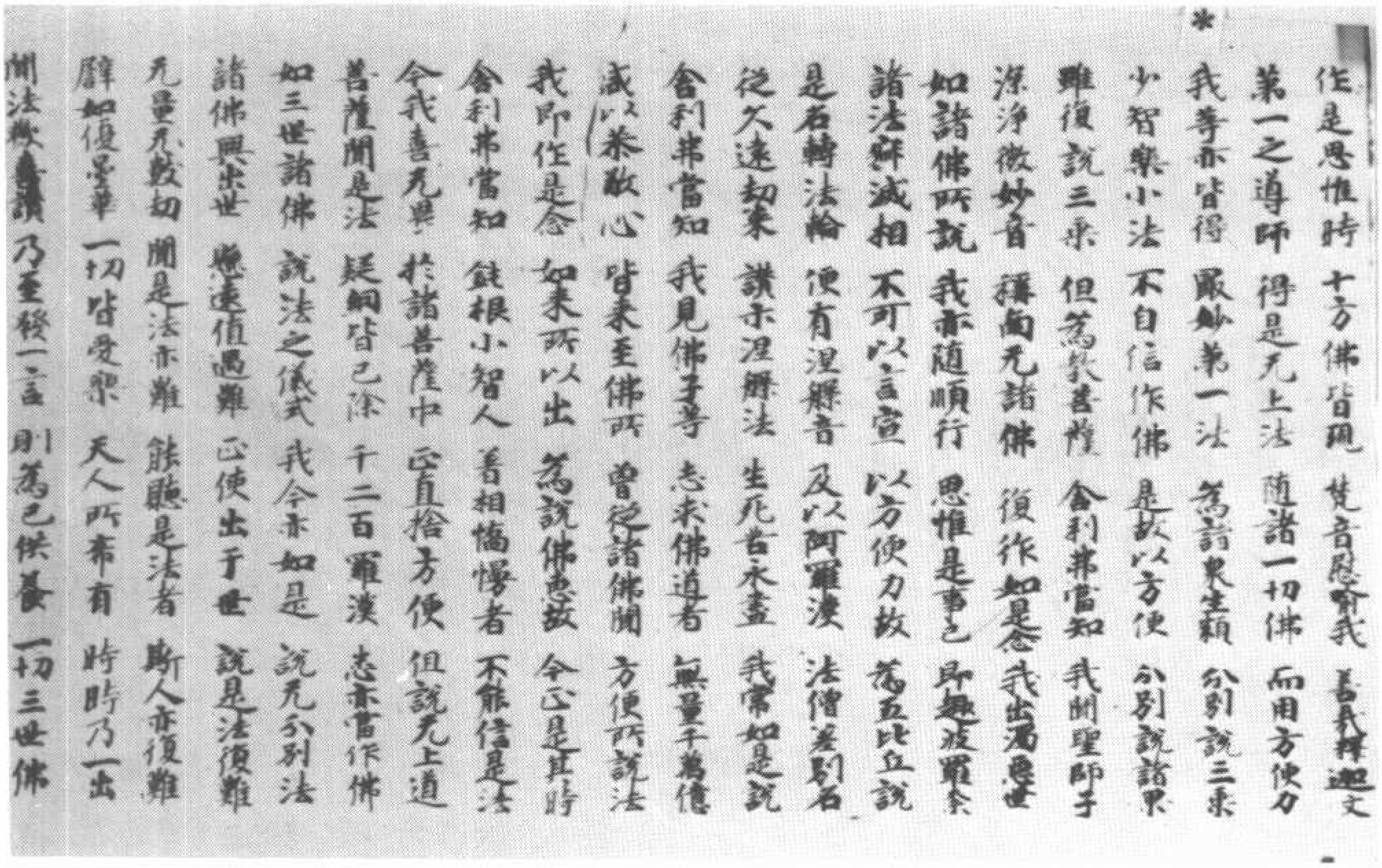
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車磲與馬瑙　玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木櫁并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻彫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛鍚　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
〃　〃
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝



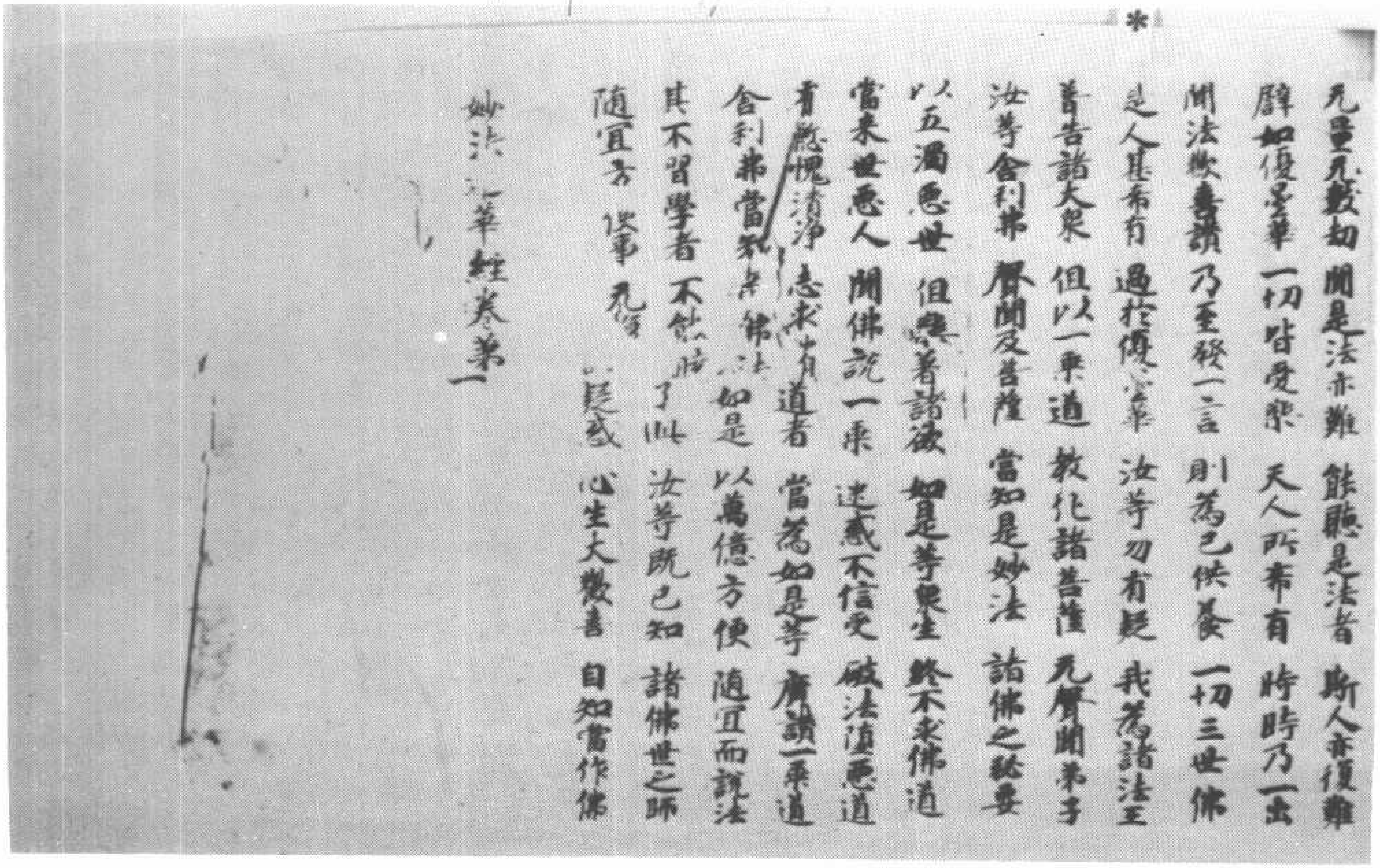
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間



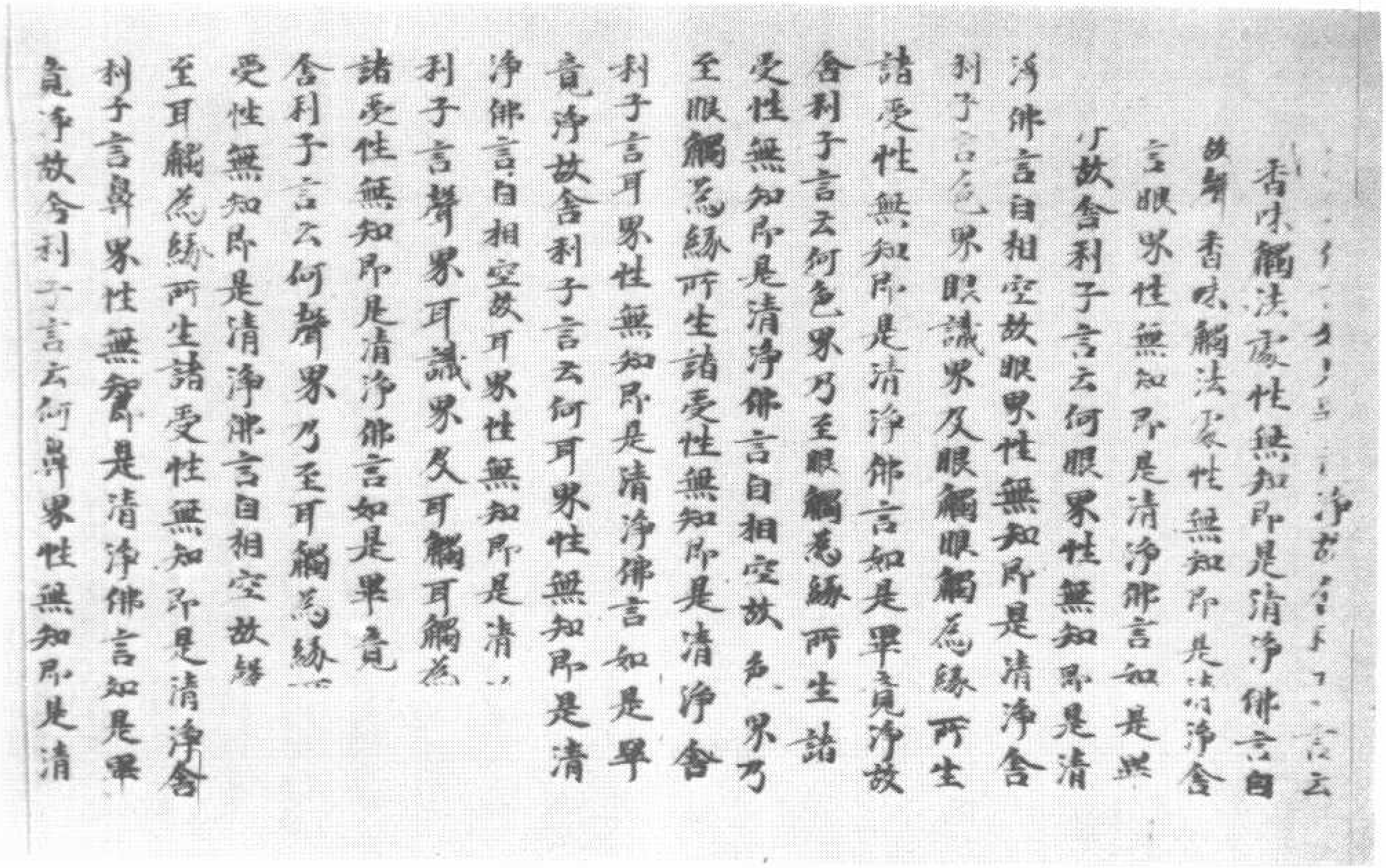
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽 盲瞑无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力


作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　無量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛

W→T262 9/10B21


无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以萬億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

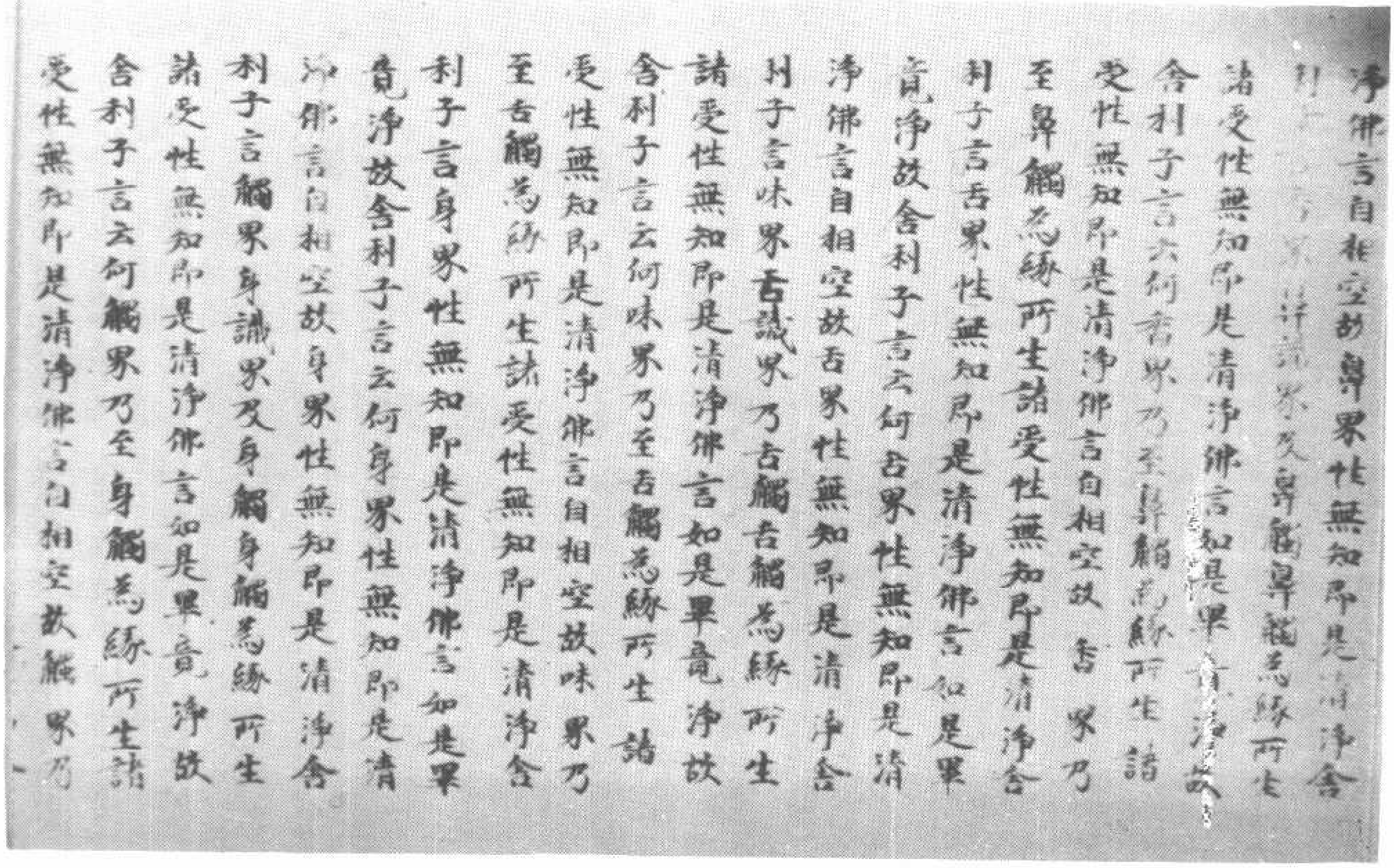
妙法蓮華經卷第一



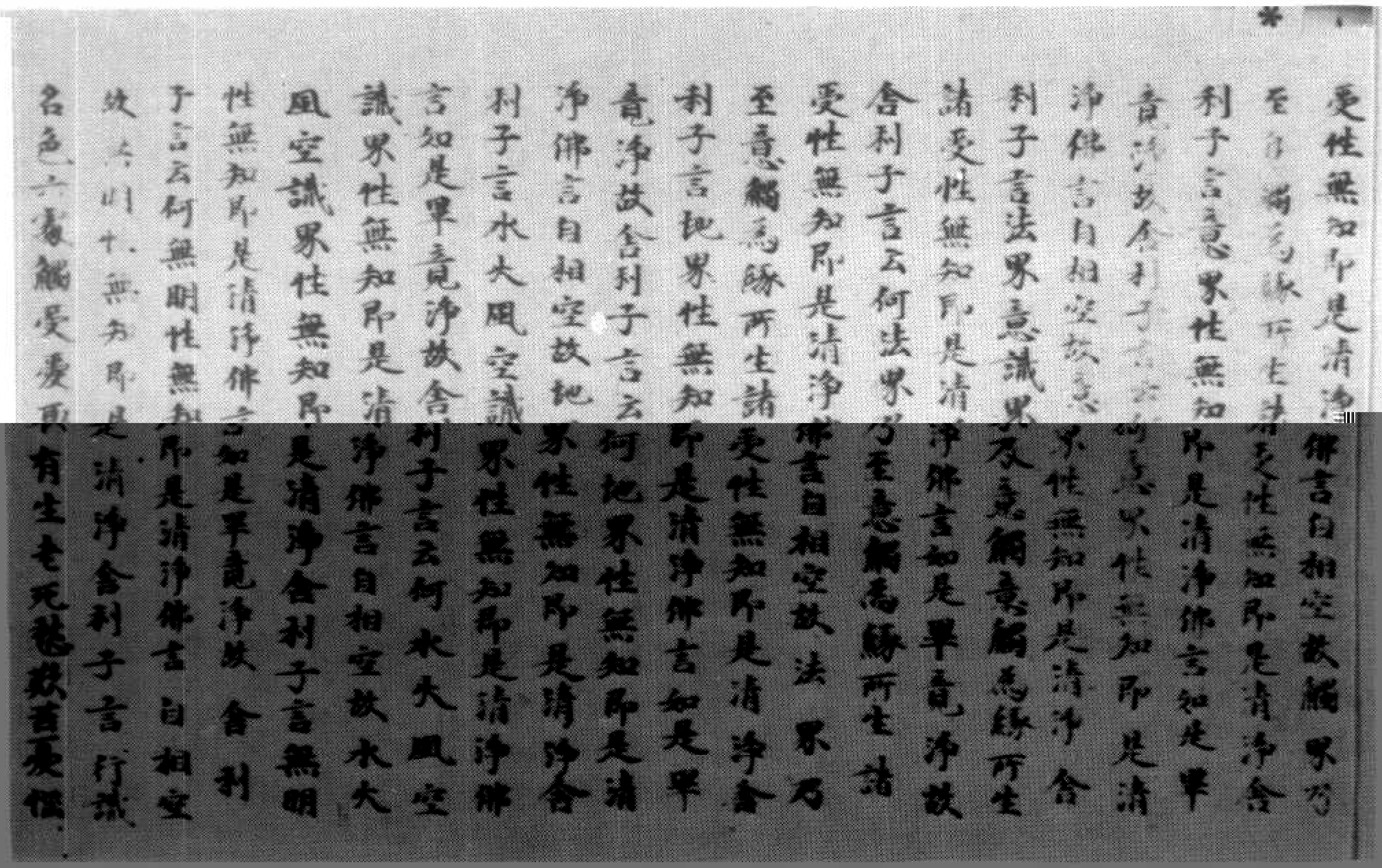
[illegible]淨故舍利子言云
香味觸法處性無知即是清淨佛言自
故聲香味觸法處性無知即是清淨舍
言眼界性無知即是清淨佛言知是畢
竟故舍利子言云何眼界性無知即是清
淨佛言自相空故眼界性無知即是清淨舍
利子言色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故
舍利子言云何色界乃至眼觸為緣所生諸
受性無知即是清淨佛言自相空故色界乃
至眼觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言耳界性無知即是清淨佛言如是畢
竟淨故舍利子言云何耳界性無知即是清
淨佛言自相空故耳界性無知即是清淨
利子言聲界耳識界及耳觸耳觸為
諸受性無知即是清淨佛言如是畢竟
舍利子言云何聲界乃至耳觸為緣
受性無知即是清淨佛言自相空故緣
至耳觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言鼻界性無知即是清淨佛言如是畢
竟淨故舍利子言云何鼻界性無知即是清

斯一八八三號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十六

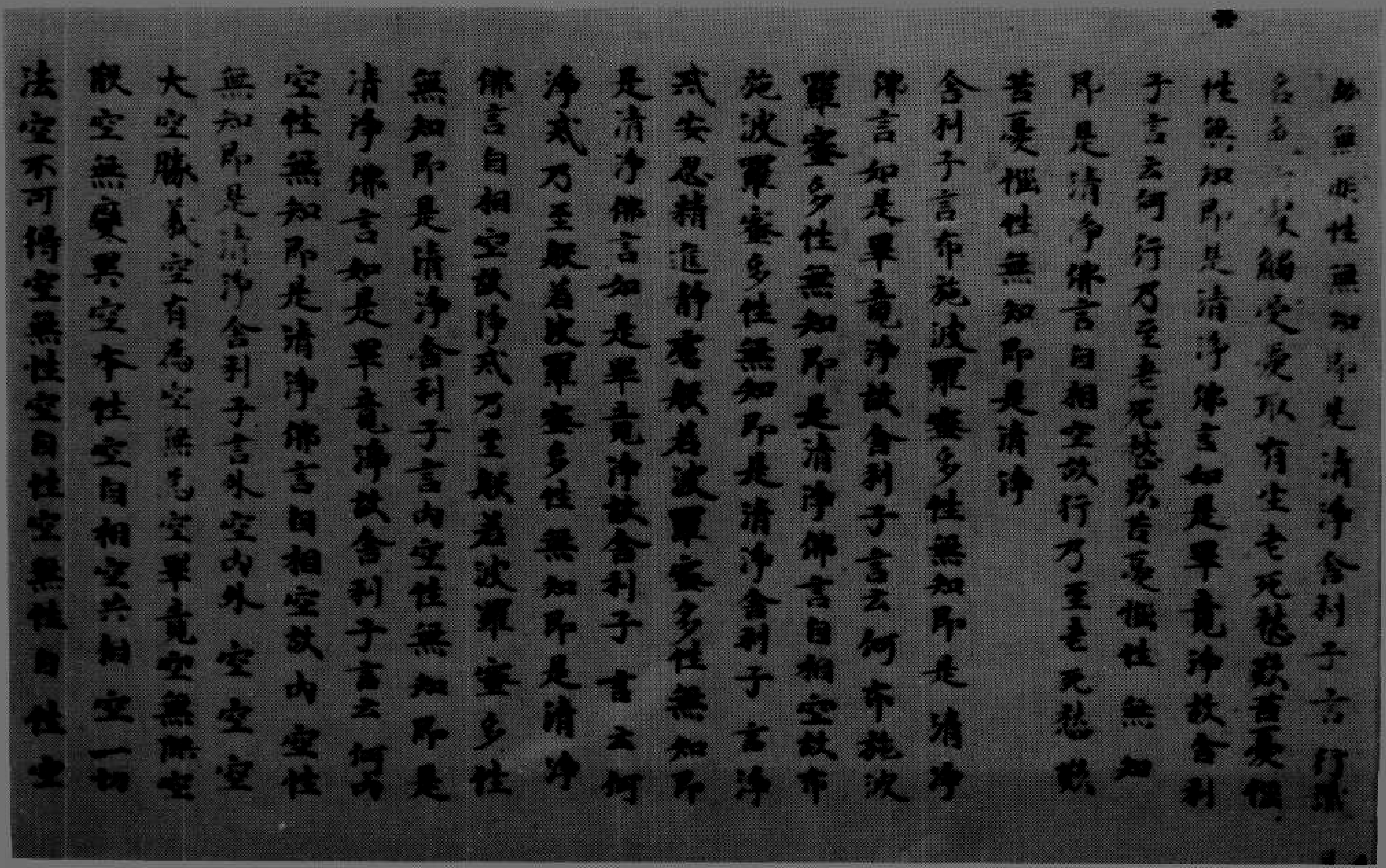
S→ T220　6 454A20-25
15→　6 458B4



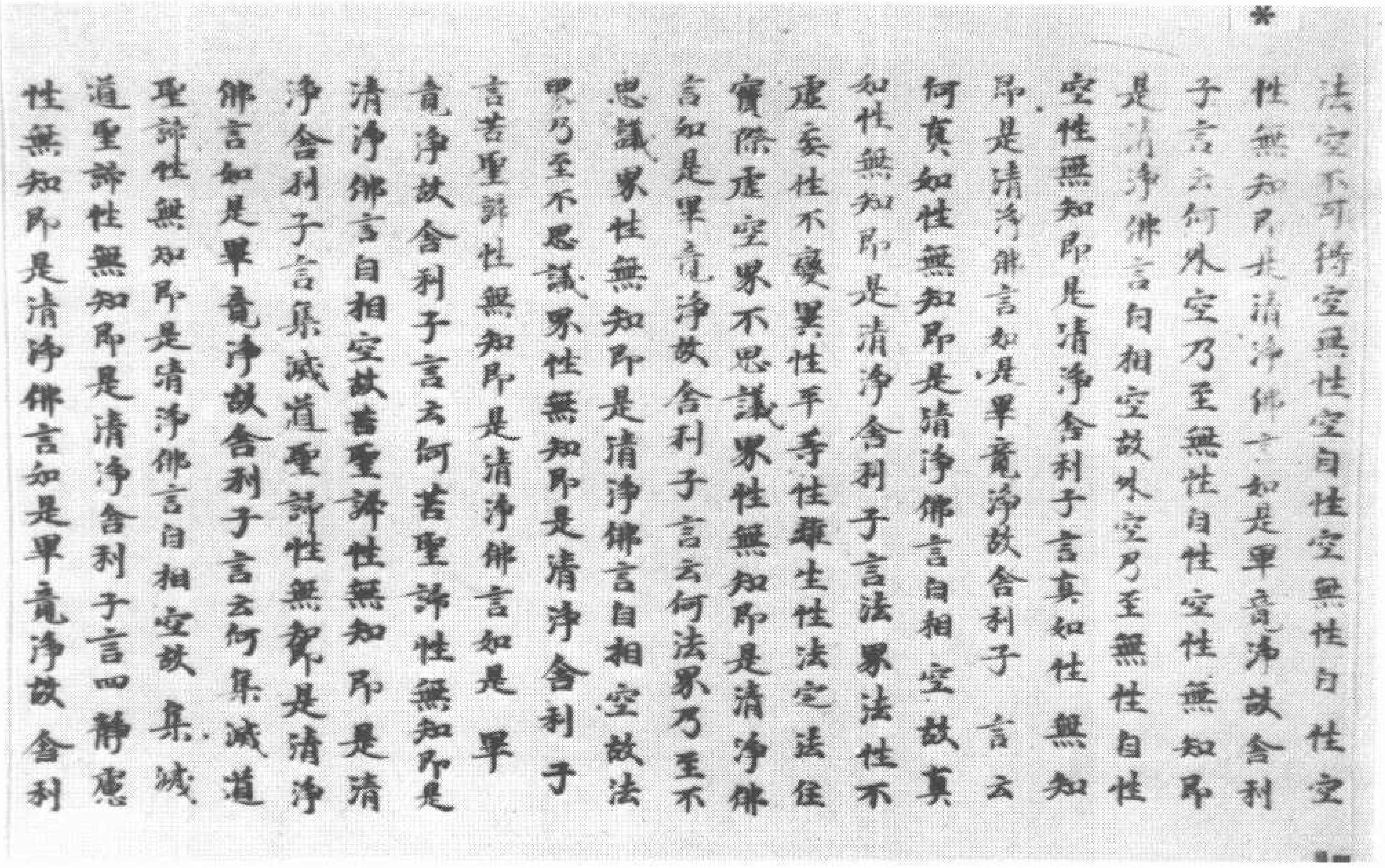
淨佛言自相空故鼻界性無知即是清淨舍
利子言香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故
舍利子言云何香界乃至鼻觸為緣所生諸
受性無知即是清淨佛言自相空故香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言舌界性無知即是清淨佛言如是畢
竟淨故舍利子言云何舌界性無知即是清
淨佛言自相空故舌界性無知即是清淨舍
利子言味界舌識界乃舌觸舌觸為緣所生
諸受性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故
舍利子言云何味界乃至舌觸為緣所生諸
受性無知即是清淨佛言自相空故味界乃
至舌觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言身界性無知即是清淨佛言如是畢
竟淨故舍利子言云何身界性無知即是清
淨佛言自相空故身界性無知即是清淨舍
利子言觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故
舍利子言云何觸界乃至身觸為緣所生諸
受性無知即是清淨佛言自相空故觸界乃



受性無知即是清淨佛言自相空故觸界乃
至身觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言意界性無知即是清淨佛言知是畢
竟淨故舍利子言云何意界性無知即是清
淨佛言自相空故意界性無知即是清淨舍
利子言法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受性無知即是清淨佛言知是畢竟淨故
舍利子言云何法界乃至意觸為緣所生諸
受性無知即是清淨佛言自相空故法界乃
至意觸為緣所生諸受性無知即是清淨舍
利子言地界性無知即是清淨佛言知是畢
竟淨故舍利子言云何地界性無知即是清
淨佛言自相空故地界性無知即是清淨舍
利子言水火風空識界性無知即是清淨佛
言知是畢竟淨故舍利子言云何水火風空
識界性無知即是清淨佛言自相空故水火
風空識界性無知即是清淨舍利子言無明
性無知即是清淨佛言知是畢竟淨故舍利
子言云何無明性無知即是清淨佛言自相空
故無明性無知即是清淨舍利子言行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

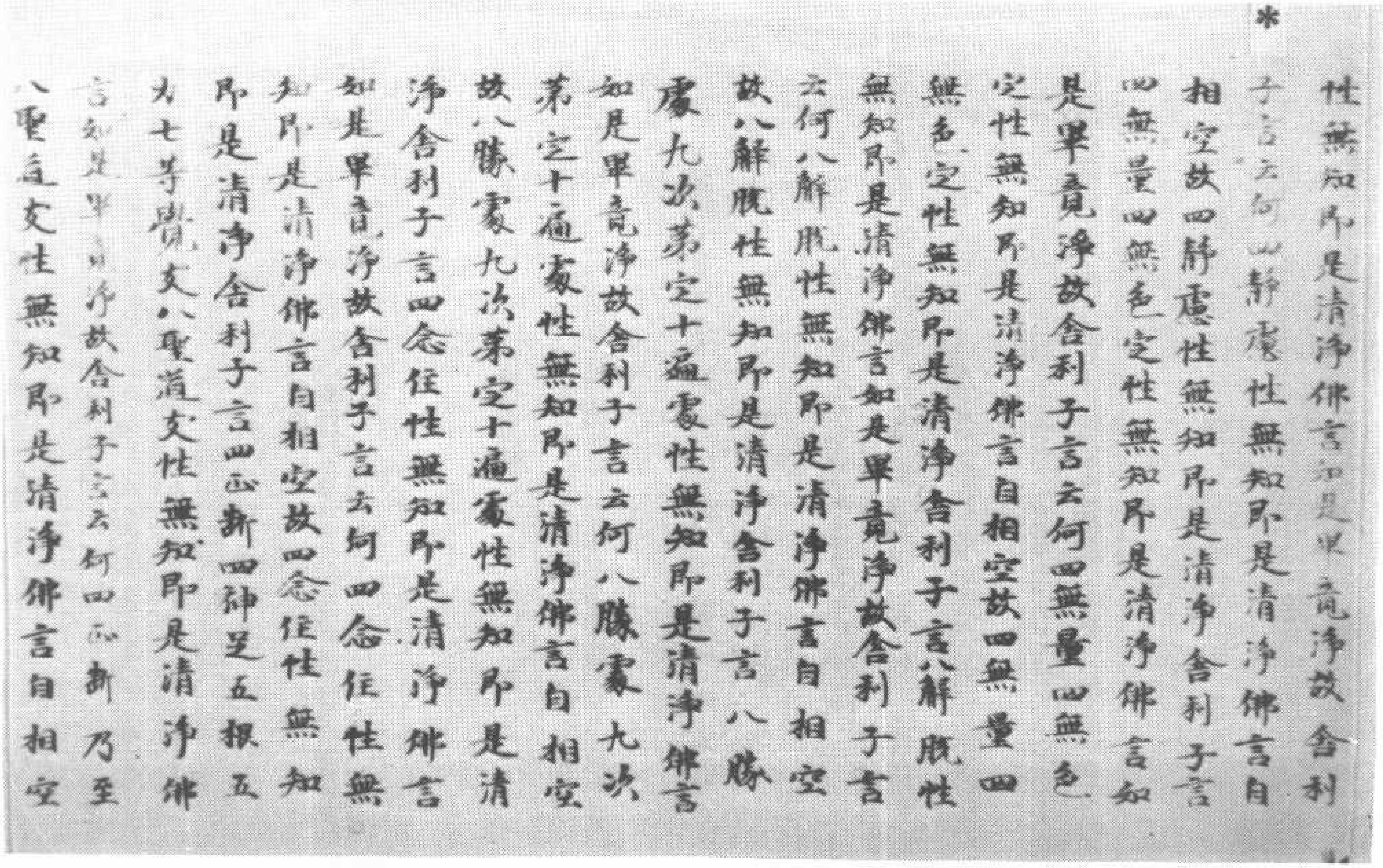


故無明性無知即是清淨舍利子言行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
性無知即是清淨佛言知是畢竟淨故舍利
子言云何行乃至老死愁歎苦憂惱性無知
即是清淨佛言自相空故行乃至老死愁歎
苦憂惱性無知即是清淨
舍利子言布施波羅蜜多性無知即是清淨
佛言知是畢竟淨故舍利子言云何布施波
羅蜜多性無知即是清淨佛言自相空故布
施波羅蜜多性無知即是清淨舍利子言淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無知即
是清淨佛言知是畢竟淨故舍利子言云何
淨戒乃至般若波羅蜜多性無知即是清淨
佛言自相空故淨戒乃至般若波羅蜜多性
無知即是清淨舍利子言內空性無知即是
清淨佛言知是畢竟淨故舍利子言云何內
空性無知即是清淨佛言自相空故內空性
無知即是清淨舍利子言外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空



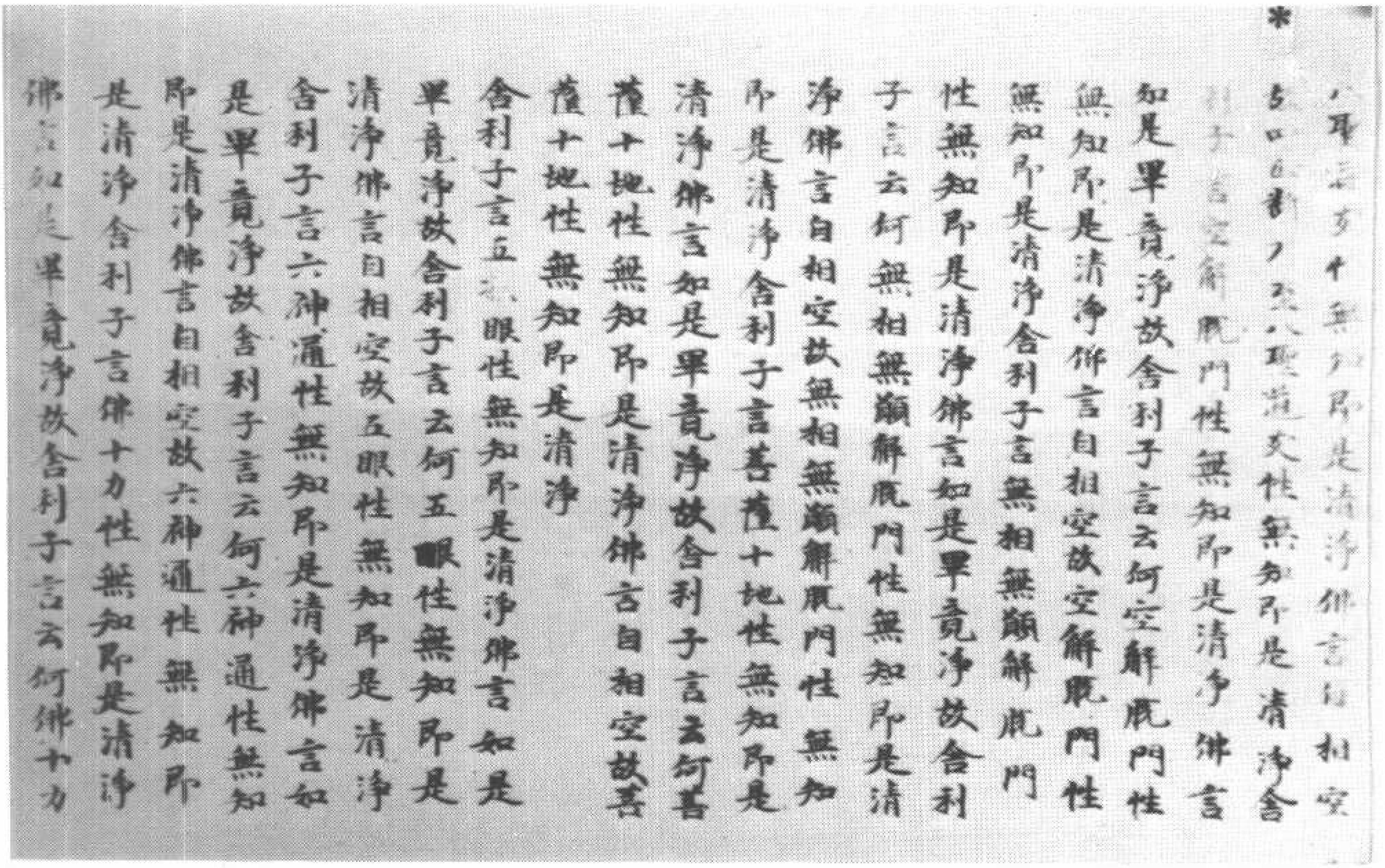
*

法空不可得空無性空自性空無性自性空性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何外空乃至無性自性空性無知即是清淨佛言自相空故外空乃至無性自性空性無知即是清淨舍利子言真如性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何真如性無知即是清淨佛言自相空故真如性無知即是清淨舍利子言法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何法界乃至不思議界性無知即是清淨佛言自相空故法界乃至不思議界性無知即是清淨舍利子言苦聖諦性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何苦聖諦性無知即是清淨佛言自相空故苦聖諦性無知即是清淨舍利子言集滅道聖諦性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何集滅道聖諦性無知即是清淨佛言自相空故集滅道聖諦性無知即是清淨舍利子言四靜慮性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利



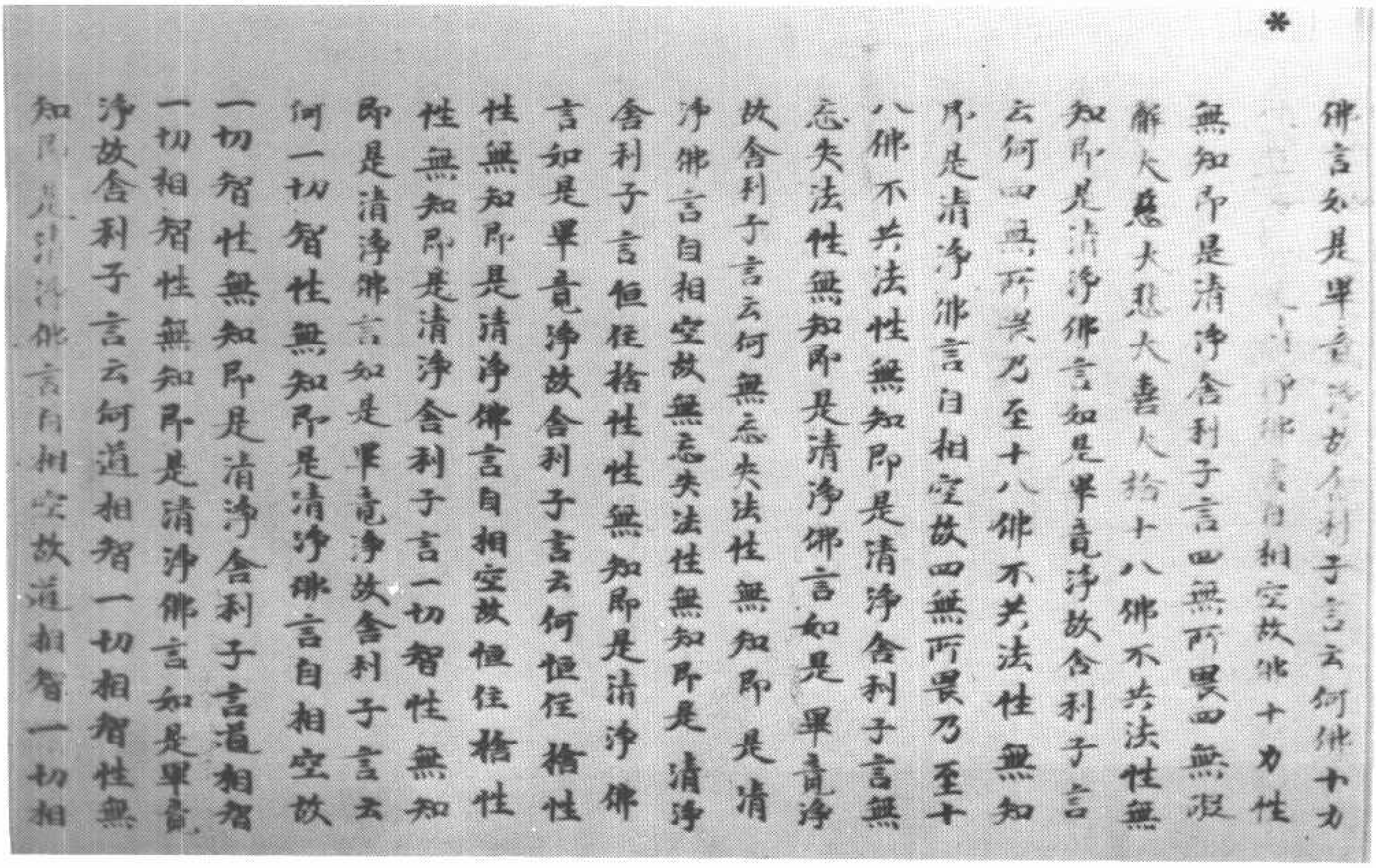
*

性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何四靜慮性無知即是清淨佛言自相空故四靜慮性無知即是清淨舍利子言四無量四無色定性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何四無量四無色定性無知即是清淨佛言自相空故四無量四無色定性無知即是清淨舍利子言八解脫性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何八解脫性無知即是清淨佛言自相空故八解脫性無知即是清淨舍利子言八勝處九次第定十遍處性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何八勝處九次第定十遍處性無知即是清淨佛言自相空故八勝處九次第定十遍處性無知即是清淨舍利子言四念住性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何四念住性無知即是清淨佛言自相空故四念住性無知即是清淨舍利子言四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何四正斷乃至八聖道支性無知即是清淨佛言自相空



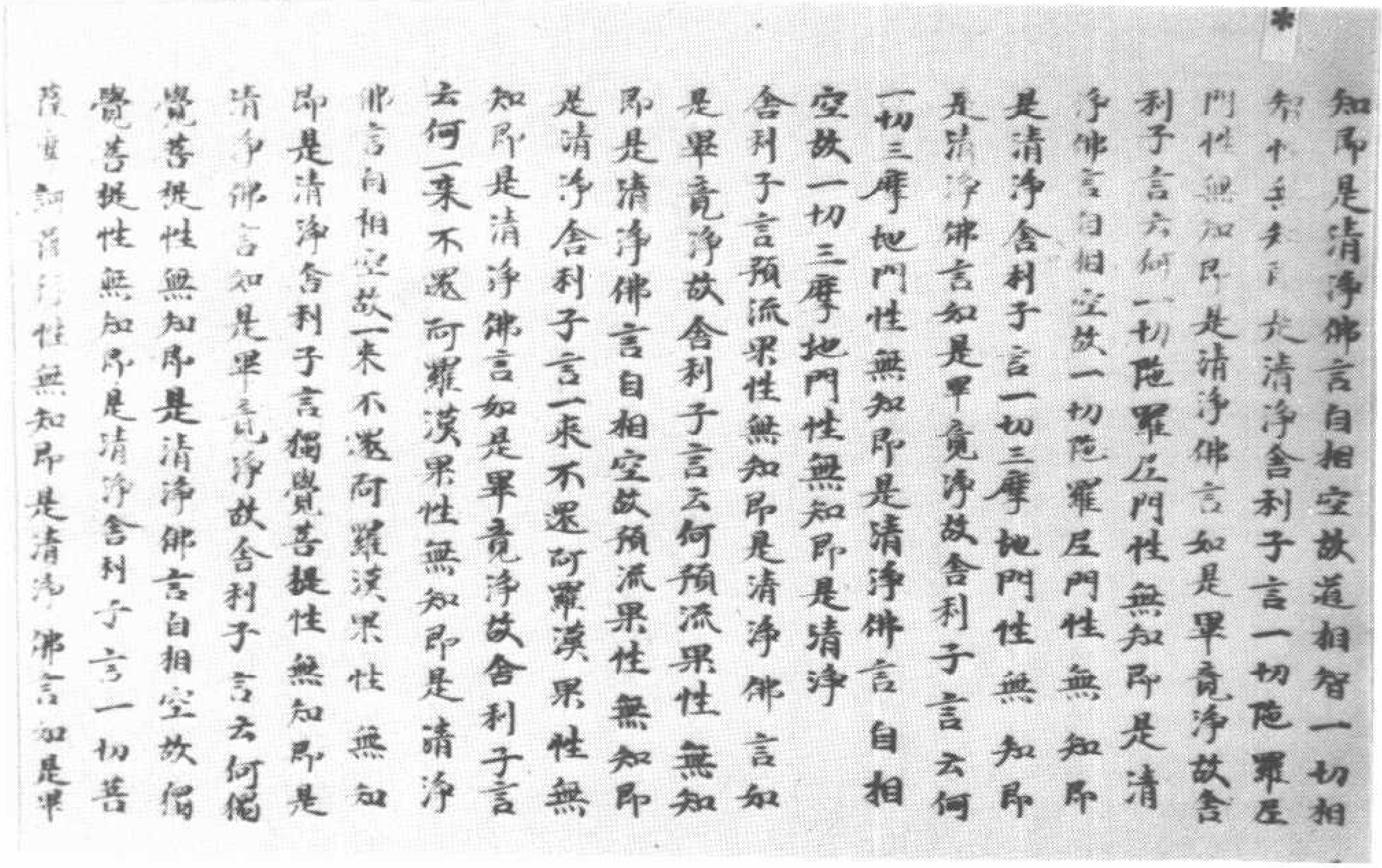
*

八聖道支性無知即是清淨佛言自相空
故四念處乃至八聖道支性無知即是清淨舍
利子言空解脫門性無知即是清淨佛言
如是畢竟淨故舍利子言云何空解脫門性
無知即是清淨佛言自相空故空解脫門性
無知即是清淨舍利子言無相無願解脫門
性無知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利
子言云何無相無願解脫門性無知即是清
淨佛言自相空故無相無願解脫門性無知
即是清淨舍利子言菩薩十地性無知即是
清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云何菩
薩十地性無知即是清淨佛言自相空故菩
薩十地性無知即是清淨
舍利子言五〻眼性無知即是清淨佛言如是
畢竟淨故舍利子言云何五眼性無知即是
清淨佛言自相空故五眼性無知即是清淨
舍利子言六神通性無知即是清淨佛言如
是畢竟淨故舍利子言云何六神通性無知
即是清淨佛言自相空故六神通性無知即
是清淨舍利子言佛十力性無知即是清淨
佛言如是畢竟淨故舍利子言云何佛十力

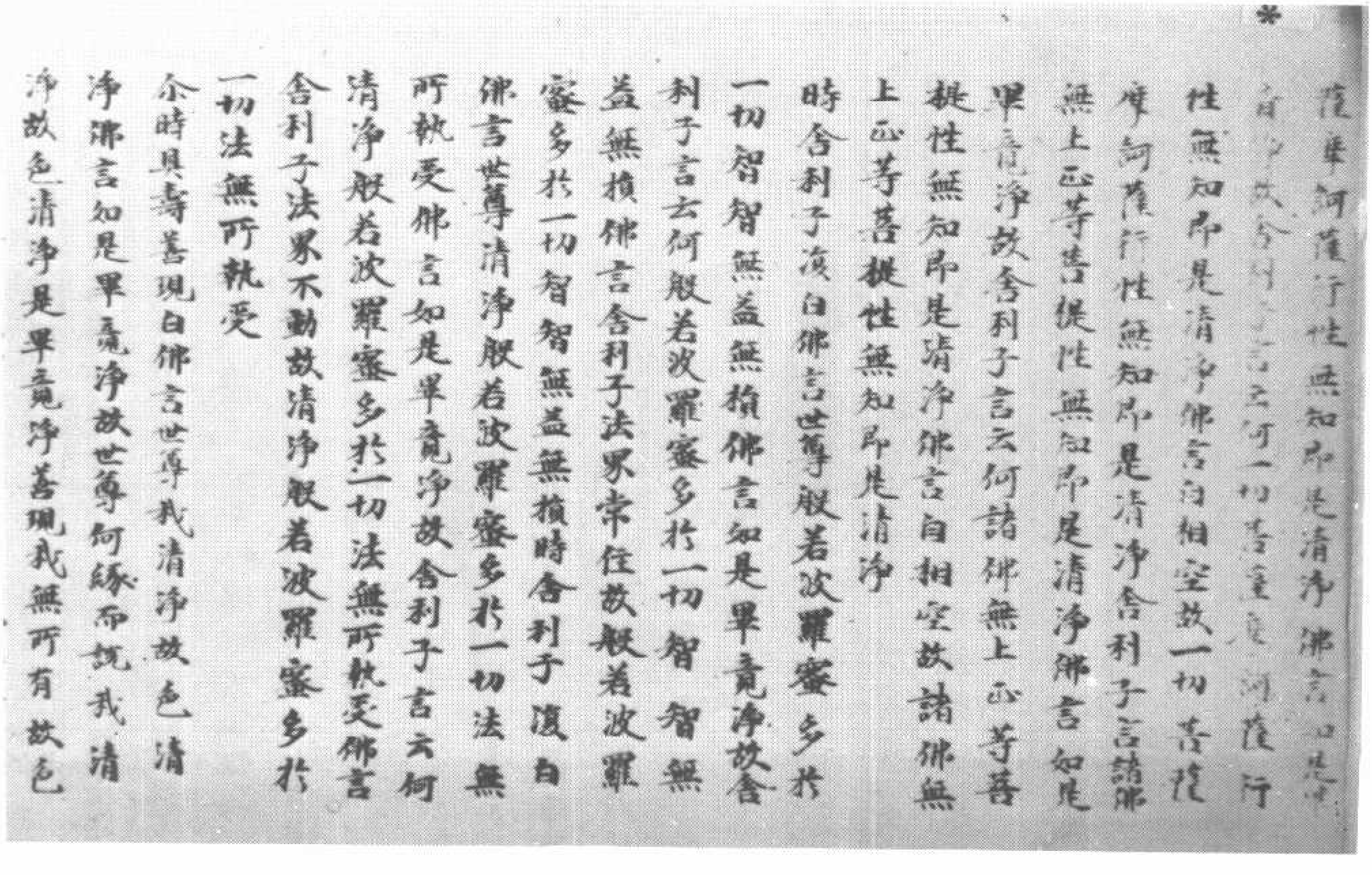


*

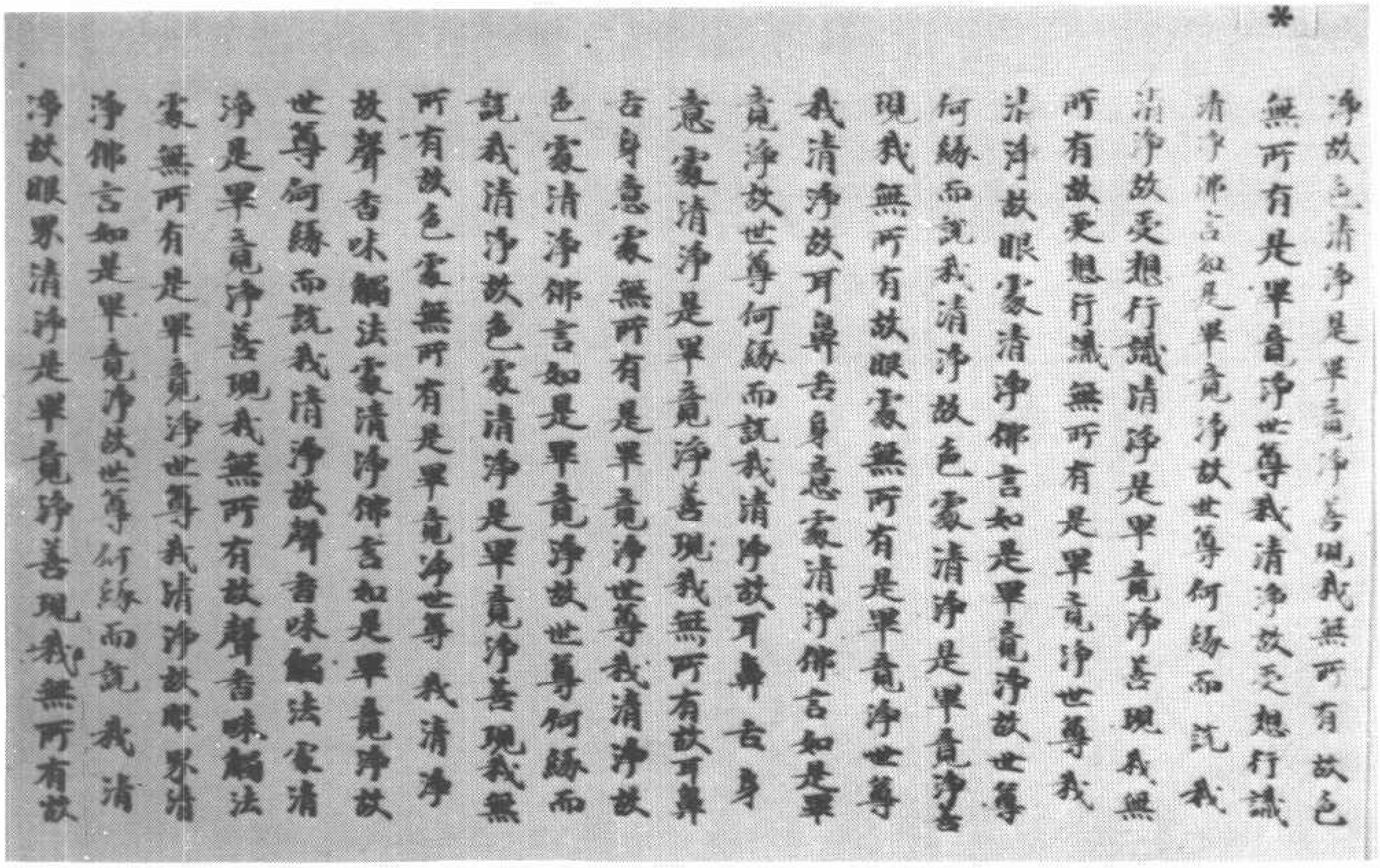
佛言如是畢竟淨故舍利子言云何佛十力
性無知即是清淨佛言自相空故佛十力性
無知即是清淨舍利子言四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性無
知即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言
云何四無所畏乃至十八佛不共法性無知
即是清淨佛言自相空故四無所畏乃至十
八佛不共法性無知即是清淨舍利子言無
忘失法性無知即是清淨佛言如是畢竟淨
故舍利子言云何無忘失法性無知即是清
淨佛言自相空故無忘失法性無知即是清淨
舍利子言恒住捨性無知即是清淨佛
言如是畢竟淨故舍利子言云何恒住捨性
性無知即是清淨佛言自相空故恒住捨性
性無知即是清淨舍利子言一切智性無知
即是清淨佛言如是畢竟淨故舍利子言云
何一切智性無知即是清淨佛言自相空故
一切智性無知即是清淨舍利子言道相智
一切相智性無知即是清淨佛言如是畢竟
淨故舍利子言云何道相智一切相智性無
知即是清淨佛言自相空故道相智一切相



知即是清淨佛言自相空故道相智一切相
智十手夫下尤清淨舍利子言一切陁羅尼
門性無知即是清淨佛言知是畢竟淨故舍
利子言云何一切陁羅尼門性無知即是清
淨佛言自相空故一切陁羅尼門性無知即
是清淨舍利子言一切三摩地門性無知即
是清淨佛言知是畢竟淨故舍利子言云何
一切三摩地門性無知即是清淨佛言自相
空故一切三摩地門性無知即是清淨
舍利子言預流果性無知即是清淨佛言知
是畢竟淨故舍利子言云何預流果性無知
即是清淨佛言自相空故預流果性無知即
是清淨舍利子言一來不還阿羅漢果性無
知即是清淨佛言知是畢竟淨故舍利子言
云何一來不還阿羅漢果性無知即是清淨
佛言自相空故一來不還阿羅漢果性無知
即是清淨舍利子言獨覺菩提性無知即是
清淨佛言知是畢竟淨故舍利子言云何獨
覺菩提性無知即是清淨佛言自相空故獨
覺菩提性無知即是清淨舍利子言一切菩
薩摩訶薩行性無知即是清淨佛言知是畢

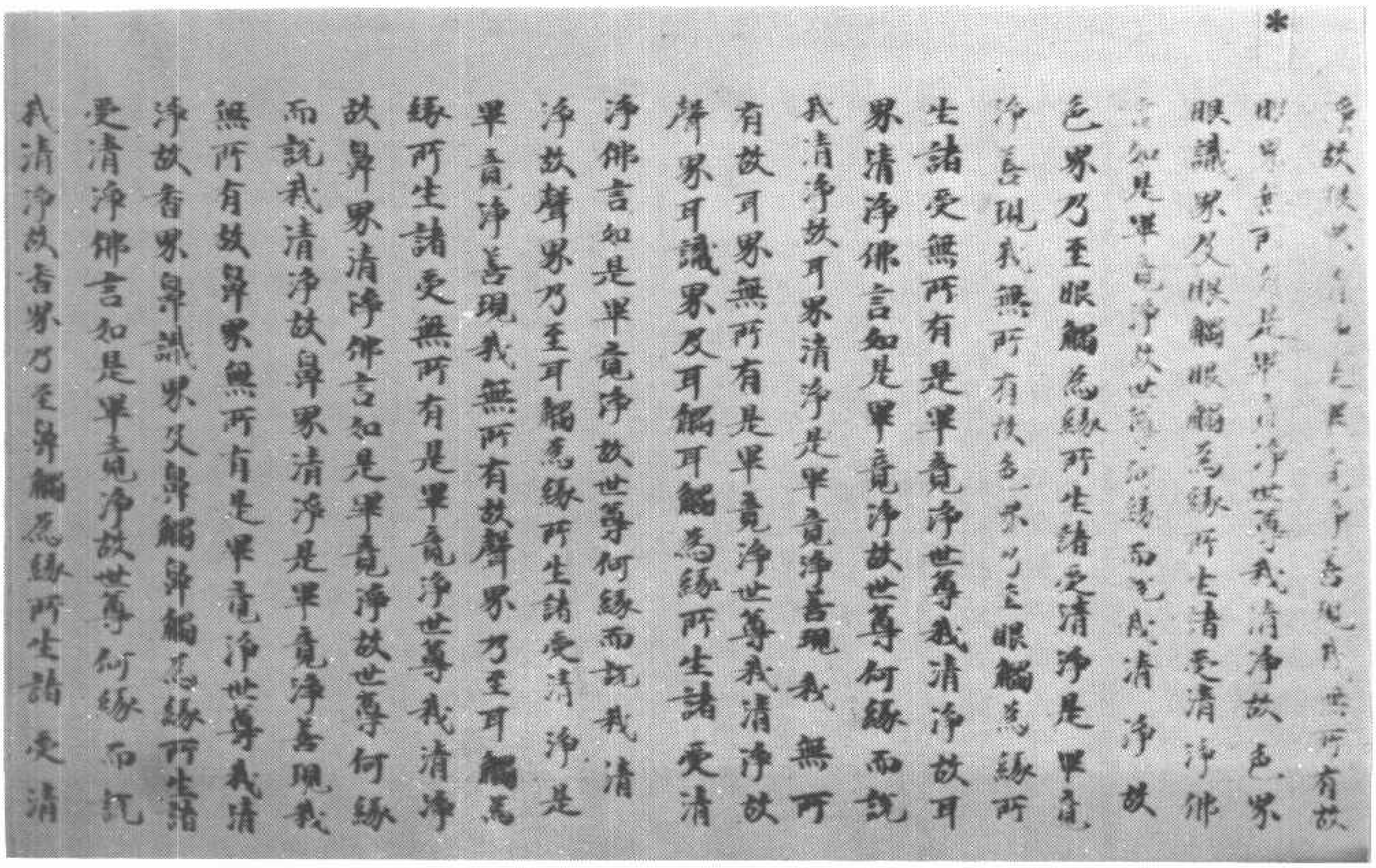


薩摩訶薩行性無知即是清淨佛言知是畢
竟淨故舍利子言云何一切菩薩摩訶薩行
性無知即是清淨佛言自相空故一切菩薩
摩訶薩行性無知即是清淨舍利子言諸佛
無上正等菩提性無知即是清淨佛言知是
畢竟淨故舍利子言云何諸佛無上正等菩
提性無知即是清淨佛言自相空故諸佛無
上正等菩提性無知即是清淨
時舍利子復白佛言世尊般若波羅蜜多於
一切智智無益無損佛言如是畢竟淨故舍
利子言云何般若波羅蜜多於一切智智無
益無損佛言舍利子法界常住故般若波羅
蜜多於一切智智無益無損時舍利子復白
佛言世尊清淨般若波羅蜜多於一切法無
所執受佛言如是畢竟淨故舍利子言云何
清淨般若波羅蜜多於一切法無所執受佛言
舍利子法界不動故清淨般若波羅蜜多於
一切法無所執受
尒時具壽善現白佛言世尊我清淨故色清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故色清淨是畢竟淨善現我無所有故色



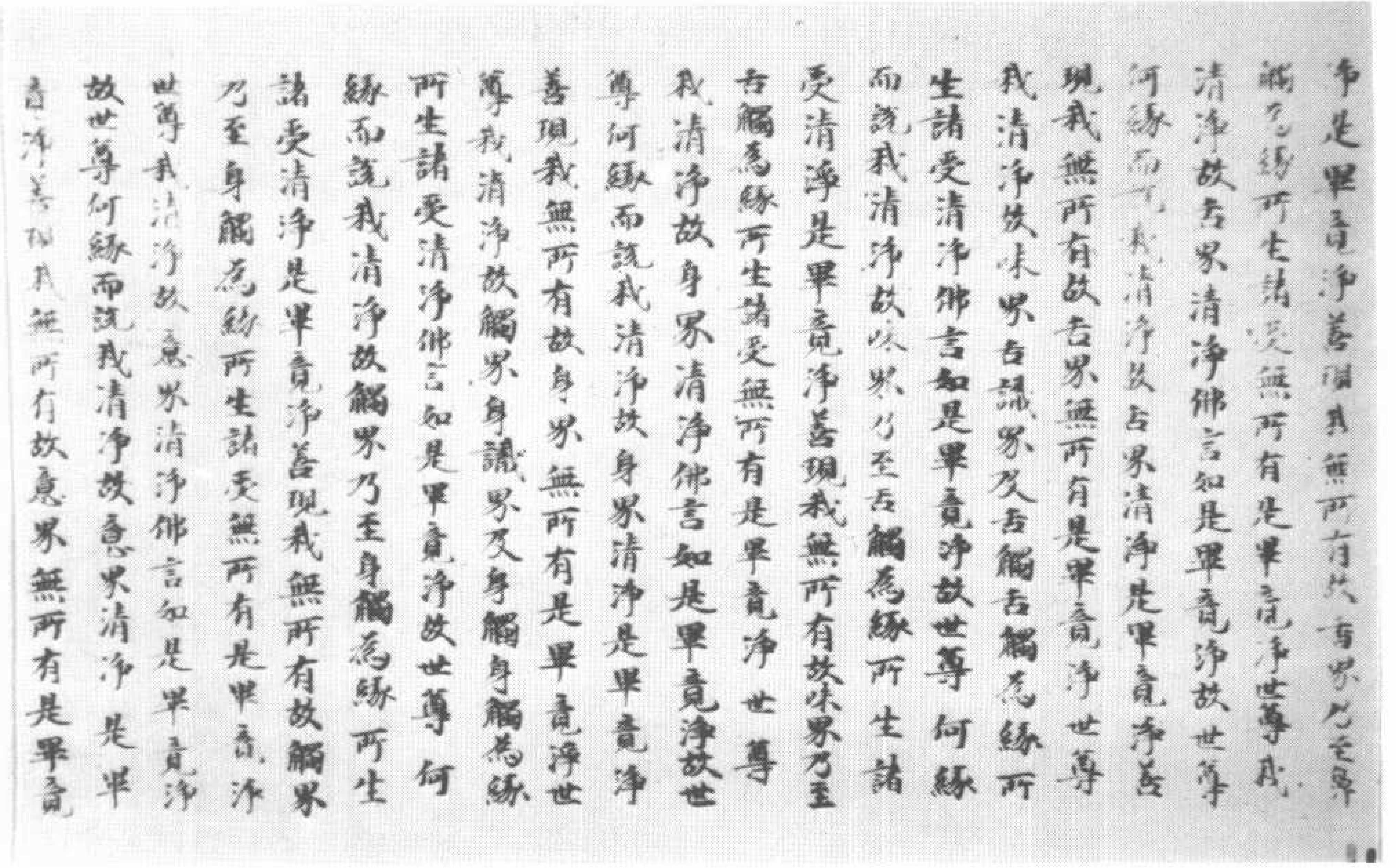
*

淨故色清淨是畢竟淨善現我無所有故色無所有是畢竟淨世尊我清淨故受想行識清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故受想行識清淨是畢竟淨善現我無所有故受想行識無所有是畢竟淨世尊我清淨故眼處清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故色處清淨是畢竟淨善現我無所有故眼處無所有是畢竟淨世尊我清淨故耳鼻舌身意處清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故耳鼻舌身意處清淨是畢竟淨善現我無所有故耳鼻舌身意處無所有是畢竟淨世尊我清淨故色處清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故色處清淨是畢竟淨善現我無所有故色處無所有是畢竟淨世尊我清淨故聲香味觸法處清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故聲香味觸法處清淨是畢竟淨善現我無所有故聲香味觸法處無所有是畢竟淨世尊我清淨故眼界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故眼界清淨是畢竟淨善現我無所有故

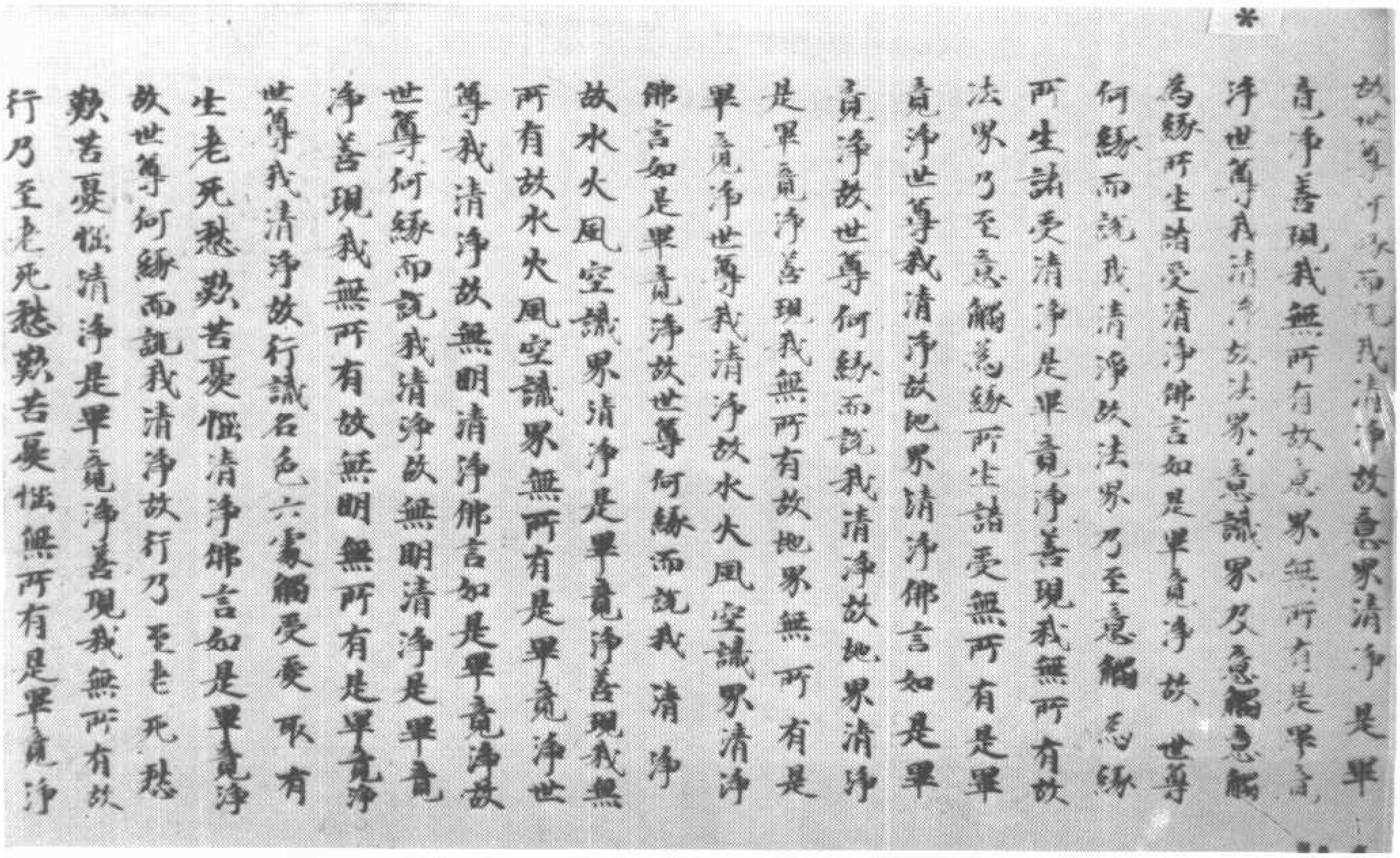


*

淨故眼界清淨是畢竟淨善現我無所有故眼界無所有是畢竟淨世尊我清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨善現我無所有故色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊我清淨故耳界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故耳界清淨是畢竟淨善現我無所有故耳界無所有是畢竟淨世尊我清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨是畢竟淨善現我無所有故聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊我清淨故鼻界清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故鼻界清淨是畢竟淨善現我無所有故鼻界無所有是畢竟淨世尊我清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故香界乃至鼻觸為緣所生諸受清

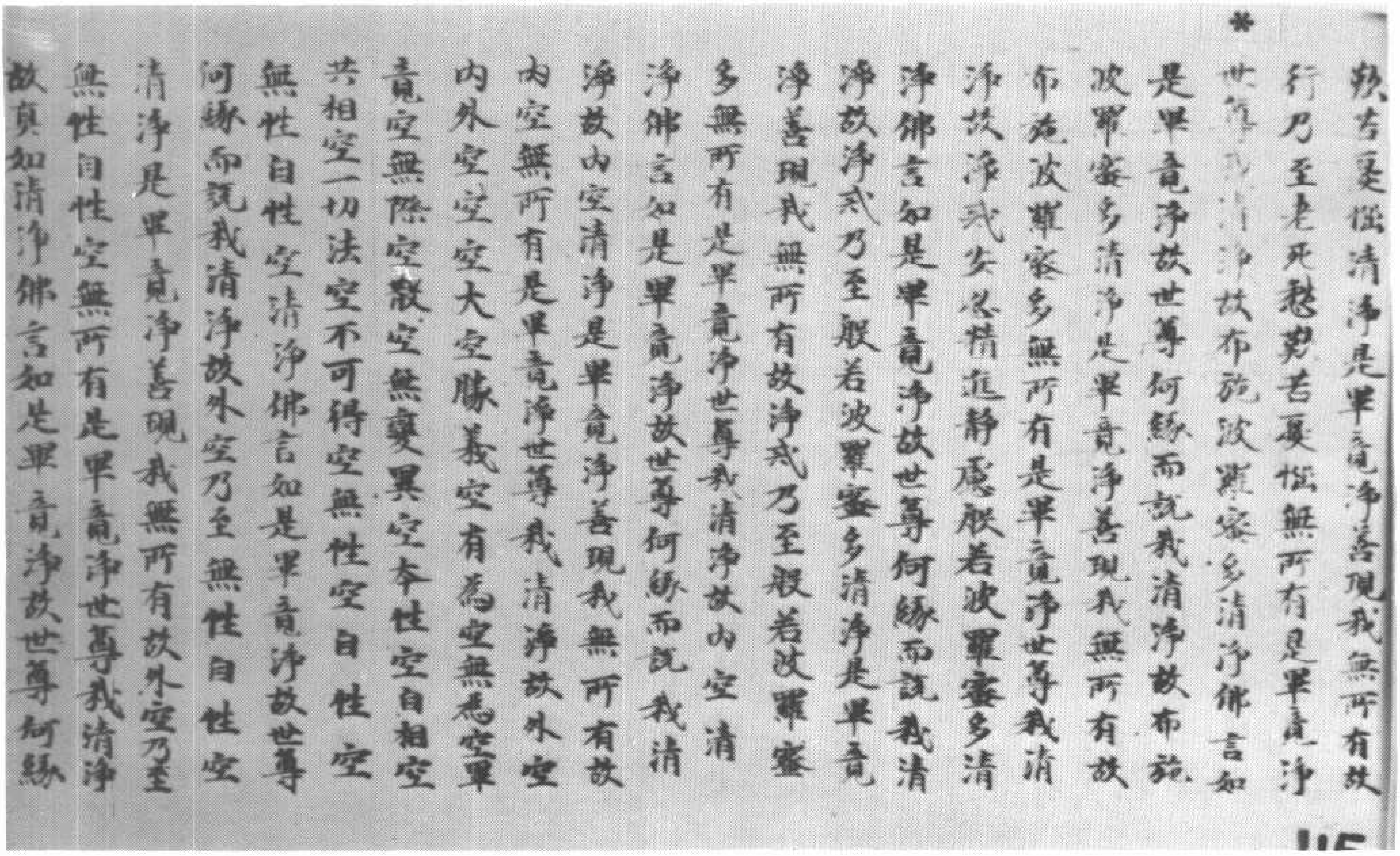


淨是畢竟淨善現我無所有故舌界乃至舌
觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊我
清淨故舌界清淨佛言如是畢竟淨故世尊
何緣而說我清淨故舌界清淨是畢竟淨善
現我無所有故舌界無所有是畢竟淨世尊
我清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨是畢竟淨善現我無所有故味界乃至
舌觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨世尊
我清淨故身界清淨佛言如是畢竟淨故世
尊何緣而說我清淨故身界清淨是畢竟淨
善現我無所有故身界無所有是畢竟淨世
尊我清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊何
緣而說我清淨故觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨是畢竟淨善現我無所有故觸界
乃至身觸為緣所生諸受無所有是畢竟淨
世尊我清淨故意界清淨佛言如是畢竟淨
故世尊何緣而說我清淨故意界清淨是畢
竟淨善現我無所有故意界無所有是畢竟



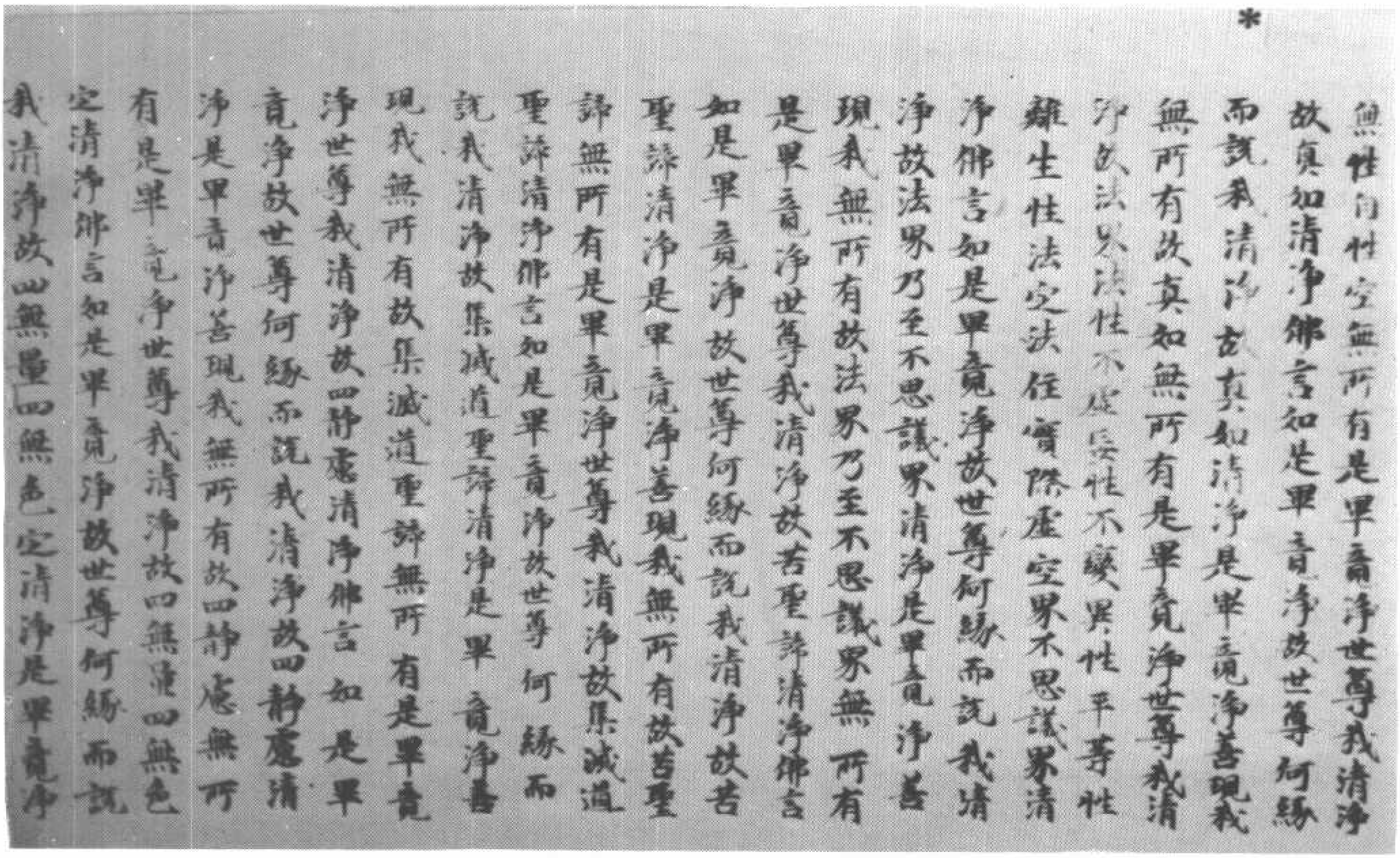
故世尊何緣而說我清淨故意界清淨是畢
竟淨善現我無所有故意界無所有是畢竟
淨世尊我清淨故法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨佛言如是畢竟淨故世尊
何緣而說我清淨故法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨是畢竟淨善現我無所有故
法界乃至意觸為緣所生諸受無所有是畢
竟淨世尊我清淨故地界清淨佛言如是畢
竟淨故世尊何緣而說我清淨故地界清淨
是畢竟淨善現我無所有故地界無所有是
畢竟淨世尊我清淨故水火風空識界清淨
佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨
故水火風空識界清淨是畢竟淨善現我無
所有故水火風空識界無所有是畢竟淨世
尊我清淨故無明清淨佛言如是畢竟淨故
世尊何緣而說我清淨故無明清淨是畢竟
淨善現我無所有故無明無所有是畢竟淨
世尊我清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨佛言如是畢竟淨
故世尊何緣而說我清淨故行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨是畢竟淨善現我無所有故
行乃至老死愁歎苦憂惱無所有是畢竟淨

*

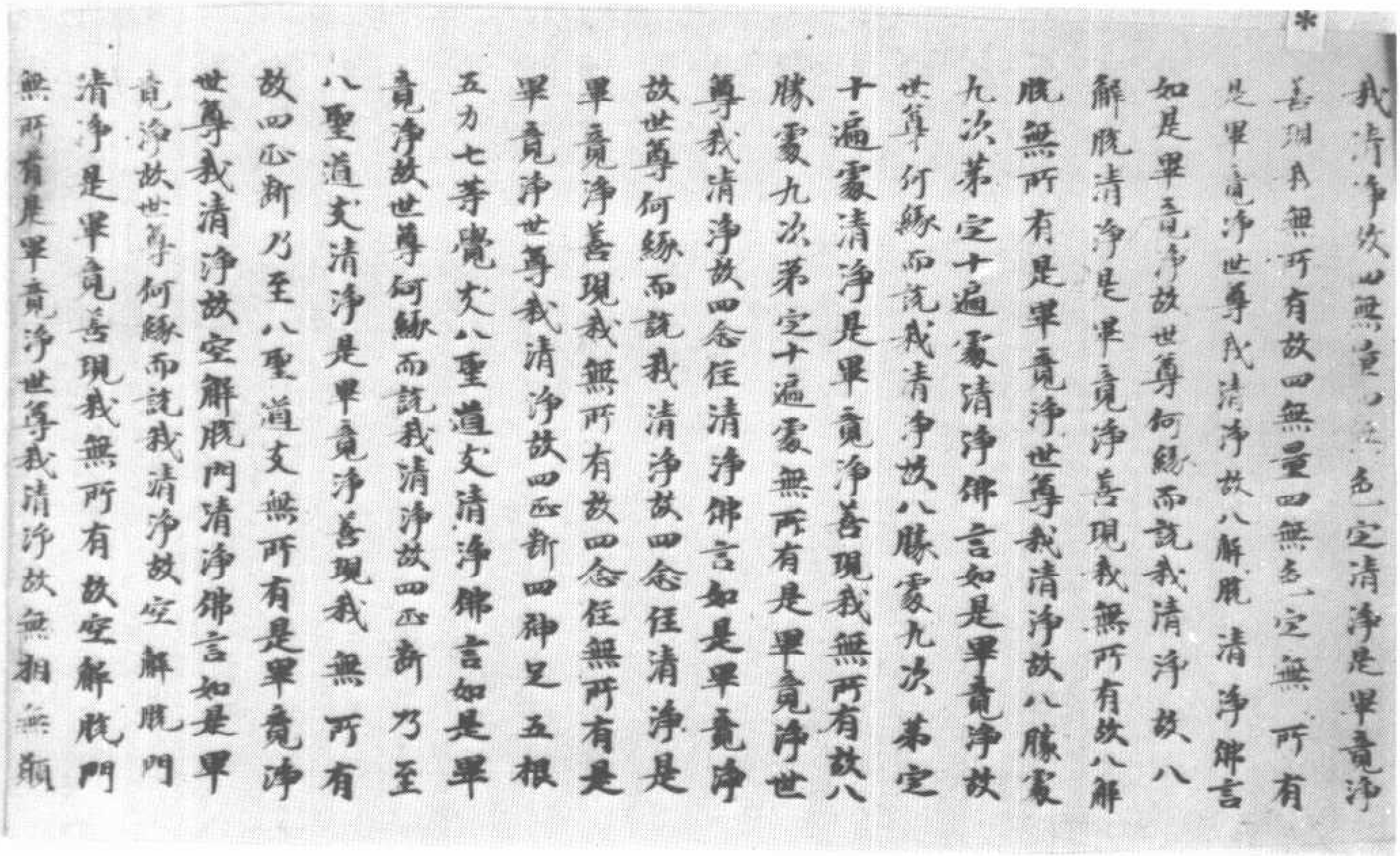


歎苦憂惱清淨是畢竟淨善現我無所有故
行乃至老死愁歎苦憂惱無所有是畢竟淨
世尊我清淨故布施波羅蜜多清淨佛言如
是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故布施
波羅蜜多清淨是畢竟淨善現我無所有故
布施波羅蜜多無所有是畢竟淨世尊我清
淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨是畢竟
淨善現我無所有故淨戒乃至般若波羅蜜
多無所有是畢竟淨世尊我清淨故内空清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故内空清淨是畢竟淨善現我無所有故
内空無所有是畢竟淨世尊我清淨故外空
内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空清淨佛言如是畢竟淨故世尊
何緣而說我清淨故外空乃至無性自性空
清淨是畢竟淨善現我無所有故外空乃至
無性自性空無所有是畢竟淨世尊我清淨
故真如清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣

*

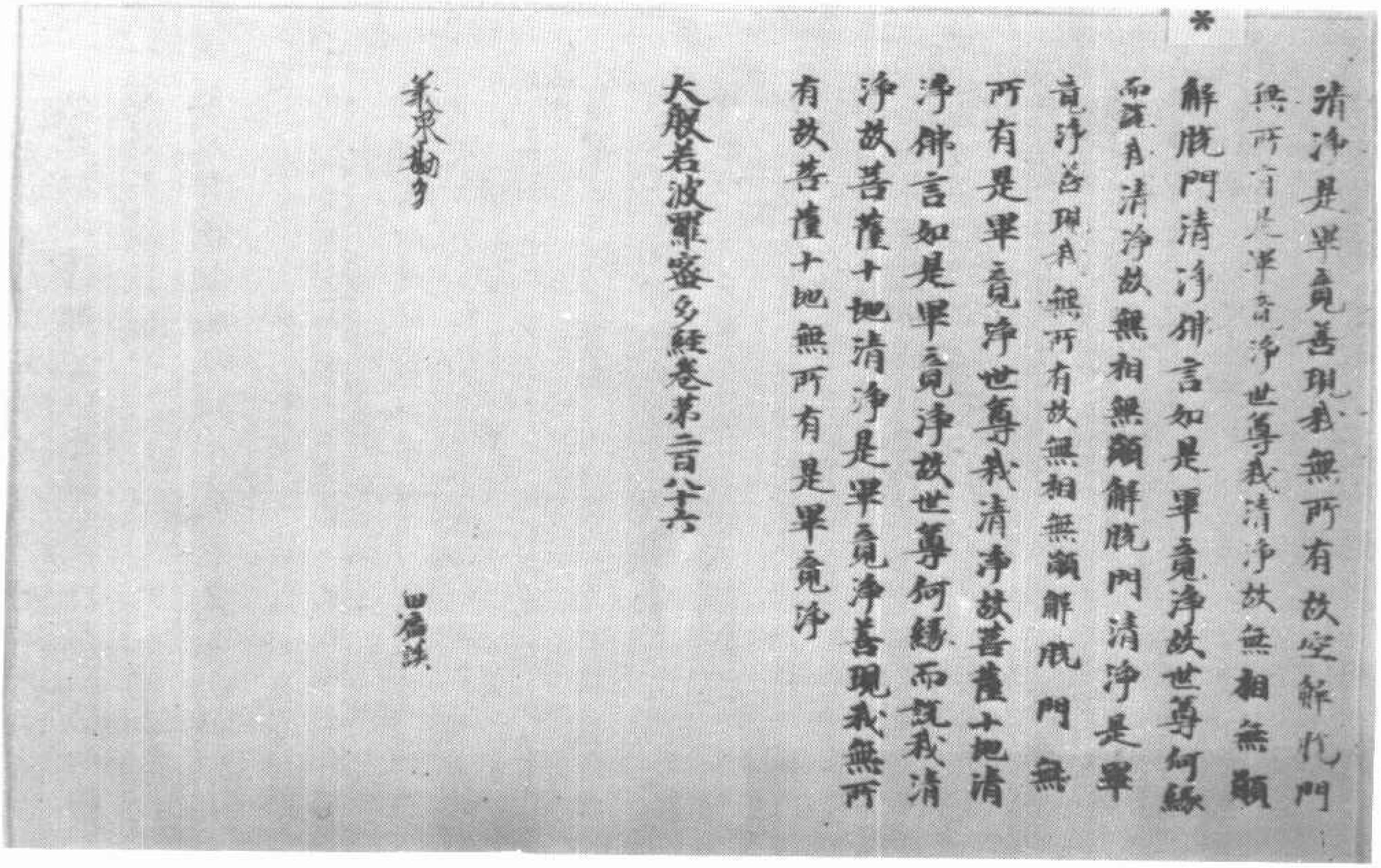


無性自性空無所有是畢竟淨世尊我清淨
故真如清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故真如清淨是畢竟淨善現我
無所有故真如無所有是畢竟淨世尊我清
淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故法界乃至不思議界清淨是畢竟淨善
現我無所有故法界乃至不思議界無所有
是畢竟淨世尊我清淨故苦聖諦清淨佛言
如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故苦
聖諦清淨是畢竟淨善現我無所有故苦聖
諦無所有是畢竟淨世尊我清淨故集滅道
聖諦清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而
說我清淨故集滅道聖諦清淨是畢竟淨善
現我無所有故集滅道聖諦無所有是畢竟
淨世尊我清淨故四靜慮清淨佛言如是畢
竟淨故世尊何緣而說我清淨故四靜慮清
淨是畢竟淨善現我無所有故四靜慮無所
有是畢竟淨世尊我清淨故四無量四無色
定清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說
我清淨故四無量四無色定清淨是畢竟淨



我清淨故四無量四無色定清淨是畢竟淨
善現我無所有故四無量四無色定無所有
是畢竟淨世尊我清淨故八解脫清淨佛言
如是畢竟淨故世尊何緣而說我清淨故八
解脫清淨是畢竟淨善現我無所有故八解
脫無所有是畢竟淨世尊我清淨故八勝處
九次第定十遍處清淨佛言如是畢竟淨故
世尊何緣而說我清淨故八勝處九次第定
十遍處清淨是畢竟淨善現我無所有故八
勝處九次第定十遍處無所有是畢竟淨世
尊我清淨故四念住清淨佛言如是畢竟淨
故世尊何緣而說我清淨故四念住清淨是
畢竟淨善現我無所有故四念住無所有是
畢竟淨世尊我清淨故四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨佛言如是畢
竟淨故世尊何緣而說我清淨故四正斷乃至
八聖道支清淨是畢竟淨善現我無所有
故四正斷乃至八聖道支無所有是畢竟淨
世尊我清淨故空解脫門清淨佛言如是畢
竟淨故世尊何緣而說我清淨故空解脫門
清淨是畢竟淨善現我無所有故空解脫門
無所有是畢竟淨世尊我清淨故無相無願

14

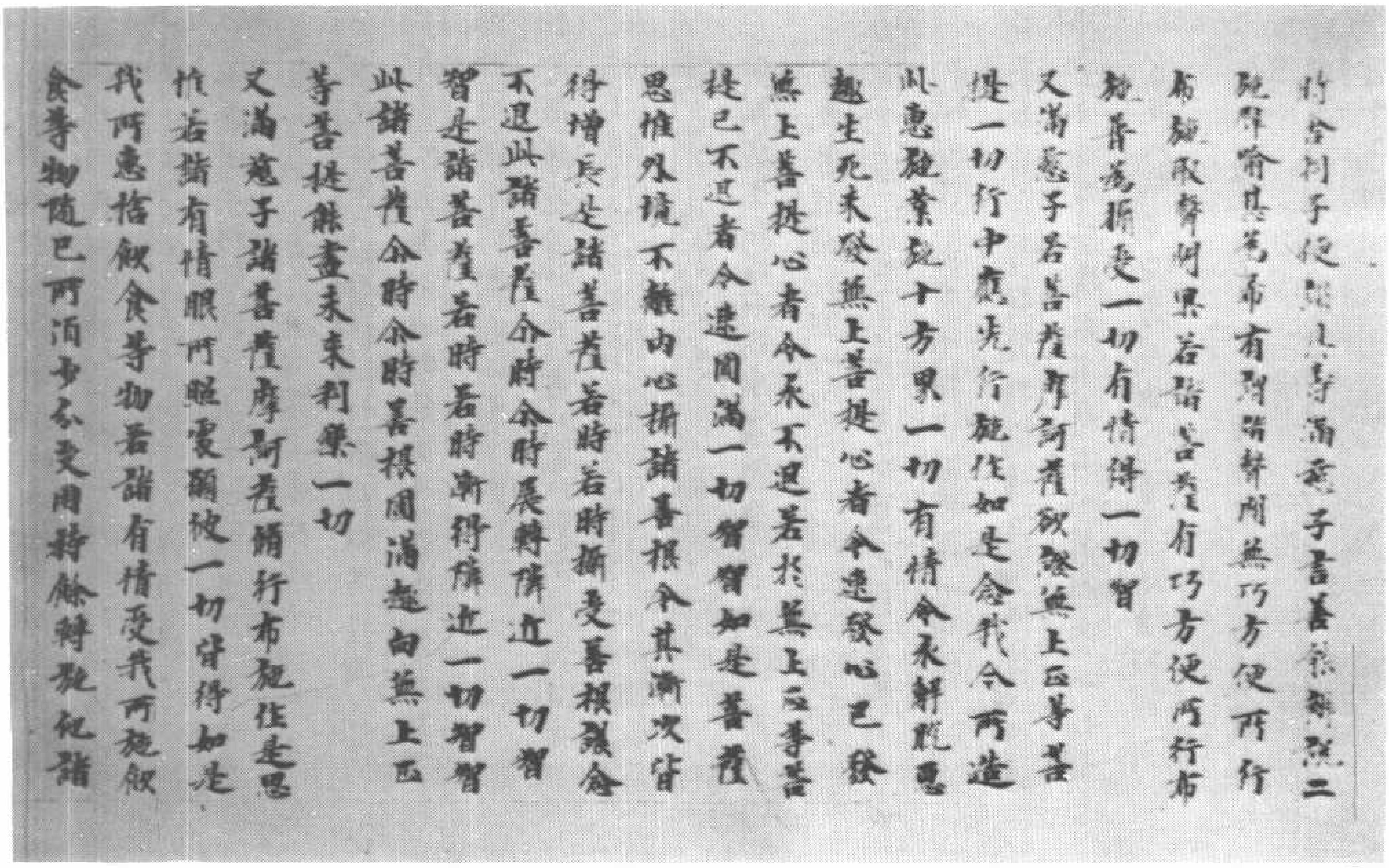


清淨是畢竟淨善現我無所有故空解脫門
無所有是畢竟淨世尊我清淨故無相無願
解脫門清淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣
而說我清淨故無相無願解脫門清淨是畢
竟淨善現我無所有故無相無願解脫門無
所有是畢竟淨世尊我清淨故菩薩十地清
淨佛言如是畢竟淨故世尊何緣而說我清
淨故菩薩十地清淨是畢竟淨善現我無所
有故菩薩十地無所有是畢竟淨

大般若波羅蜜多經卷第二百八十六

兼泉勘了

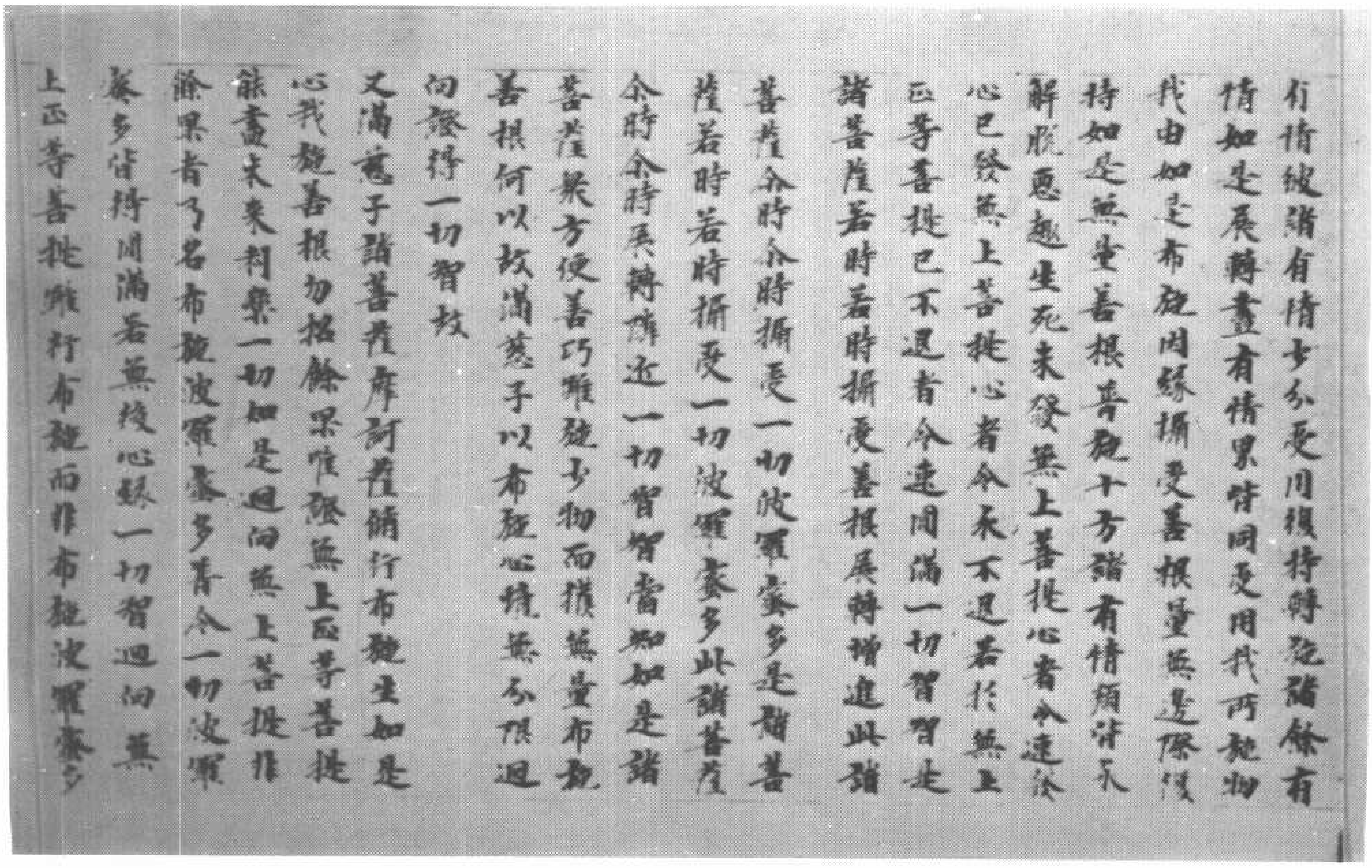
田廣談



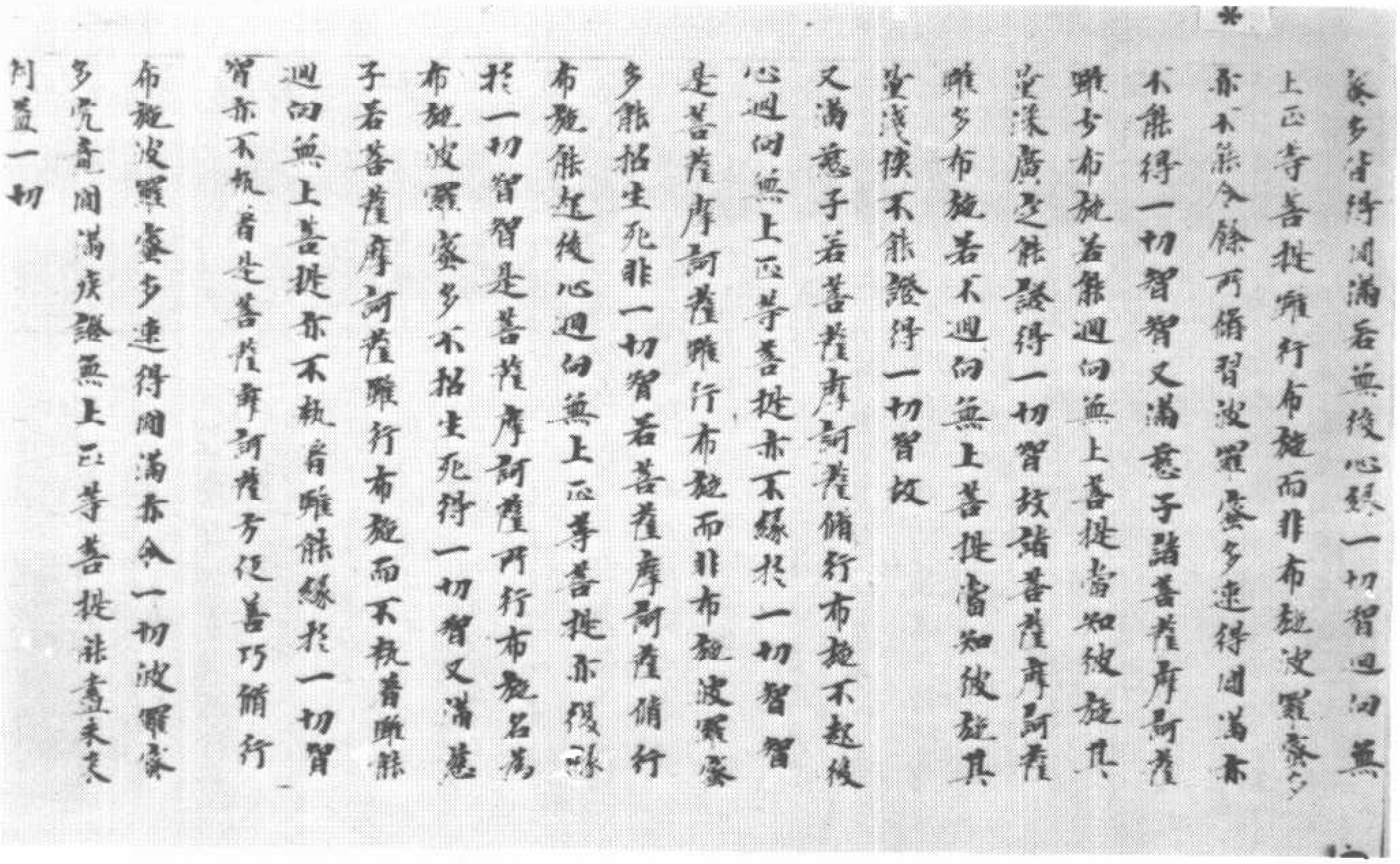
行舍利子從[illegible]等滿慈子言善哉善哉二
說譬喻甚為希有謂諸菩薩無巧方便所行
布施取聲聞果若諸菩薩有巧方便所行布
施普為攝受一切有情得一切智
又滿慈子若菩薩摩訶薩欲發無上正等菩
提一切行中應先行施作如是念我今所造
凡惠施業施十方界一切有情令永解脫惡
趣生死未發無上菩提心者令速發心已發
無上菩提心者令永不退若於無上正等菩
提已不退者令速圓滿一切智智如是菩薩
思惟外境不離內心攝諸善根令其漸次皆
得增長是諸菩薩若時若時攝受善根能令
不退此諸菩薩爾時爾時展轉隣近一切智
智是諸菩薩若時若時漸得隣近一切智智
此諸菩薩爾時爾時善根圓滿趣向無上正
等菩提能盡未來利樂一切
又滿慈子諸菩薩摩訶薩脩行布施作是思
惟若諸有情眼所照處願彼一切皆得如是
我所惠捨飲食等物若諸有情受我所施飲
食等物隨己所須少分受用持餘轉施他諸

斯一八八四號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十九

S→T220 [illegible]
N→ [illegible]

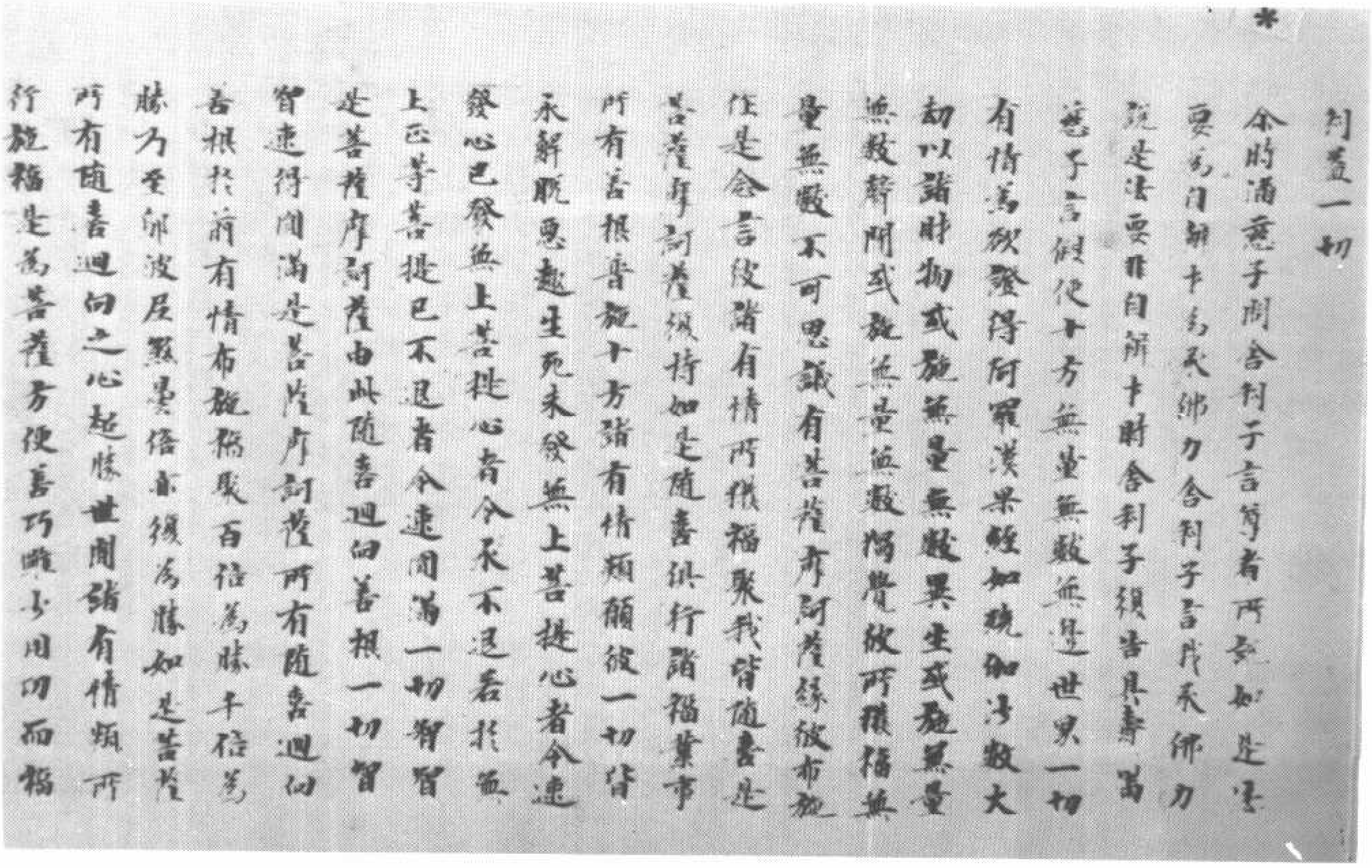


有情彼諸有情少分受用復持轉施諸餘有
情如是展轉盡有情界皆同受用我所施物
我由如是布施因緣攝受善根量無邊際復
持如是無量善根普施十方諸有情類皆令
解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發
心已發無上菩提心者令永不退若於無上
正等菩提已不退者令速圓滿一切智智是
諸菩薩若時若時攝受善根展轉增進此諸
菩薩爾時爾時攝受一切波羅蜜多是諸菩
薩若時若時攝受一切波羅蜜多此諸菩薩
爾時爾時展轉隣近一切智智當知如是諸
菩薩衆方便善巧雖施少物而攝無量布施
善根何以故滿慈子以布施心緣無分限迴
向證得一切智故
又滿慈子諸菩薩摩訶薩脩行布施生如是
心我施善根勿招餘果唯證無上正等菩提
能盡未來利樂一切如是迴向無上菩提非
餘果者乃名布施波羅蜜多普令一切波羅
蜜多皆得圓滿若無彼心緣一切智迴向無
上正等菩提雖行布施而非布施波羅蜜多

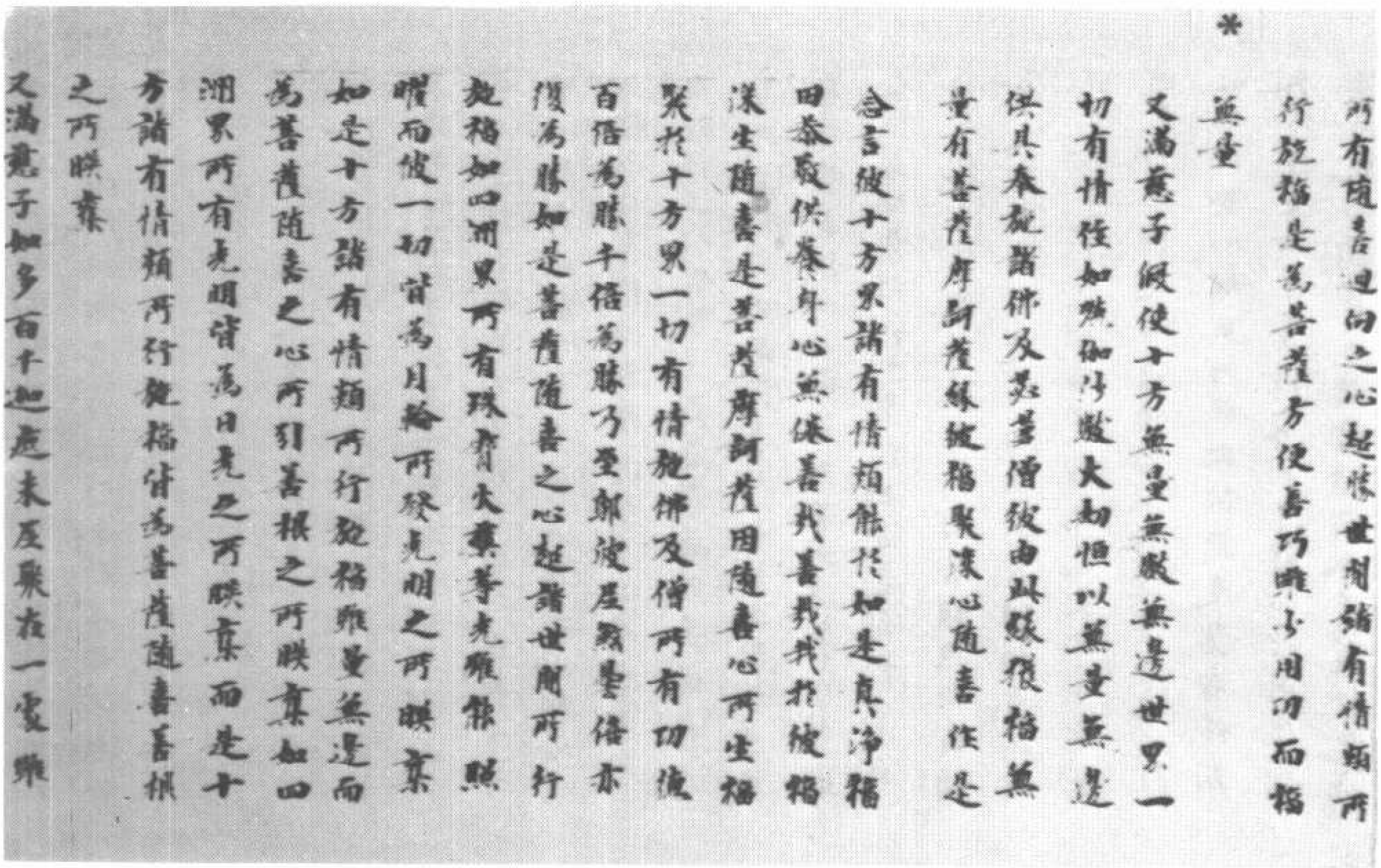


蜜多皆得圓滿若無後心顯一切智迴向無
上正等菩提雖行布施而非布施波羅蜜多
亦不能令餘所修習波羅蜜多速得圓滿亦
不能得一切智智又滿慈子諸菩薩摩訶薩
雖少布施若能迴向無上菩提當知彼施其
量深廣定能證得一切智故諸菩薩摩訶薩
雖多布施若不迴向無上菩提當知彼施其
量淺狹不能證得一切智故
又滿慈子若菩薩摩訶薩脩行布施不起彼
心迴向無上正等菩提亦不緣於一切智智
是菩薩摩訶薩雖行布施而非布施波羅蜜
多能招生死非一切智若菩薩摩訶薩脩行
布施能起彼心迴向無上正等菩提亦復緣
於一切智智是菩薩摩訶薩所行布施名為
布施波羅蜜多不招生死得一切智又滿慈
子若菩薩摩訶薩雖行布施而不執著雖能
迴向無上菩提亦不執著雖能緣於一切智
智亦不執著是菩薩摩訶薩方便善巧脩行
布施波羅蜜多速得圓滿亦令一切波羅蜜
多究竟圓滿疾證無上正等菩提能盡未來
利益一切

4



利益一切
爾時滿慈子問舍利子言尊者所說如是甚
要爲自辯才爲承佛力舍利子言我承佛力
說是法要非自辯才時舍利子復告具壽滿
慈子言假使十方無量無數無邊世界一切
有情爲欲證得阿羅漢果經如殑伽沙數大
劫以諸財物或施無量無數異生或施無量
無數聲聞或施無量無數獨覺彼所獲福無
量無數不可思議有菩薩摩訶薩緣彼布施
作是念言彼諸有情所獲福聚我皆隨喜是
菩薩摩訶薩攝持如是隨喜俱行諸福業事
所有善根普施十方諸有情類願彼一切皆
永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速
發心已發無上菩提心者令永不退若於無
上正等菩提已不退者令速圓滿一切智智
是菩薩摩訶薩由此隨喜迴向善根一切智
智速得圓滿是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向
善根於前有情布施福聚百倍爲勝千倍爲
勝乃至鄔波尼殺曇倍亦復爲勝如是菩薩
所有隨喜迴向之心超勝世間諸有情類所
行施福是爲菩薩方便善巧雖少用功而福

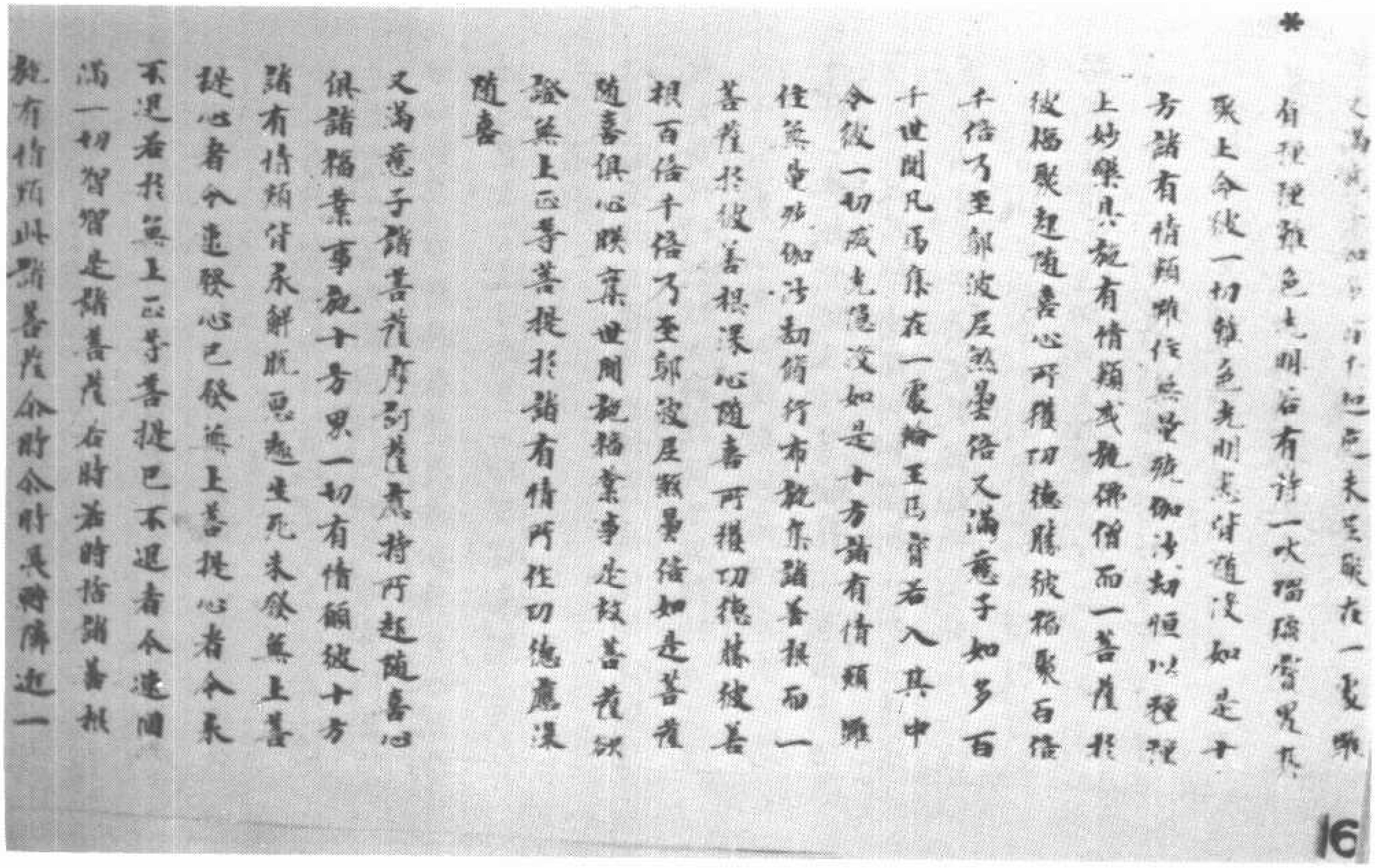


＊

所有隨喜迴向之心超勝世間諸有情類所行施福是為菩薩方便善巧難可用仞而福無量

又滿慈子假使十方無量無數無邊世界一切有情住如殑伽沙數大劫恒以無量無邊供具奉施諸佛及苾芻僧彼由此緣獲福無量有菩薩摩訶薩緣彼福聚淨心隨喜作是念言彼十方界諸有情類能於如是真淨福田恭敬供養身心無倦善哉善哉於彼福深生隨喜是菩薩摩訶薩因隨喜心所生福聚於十方界一切有情施佛及僧所有功德百倍為勝千倍為勝乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝如是菩薩隨喜之心超諸世間所行施福如四洲界所有珠寶大藥等光雖能照曜而彼一切皆為月輪所發光明之所映奪如是十方諸有情類所行施福雖量無邊而為菩薩隨喜之心所引善根之所映奪如四洲界所有光明皆為日光之所映奪而是十方諸有情類所行施福皆為菩薩隨喜善根之所映奪

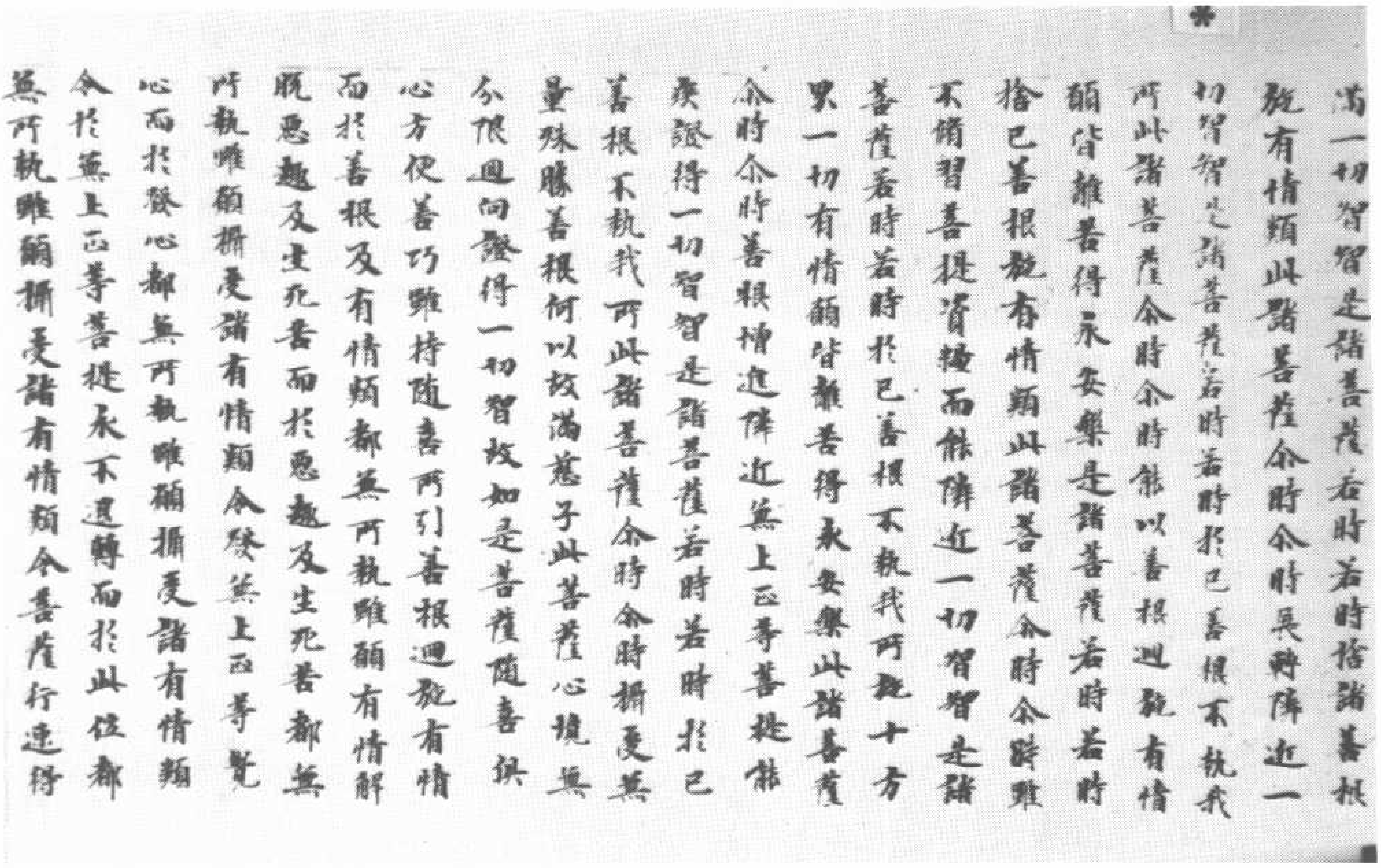
又滿慈子如多百千迦遮末尼聚在一處雖



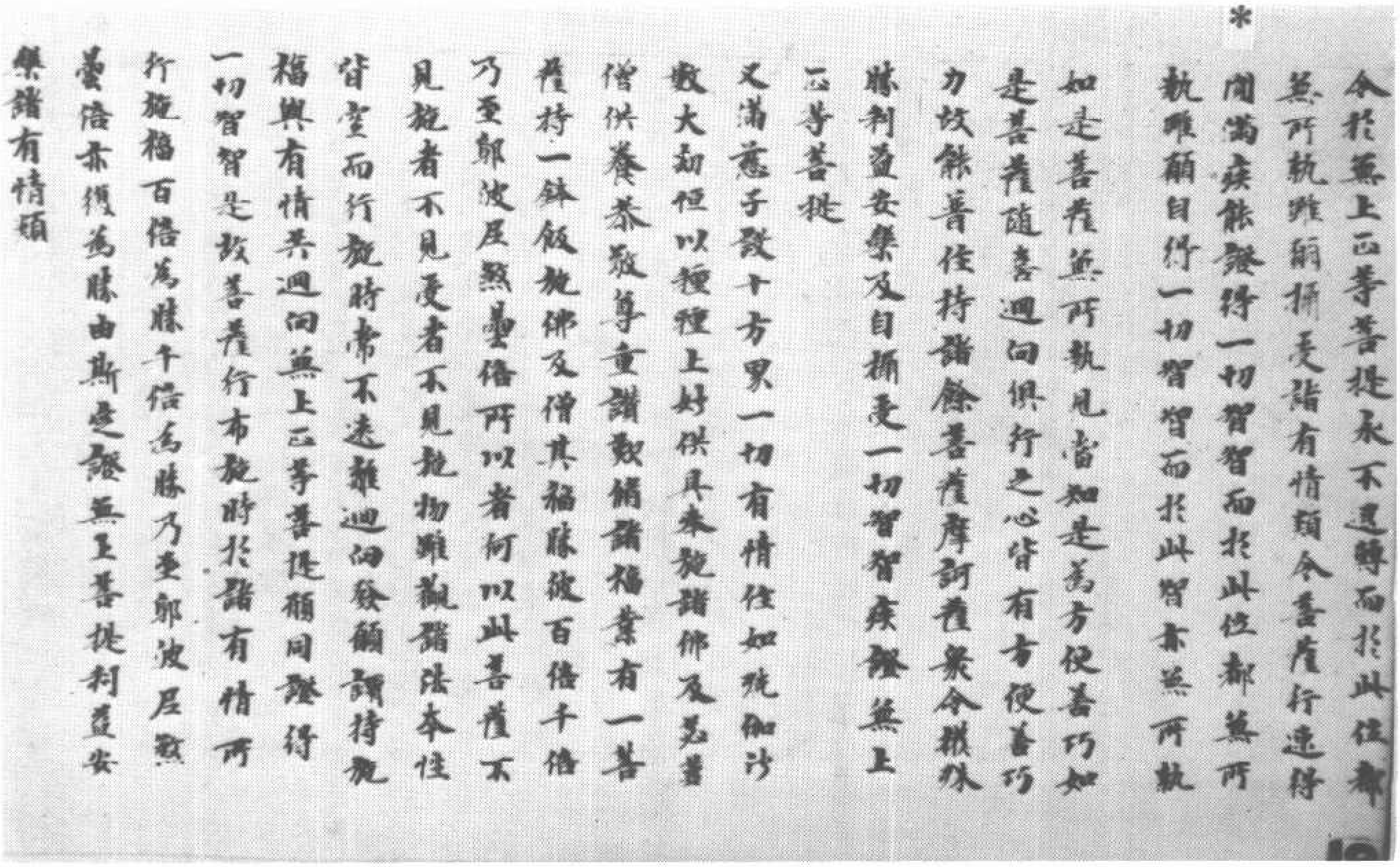
＊

又滿慈子如多百千迦遮末尼聚在一處雖有種種雜色光明若有許一吠瑠璃寶光現聚上令彼一切雜色光明悉皆隨沒如是十方諸有情類雖作無量殑伽沙劫恒以種種上妙樂具施有情類或施佛僧而一菩薩於彼福聚起隨喜心所獲功德勝彼福聚百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍又滿慈子如多百千世間凡焰集在一處輪王馬寶若入其中令彼一切威光隱沒如是十方諸有情類雖住無量殑伽沙劫循行布施集諸善根而一菩薩於彼善根深心隨喜所獲功德勝彼善根百倍千倍乃至鄔波尼殺曇倍如是菩薩隨喜俱心映奪世間施福業事是故菩薩欲證無上正等菩提於諸有情所作功德應深隨喜

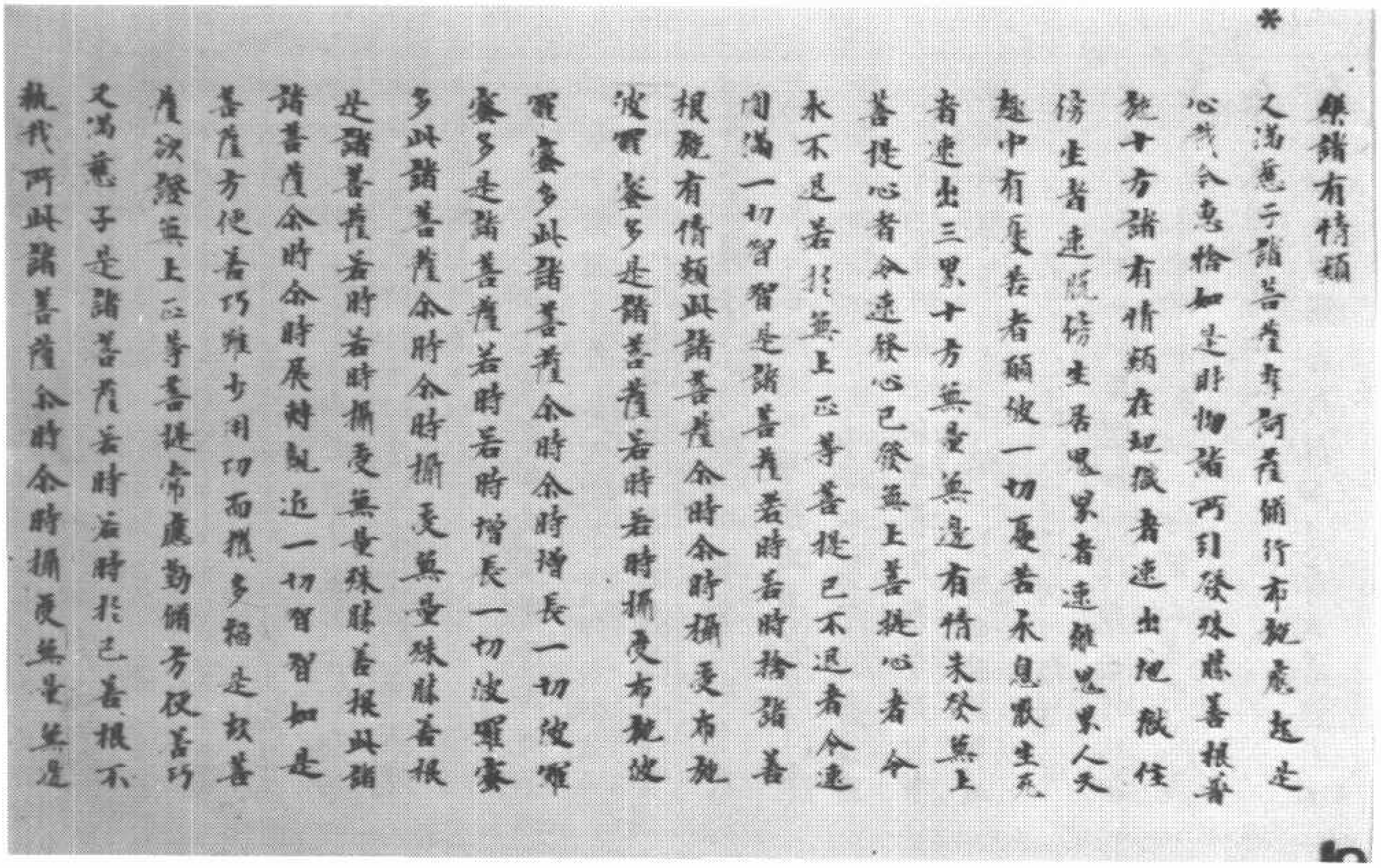
又滿慈子諸菩薩摩訶薩意持所起隨喜心俱諸福業事施十方界一切有情願彼十方諸有情類皆永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發無上菩提心者令未不退者於無上正等菩提已不退者令速圓滿一切智智是諸菩薩若時若時捨諸善根施有情類此諸菩薩念時念時長時增進一



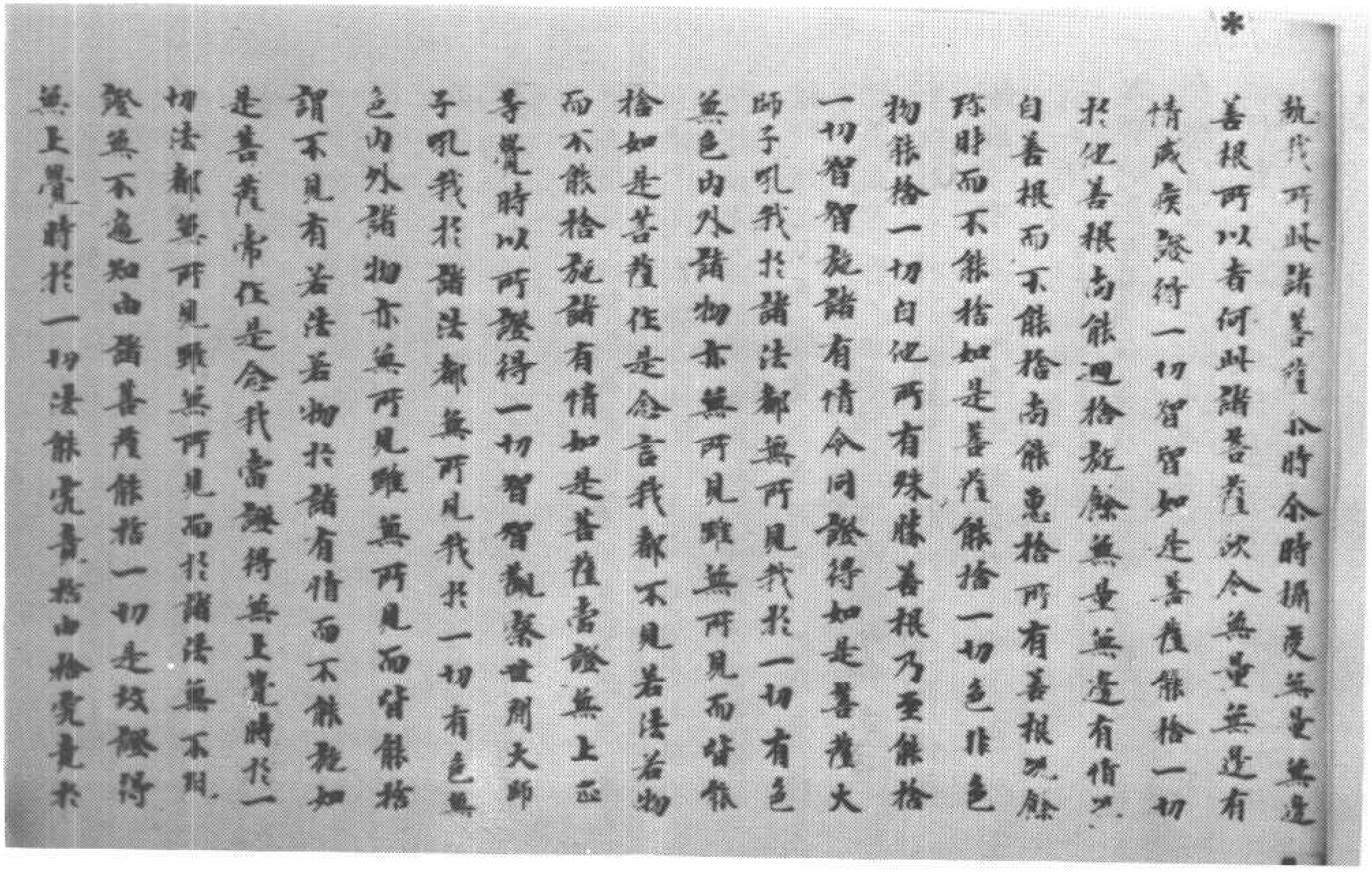
滿一切智智是諸菩薩若時若時以諸善根
施有情類此諸菩薩尒時尒時轉轉隣近一
切智智是諸菩薩若時若時於己善根不執我
所此諸菩薩尒時尒時能以善根迴施有情
類皆離苦得永安樂是諸菩薩若時若時
捨己善根施有情類此諸菩薩尒時尒時雖
不脩習菩提資糧而能隣近一切智智是諸
菩薩若時若時於己善根不執我所施十方
界一切有情類皆離苦得永安樂此諸菩薩
尒時尒時善根增進隣近無上正等菩提能
疾證得一切智智是諸菩薩若時若時於己
善根不執我所此諸菩薩尒時尒時攝受無
量殊勝善根何以故滿慈子此菩薩心境無
分限迴向證得一切智故如是菩薩隨喜俱
心方便善巧雖持隨喜所引善根迴施有情
而於善根及有情類都無所執雖願有情解
脫惡趣及生死苦而於惡趣及生死苦都無
所執雖願攝受諸有情類令發無上正等覺
心而於發心都無所執雖願攝受諸有情類
令於無上正等菩提永不退轉而於此位都
無所執雖願攝受諸有情類令菩薩行速得



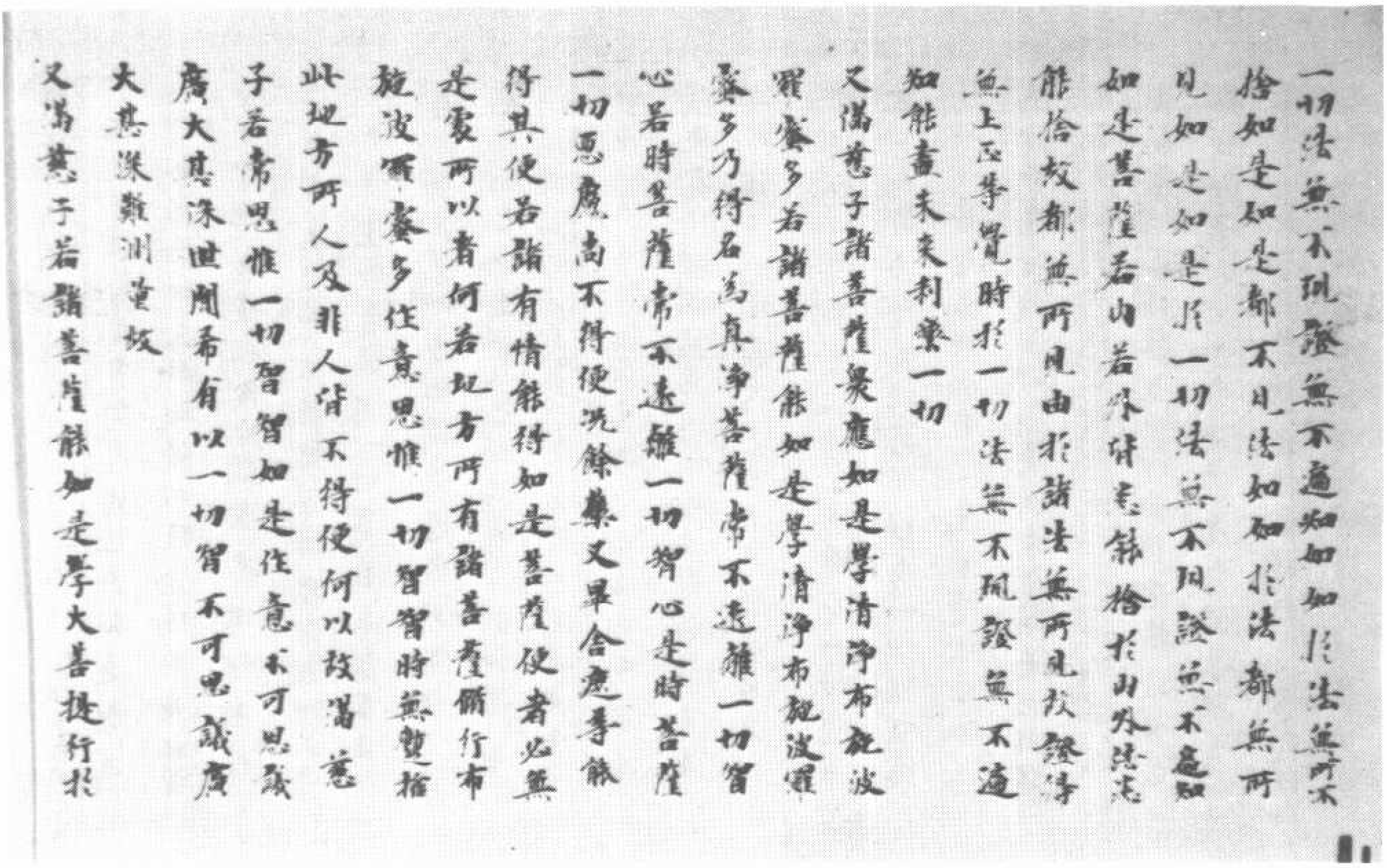
令於無上正等菩提永不退轉而於此位都
無所執雖願攝受諸有情類令菩薩行速得
圓滿疾能證得一切智智而於此位都無所
執雖願自得一切智智而於此智亦無所執
如是菩薩無所執見當知是爲方便善巧如
是菩薩隨喜迴向俱行之心皆有方便善巧
力故能普住持諸餘菩薩摩訶薩衆令獲殊
勝利益安樂及自攝受一切智智疾證無上
正等菩提
又滿慈子設十方界一切有情住如殑伽沙
數大劫恒以種種上妙供具奉施諸佛及苾芻
僧供養恭敬尊重讚歎倘諸福業有一菩
薩持一鉢飯施佛及僧其福勝彼百倍千倍
乃至鄔波尼煞曇倍所以者何以此菩薩不
見施者不見受者不見施物雖觀諸法本性
皆空而行施時常不遠離迴向發願誦持施
福與有情共迴向無上正等菩提願同證得
一切智智是故菩薩行布施時於諸有情所
行施福百倍爲勝千倍爲勝乃至鄔波尼煞
曇倍亦復爲勝由斯速證無上菩提利益安
樂諸有情類



樂諸有情類
又滿慈子諸菩薩摩訶薩脩行布施應起是
心我今惠捨如是財物諸所引發殊勝善根普
施十方諸有情類在地獄者速出地獄住
傍生者速脫傍生居鬼界者速離鬼界人天
趣中有憂苦者願彼一切憂苦永息處生死
者速出三界十方無量無邊有情未發無上
菩提心者令速發心已發無上菩提心者令
永不退若於無上正等菩提已不退者令速
圓滿一切智智是諸菩薩若時若時捨諸善
根施有情類與諸菩薩尒時尒時攝受布施
波羅蜜多是諸菩薩若時若時攝受布施波
羅蜜多與諸菩薩尒時尒時增長一切波羅
蜜多是諸菩薩若時若時增長一切波羅蜜
多與諸菩薩尒時尒時攝受無量殊勝善根
是諸菩薩若時若時攝受無量殊勝善根與諸
諸菩薩尒時尒時展轉親近一切智智如是
菩薩方便善巧雖少用功而攝多福是故菩
薩欲證無上正等菩提常應勤脩方便善巧
又滿慈子是諸菩薩若時若時於己善根不
執我所與諸菩薩尒時尒時攝受無量無邊



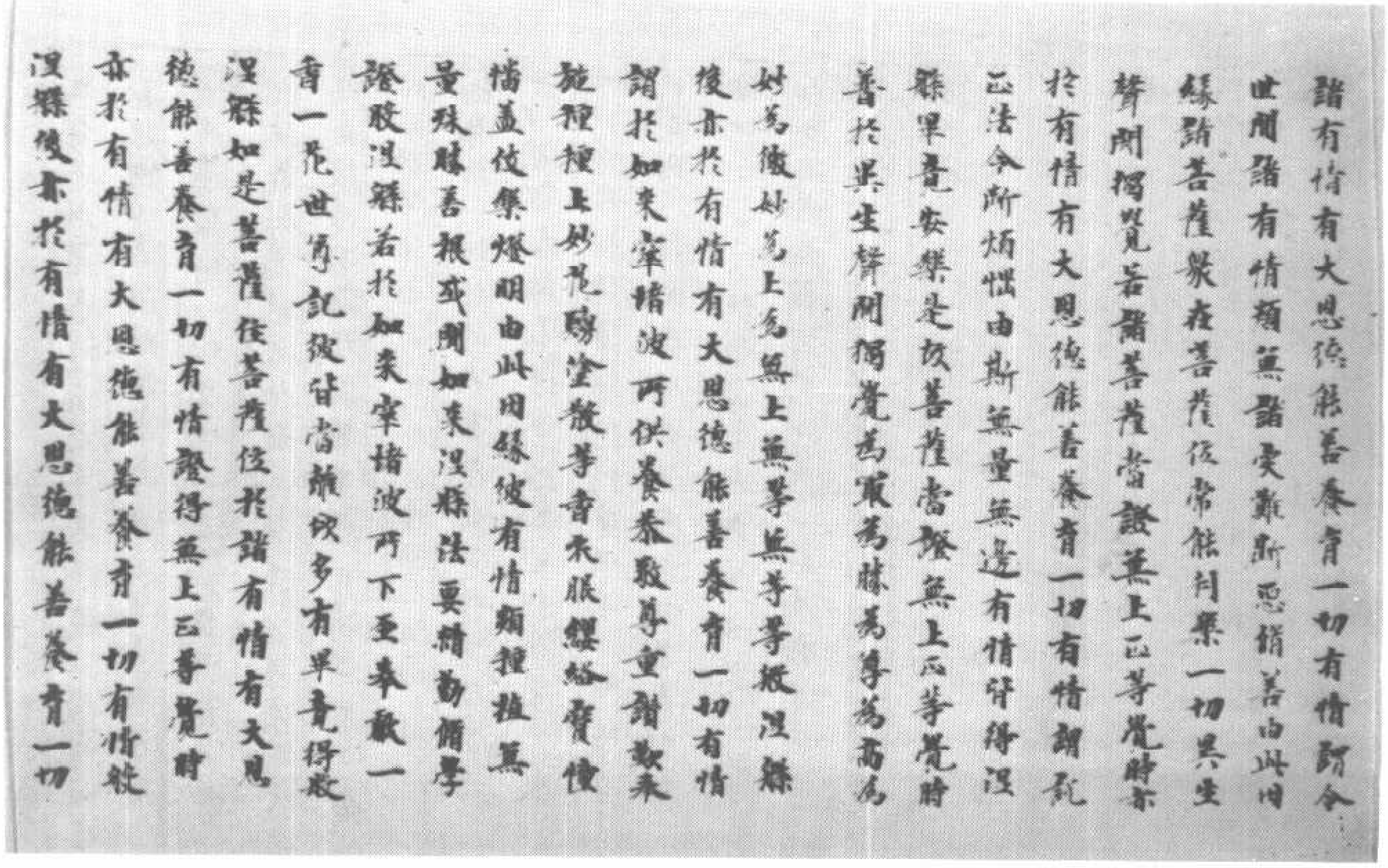
執我所與諸菩薩尒時尒時攝受無量無邊
善根所以者何與諸菩薩次令無量無邊有
情咸疾證得一切智智如是菩薩能捨一切
於他善根尚能迴捨況餘無量無邊有情少
自善根而不能捨尚能惠捨所有善根況餘
珍財而不能捨如是菩薩能捨一切色非色
物能捨一切自他所有殊勝善根乃至能捨
一切智智施諸有情令同證得如是菩薩大
師子吼我於諸法都無所見我於一切有色
無色內外諸物亦無所見雖無所見而皆能
捨如是菩薩住是念言我都不見若法若物
而不能捨施諸有情如是菩薩當證無上正
等覺時以所證得一切智智觀察世間大師
子吼我於諸法都無所見我於一切有色無
色內外諸物亦無所見雖無所見而皆能捨
謂不見有若法若物於諸有情而不能施如
是菩薩常住是念我當證得無上覺時於一
切法都無所見雖無所見而於諸法無不照
證無不遍知由諸菩薩能捨一切是故證得
無上覺時於一切法能覺者然由捨覺竟未



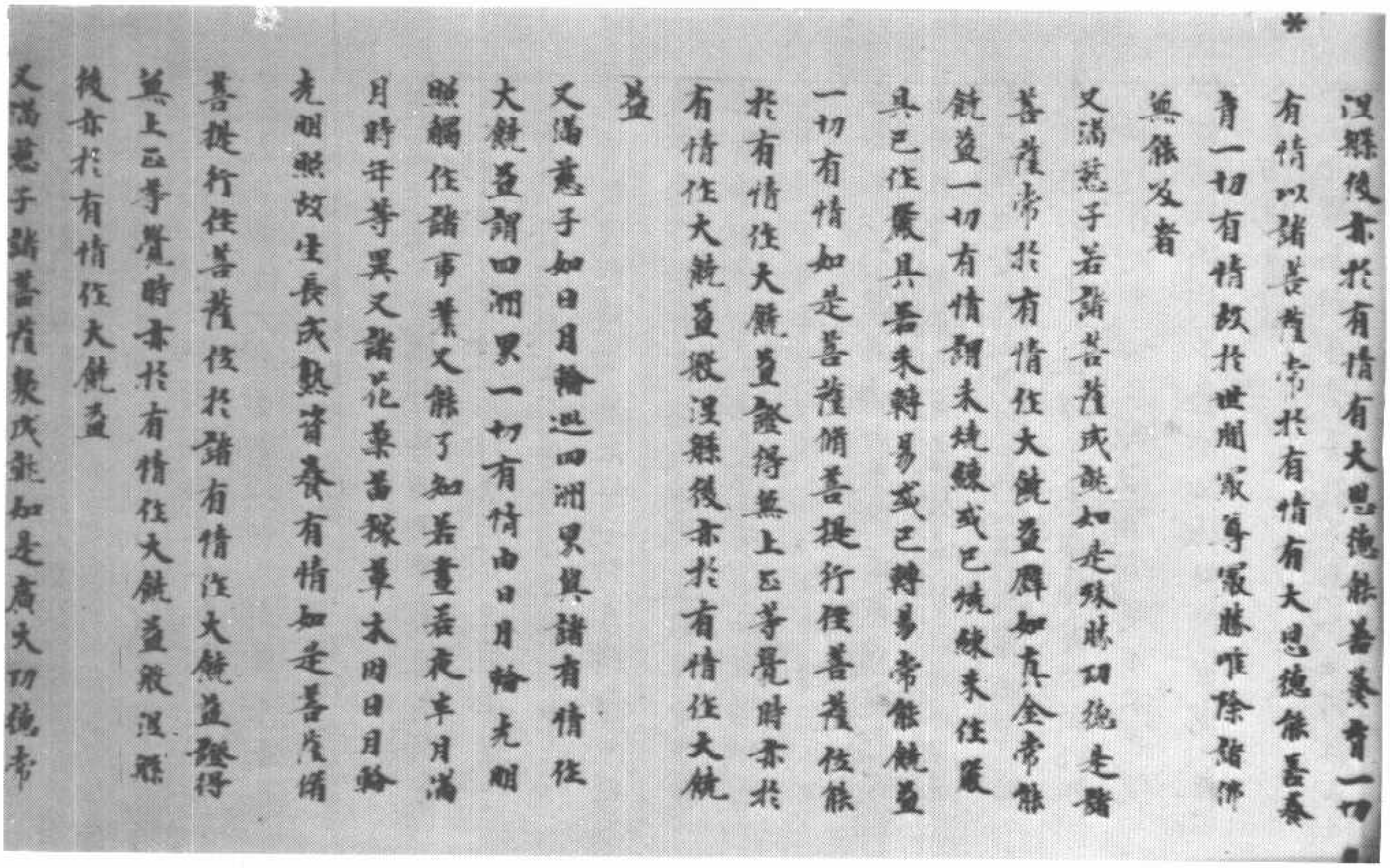
一切法無不現證無不遍知如如於法無所不
捨如是知是都不見法如如於法都無所
見如是如是於一切法無不現證無不遍知
如是菩薩若內若外皆悉能捨於內外法悉
能捨故都無所見由於諸法無所見故證得
無上正等覺時於一切法無不現證無不遍
知能盡未來利樂一切

又滿慈子諸菩薩衆應如是學清淨布施波
羅蜜多若諸菩薩能如是學清淨布施波羅
蜜多乃得名為真淨菩薩常不遠離一切智
心若時菩薩常不遠離一切智心是時菩薩
一切惡魔尚不得便況餘藥叉畢舍遮等能
得其便若諸有情能得如是菩薩便者必無
是處所以者何若此方所有諸菩薩脩行布
施波羅蜜多住意思惟一切智智時無暫捨
此地方所人及非人皆不得便何以故滿慈
子若常思惟一切智智如是住意不可思議
廣大甚深世間希有以一切智不可思議廣
大甚深難測量故

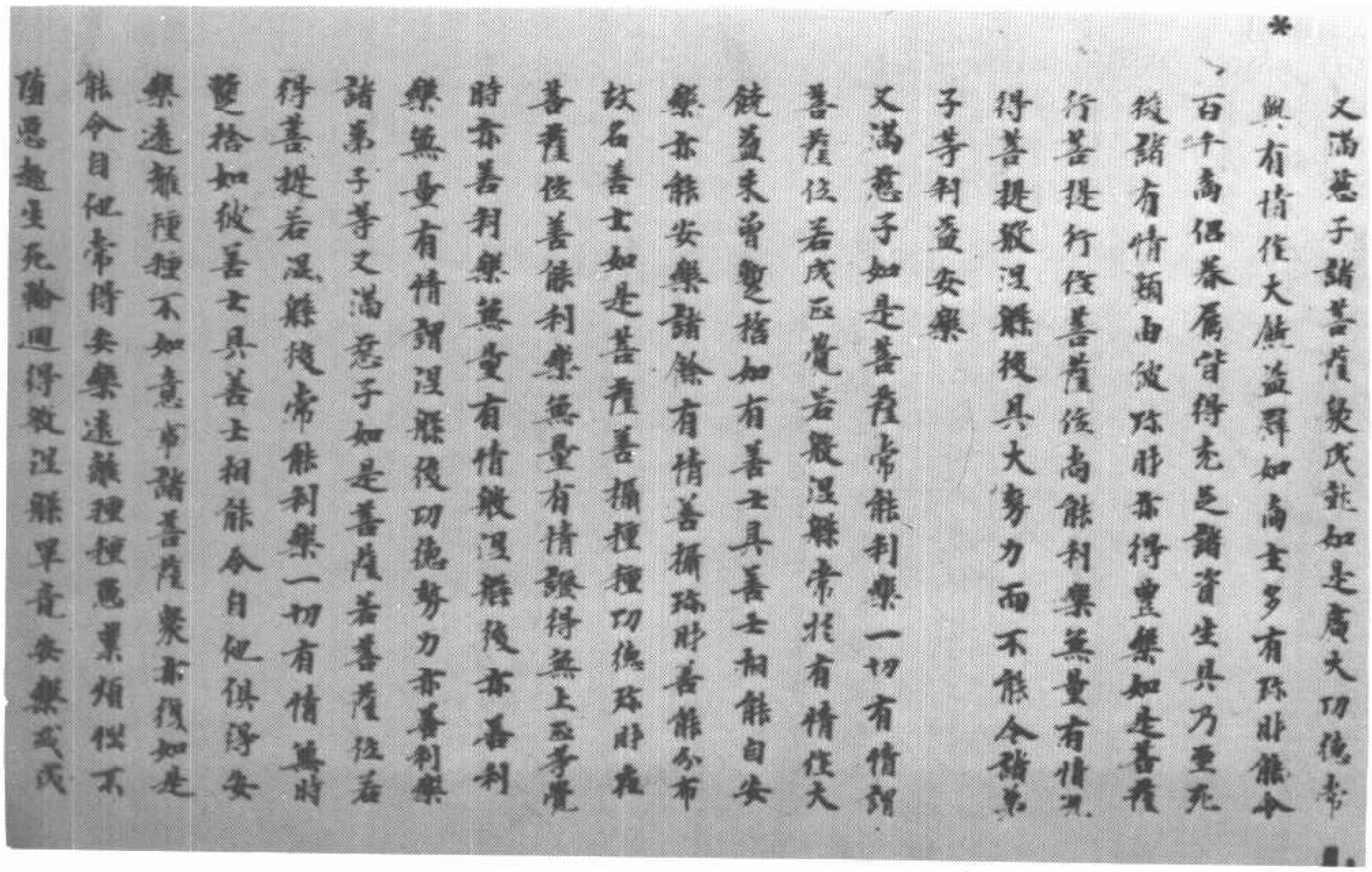
又滿慈子若諸菩薩能如是學大菩提行於



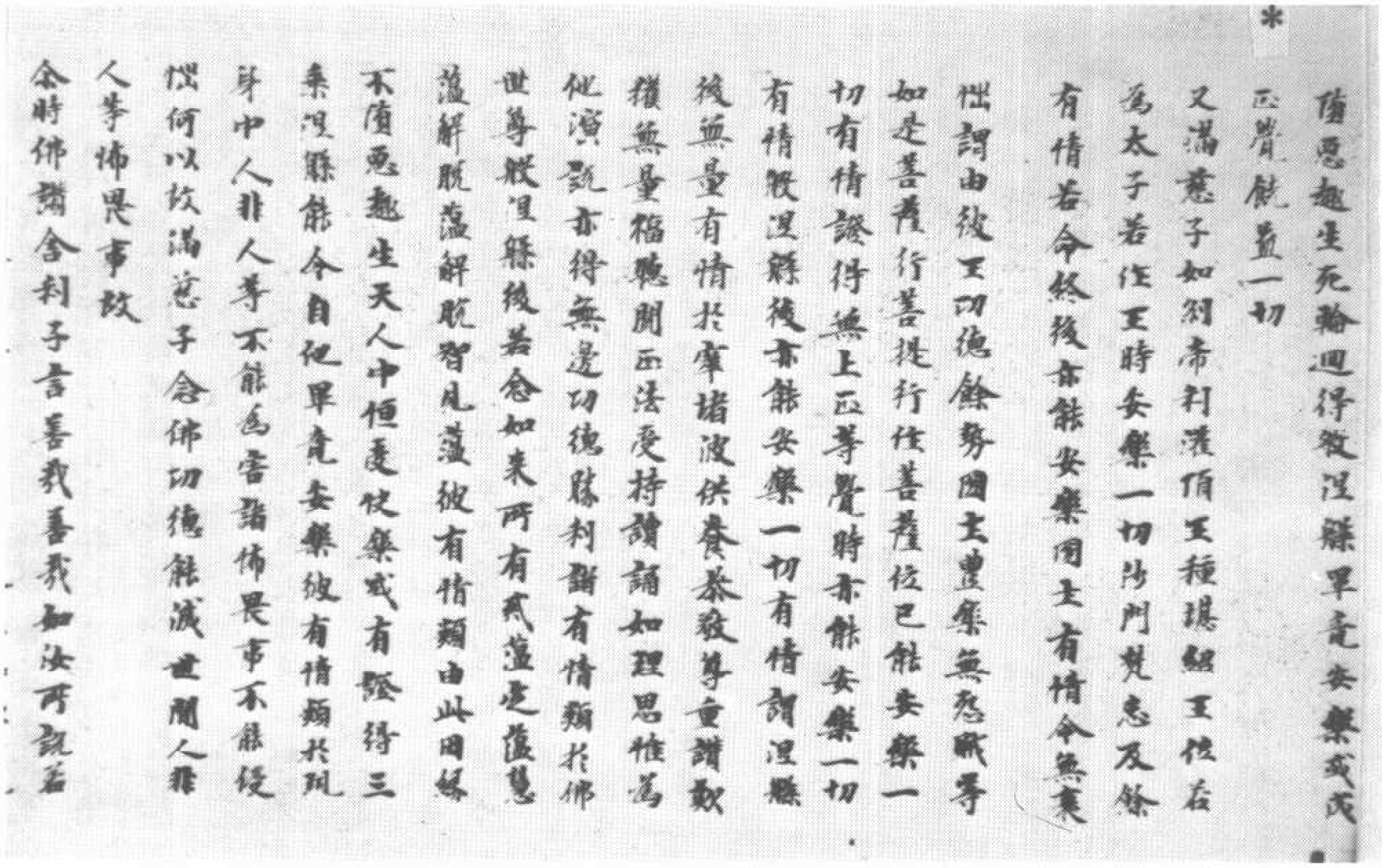
諸有情有大恩德能善養育一切有情謂令
世間諸有情類無諸災難斷惡脩善由此因
緣諸菩薩衆在菩薩位常能利樂一切異生
聲聞獨覺若諸菩薩當證無上正等覺時亦
於有情有大恩德能善養育一切有情謂說
正法令斷煩惱由斯無量無邊有情皆得涅
槃畢竟安樂是故菩薩當證無上正等覺時
善於異生聲聞獨覺為最為勝為尊為高為
妙為微妙為上為無上無等無等等般涅槃
後亦於有情有大恩德能善養育一切有情
謂於如來窣堵波所供養恭敬尊重讚歎奉
施種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢
幡蓋伎樂燈明由此因緣彼有情類種植無
量殊勝善根或聞如來涅槃法要精勤脩學
證般涅槃若於如來窣堵波所下至奉獻一
香一花世尊記彼皆當離欲多有畢竟得般
涅槃如是菩薩住菩薩位於諸有情有大恩
德能善養育一切有情證得無上正等覺時
亦於有情有大恩德能善養育一切有情般
涅槃後亦於有情有大恩德能善養育一切



涅槃後亦於有情有大恩德能善養育一切
有情以諸菩薩常於有情有大恩德能善養
育一切有情故於世間最尊最勝唯除諸佛
無能及者
又滿慈子若諸菩薩成就如是殊勝功德是諸
菩薩常於有情作大饒益譬如真金常能
饒益一切有情謂未燒鍊或已燒鍊未作嚴
具已作嚴具若未轉易或已轉易常能饒益
一切有情如是菩薩備菩提行住菩薩位能
於有情作大饒益證得無上正等覺時亦於
有情作大饒益般涅槃後亦於有情作大饒
益
又滿慈子如日月輪巡四洲界與諸有情作
大饒益謂四洲界一切有情由日月輪光明
照觸作諸事業又能了知若晝若夜半月滿
月時年等異又諸花藥苗稼草木因日月輪
光明照故生長成熟資養有情如是菩薩備
菩提行住菩薩位於諸有情作大饒益證得
無上正等覺時亦於有情作大饒益般涅槃
後亦於有情作大饒益
又滿慈子諸菩薩衆成就如是廣大功德常

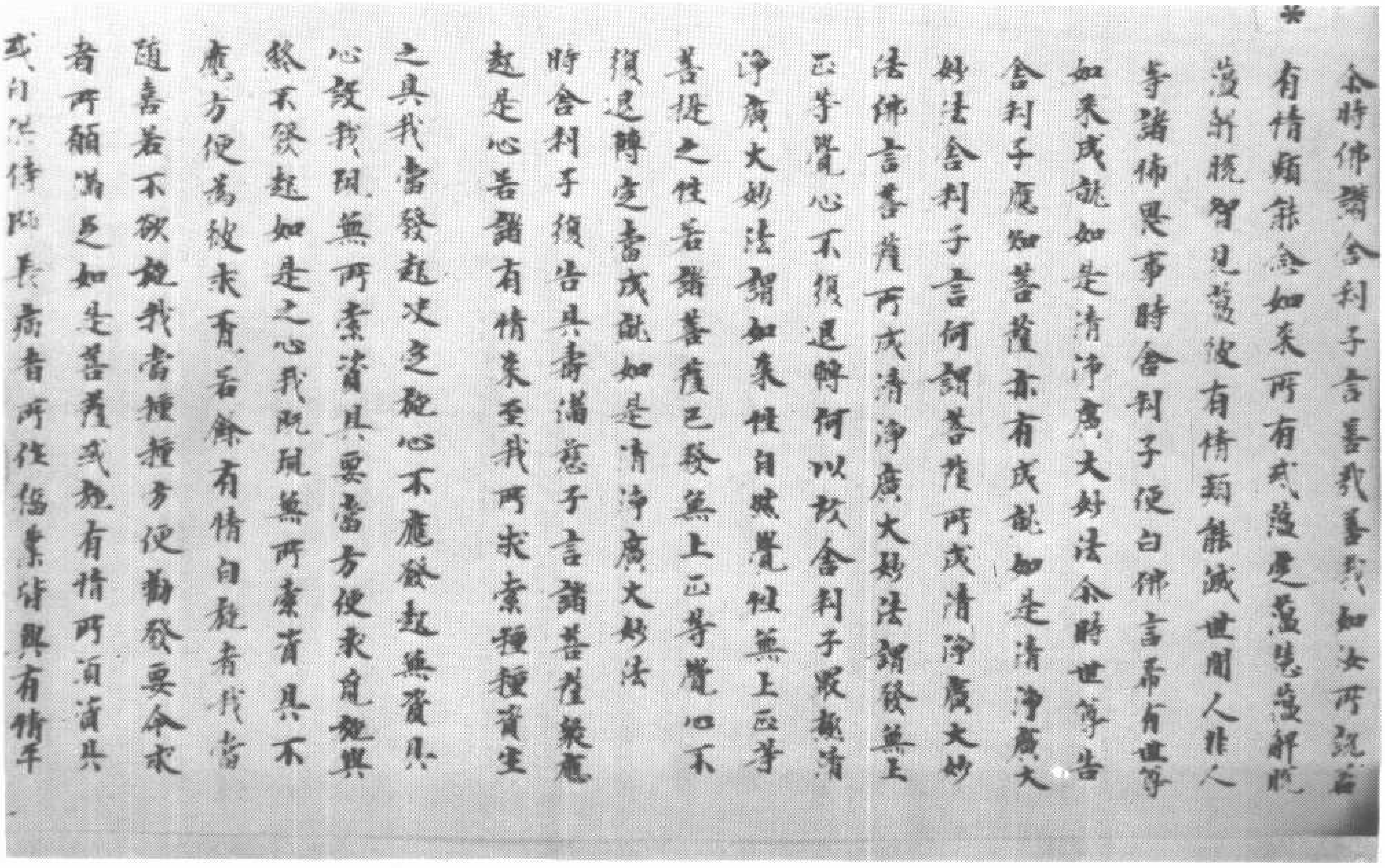


又滿慈子諸菩薩衆成就如是廣大功德常
與有情作大饒益譬如商主多有珍財能令
百千商侶眷屬皆得充足諸資生具乃至死
歿諸有情類由彼珍財亦得豐樂如是菩薩
行菩提行住菩薩位亦能利樂無量有情證
得菩提般涅槃後具大勢力而不能令諸弟
子等利益安樂
又滿慈子如是菩薩常能利樂一切有情謂
菩薩位若成正覺若般涅槃常於有情作大
饒益未曾暫捨如有善士具善士相能自安
樂亦能安樂諸餘有情善攝珍財善能分布
故名善士如是菩薩善攝種種功德珍財在
菩薩位善能利樂無量有情證得無上正等覺
時亦善利樂無量有情般涅槃後亦善利
樂無量有情謂涅槃後功德勢力亦善利樂
諸弟子等又滿慈子如是菩薩在菩薩位若
得菩提若涅槃後常能利樂一切有情無時
暫捨如彼善士具善士相能令自他俱得安
樂遠離種種不如意事諸菩薩衆亦復如是
能令自他常得安樂遠離種種惡業煩惱不
隨惡趣生死輪迴得般涅槃畢竟安樂或成

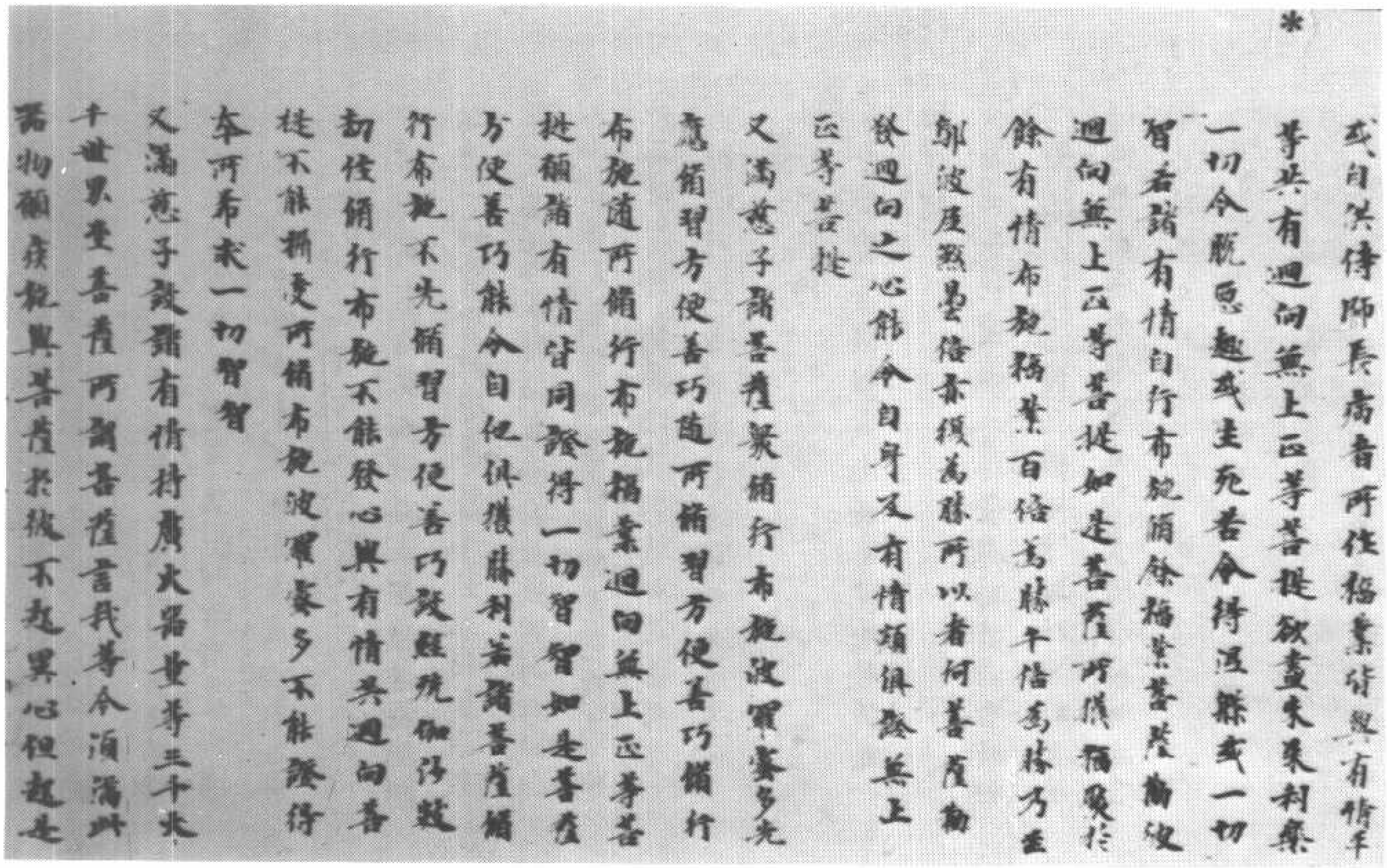


墮惡趣生死輪迴得般涅槃畢竟安樂或成
正覺饒益一切
又滿慈子如刹帝利灌頂王種現紹王位若
爲太子若作王時安樂一切沙門梵志及餘
有情若命終後亦能安樂國土有情命無衰
惱謂由彼王功德餘勢國土豐樂無怨賊等
如是菩薩行菩提行住菩薩位已能安樂一
切有情證得無上正等覺時亦能安樂一切
有情般涅槃後亦能安樂一切有情謂涅槃
後無量有情於率堵波供養恭敬尊重讚歎
獲無量福聽聞正法受持讀誦如理思惟爲
他演說亦得無邊功德勝利諸有情類於佛
世尊般涅槃後若念如來所有戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫智見蘊彼有情類由此因緣
不墮惡趣生天人中恒受快樂或有證得三
乘涅槃能令自他畢竟安樂彼有情類於現
身中人非人等不能爲害諸怖畏事不能侵
惱何以故滿慈子念佛功德能滅世間人非
人等怖畏事故
尒時佛讚舍利子言善哉善哉如汝所說若

14



尒時佛讚舍利子言善哉善哉如汝所說若
有情類能念如來所有戒蘊定蘊慧蘊解脫
蘊解脫智見蘊彼有情類能滅世間人非人
等諸怖畏事時舍利子便白佛言希有世尊
如來成就如是清淨廣大妙法尒時世尊告
舍利子應知菩薩亦有成就如是清淨廣大
妙法舍利子言何謂菩薩所成清淨廣大妙
法佛言菩薩所成清淨廣大妙法謂發無上
正等覺心不復退轉何以故舍利子彼趣清
淨廣大妙法謂如來性自然覺性無上正等
菩提之性若諸菩薩已發無上正等覺心不
復退轉定當成就如是清淨廣大妙法
時舍利子復告具壽滿慈子言諸菩薩衆應
起是心若諸有情來至我所求索種種資生
之具我當發起丈夫之勢心不應發起無資具
心設我現無所索資具要當方便求覓施與
終不發起如是之心我既現無所索資具不
應方便爲彼求覓若餘有情自施者我當
隨喜若不欲施我當種種方便勸發要令求
者所願滿足如是菩薩或施有情所須資具
或自供侍隨其病者所作僞業侍與有情平

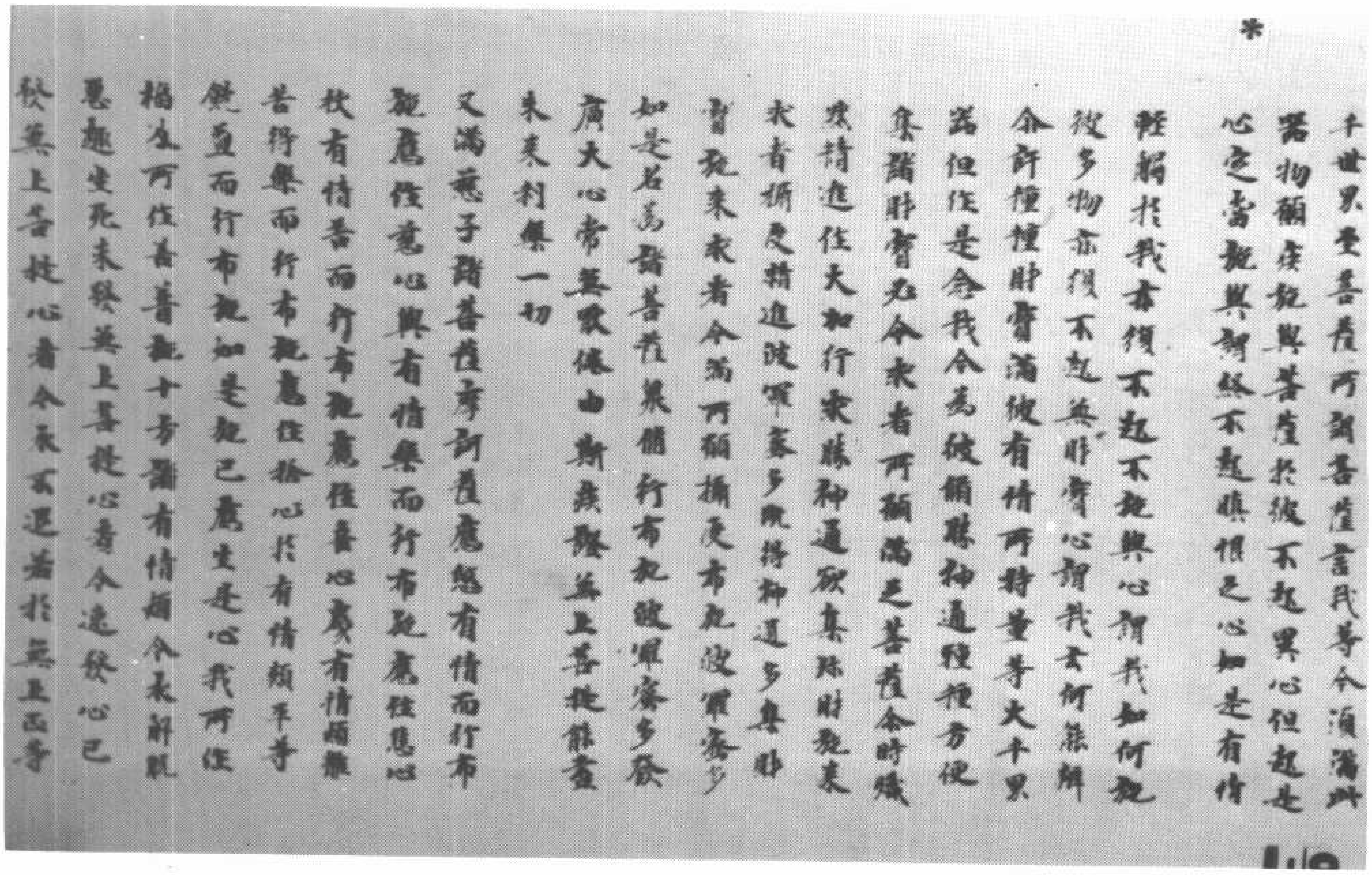


*

或自供侍師長病者所住福業皆與有情平等共有迴向無上正等菩提欲盡未來利樂一切令脫惡趣或生死苦令得涅槃或一切智若諸有情自行布施酒餘福業菩薩勸彼迴向無上正等菩提如是菩薩所獲福聚於餘有情布施福業百倍為勝千倍為勝乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝所以者何菩薩勸發迴向之心能令自身及有情類俱證無上正等菩提

又滿慈子諸菩薩衆脩行布施波羅蜜多先應脩習方便善巧隨所脩習方便善巧脩行布施隨所脩行布施福業迴向無上正等菩提願諸有情皆同證得一切智智如是菩薩方便善巧能令自他俱獲勝利若諸菩薩脩行布施不先脩習方便善巧設經殑伽沙數劫住脩行布施不能發心與有情共迴向菩提不能攝受所脩布施波羅蜜多不能證得本所希求一切智智

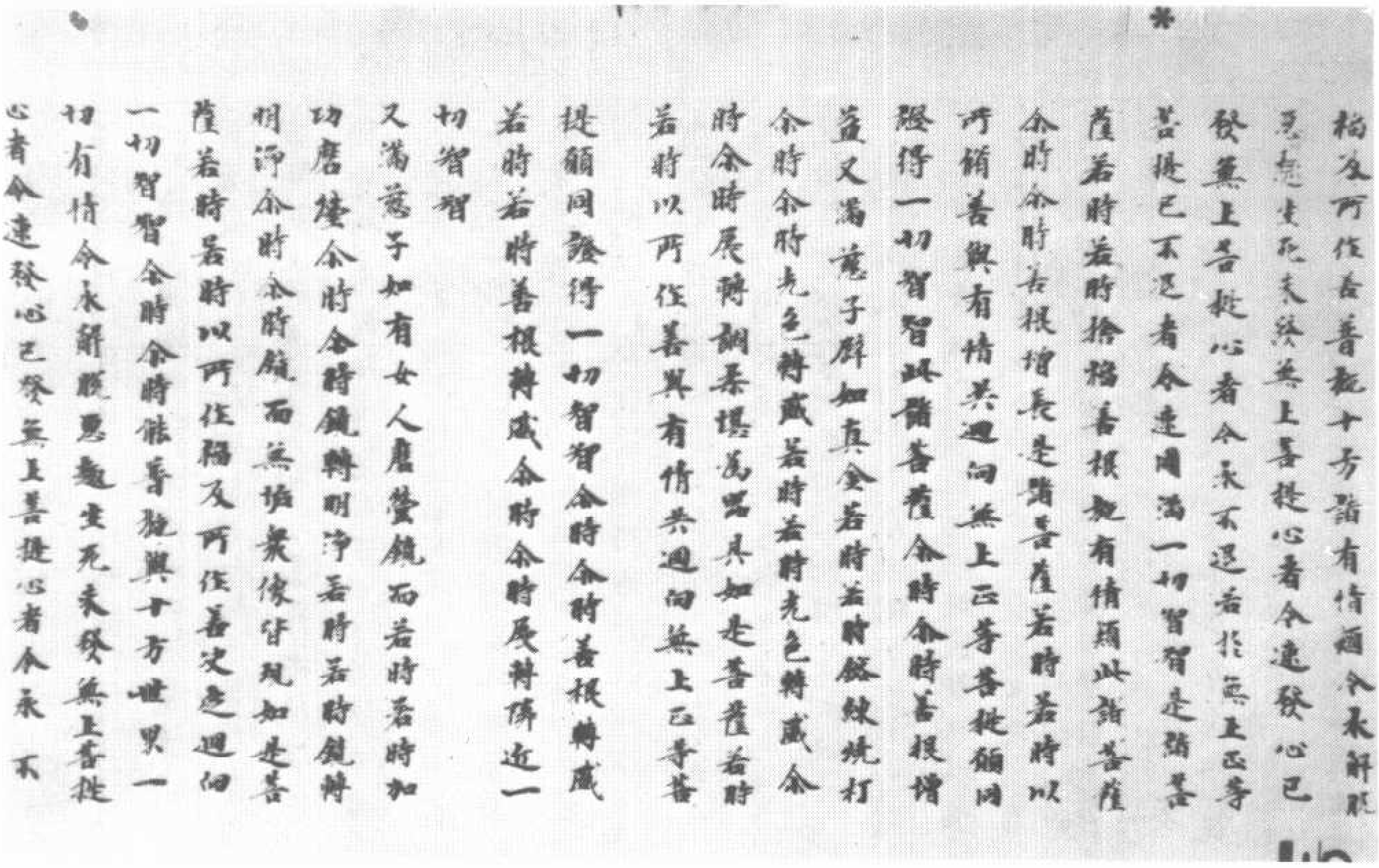
又滿慈子設諸有情持廣大器量等三千大千世界置菩薩所謂菩薩言我等今須滿此器物願垂施與菩薩於彼不起異心但起是



*

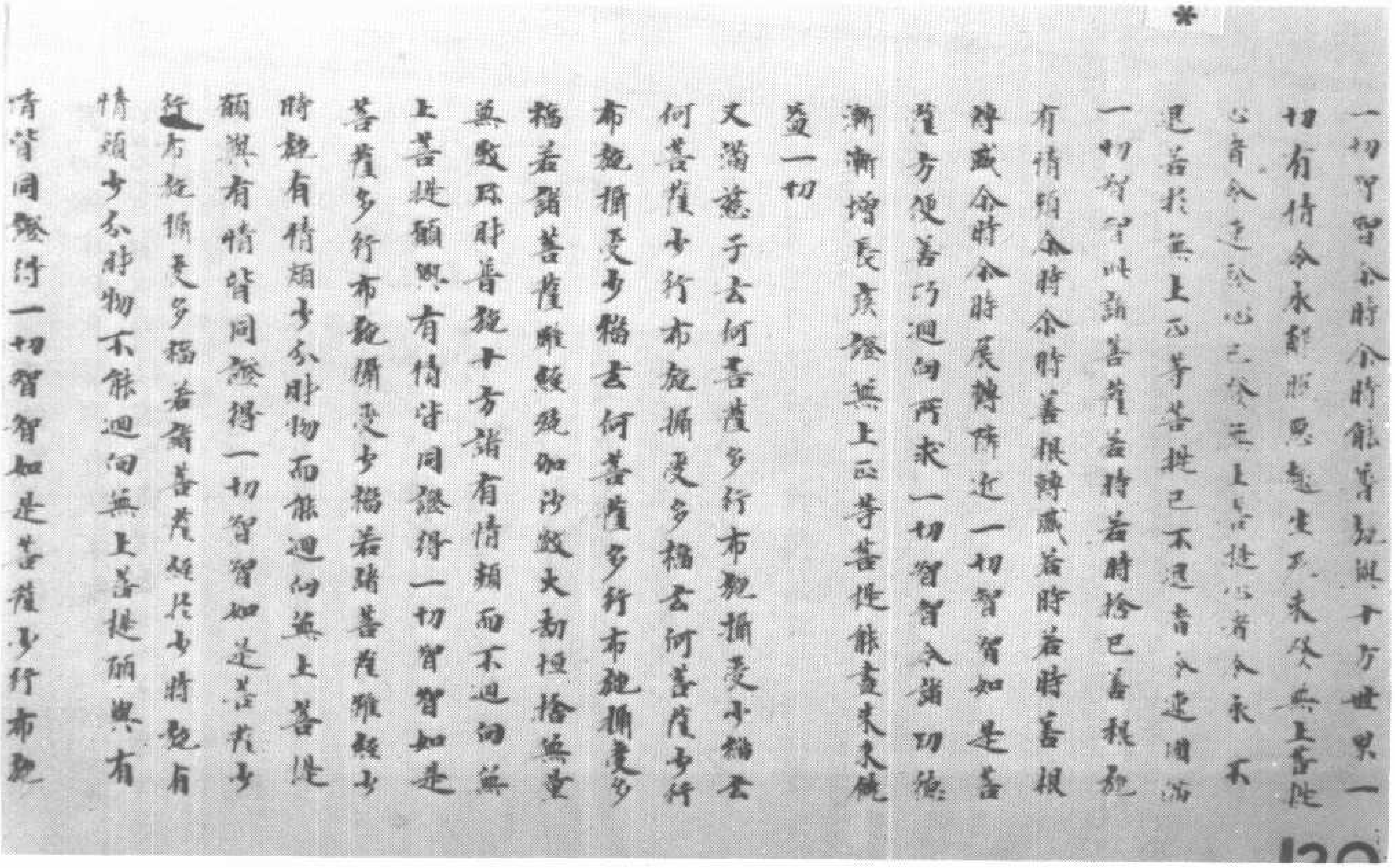
千世界置菩薩所謂菩薩言我等今須滿此器物願垂施與菩薩於彼不起異心但起是心定當施與謂終不起瞋恨之心如是有情輕觸於我當復不起不施與心謂我如何施彼多物亦復不起無能當心謂我云何能辦介許種種財寶滿彼有情所持量等大千界器但作是念我今為彼脩勝神通種種方便集諸財寶充今來者所願滿足菩薩介時熾然精進住大加行求勝神通欲集財施來求者攝受精進波羅蜜多既得神通多集財寶施來求者令滿所願攝受布施波羅蜜多如是名為諸菩薩衆脩行布施波羅蜜多發廣大心常無厭倦由斯疾證無上菩提能盡未來利樂一切

又滿慈子諸菩薩摩訶薩應憐有情而行布施應住慈心與有情樂而行布施應住悲心救有情苦而行布施應住喜心慶有情離苦得樂而行布施應住捨心於有情類平等饒益而行布施如是施已應生是心我所住福及所住善善施十方諸有情類令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者今速發心已發無上菩提心者令永不退若於無上正等



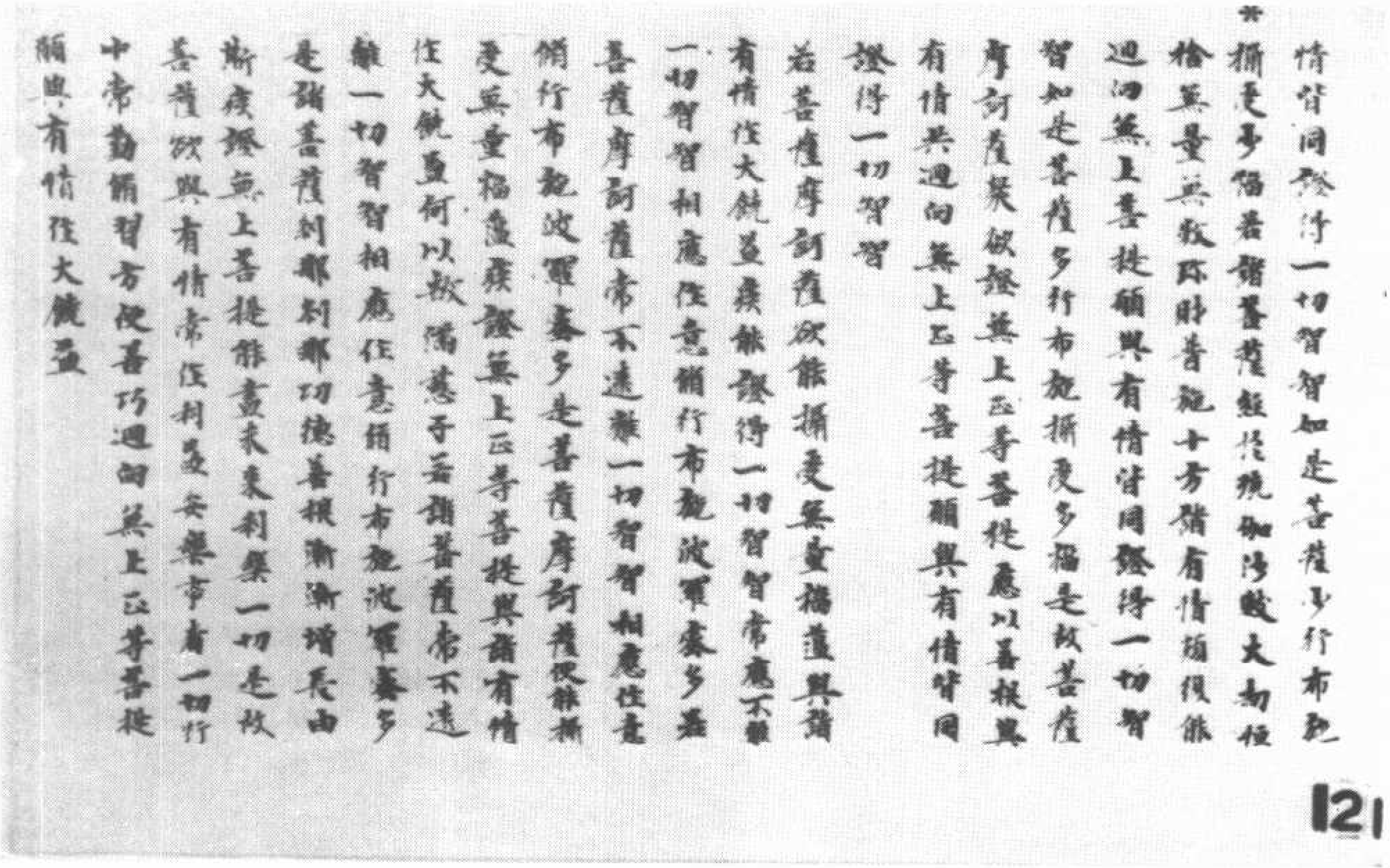
稱及所作善施十方諸有情類令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發無上菩提心者令永不退者於無上正等菩提已不退者令速圓滿一切智智是諸菩薩若時若時捨福善根施有情類此諸菩薩尒時尒時善根增長是諸菩薩若時若時以所修善與有情共迴向無上正等菩提願同證得一切智智此諸菩薩尒時尒時善根增益又滿慈子辟如真金若時若時鍛鍊燒打尒時尒時光色轉盛若時若時光色轉盛尒時尒時展轉調柔堪為器具如是菩薩若時若時以所作善與有情共迴向無上正等菩提願同證得一切智智尒時尒時善根轉盛若時若時善根轉盛尒時尒時展轉隣近一切智智

又滿慈子如有女人磨瑩鏡面若時若時加功磨瑩尒時尒時鏡轉明淨若時若時鏡轉明淨尒時尒時鏡面無垢衆像皆現如是菩薩若時若時以所作福及所作善悉迴向一切智智尒時尒時能尋施與十方世界一切有情令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發無上菩提心者令永不



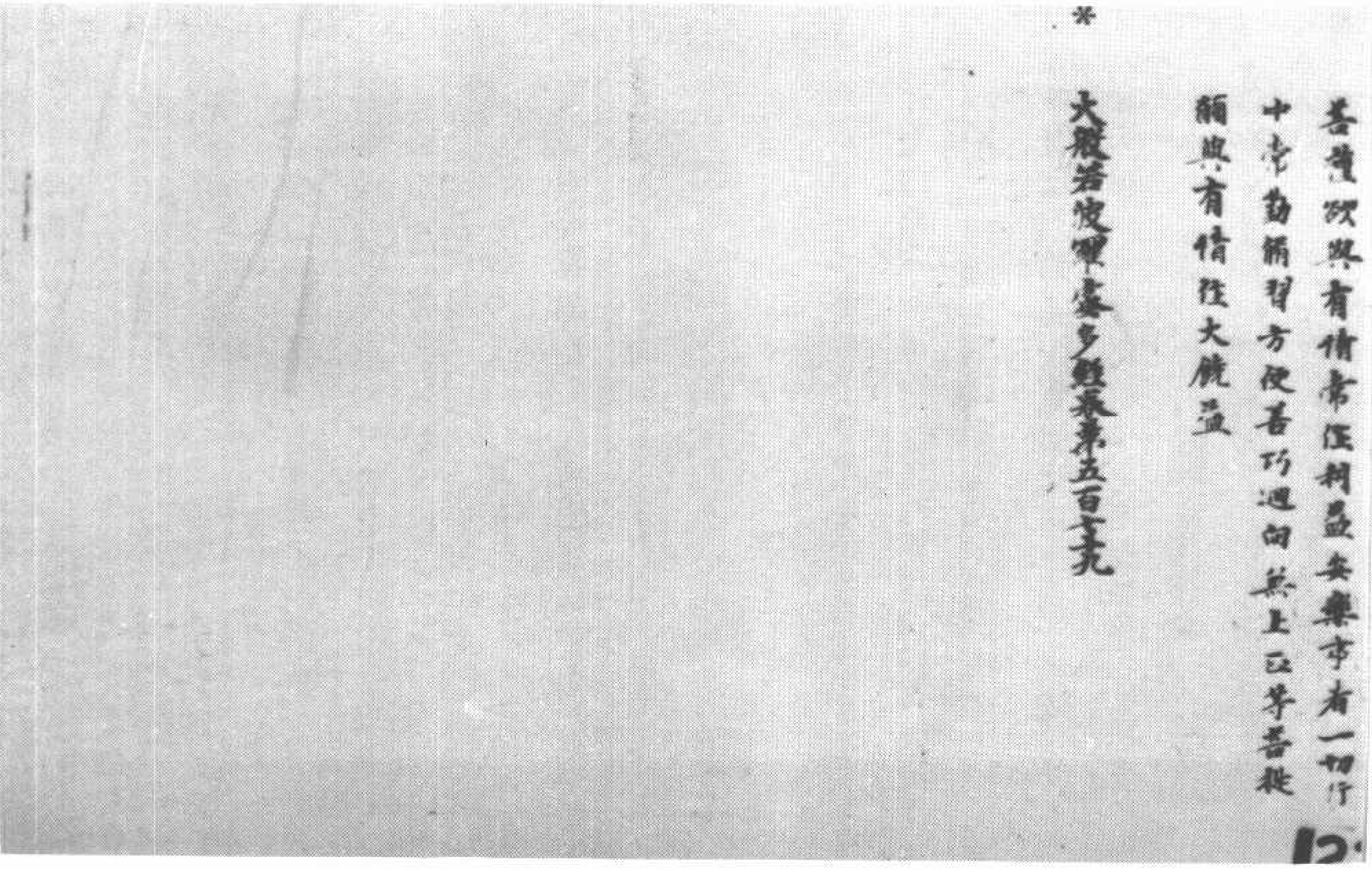
一切智智尒時尒時能尋施與十方世界一切有情令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發無上菩提心者令永不退者於無上正等菩提已不退者令速圓滿一切智智此諸菩薩若時若時捨已善根施有情類尒時尒時善根轉盛若時若時善根轉盛尒時尒時展轉隣近一切智智如是菩薩方便善巧迴向所求一切智智令諸功德漸漸增長疾證無上正等菩提能盡未來饒益一切

又滿慈子云何菩薩多行布施攝受少福云何菩薩少行布施攝受多福云何菩薩少行布施攝受多福云何菩薩多行布施攝受多福若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫恒捨無量無數財寶普施十方諸有情類而不迴向無上菩提願與有情皆同證得一切智智如是菩薩多行布施攝受少福若諸菩薩雖經少時施有情類少分財物而能迴向無上菩提願與有情皆同證得一切智智如是菩薩少行布施攝受多福若諸菩薩雖經多時施有情類少分財物不能迴向無上菩提願與有情皆同證得一切智智如是菩薩少行布施



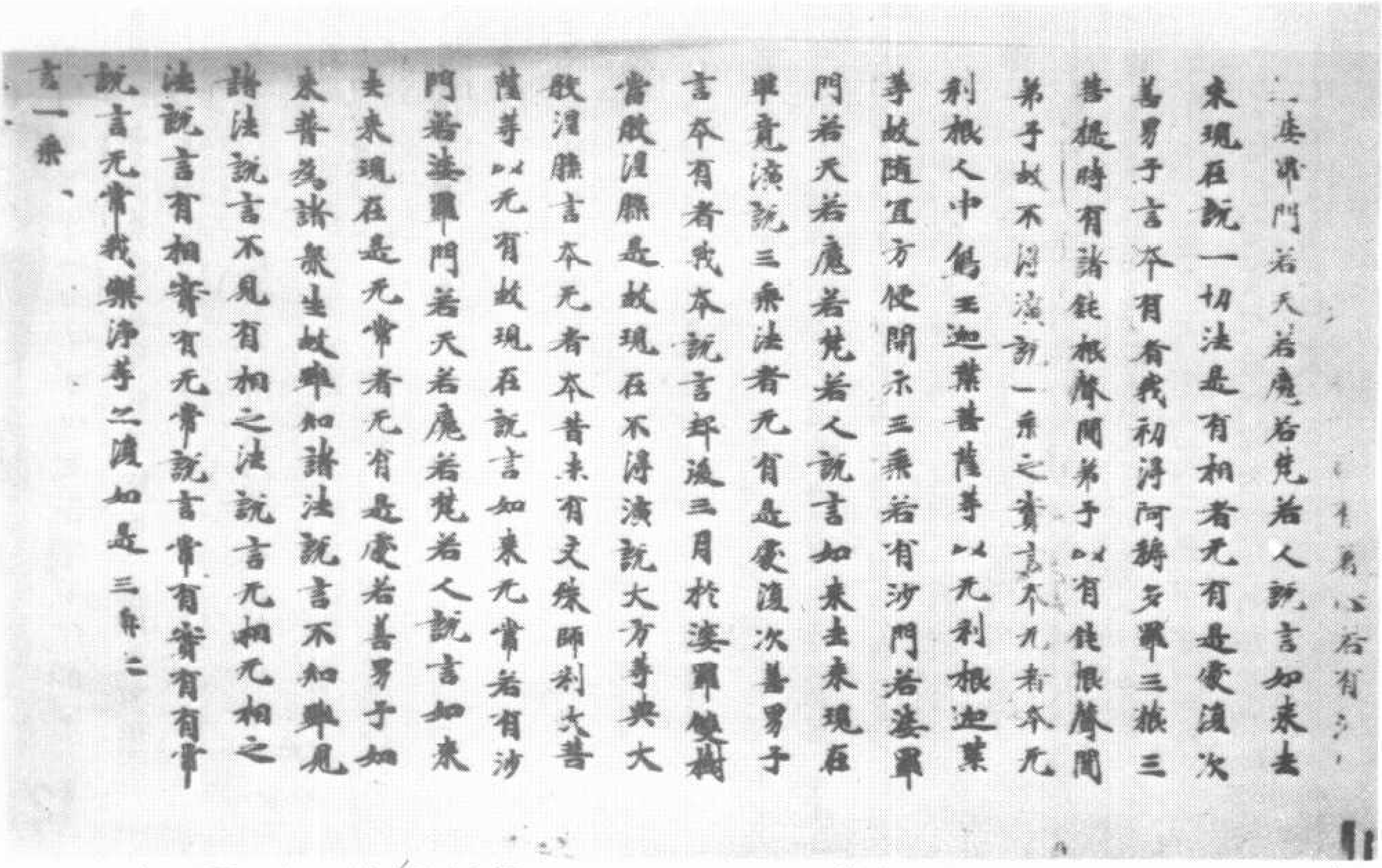
情皆同證得一切智智如是菩薩多行布施
*攝受多福善能警覺殑伽沙數大劫恒
捨無量無數珍財普施十方諸有情類復能
迴向無上菩提願與有情皆同證得一切智
智如是菩薩多行布施攝受多福是故菩薩
摩訶薩欲證無上正等菩提應以善根與
有情共迴向無上正等菩提願與有情皆同
證得一切智智
若菩薩摩訶薩欲能攝受無量福聚與諸
有情作大饒益疾能證得一切智智常應不離
一切智智相應作意脩行布施波羅蜜多若
菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意
脩行布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩便能攝
受無量福聚疾證無上正等菩提與諸有情
作大饒益何以故滿慈子若諸菩薩常不遠
離一切智智相應作意脩行布施波羅蜜多
是諸菩薩剎那剎那功德善根漸漸增長由
斯疾證無上菩提能盡未來利樂一切是故
菩薩欲與有情常作利益安樂事者一切行
中常勤脩習方便善巧迴向無上正等菩提
願與有情作大饒益

121



菩薩欲與有情常作利益安樂事者一切行
中常勤脩習方便善巧迴向無上正等菩提
願與有情作大饒益
*
大般若波羅蜜多經卷第五百廿九

12

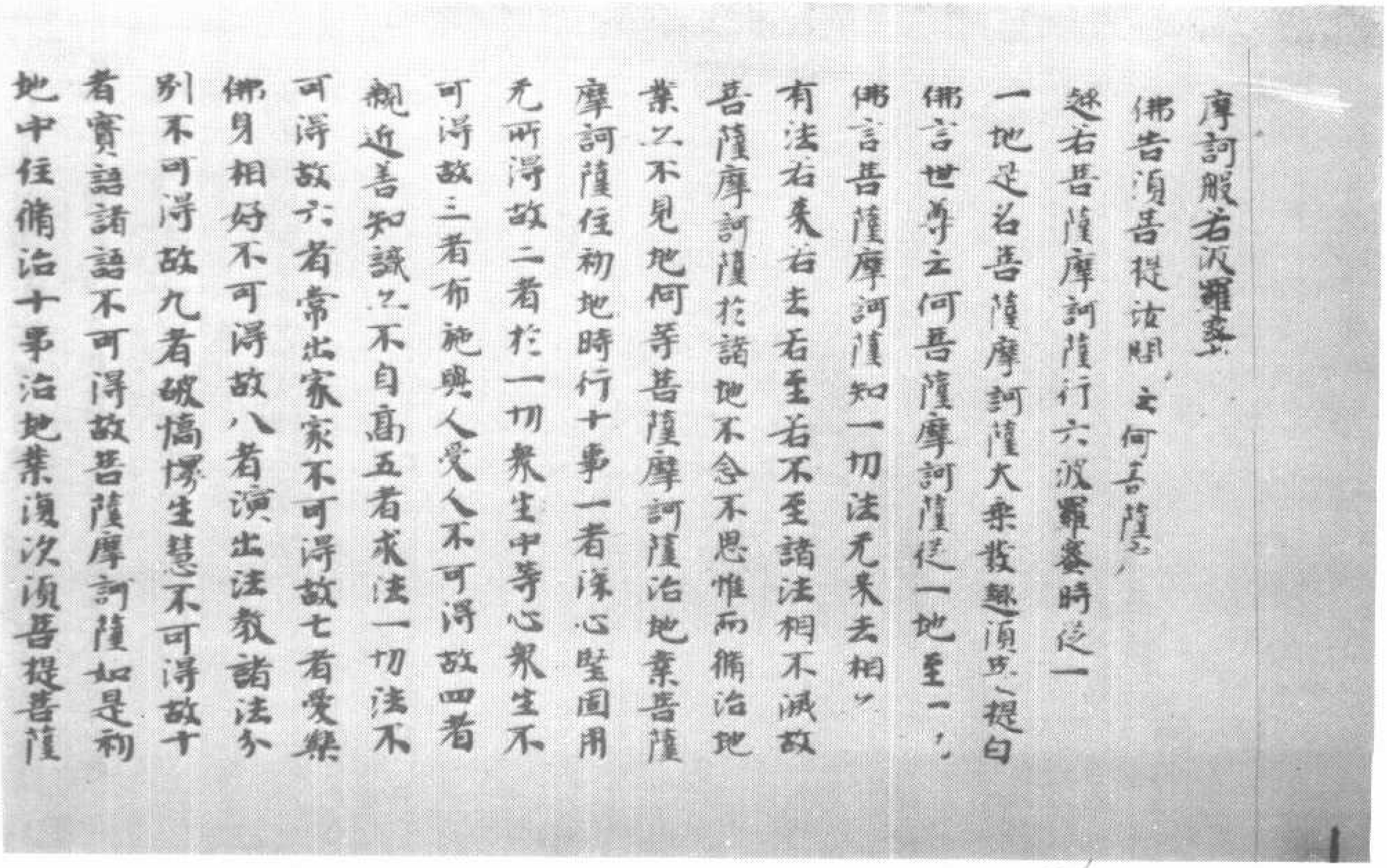


婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去
來現在說一切法是有相者无有是處復次
善男子言本有者我初得阿耨多羅三藐三
菩提時有諸鈍根聲聞弟子以有鈍根聲聞
弟子故不得演說一乘之實言本无者本无
利根人中象王迦葉菩薩等以无利根迦葉
等故隨宜方便開示三乘若有沙門若婆羅
門若天若魔若梵若人說言如來去來現在
畢竟演說三乘法者无有是處復次善男子
言本有者我本說言却後三月於娑羅雙樹
當般涅槃是故現在不得演說大方等典大
般涅槃言本无者本昔未有文殊師利大菩
薩等以无有故現在說言如來无常若有沙
門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來
去來現在是无常者无有是處若善男子如
來普為諸衆生故雖知諸法說言不知雖見
諸法說言不見有相之法說言无相无相之
法說言有相實有无常說言常有實有有常
說言无常我樂淨等亦復如是三乘之
言一乘、

▲斯一八八五號　大般涅槃經卷第十五

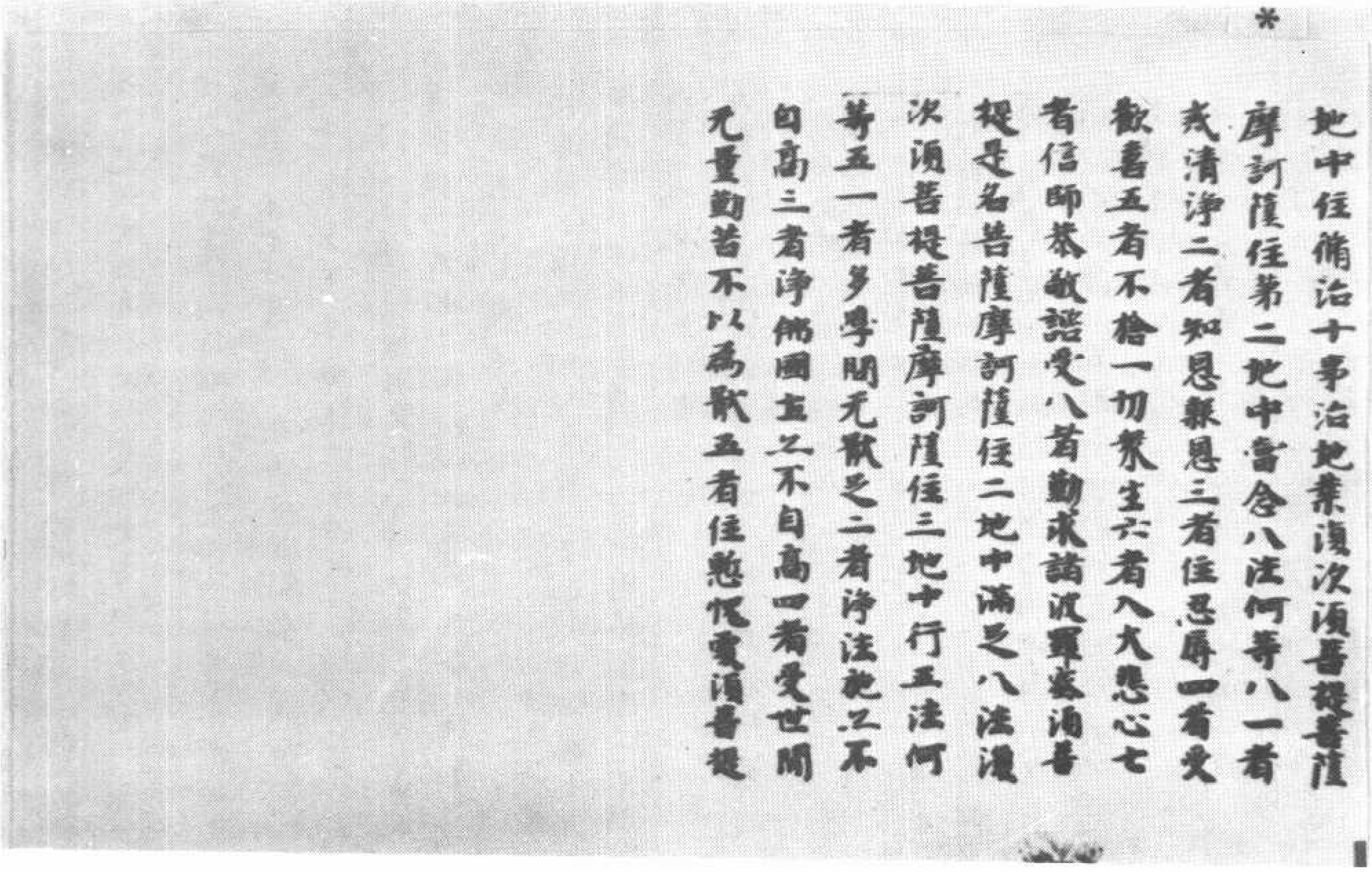
S→T375　12/707c7
W→T375　12/707c27

▼斯一八八六號　摩訶般若波羅蜜經卷第六　發趣品第二十



摩訶般若波羅蜜
佛告須菩提汝問云何菩薩
趣若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時從一
一地是名菩薩摩訶薩大乘發趣須菩提白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩從一地至一地
佛言菩薩摩訶薩知一切法无來去相以
有法若來若去若至若不至諸法相不滅故
菩薩摩訶薩於諸地不念不思惟而脩治地
業亦不見地何等菩薩摩訶薩治地業菩薩
摩訶薩住初地時行十事一者深心堅固用
无所得故二者於一切衆生中等心衆生不
可得故三者布施與人受人不可得故四者
親近善知識亦不自高五者求法一切法不
可得故六者常出家家不可得故七者愛樂
佛身相好不可得故八者演出法教諸法分
別不可得故九者破憍慢生慧不可得故十
者實語諸語不可得故菩薩摩訶薩如是初
地中住脩治十事治地業復次須菩提菩薩

S→T223　8/256c1-5
W→　8/257a4

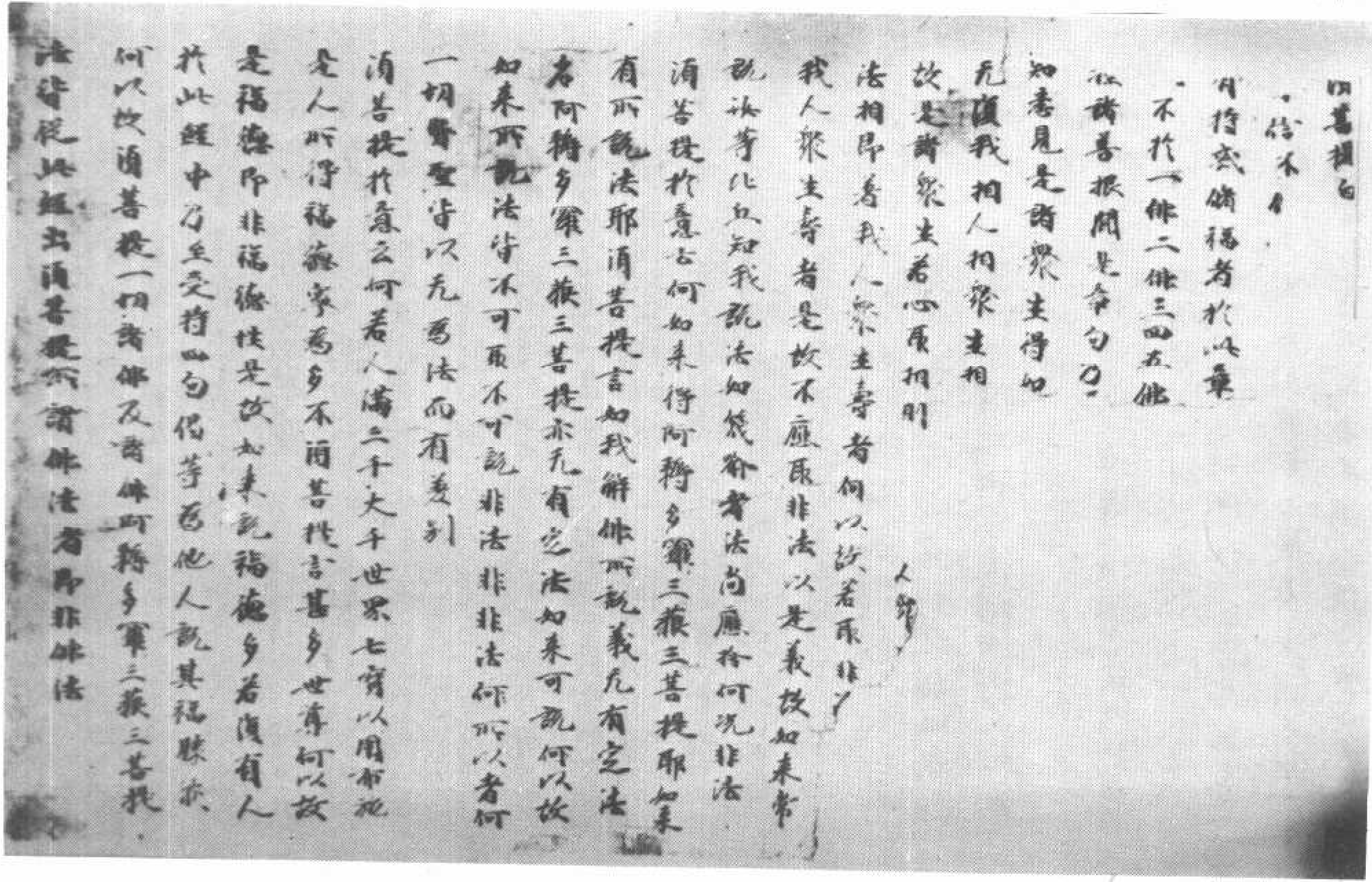


*

地中住脩治十事治地業復次須菩提菩薩
摩訶薩住第二地中當念八法何等八一者
戒清淨二者知恩報恩三者住忍辱四者受
歡喜五者不捨一切眾生六者入大悲心七
者信師恭敬諮受八者勤求諸波羅蜜須菩
提是名菩薩摩訶薩住二地中滿足八法復
次須菩提菩薩摩訶薩住三地中行五法何
等五一者多學問无猒足二者淨法施亦不
自高三者淨佛國土亦不自高四者受世間
无量勤苦不以為猒五者住慙愧處須菩提

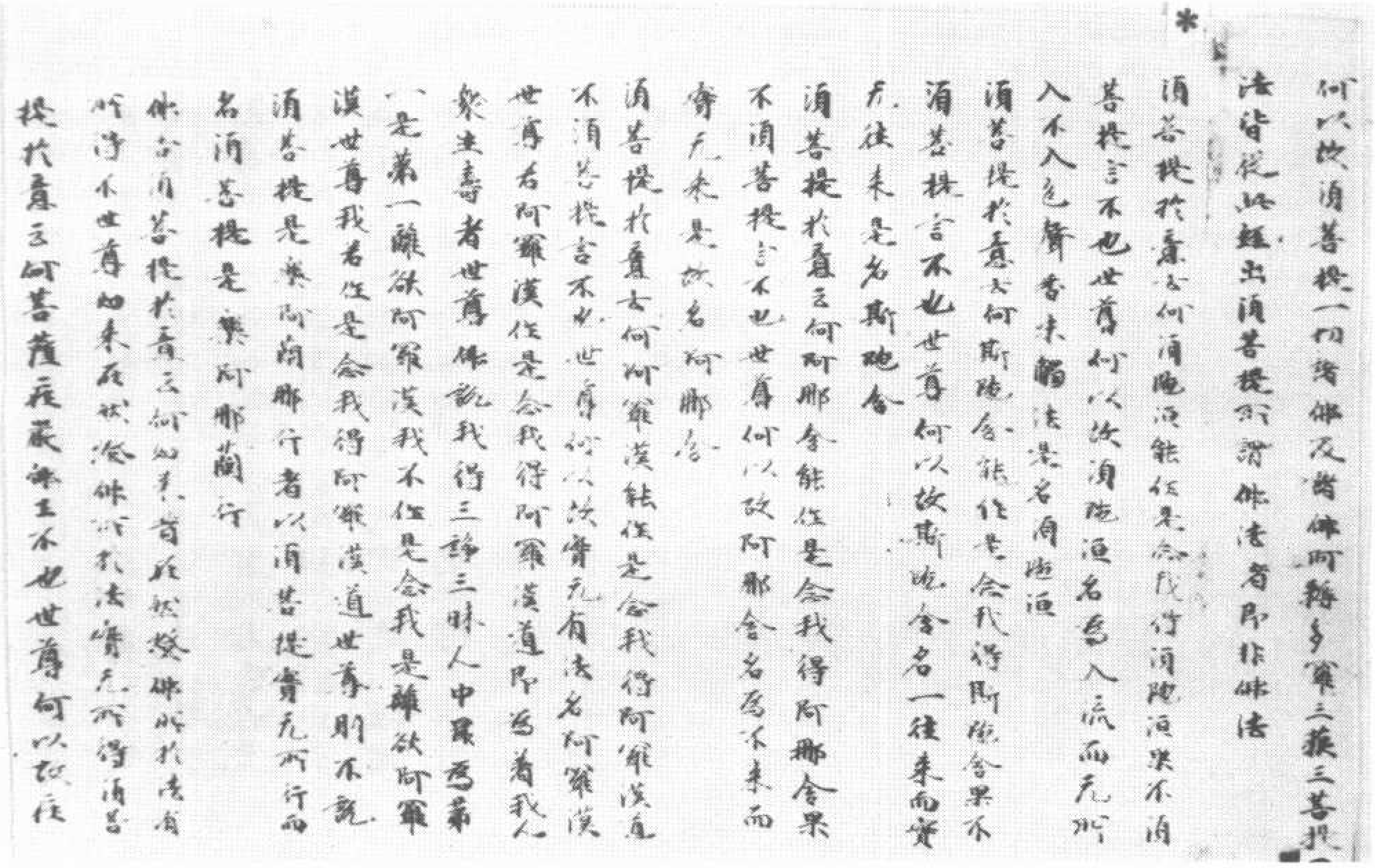
1

▼斯一八八七號　金剛般若波羅蜜經

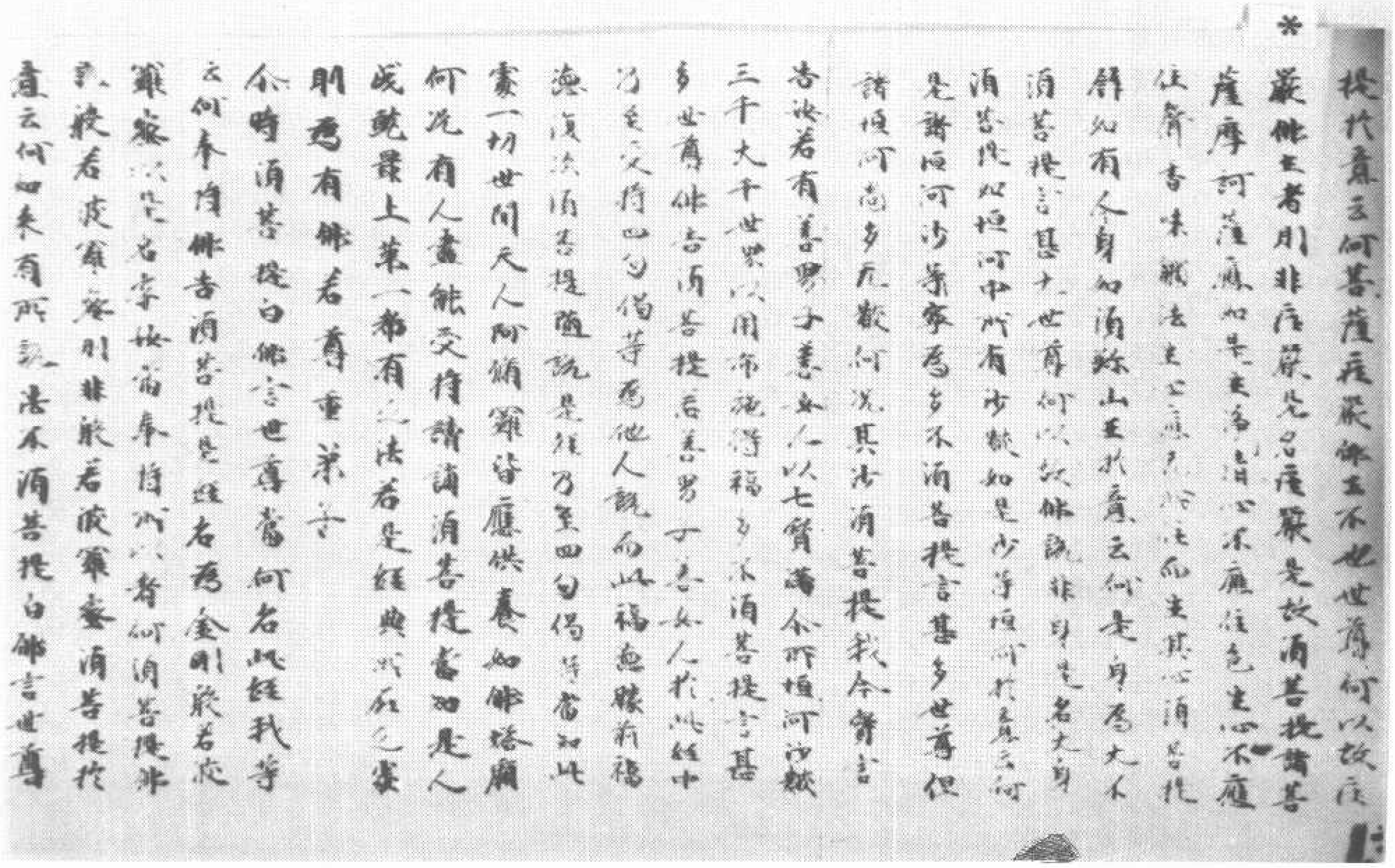


切善根白
信不
有
有持戒脩福者於此章
不於一佛二佛三四五佛
種諸善根聞是章句乃
知悉見是諸眾生得如
无復我相人相眾生相
故是諸眾生若心取相則
人眾
法相即為著我人眾生壽者何以故若取非了
我人眾生壽者是故不應取非法以是義故如來常
說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來
有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法
名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故
如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施
是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故
是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人
於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福勝彼
何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

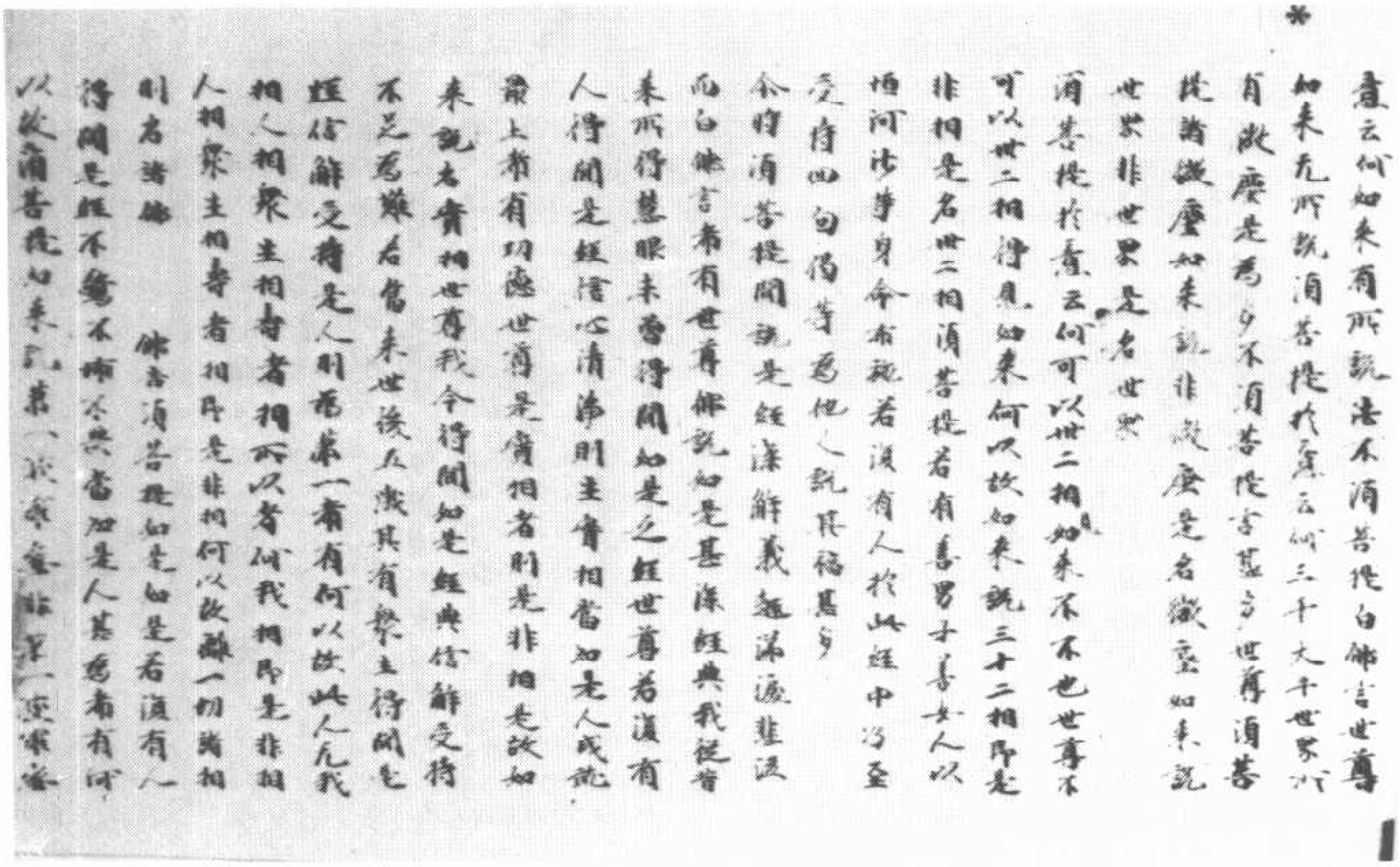
S→T235 8 749A26-B8
D→ 8 752C3


*

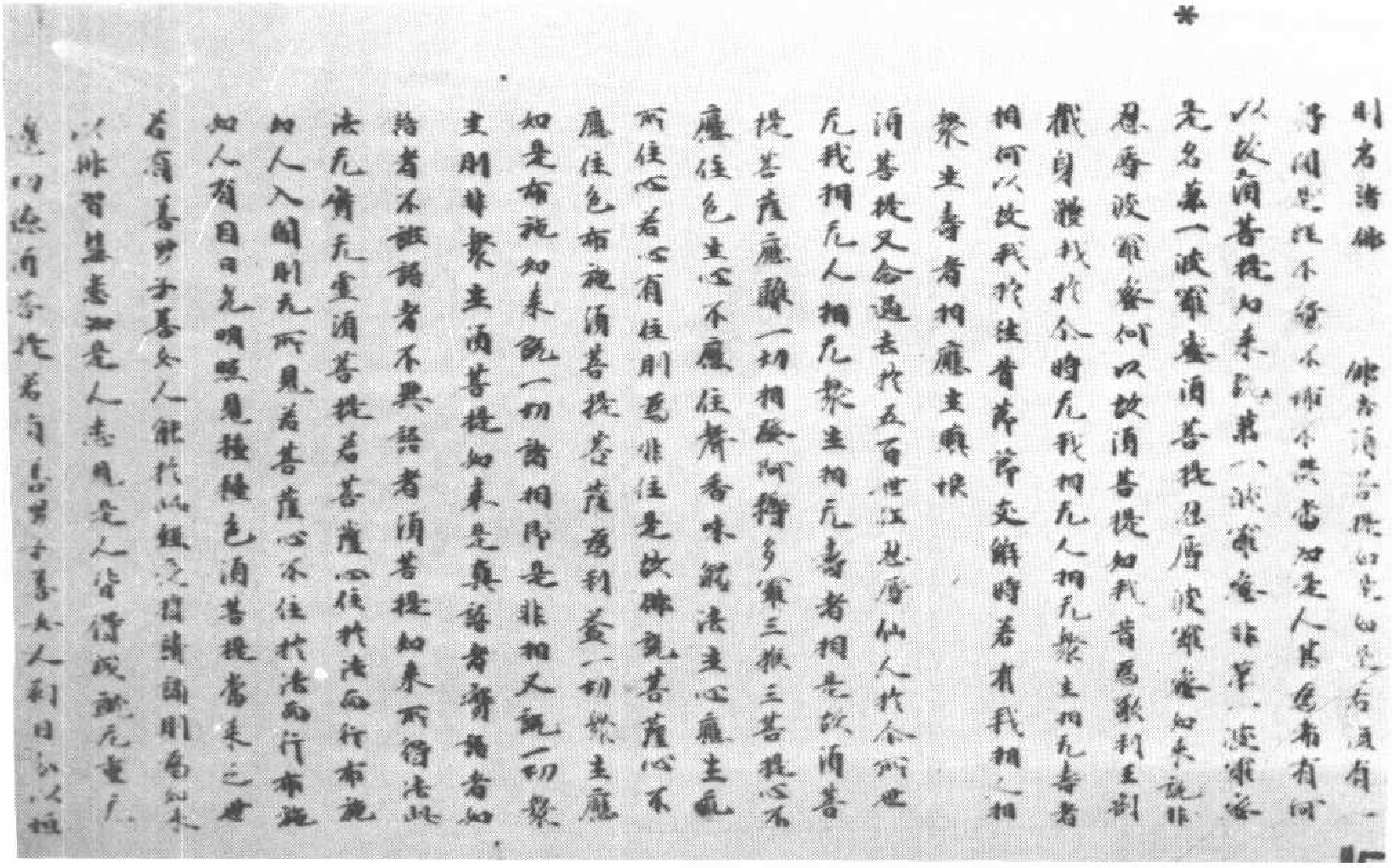
何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須陁洹果不須
菩提言不也世尊何以故須陁洹名為入流而无所
入不入色聲香味觸法是名須陁洹
須菩提於意云何斯陁含能作是念我得斯陁含果不
須菩提言不也世尊何以故斯陁含名一往來而實
无往來是名斯陁含
須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果
不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而
實无不來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢
世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人
衆生壽者世尊佛說我得三諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅
漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而
名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有
所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩
提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊


*

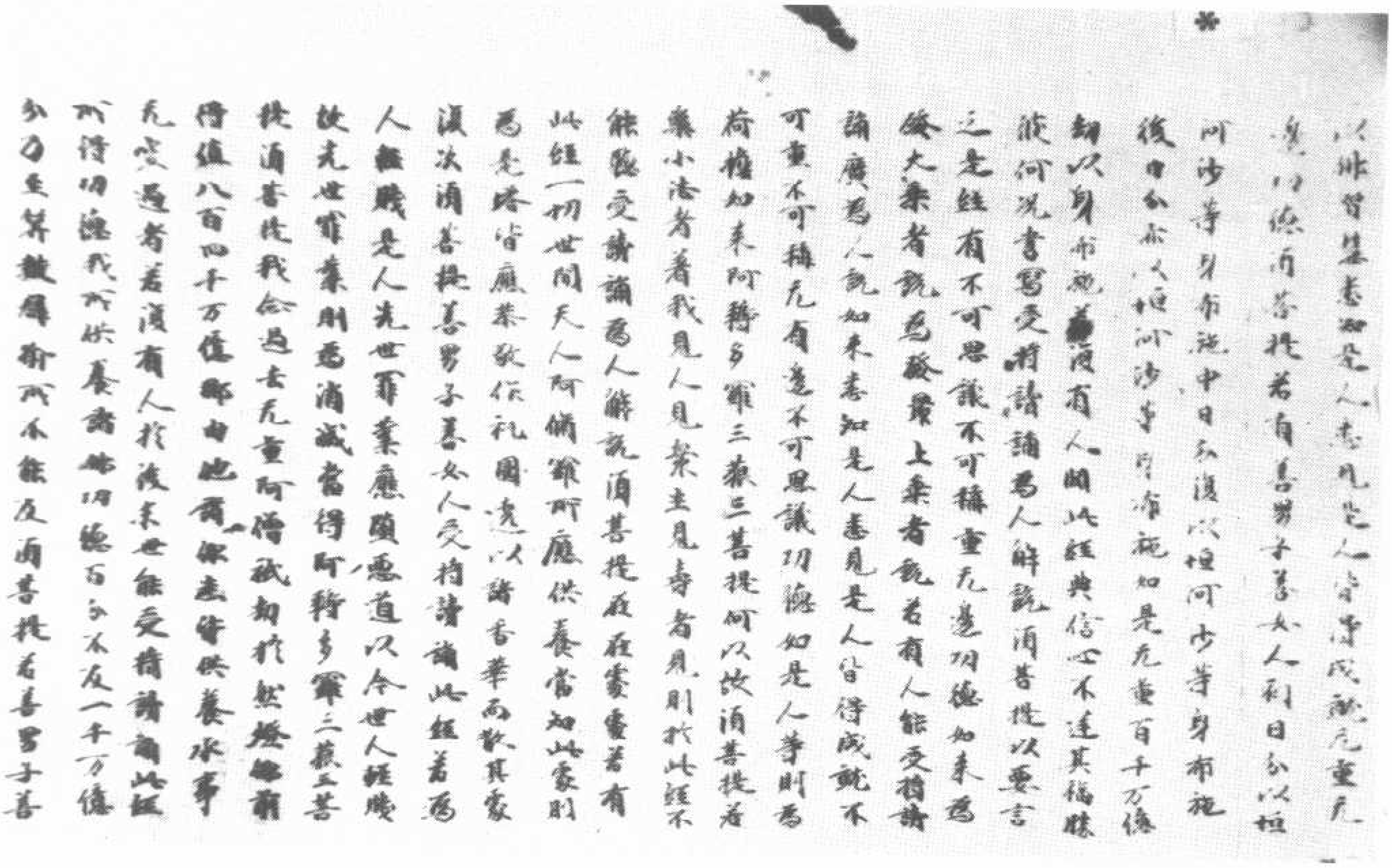
提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊
嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩
薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何
是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言
告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數
三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚
多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中
乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人
成就最上第一希有之法若是經典所在之處
則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛
說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於
意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊



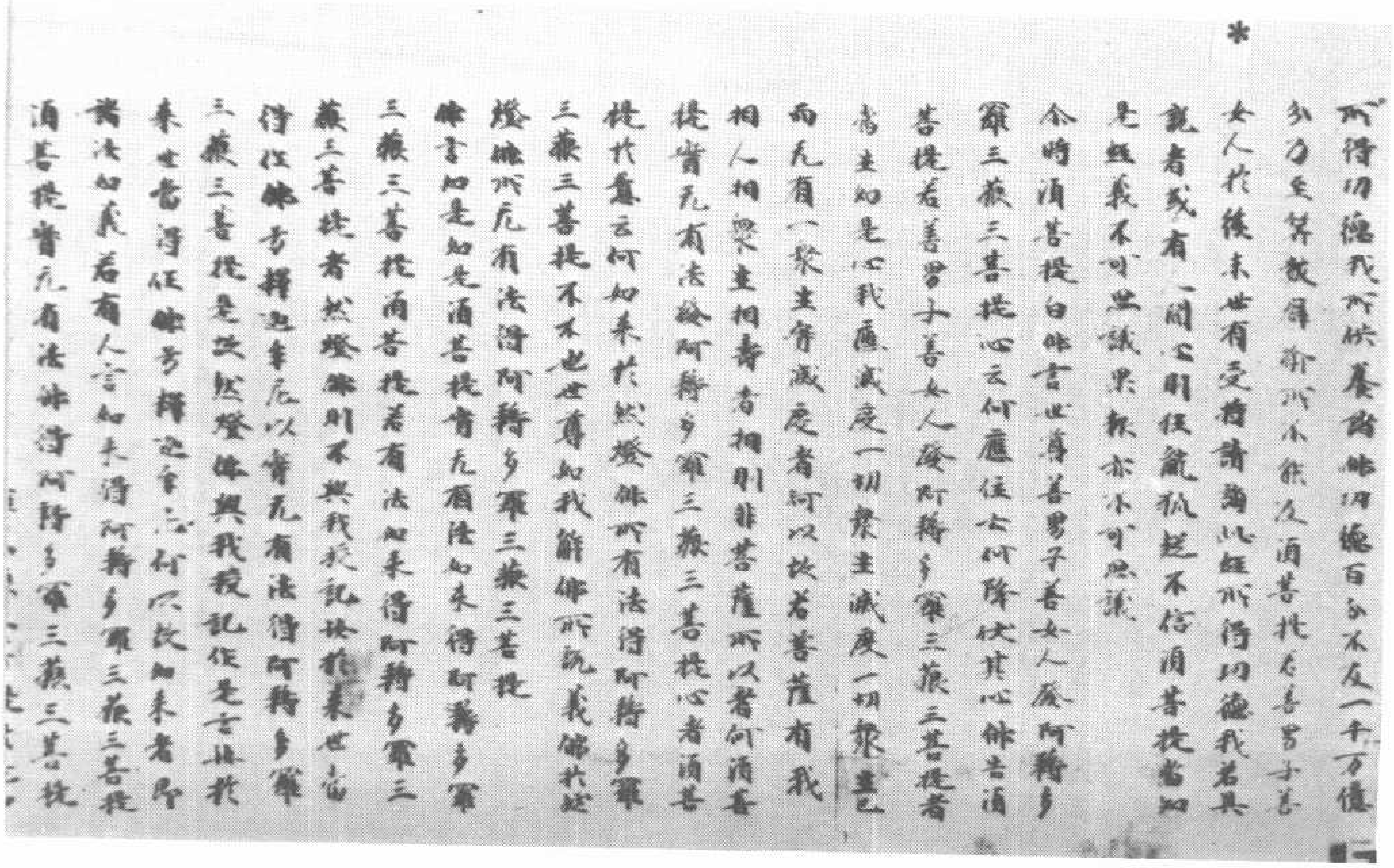
意云何如来有所說法不須菩提白佛言世尊
如来无所說須菩提於意云何三千大千世界所
有微塵是爲多不須菩提言甚多世尊須菩
提諸微塵如来說非微塵是名微塵如来說
世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以卅二相見如来不不也世尊不
可以卅二相得見如来何以故如来說三十二相即是
非相是名卅二相須菩提若有善男子善女人以
恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等爲他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔
来所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有
人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就
最上希有功德世尊是實相者則是非相是故如
来說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足爲難若當来世後五百歲其有衆生得聞是
經信解受持是人則爲第一希有何以故此人无我
相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛　佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何
以故須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜



則名諸佛　佛告須菩提如是如是若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何
以故須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如来說非
忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割
截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世
无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不
應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无
所住心若心有住則爲非住是故佛說菩薩心不
應住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應
如是布施如来說一切諸相即是非相又說一切衆
生則非衆生須菩提如来是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如来所得法此
法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施
如人入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當来之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則爲如来
以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无
邊功德須菩提若有善男子善女人初日分以恒

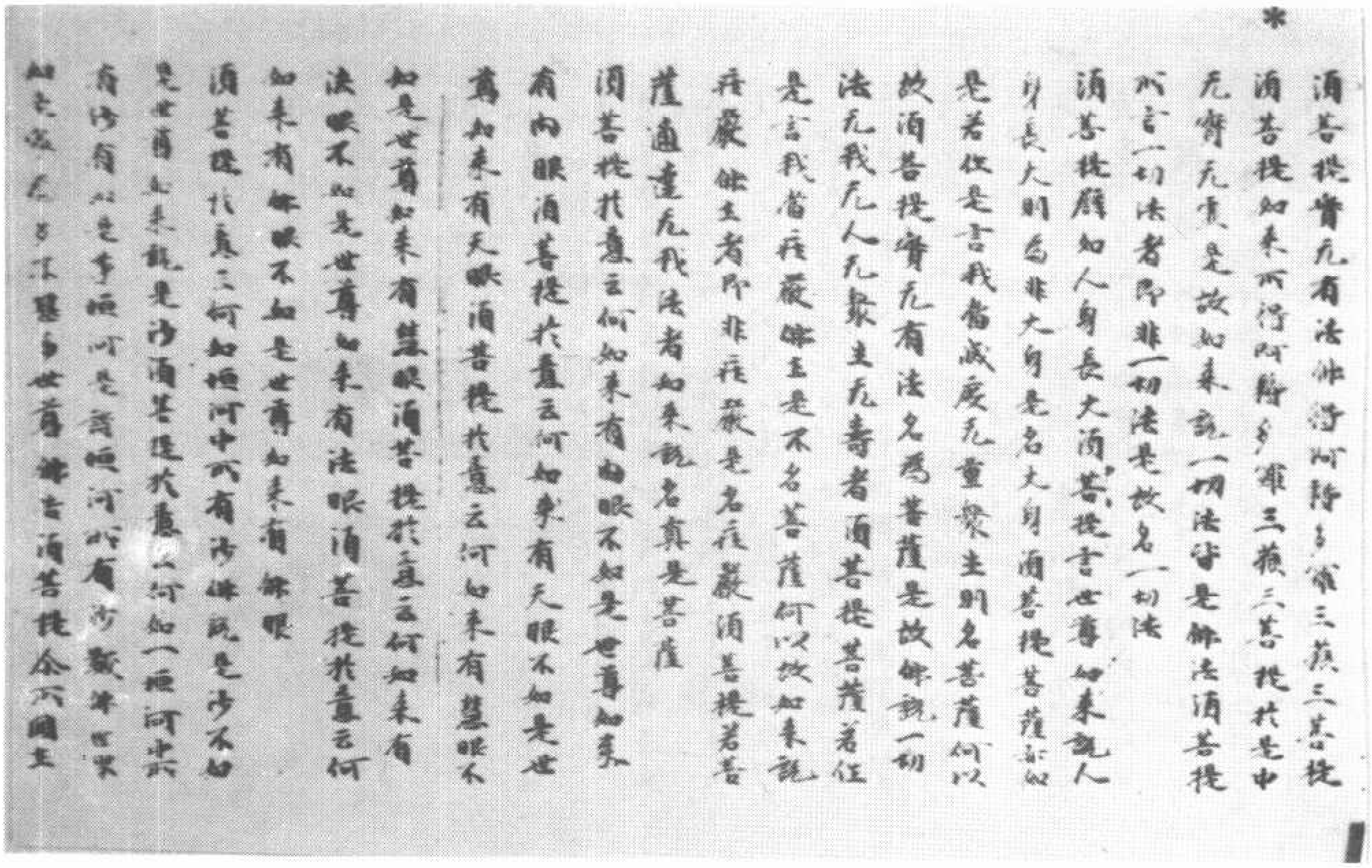


以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无
邊功德須菩提若有善男子善女人初日分以恒
河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝
彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言
之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為
發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀
誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不
可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不
能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有
此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則
為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸香華而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為
人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤
故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前
得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事
无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經
所得功德我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善



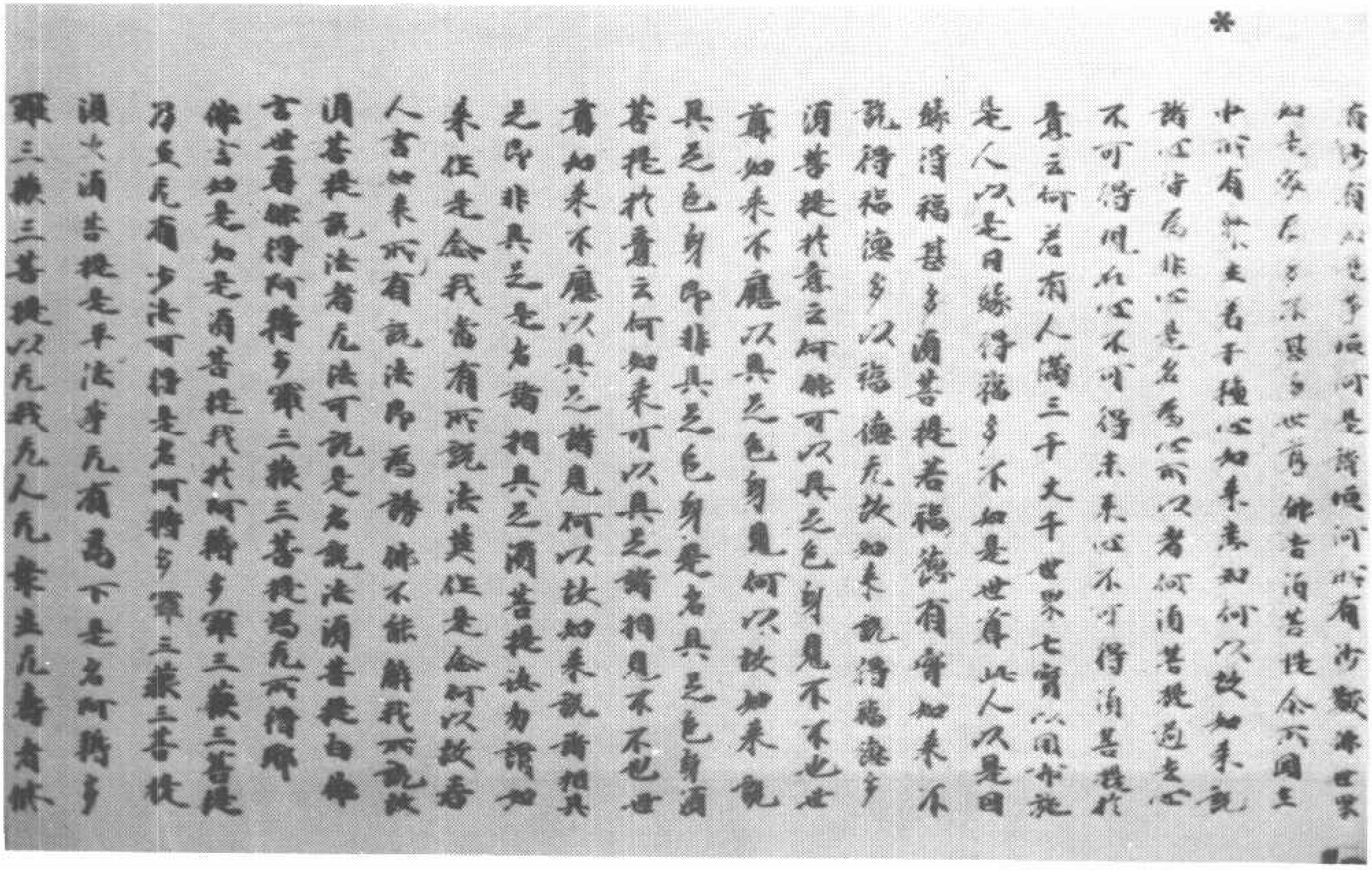
所得功德我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具
說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知
是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須
菩提若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者
當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已
而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我
相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩
提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩
提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然
燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三
藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅
三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提

*

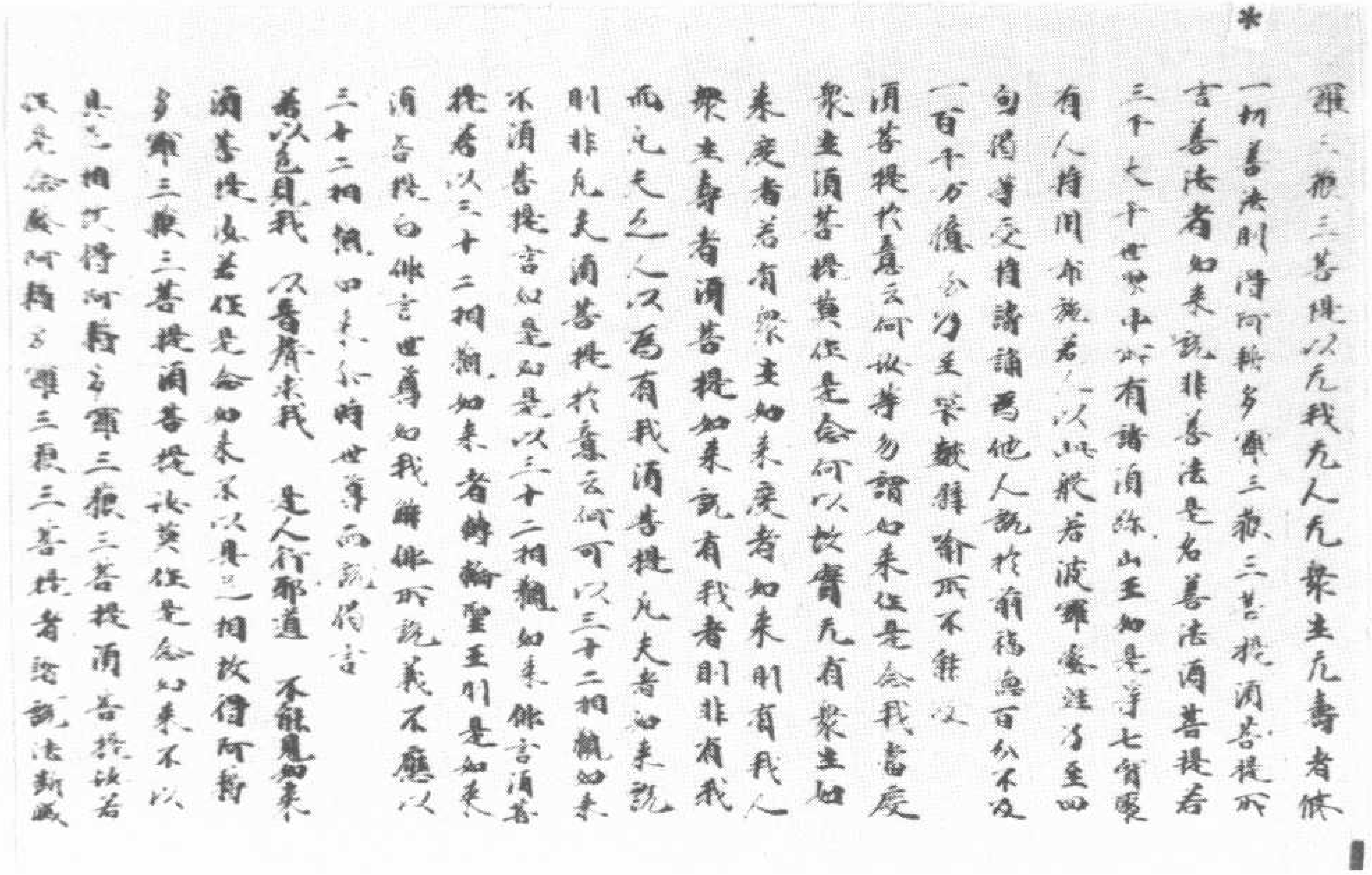


須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提
所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人
身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如
是若作是言我當滅度无量衆生則名菩薩何以
故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提菩薩若作
是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來
有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世
尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不
如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有
法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何
如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如
是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土

*



有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心
不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於
意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施
是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因
緣得福甚多須菩提若福德有實如來不
說得福德多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世
尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具
足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如
來作是念我當有所說法莫作是念何以故若
人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故
須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛
言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶
佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修



*

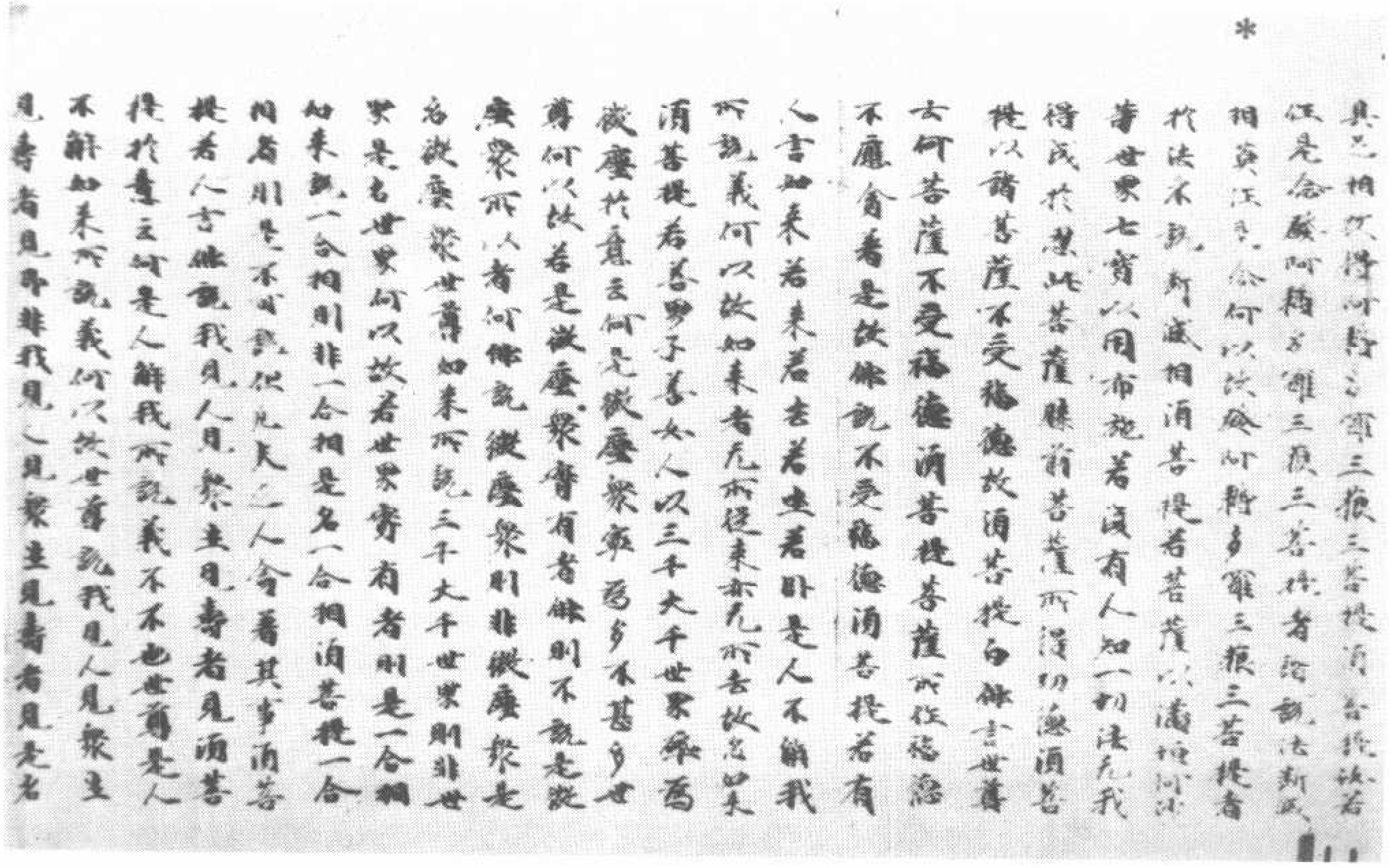
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至筭數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅



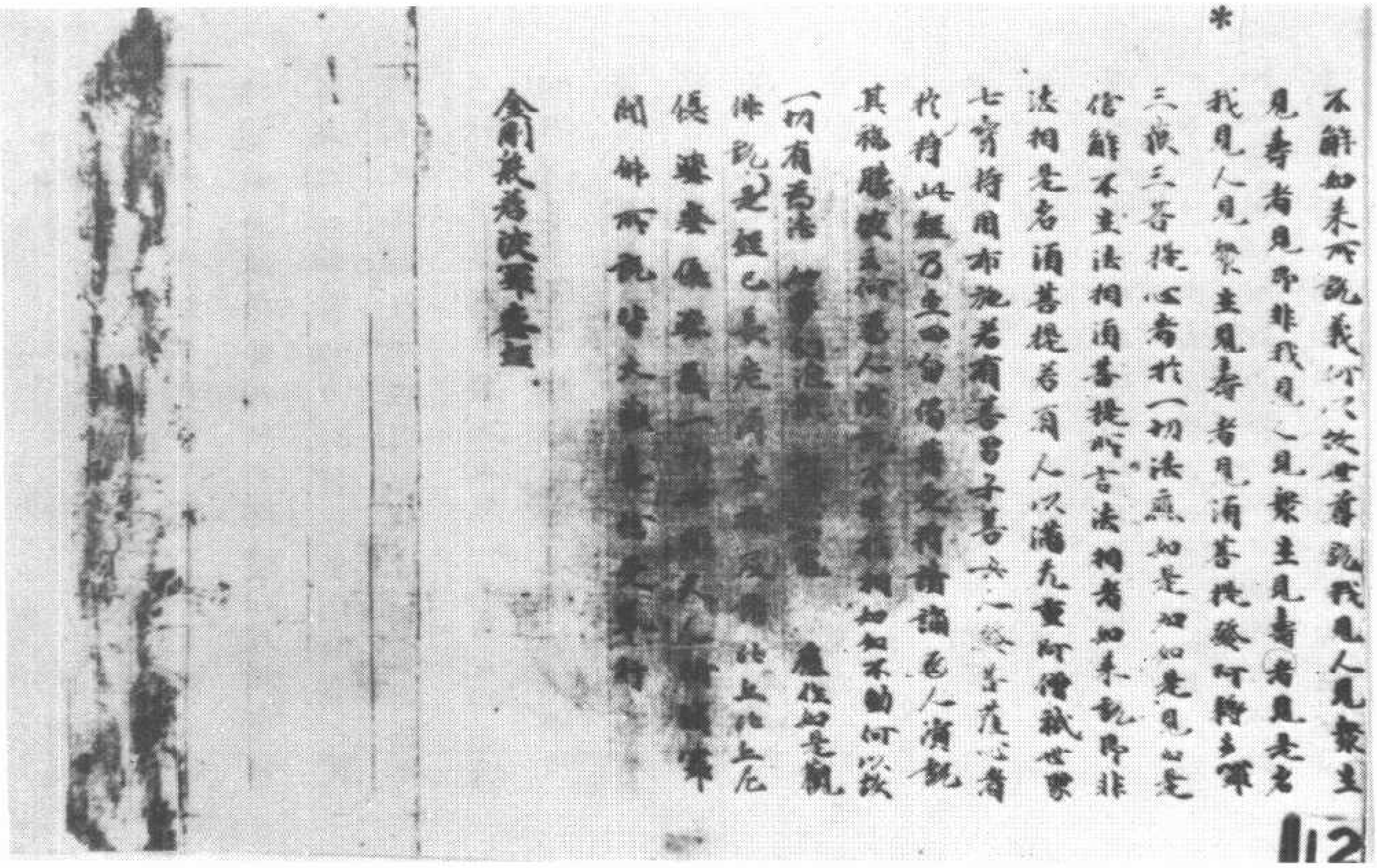
*

具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶以用布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名

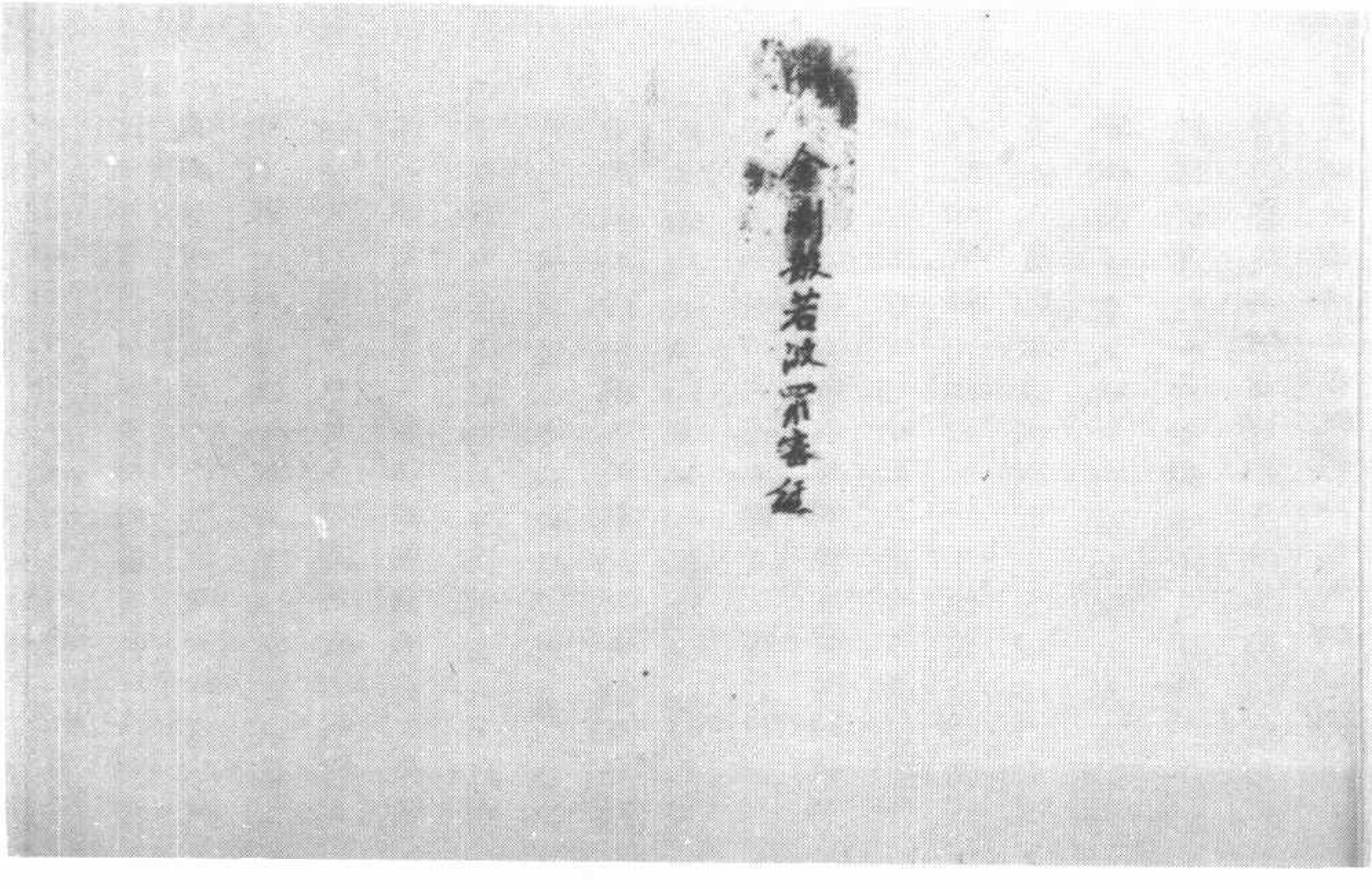


*

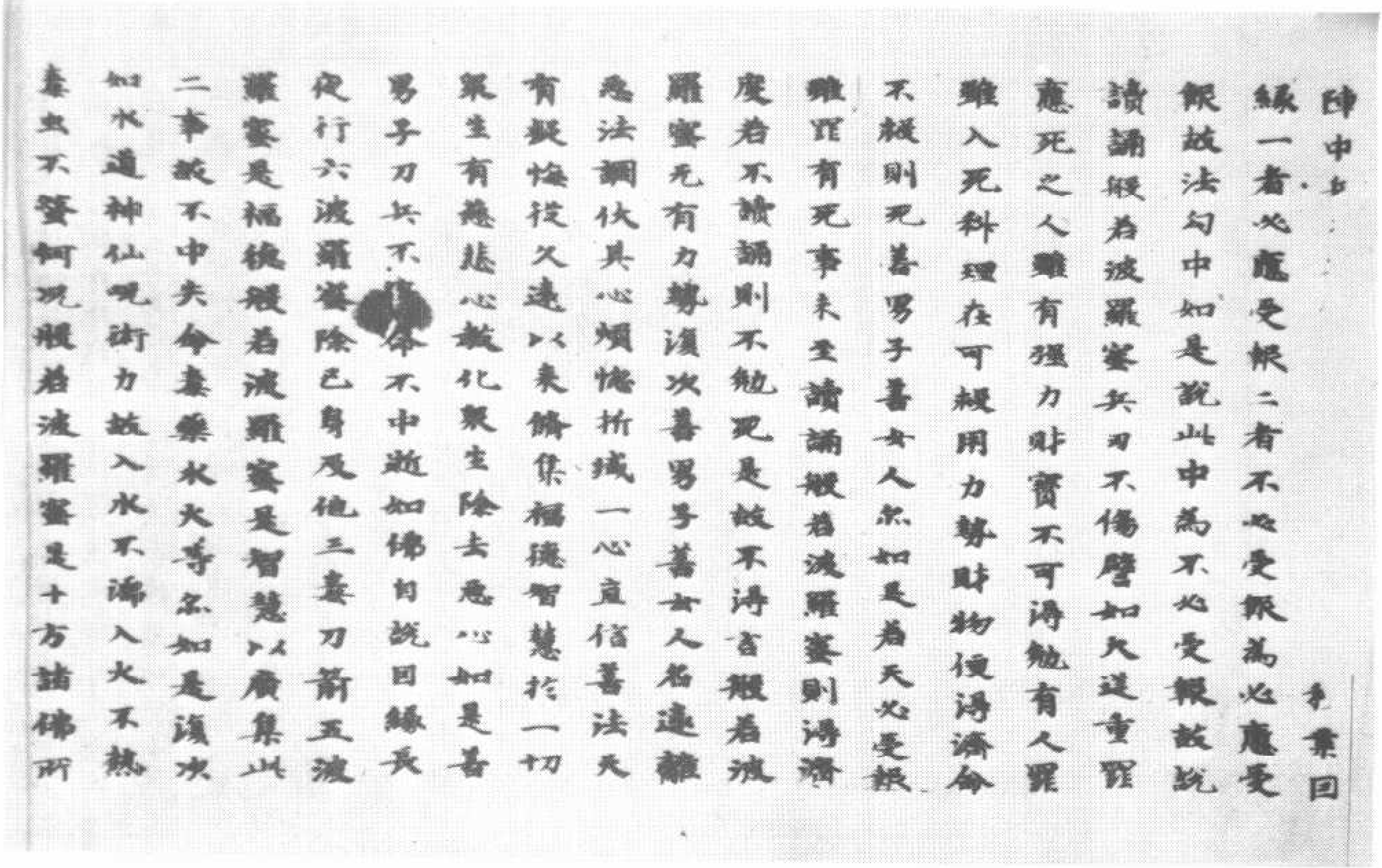
不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
於持此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

112



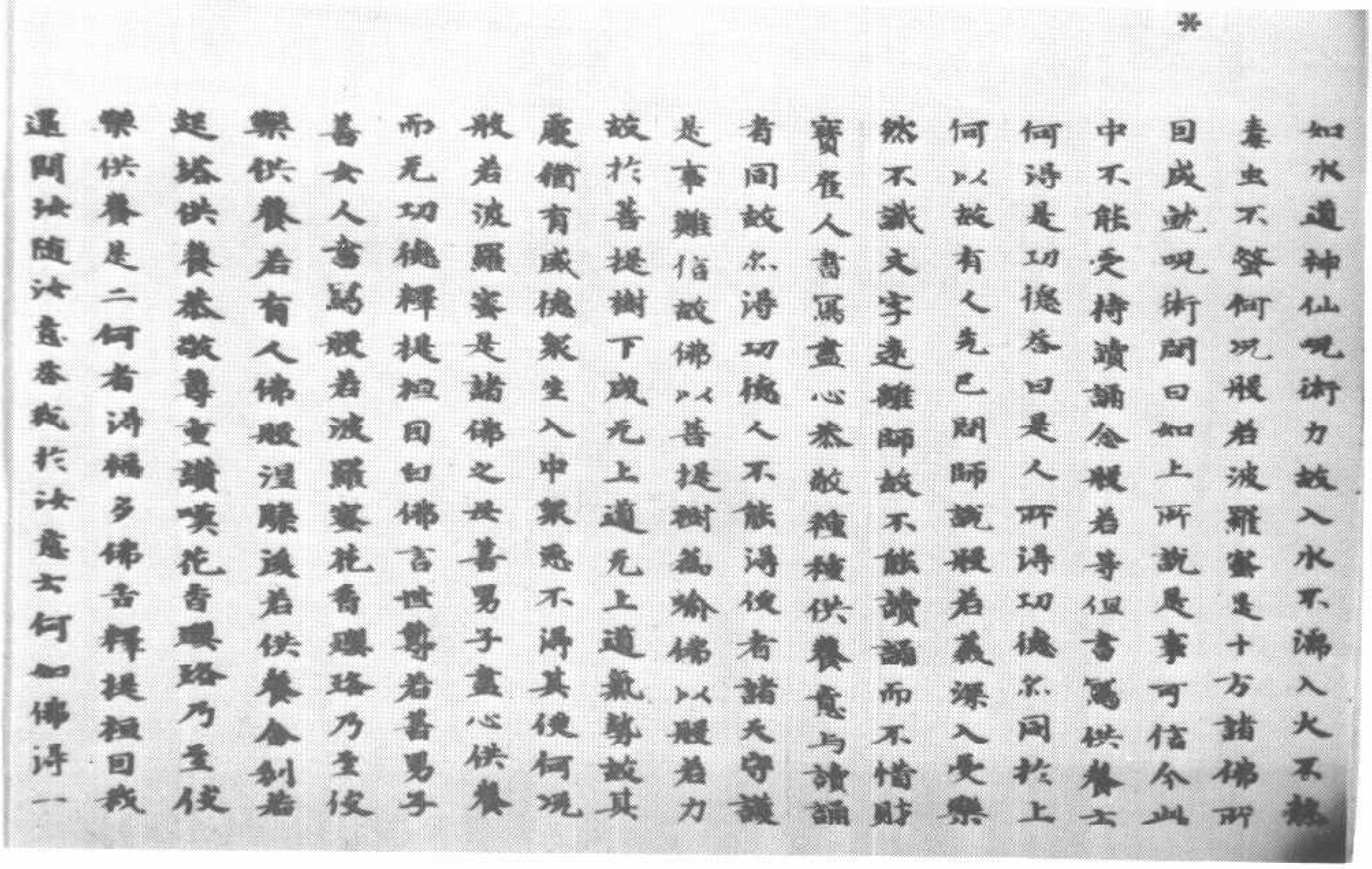
金剛般若波羅蜜經



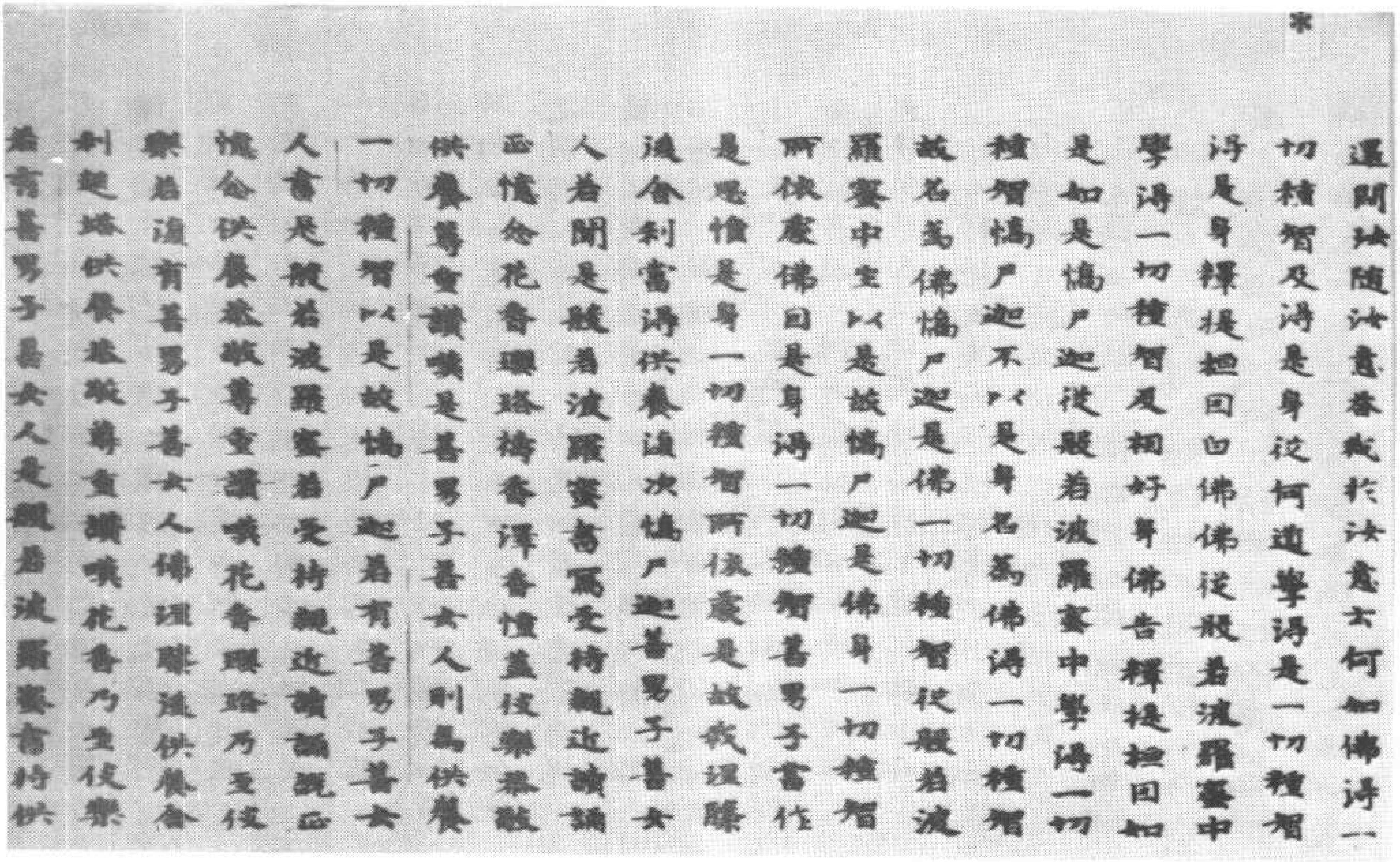
陣中ム　手稾回
緣一者必應受報二者不必受報爲必應受
報故法勾中如是說此中爲不必受報故說
讀誦般若波羅蜜兵刃不傷譬如大逆重罪
應死之人雖有強力財寶不可得勉有人罪
雖入死科理在可救用力勢財物便得濟命
不救則死善男子善女人尒如是若先必受報
雖罪有死事未至讀誦般若波羅蜜則得濟
度若不讀誦則不勉死是故不得言般若波
羅蜜无有力勢復次善男子善女人若遠離
惡法調伏其心煩惱折滅一心直信善法天
有疑悔從久遠以來脩集福德智慧於一切
衆生有慈悲心教化衆生除去惡心如是善
男子刀兵不[illegible]命不中夭如佛自說因緣長
夜行六波羅蜜除己身及他三毒刀箭五波
羅蜜是福德般若波羅蜜是智慧以廣集此
二事故不中夭命毒藥水火等亦如是復次
如水道神仙呪術力故入水不溺入火不熱
毒虫不螫何況般若波羅蜜是十方諸佛所

斯一八八八號　大智度論卷第五十七

S → T1509　25/464A16 ~ 17
W →　25/468A9

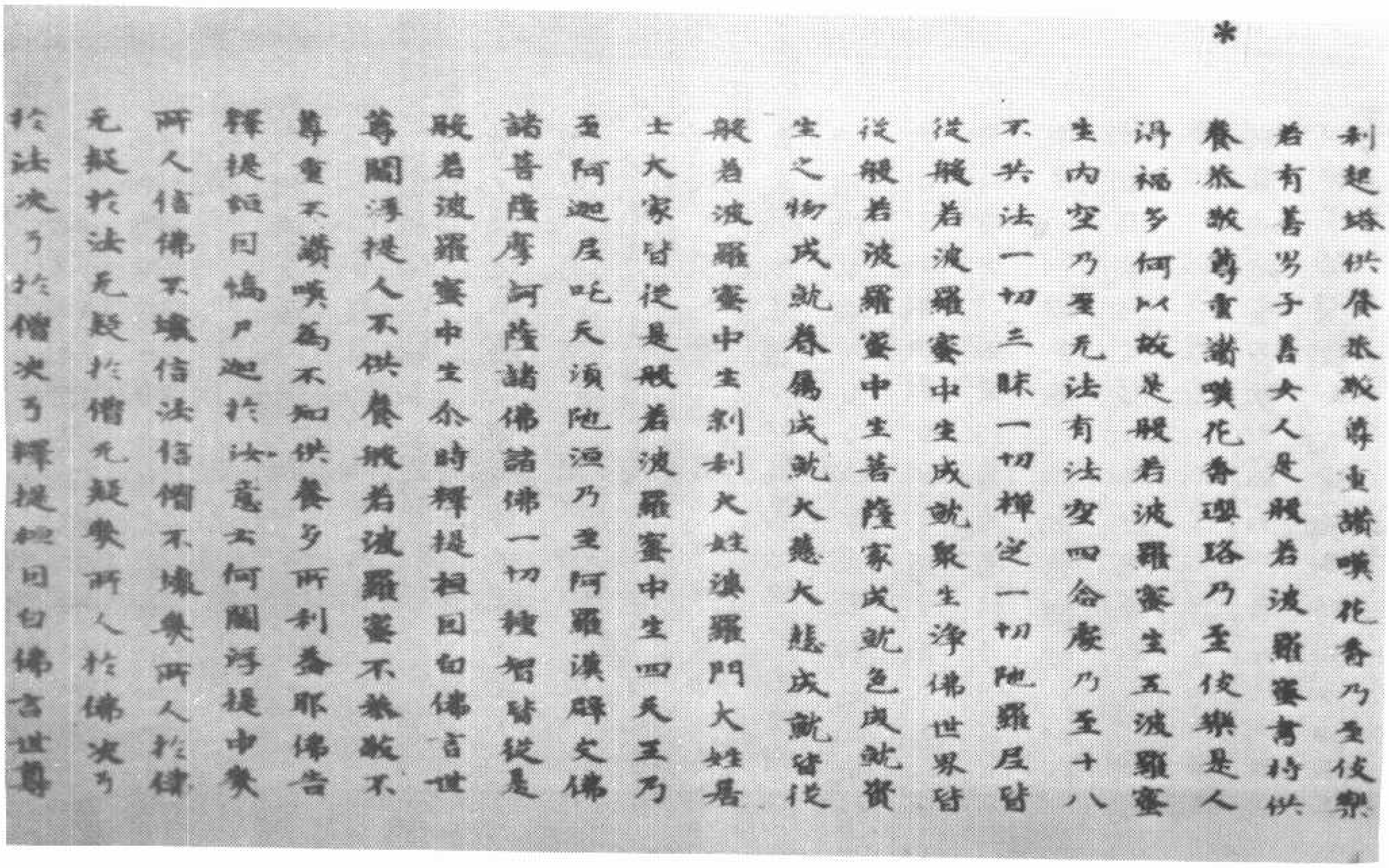


如水道神仙呪術力故入水不溺入火不熱
毒虫不螫何況般若波羅蜜是十方諸佛所
因成就呪術問曰如上所說是事可信今此
中不能受持讀誦念般若等但書寫供養云
何得是功德答曰是人所得功德尒同於上
何以故有人先已聞師說般若義深入愛樂
然不識文字遠離師故不能讀誦而不惜財
寶雇人書寫盡心恭敬種種供養意与讀誦
者同故尒得功德人不能得便者諸天守護
是事難信故佛以菩提樹爲喻佛以般若力
故於菩提樹下成无上道无上道氣勢故其
處備有威德衆生入中衆惡不得其便何況
般若波羅蜜是諸佛之母善男子盡心供養
而无功德釋提桓因白佛言世尊若善男子
善女人書寫般若波羅蜜花香瓔珞乃至伎
樂供養若有人佛般涅槃滅後供養舍利若
起塔供養恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎
樂供養是二何者得福多佛告釋提桓因我
還問汝隨汝意荅我於汝意云何如佛得一



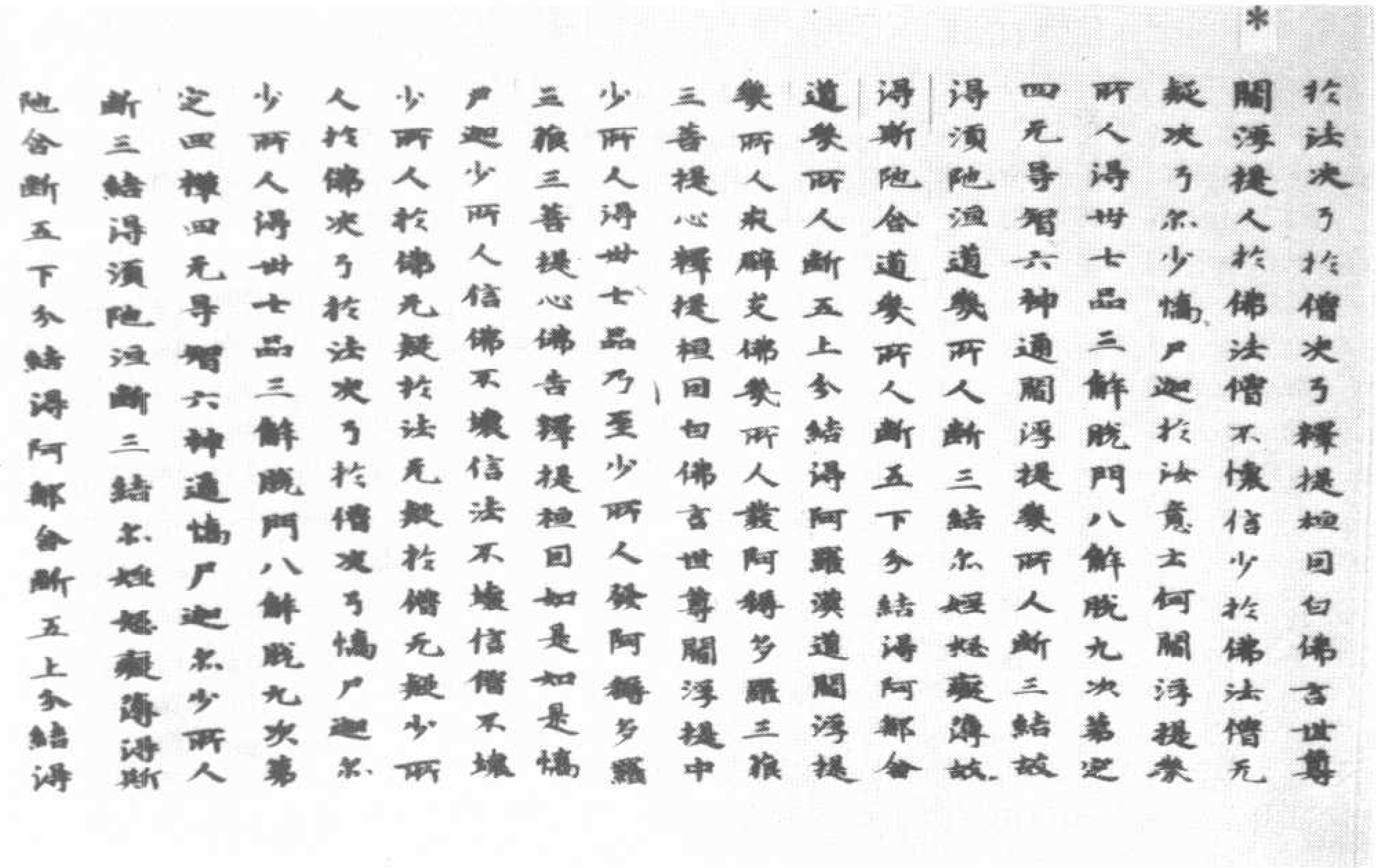
*

還問汝隨汝意荅我於汝意云何如佛得一
切種智及得是身從何道學得是一切種智
得是身釋提桓因白佛佛從般若波羅蜜中
學得一切種智及相好身佛告釋提桓因如
是如是憍尸迦從般若波羅蜜中學得一切
種智憍尸迦不以是身名爲佛得一切種智
故名爲佛憍尸迦是佛一切種智從般若波
羅蜜中生以是故憍尸迦是佛身一切種智
所依處佛因是身得一切種智善男子當作
是思惟是身一切種智所依處是故我涅槃
後舍利當得供養復次憍尸迦善男子善女
人若聞是般若波羅蜜書寫受持親近讀誦
正憶念花香瓔珞擣香澤香幢蓋伎樂恭敬
供養尊重讚歎是善男子善女人則爲供養
一切種智以是故憍尸迦若有善男子善女
人書是般若波羅蜜若受持親近讀誦說正
憶念供養恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎
樂若復有善男子善女人佛涅槃後供養舍
利起塔供養恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂
若有善男子善女人是般若波羅蜜書持供



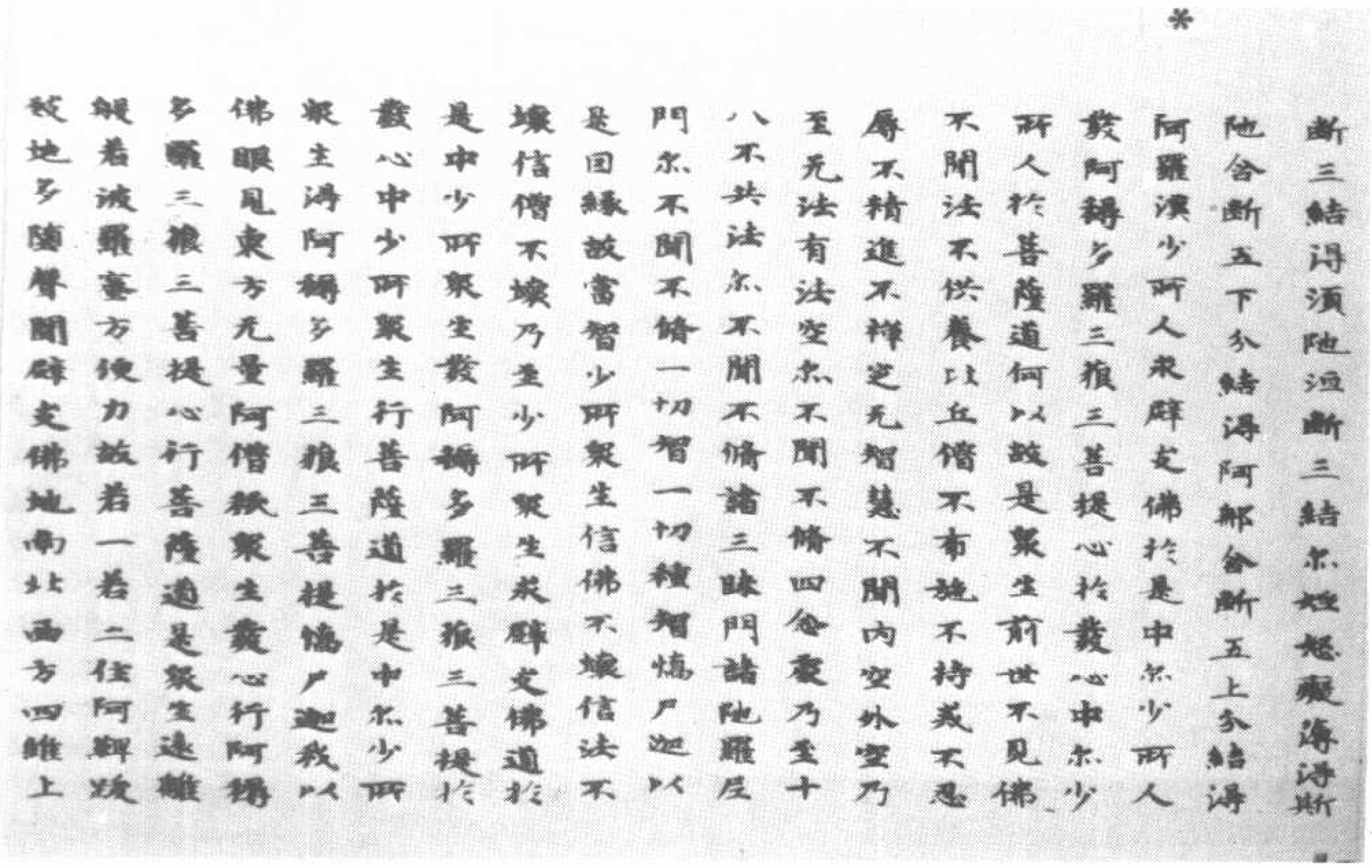
*

利起塔供養恭敬尊重讚歎花香乃至伎樂
若有善男子善女人是般若波羅蜜書持供
養恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎樂是人
得福多何以故是般若波羅蜜生五波羅蜜
生內空乃至无法有法空四念處乃至十八
不共法一切三昧一切禪定一切陁羅尼皆
從般若波羅蜜中生成就衆生淨佛世界皆
從般若波羅蜜中生菩薩家成就色成就寶
生之物成就眷屬成就大慈大悲成就皆從
般若波羅蜜中生刹利大姓婆羅門大姓居
士大家皆從是般若波羅蜜中生四天王乃
至阿迦尼吒天須陁洹乃至阿羅漢辟支佛
諸菩薩摩訶薩諸佛諸佛一切種智皆從是
般若波羅蜜中生尒時釋提桓因白佛言世
尊閻浮提人不供養般若波羅蜜不恭敬不
尊重不讚歎爲不知供養多所利益耶佛告
釋提桓因憍尸迦於汝意云何閻浮提中幾
所人信佛不壞信法信僧不壞幾所人於佛
无疑於法无疑於僧无疑幾所人於佛決了
於法決了於僧決了釋提桓因白佛言世尊



*

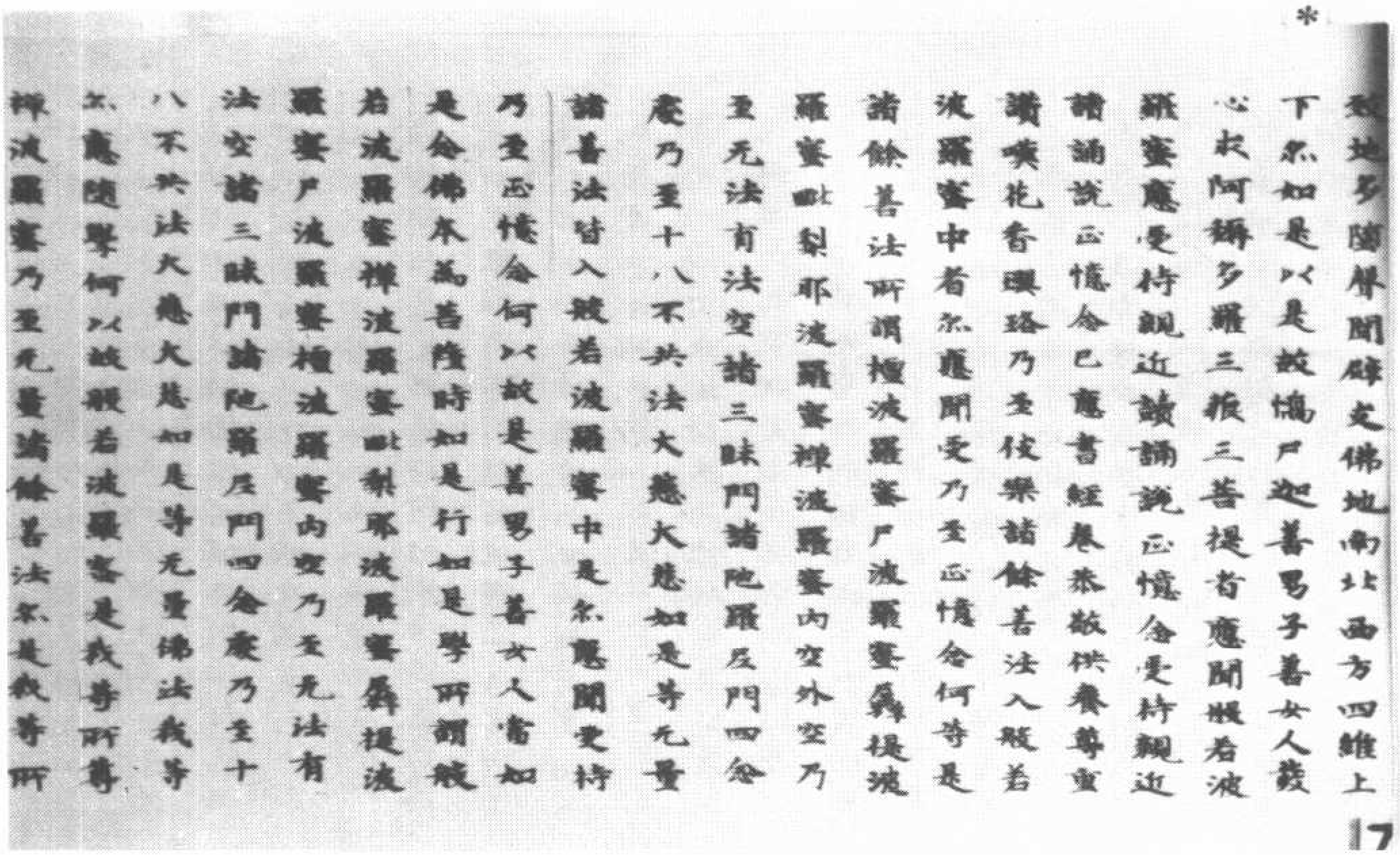
於法决了於僧决了釋提桓因白佛言世尊閻浮提人於佛法僧不懷信少於佛法僧无疑决了尒少憍尸迦於汝意云何閻浮提衆所人得卅七品三解脫門八解脫九次第定四无㝵智六神通閻浮提衆所人斷三結故得須陁洹道衆所人斷三結尒婬怒癡薄故得斯陁含道衆所人斷五下分結得阿那含道衆所人斷五上分結得阿羅漢道閻浮提衆所人求辟支佛衆所人發阿耨多羅三藐三菩提心釋提桓因白佛言世尊閻浮提中少所人得卅七品乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心佛告釋提桓因如是如是憍尸迦少所人信佛不壞信法不壞信僧不壞少所人於佛无疑於法无疑於僧无疑少所人於佛决了於法决了於僧决了憍尸迦尒少所人得卅七品三解脫門八解脫九次第定四禪四无㝵智六神通憍尸迦尒少所人斷三結得須陁洹斷三結尒婬怒癡薄得斯陁含斷五下分結得阿那含斷五上分結得



*

斷三結得須陁洹斷三結尒婬怒癡薄得斯陁含斷五下分結得阿那含斷五上分結得阿羅漢少所人求辟支佛於是中尒少所人發阿耨多羅三藐三菩提心於發心中尒少所人於菩薩道何以故是衆生前世不見佛不聞法不供養比丘僧不布施不持戒不忍辱不精進不禪定无智慧不聞內空外空乃至无法有法空尒不聞不脩四念處乃至十八不共法尒不聞不脩諸三昧門諸陁羅尼門尒不聞不脩一切智一切種智憍尸迦以是因緣故當智少所衆生信佛不壞信法不壞信僧不壞乃至少所衆生求辟支佛道於是中少所衆生發阿耨多羅三藐三菩提於發心中少所衆生行菩薩道於是中尒少所衆生得阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦我以佛眼見東方无量阿僧祇衆生發心行阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道是衆生遠離般若波羅蜜方便力故若一若二住阿鞞跋致地多墮聲聞辟支佛地南北西方四維上

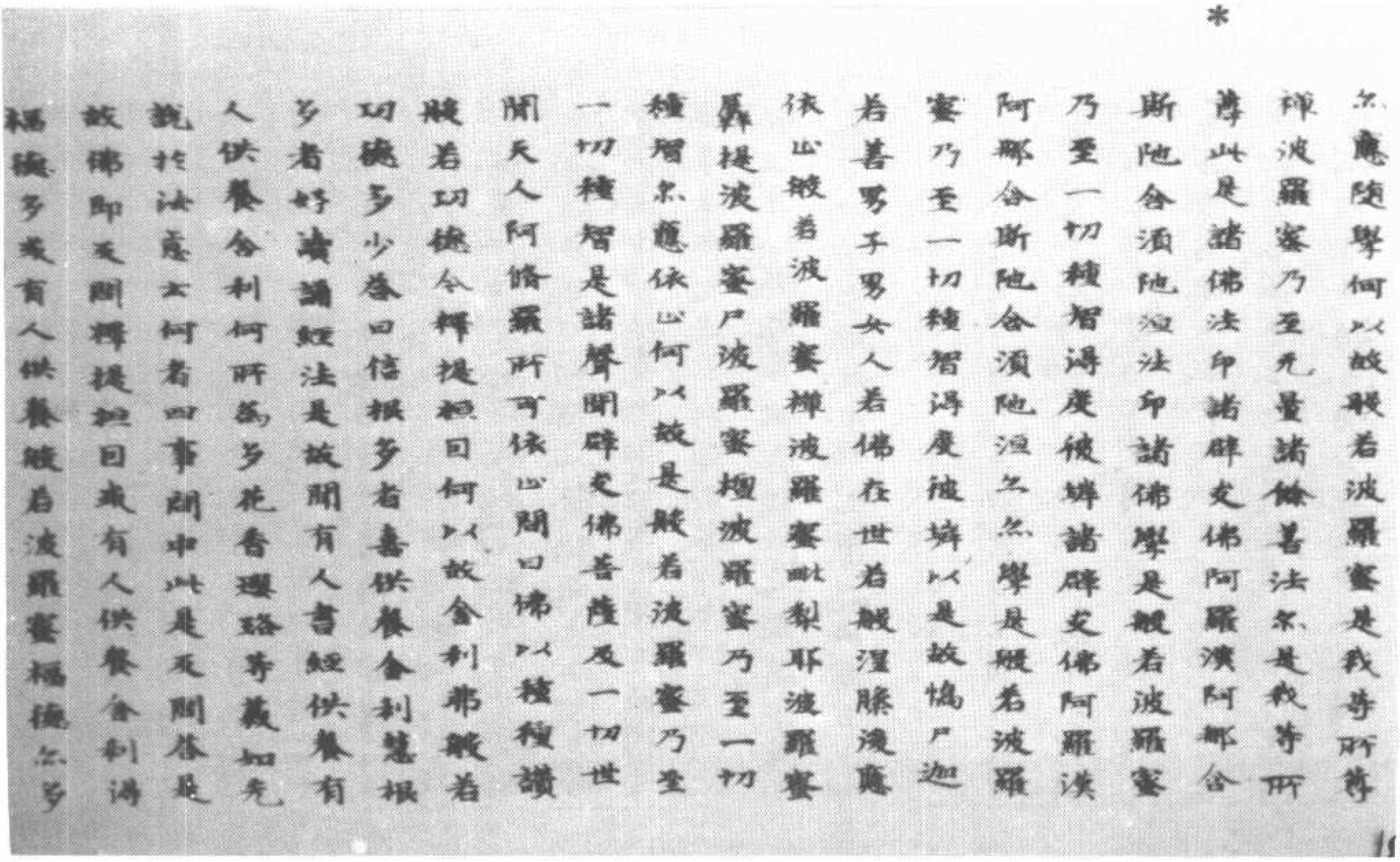
*



我地多隨聲聞辟支佛地南北西方四維上
下亦如是以是故憍尸迦善男子善女人發
心求阿耨多羅三藐三菩提者應聞般若波
羅蜜應受持親近讀誦說正憶念受持親近
讀誦說正憶念已應書經卷恭敬供養尊重
讚嘆花香瓔珞乃至伎樂諸餘善法入般若
波羅蜜中者亦應聞受乃至正憶念何等是
諸餘善法所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜內空外空乃
至无法有法空諸三昧門諸陁羅尼門四念
處乃至十八不共法大慈大悲如是等无量
諸善法皆入般若波羅蜜中是亦應聞受持
乃至正憶念何以故是善男子善女人當知
是念佛本爲菩薩時如是行如是學所謂般
若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜內空乃至无法有
法空諸三昧門諸陁羅尼門四念處乃至十
八不共法大慈大悲如是等无量佛法我等
亦應隨學何以故般若波羅蜜是我等所尊
禪波羅蜜乃至无量諸餘善法亦是我等所

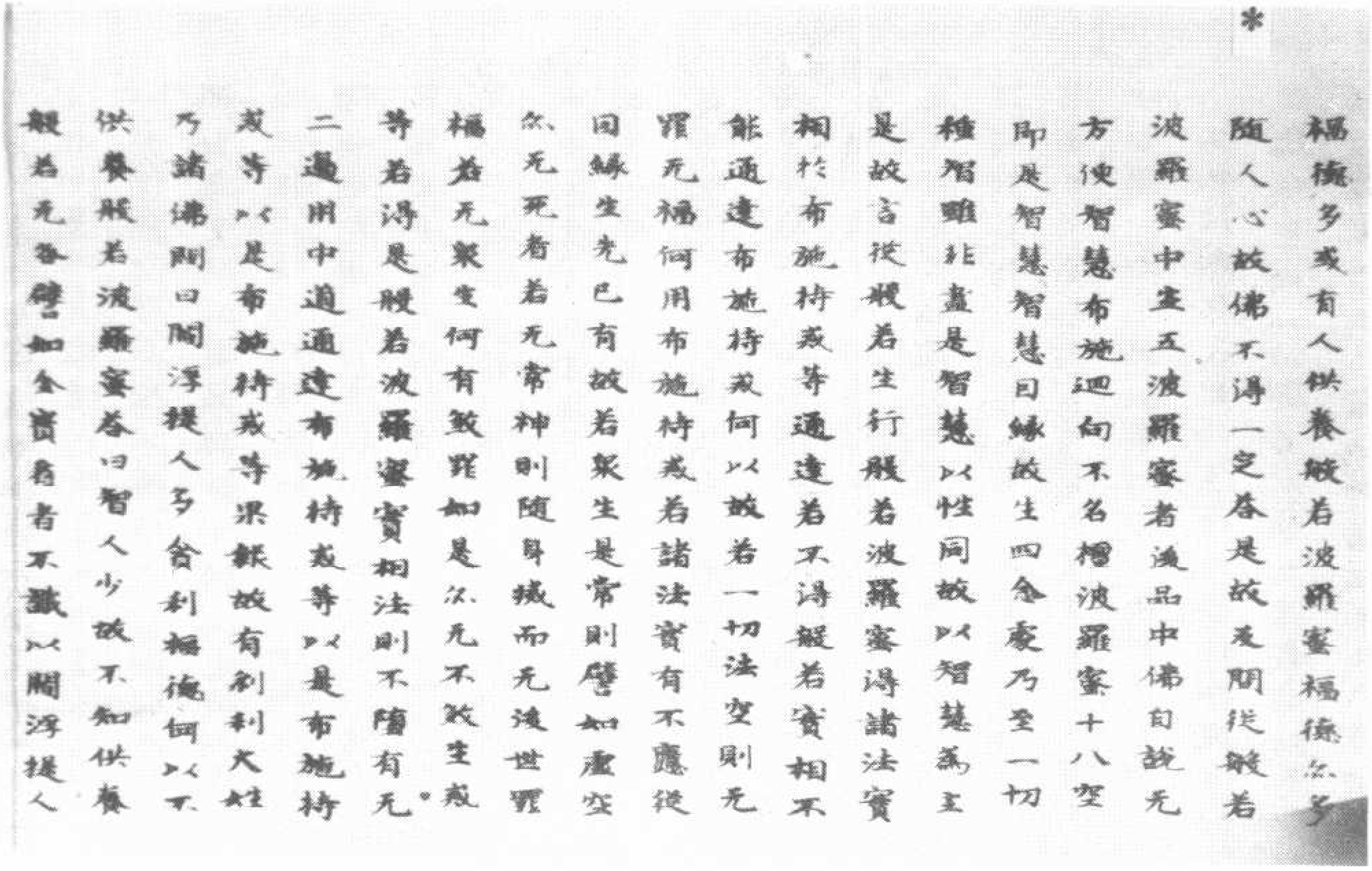
17

*



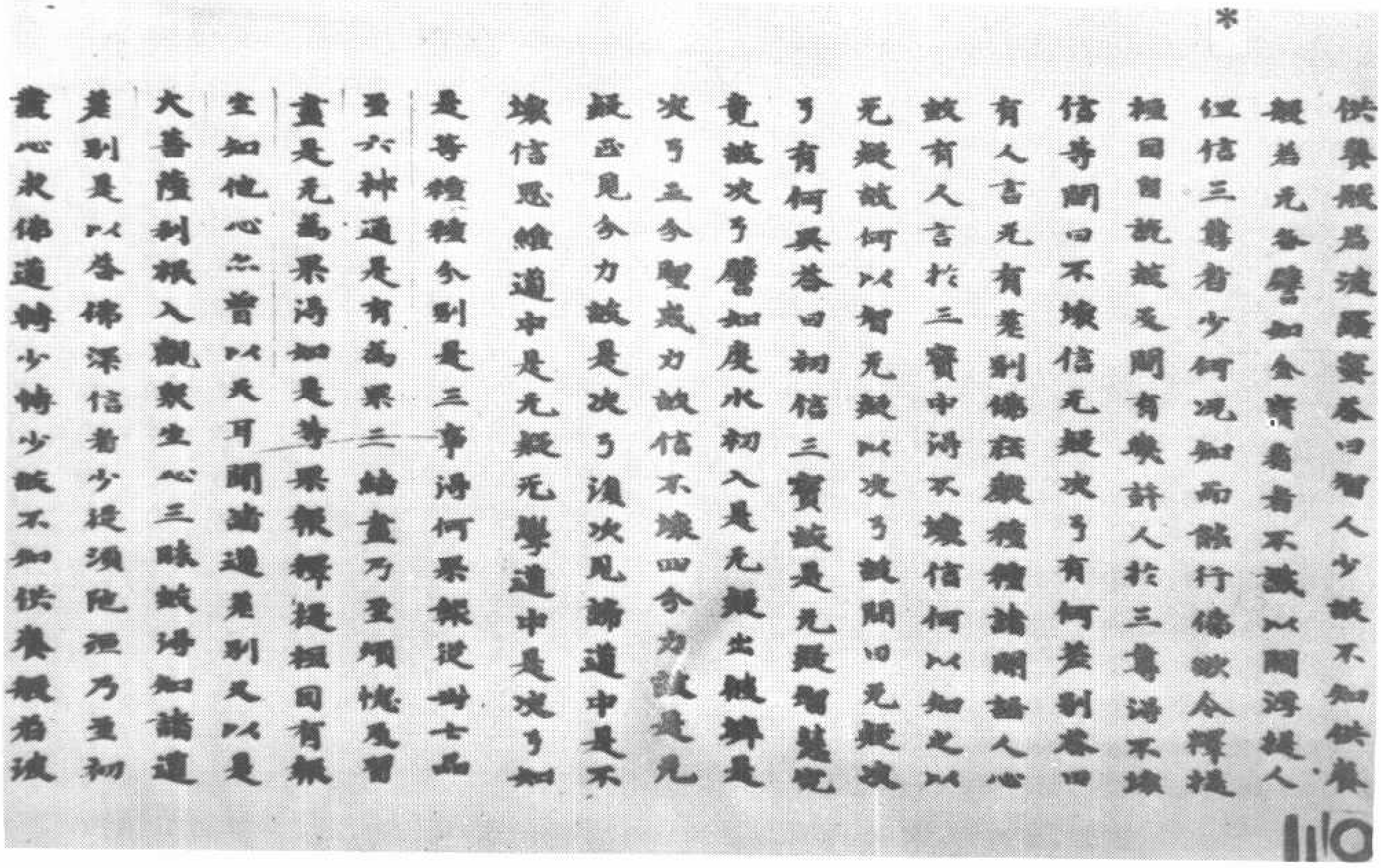
亦應隨學何以故般若波羅蜜是我等所尊
禪波羅蜜乃至无量諸餘善法亦是我等所
尊此是諸佛法印諸辟支佛阿羅漢阿那含
斯陁含須陁洹法印諸佛學是般若波羅蜜
乃至一切種智得度彼岸諸辟支佛阿羅漢
阿那含斯陁含須陁洹亦亦學是般若波羅
蜜乃至一切種智得度彼岸以是故憍尸迦
若善男子善女人若佛在世若般涅槃後應
依止般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜乃至一切
種智亦應依止何以故是般若波羅蜜乃至
一切種智是諸聲聞辟支佛菩薩及一切世
間天人阿修羅所可依止問曰佛以種種讚
般若功德今釋提桓因何以故舍利弗般若
功德多少答曰信根多者喜供養舍利慧根
多者好讀誦經法是故聞有人書經供養有
人供養舍利何所爲多花香瓔珞等義如先
說於法意云何者四事門中此是先問答是
故佛即反問釋提桓因汝有人供養舍利得
福德多若有人供養般若波羅蜜福德亦多

*



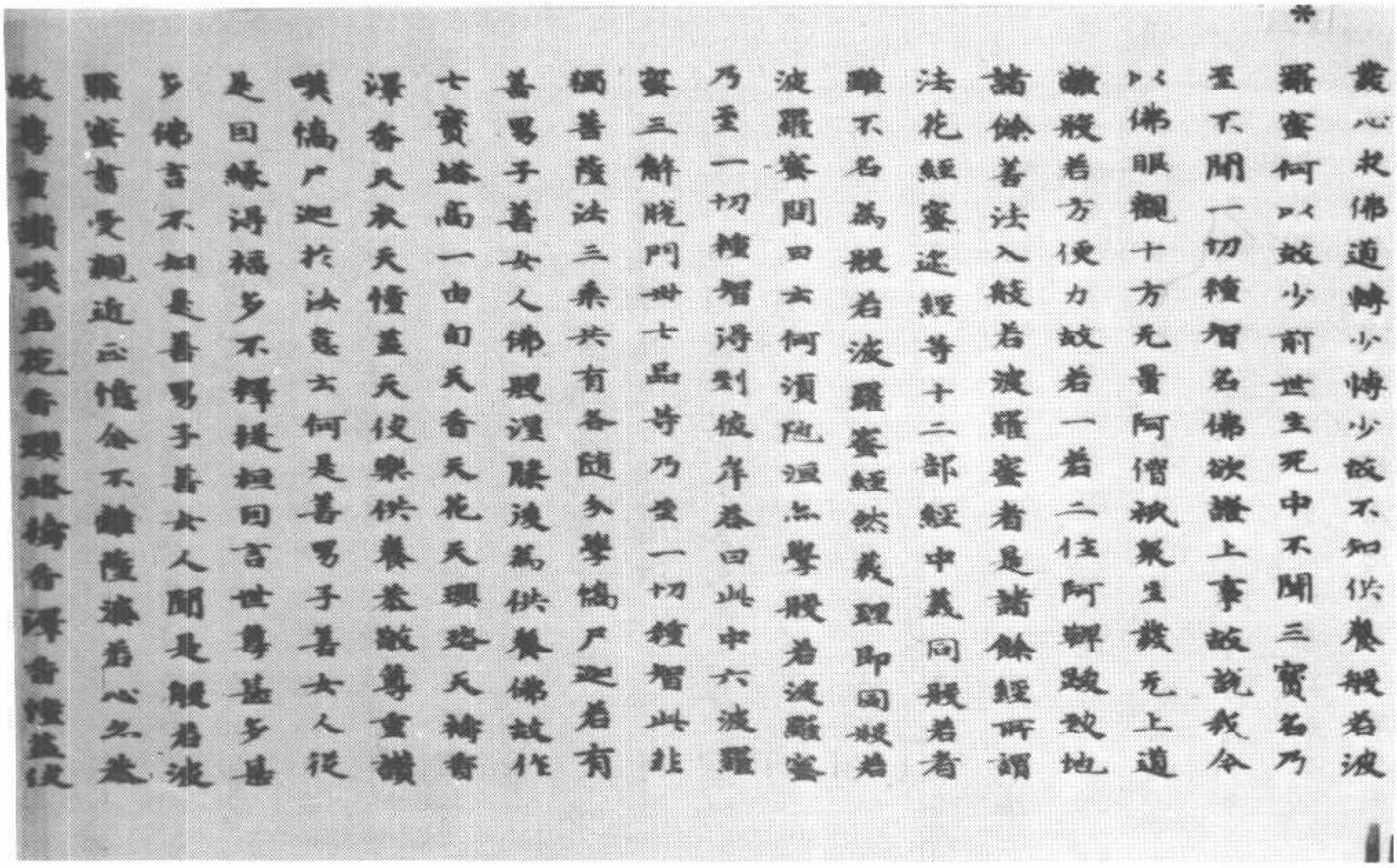
福德多或有人供養般若波羅蜜福德尒多
隨人心故佛不得一定答是故更聞從般若
波羅蜜中生五波羅蜜者滿品中佛自說无
方便智慧布施迴向不名檀波羅蜜十八空
即是智慧智慧因緣故生四念處乃至一切
種智雖非盡是智慧以性同故以智慧爲主
是故言從般若生行般若波羅蜜得諸法實
相於布施持戒等通達若不得般若實相不
能通達布施持戒何以故若一切法空則无
罪无福何用布施持戒若諸法實有不應從
因緣生无已有故若衆生是常則譬如虛空
尒、无死者若无常神則隨身滅而无後世罪
福若无衆生何有殺罪如是尒、无不殺生戒
等若得是般若波羅蜜實相法則不隨有无。
二邊用中道通達布施持戒等以是布施持
戒等以是布施持戒等果報故有剎利大姓
乃諸佛問曰閻浮提人多舍利福德何以不
供養般若波羅蜜答曰智人少故不知供養
般若无答譬如金寶賤者不識以閻浮提人

*

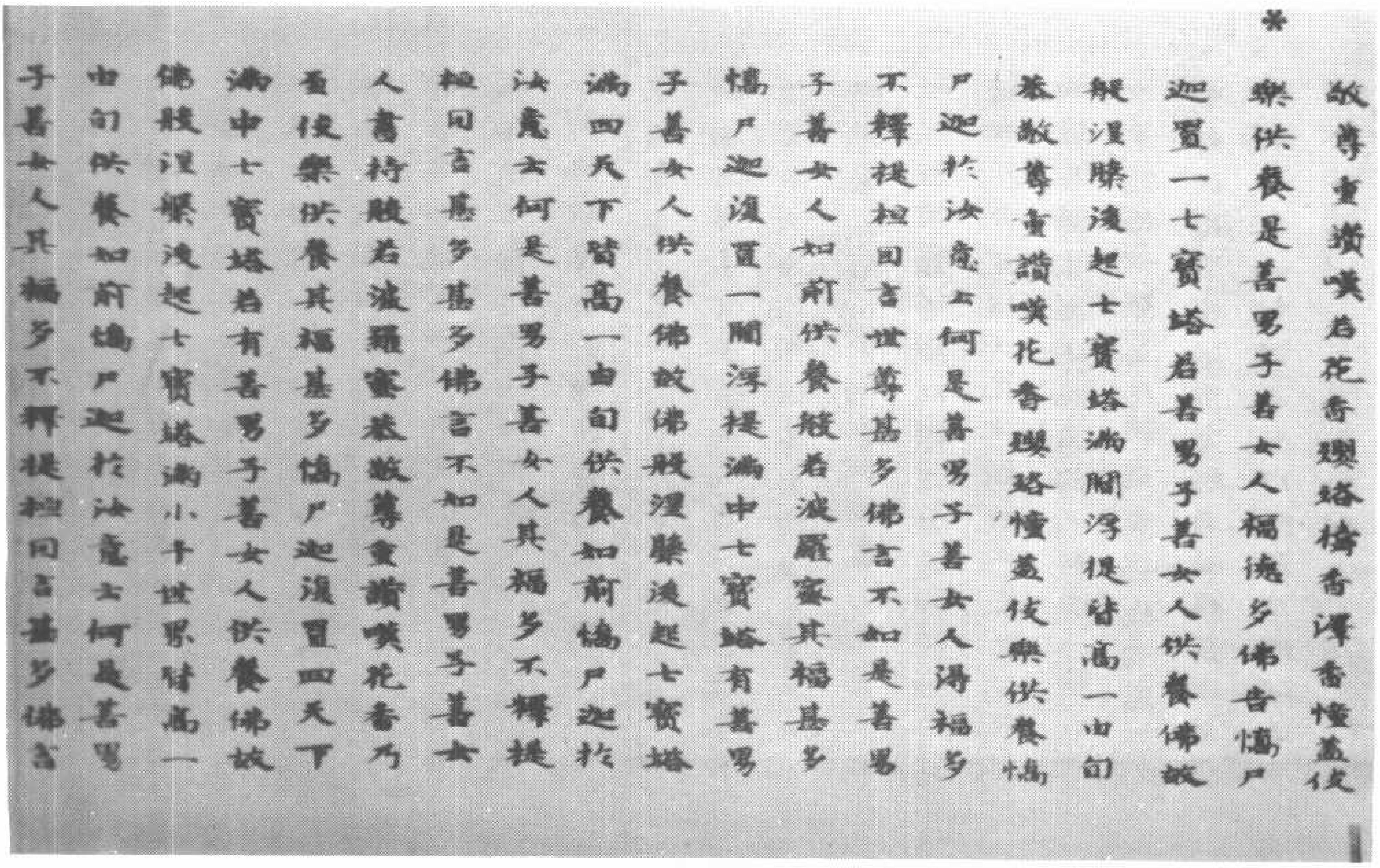


供養般若波羅蜜答曰智人少故不知供養
般若无答譬如金寶賤者不識以閻浮提人
但信三尊者少何况知而能行佛欲令釋提
桓因自說故更聞有幾許人於三尊得不壞
信等問曰不壞信无疑决了有何差別答曰
有人言无有差別佛在嚴種種諸聞語人心
故有人言於三寶中得不壞信何以知之以
无疑故何以智无疑以决了故問曰无疑决
了有何異答曰初信三寶故是无疑智慧究
竟故决了譬如度水初入是无疑出彼岸是
决了五分聖戒力故信不壞四分力故是无
疑正見分力故是决了復次見諦道中是不
壞信思惟道中是无疑无學道中是决了如
是等種種分別是三事得何果報從卅七品
至六神通是有爲果三結盡乃至須陀洹智
盡是无爲果得如是等果報釋提桓因有報
生如他心尒皆以天耳聞諸道是別又以是
大菩薩利根入觀衆生心三昧故得知諸道
差別是以答佛深信者少從須陀洹乃至初
發心求佛道轉少轉少故不知供養般若波

110

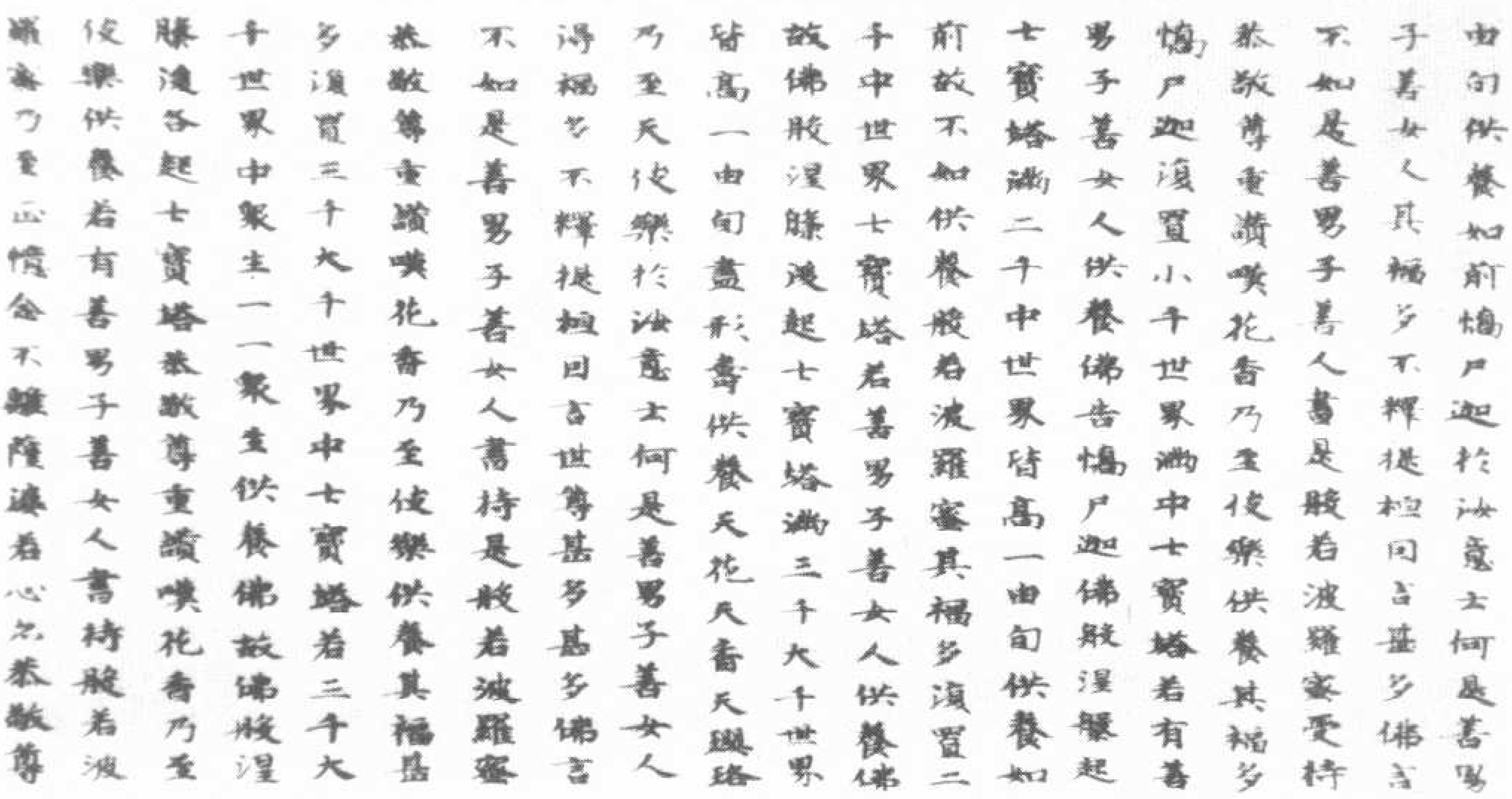


發心求佛道轉少轉少故不知供養般若波羅蜜何以故少前世生死中不聞三寶名乃至不聞一切種智名佛欲滋上事故說我今以佛眼觀十方无量阿僧祇衆生發无上道離般若方便力故若一若二住阿鞞跋致地諸餘善法入般若波羅蜜者是諸餘經所謂法花經蜜迹經等十二部經中義同般若者離不名為般若波羅蜜經然義理即同般若波羅蜜問曰云何須陁洹亦學般若波羅蜜乃至一切種智得對彼答曰此中六波羅蜜三解脫門卅七品等乃至一切種智此非獨菩薩法三乘共有各隨多學憍尸迦若有善男子善女人佛般涅槃後為供養佛故作七寶塔高一由旬天香天花天瓔珞天擣香澤香天衣天幢蓋天伎樂供養恭敬尊重讚嘆憍尸迦於汝意云何是善男子善女人從是因緣得福多不釋提桓因言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人聞是般若波羅蜜書受觀近正憶念不離薩婆若心久恭敬尊重讚嘆名花香瓔珞擣香澤香幢蓋伎



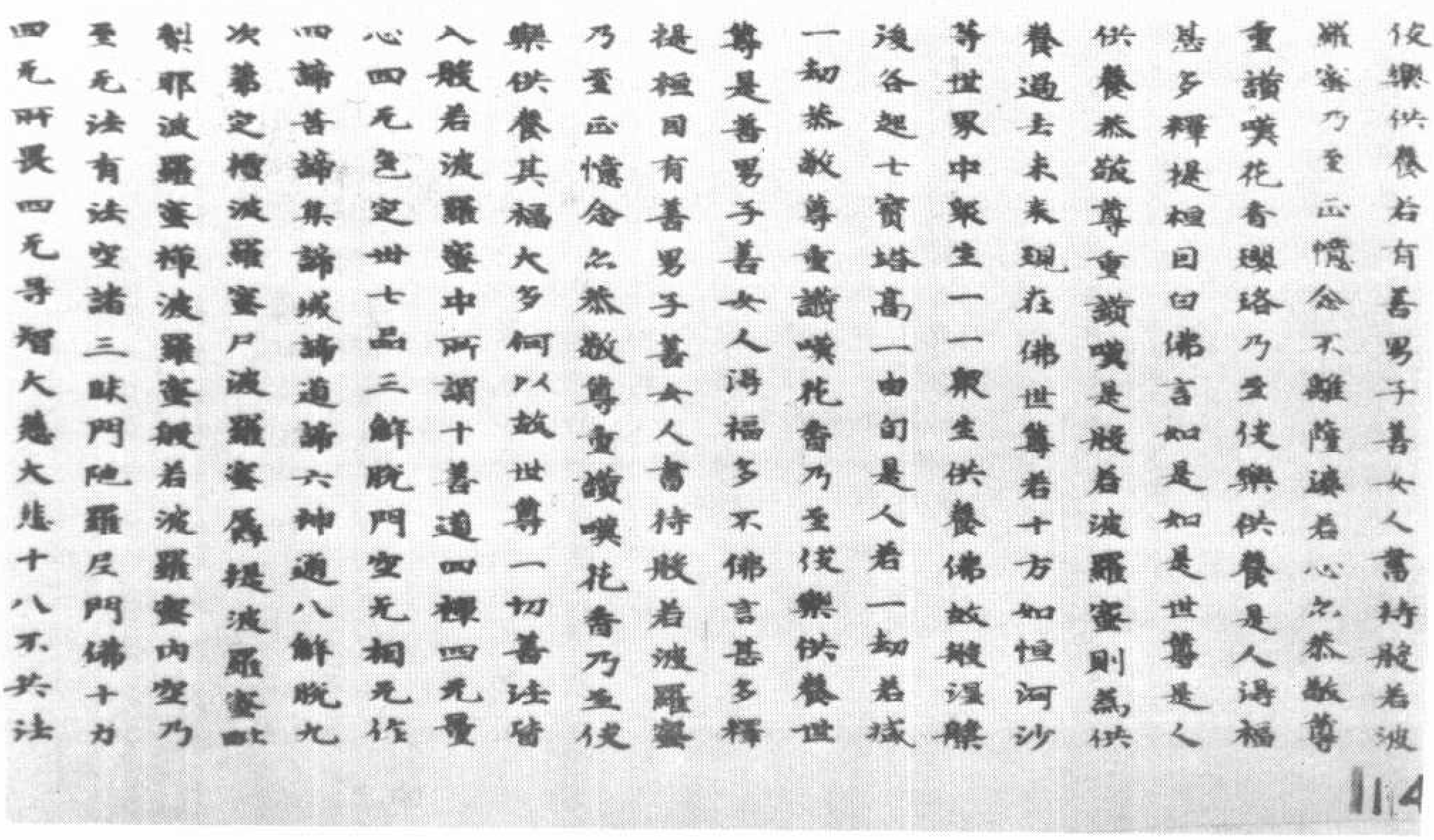
敬尊重讚嘆名花香瓔珞擣香澤香幢蓋伎樂供養是善男子善女人福德多佛告憍尸迦置一七寶塔若善男子善女人供養佛故般涅槃後起七寶塔滿閻浮提皆高一由旬恭敬尊重讚嘆花香瓔珞幢蓋伎樂供養憍尸迦於汝意云何是善男子善女人得福多不釋提桓因言世尊甚多佛言不如是善男子善女人如前供養般若波羅蜜其福甚多憍尸迦復置一閻浮提滿中七寶塔有善男子善女人供養佛故佛般涅槃後起七寶塔滿四天下皆高一由旬供養如前憍尸迦於汝意云何是善男子善女人其福多不釋提桓因言甚多甚多佛言不如是善男子善女人書持般若波羅蜜恭敬尊重讚嘆花香乃至伎樂供養其福甚多憍尸迦復置四天下滿中七寶塔若有善男子善女人供養佛故佛般涅槃後起七寶塔滿小千世界皆高一由旬供養如前憍尸迦於汝意云何是善男子善女人其福多不釋提桓因言甚多佛言

*

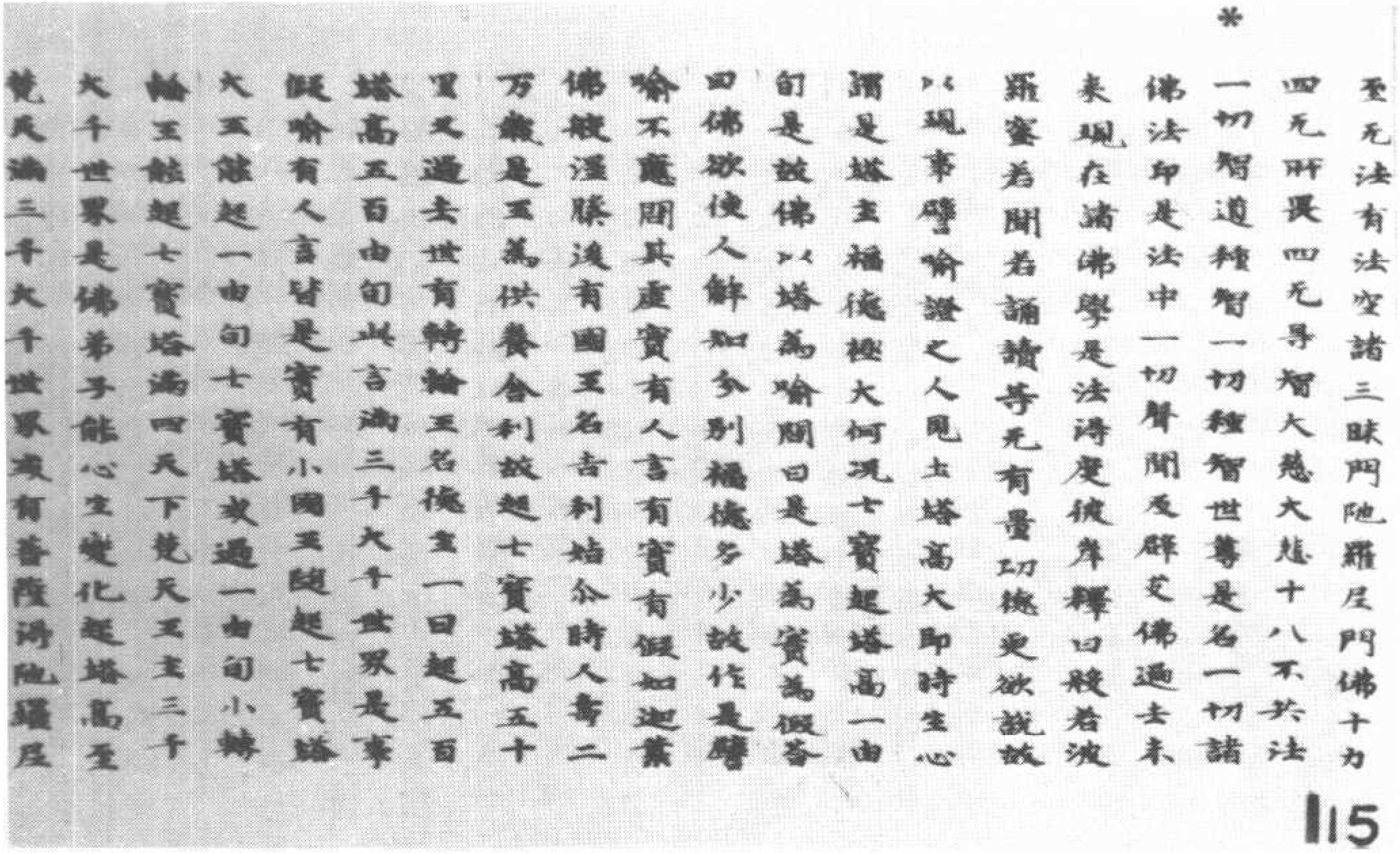


由旬供養如前憍尸迦於汝意云何是善男子善女人其福多不釋提桓因言甚多佛言不如是善男子善女人書是般若波羅蜜受持恭敬尊重讃歎花香乃至伎樂供養其福多憍尸迦須置小千世界滿中七寶塔若有善男子善女人供養佛告憍尸迦佛般涅槃起七寶塔滿二千中世界皆高一由旬供養如前故不如供養般若波羅蜜其福多須置二千中世界七寶塔若善男子善女人供養佛故佛般涅槃後起七寶塔滿三千大千世界皆高一由旬盡形壽供養天花天香天瓔珞乃至天伎樂於汝意云何是善男子善女人得福多不釋提桓因言世尊甚多甚多佛言不如是善男子善女人書持是般若波羅蜜恭敬尊重讃歎花香乃至伎樂供養其福甚多須置三千大千世界中七寶塔若三千大千世界中衆生一一衆生供養佛故佛般涅槃後各起七寶塔恭敬尊重讃歎花香乃至伎樂供養若有善男子善女人書持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩婆若心尒恭敬尊

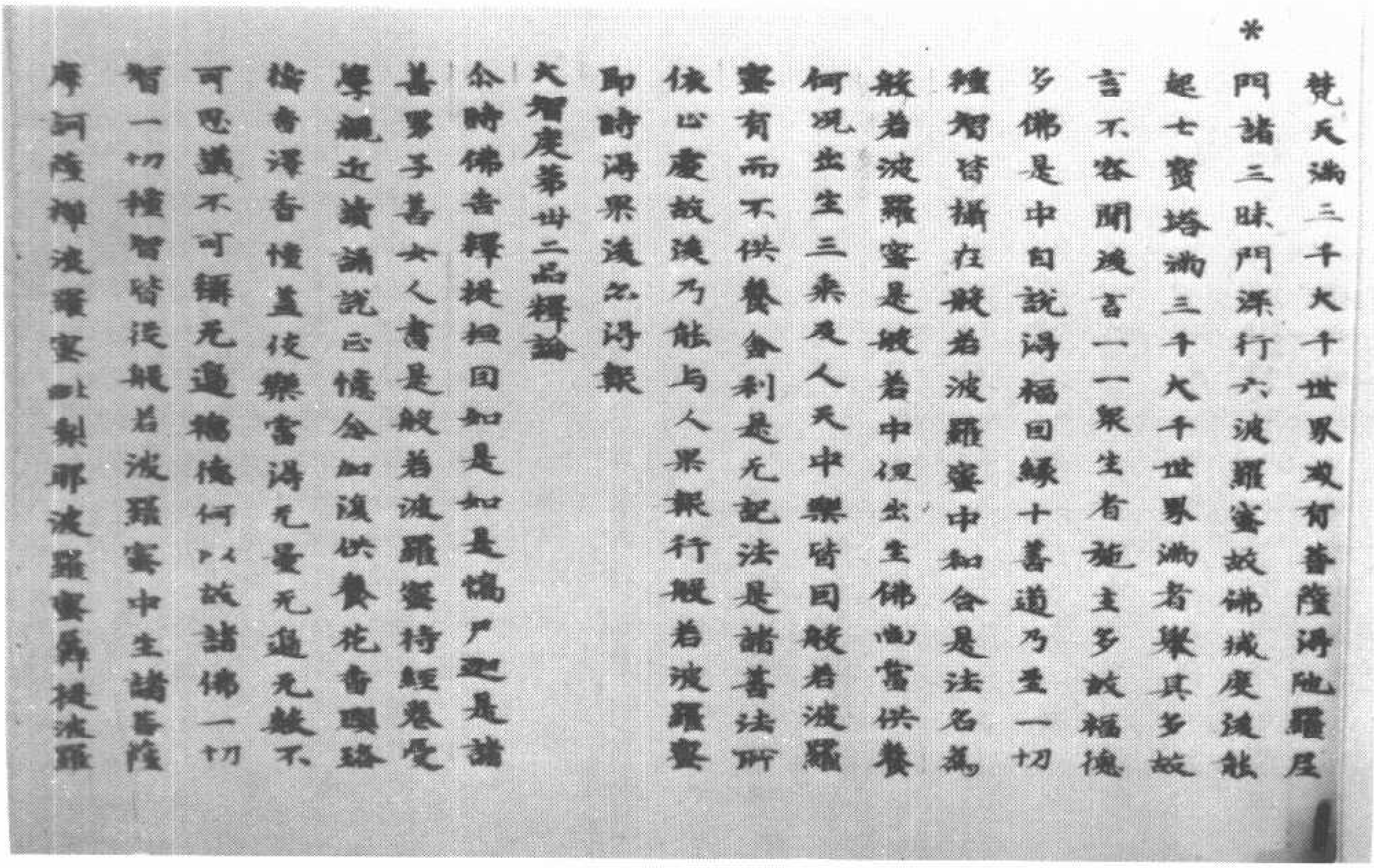
*



伎樂供養若有善男子善女人書持般若波羅蜜乃至正憶念不離薩婆若心尒恭敬尊重讃歎花香瓔珞乃至伎樂供養是人得福甚多釋提桓因白佛言如是如是世尊是人供養恭敬尊重讃歎是般若波羅蜜則爲供養過去未來現在佛世尊若十方如恒河沙等世界中衆生一一衆生供養佛故般涅槃後各起七寶塔高一由旬是人若一劫若減一劫恭敬尊重讃歎花香乃至伎樂供養世尊是善男子善女人得福多不佛言甚多釋提桓因有善男子善女人書持般若波羅蜜乃至正憶念尒恭敬尊重讃歎花香乃至伎樂供養其福大多何以故世尊一切善法皆入般若波羅蜜中所謂十善道四禪四无量心四无色定卅七品三解脫門空无相无作四諦苦諦集諦滅諦道諦六神通八解脫九次第定檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜内空乃至无法有法空諸三昧門陁羅尼門佛十力四无所畏四无㝵智大慈大悲十八不共法



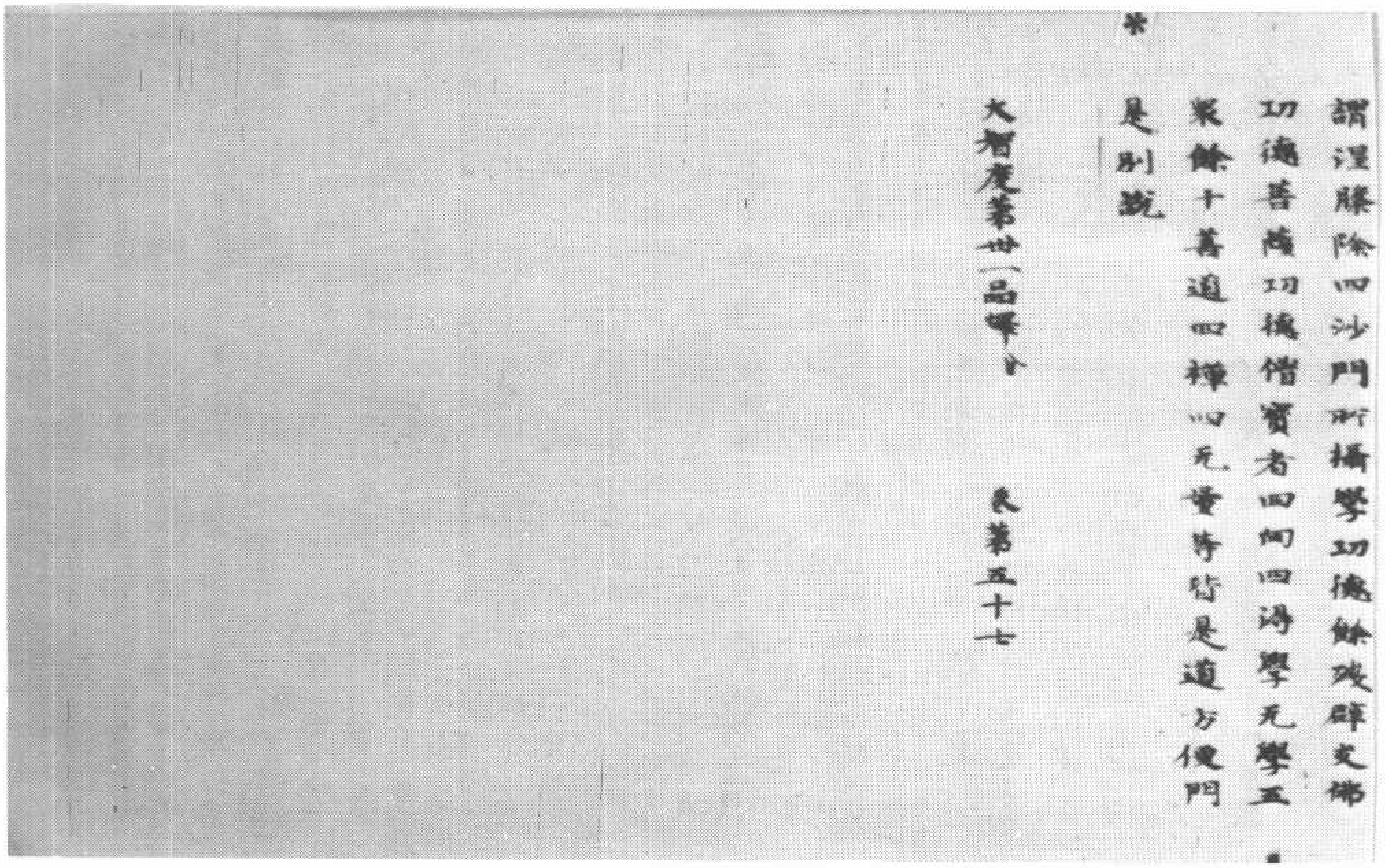
至无法有法空諸三昧門陁羅尼門佛十力
四无所畏四无导智大慈大悲十八不共法
一切智道種智一切種智世尊是名一切諸
佛法印是法中一切聲聞辟支佛過去未
來現在諸佛學是法得度彼岸釋曰般若波
羅蜜若聞若誦讀等无有量功德更欲說故
以現事譬喻證之人見土塔高大即時生心
謂是塔主福德極大何況七寶起塔高一由
旬是故佛以塔為喻問曰是塔為寶為假答
曰佛欲使人解知分別福德多少故作是譬
喻不應問其虛實有人言有實有假如迦葉
佛般涅槃後有國王名吉利姑尒時人壽二
万歲是王為供養舍利故起七寶塔高五十
里又過去世有轉輪王名德主一日起五百
塔高五百由旬此言滿三千大千世界是事
假喻有人言皆是實有小國王隨起七寶塔
大王能起一由旬七寶塔或過一由旬小轉
輪王能起七寶塔滿四天下梵天王主三千
大千世界是佛弟子能心生變化起塔高至
梵天滿三千大千世界或有菩薩得陁羅尼



梵天滿三千大千世界或有菩薩得陁羅尼
門諸三昧門深行六波羅蜜故佛滅度後能
起七寶塔滿三千大千世界滿者舉其多故
言不容聞後言一一眾生者施主多故福德
多佛是中自說得福因緣十善道乃至一切
種智皆攝在般若波羅蜜中和合是法名為
般若波羅蜜是般若中但出生佛故當供養
何況出生三乘及人天中樂皆因般若波羅
蜜有而不供養舍利是无記法是諸善法所
依止處故後乃能与人果報行般若波羅蜜
即時得果後乃得報

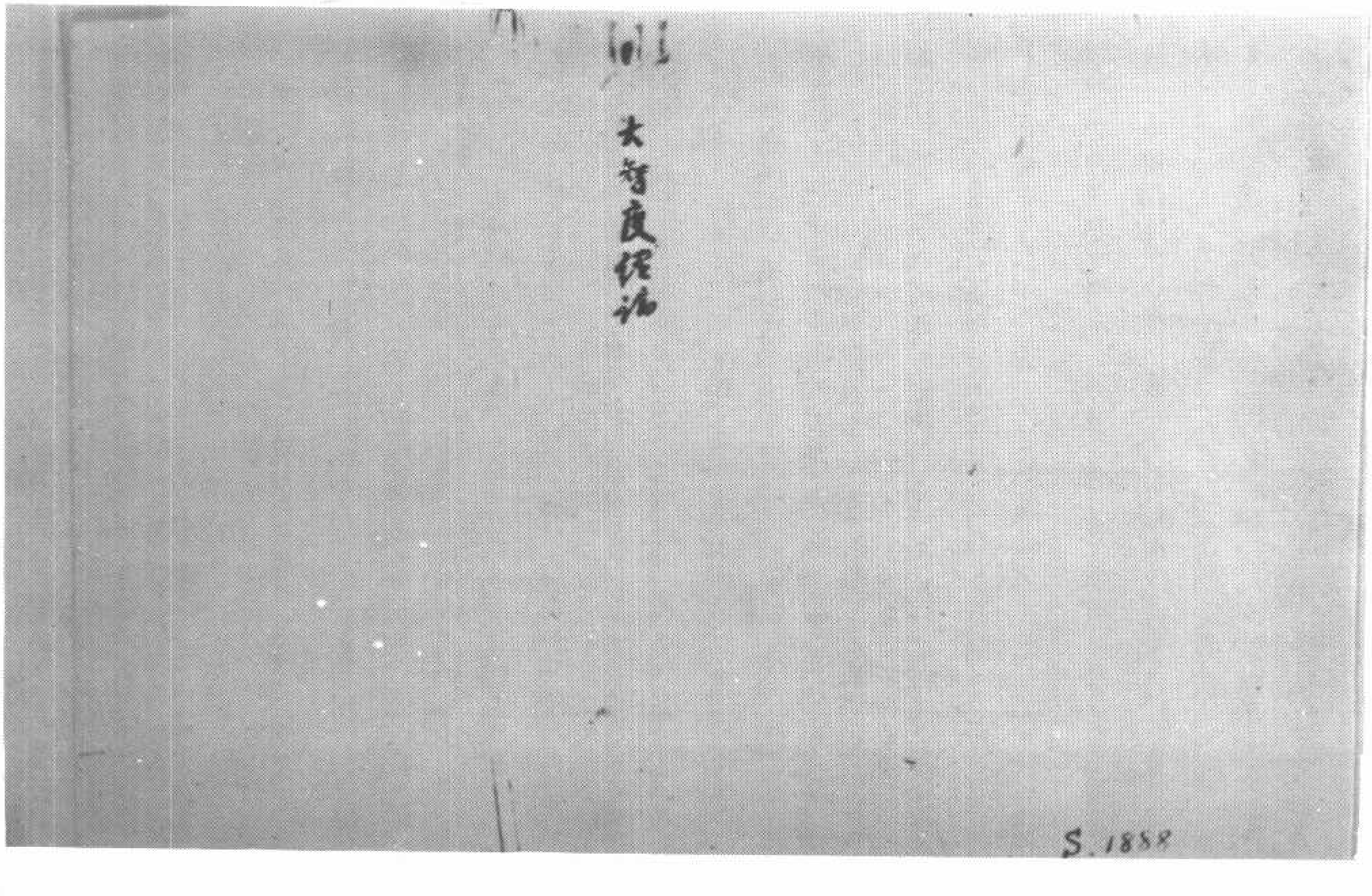
大智度第卅二品釋論

尒時佛告釋提桓因如是如是憍尸迦是諸
善男子善女人書是般若波羅蜜持經卷受
學親近讀誦說正憶念如復供養花香瓔珞
擣香澤香幢蓋伎樂當得无量无邊无數不
可思議不可稱无邊福德何以故諸佛一切
智一切種智皆從般若波羅蜜中生諸菩薩
摩訶薩禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅



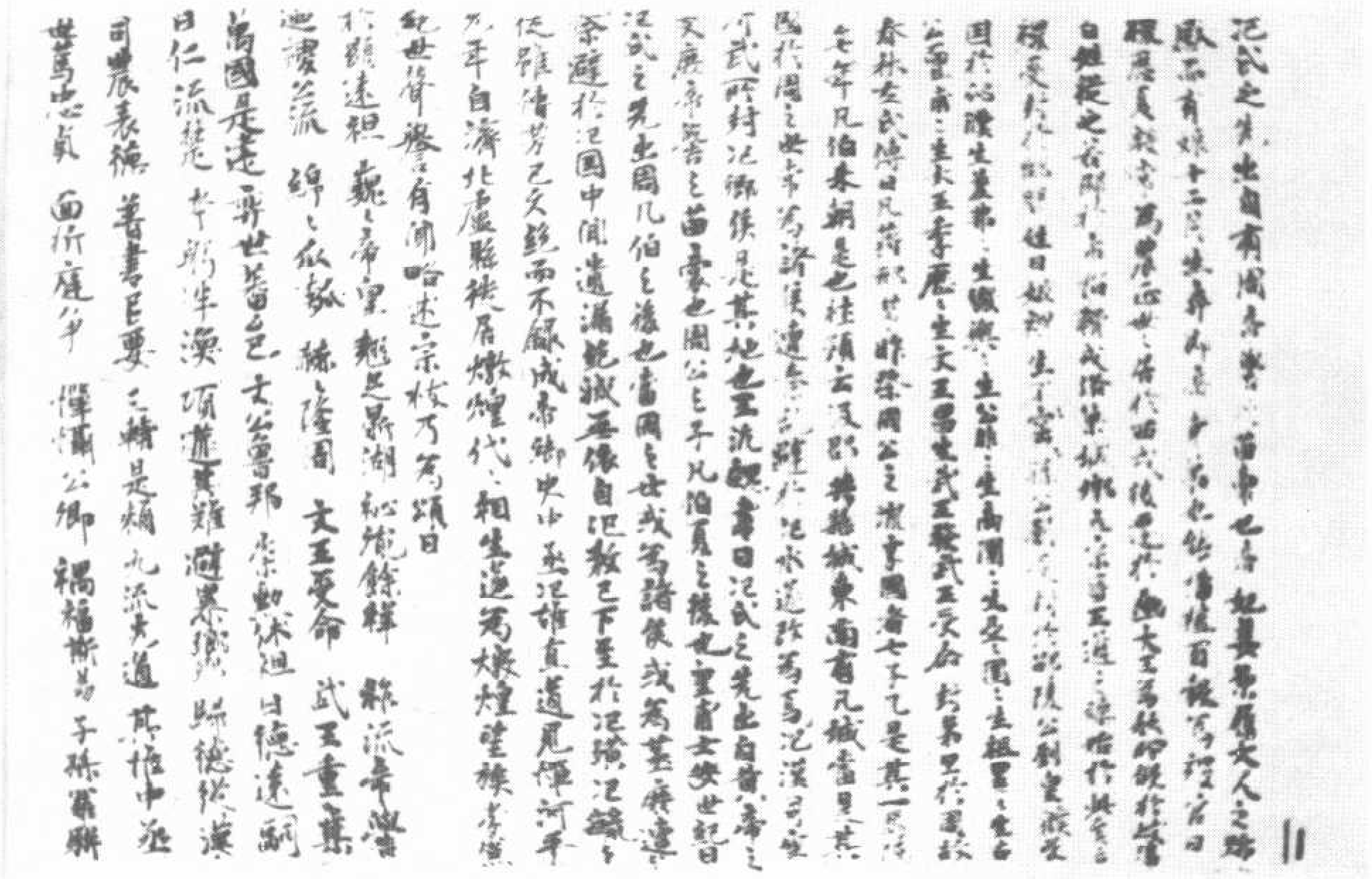
謂涅槃除四沙門所攝學功德餘殘辟支佛
功德菩薩功德僧寶者四向四果學无學五
衆餘十善道四禪四无量等皆是道方便門
是別說

大智度第卌一品釋論　卷第五十七

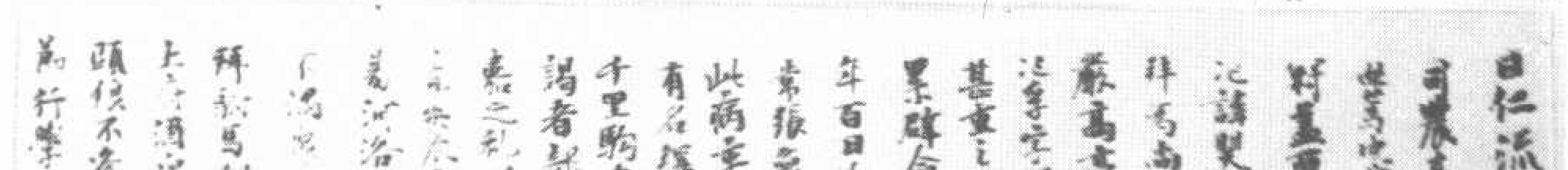


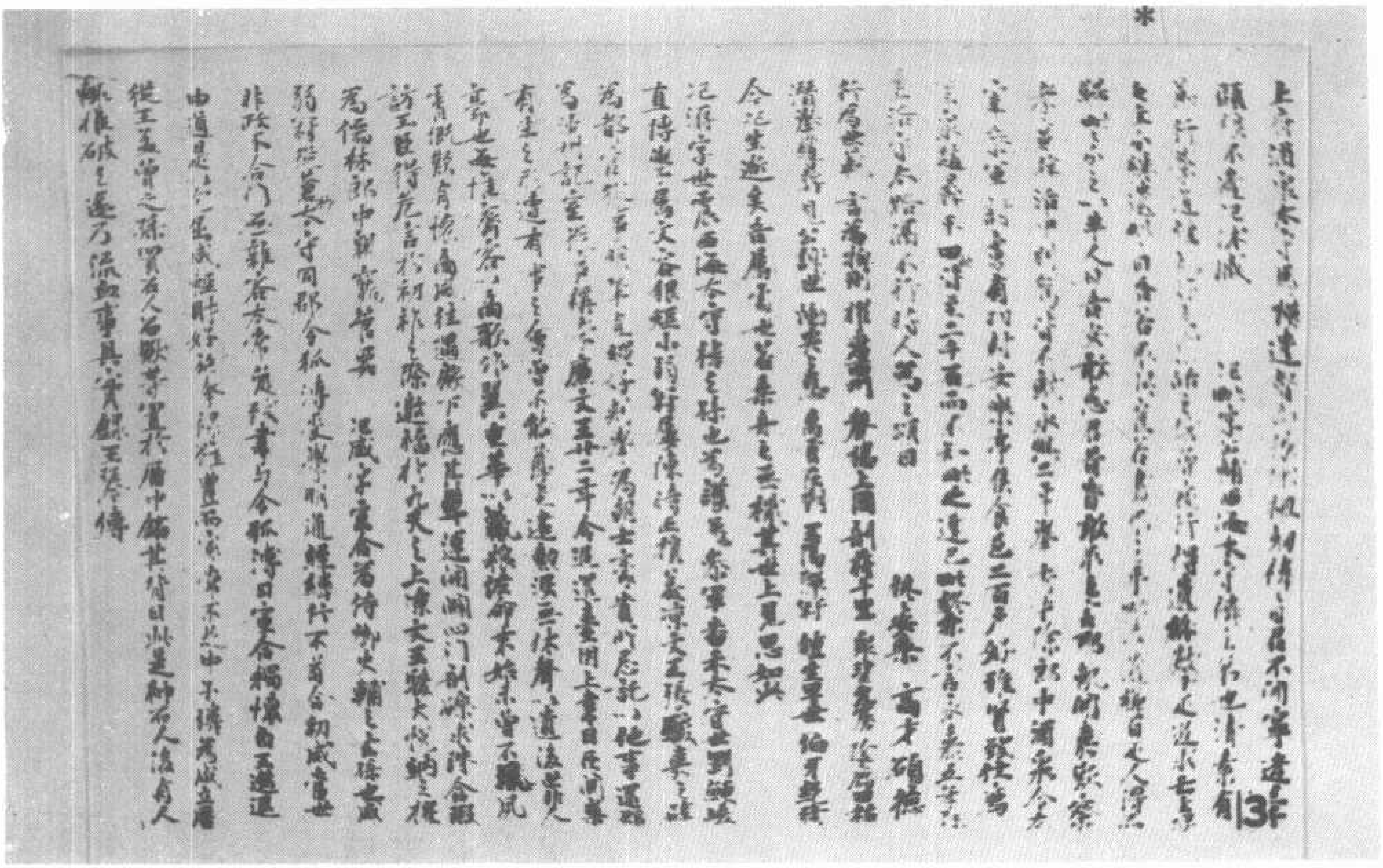
大智度經論

S.1858

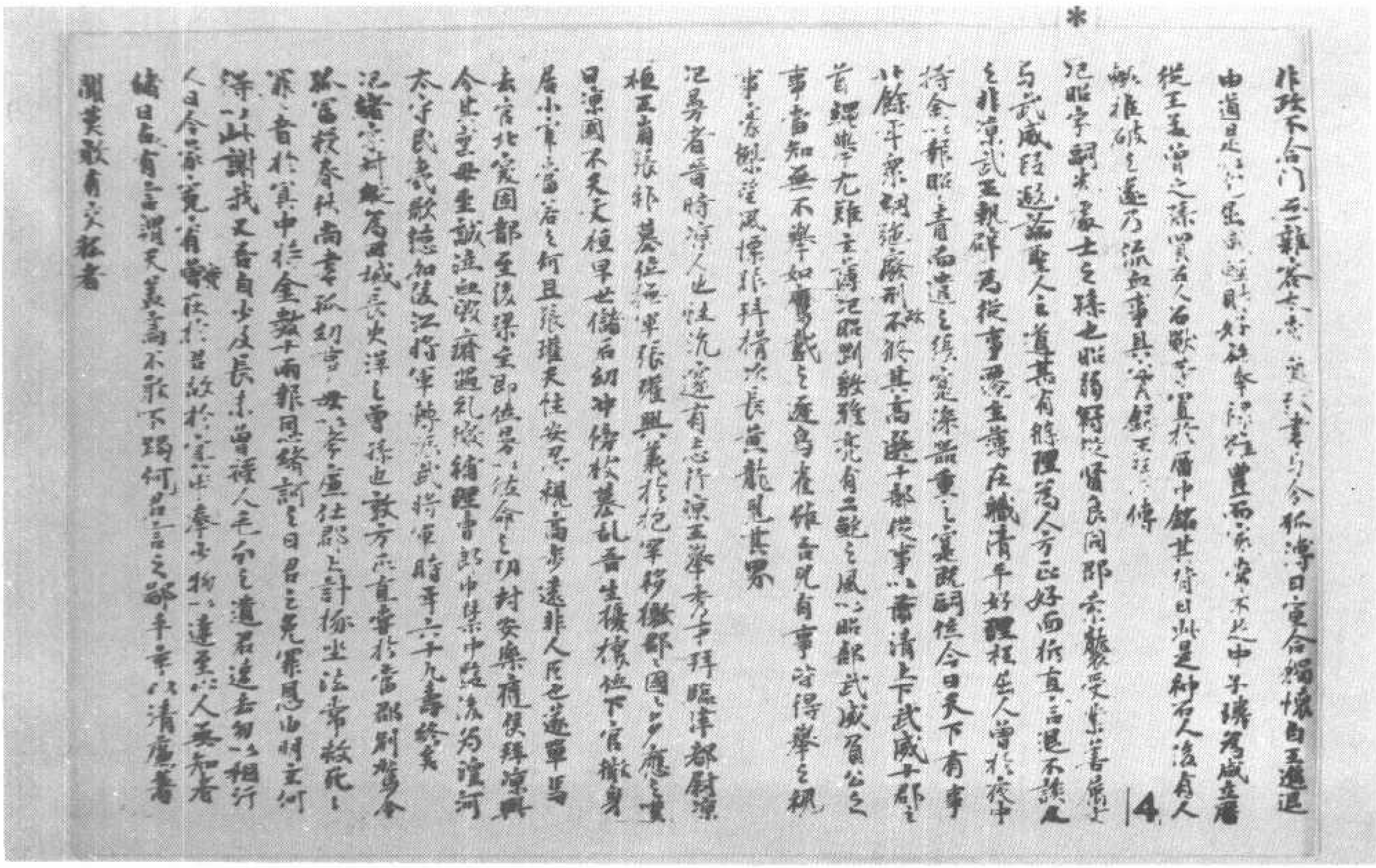


斯一八八九號　敦煌氾氏人物傳

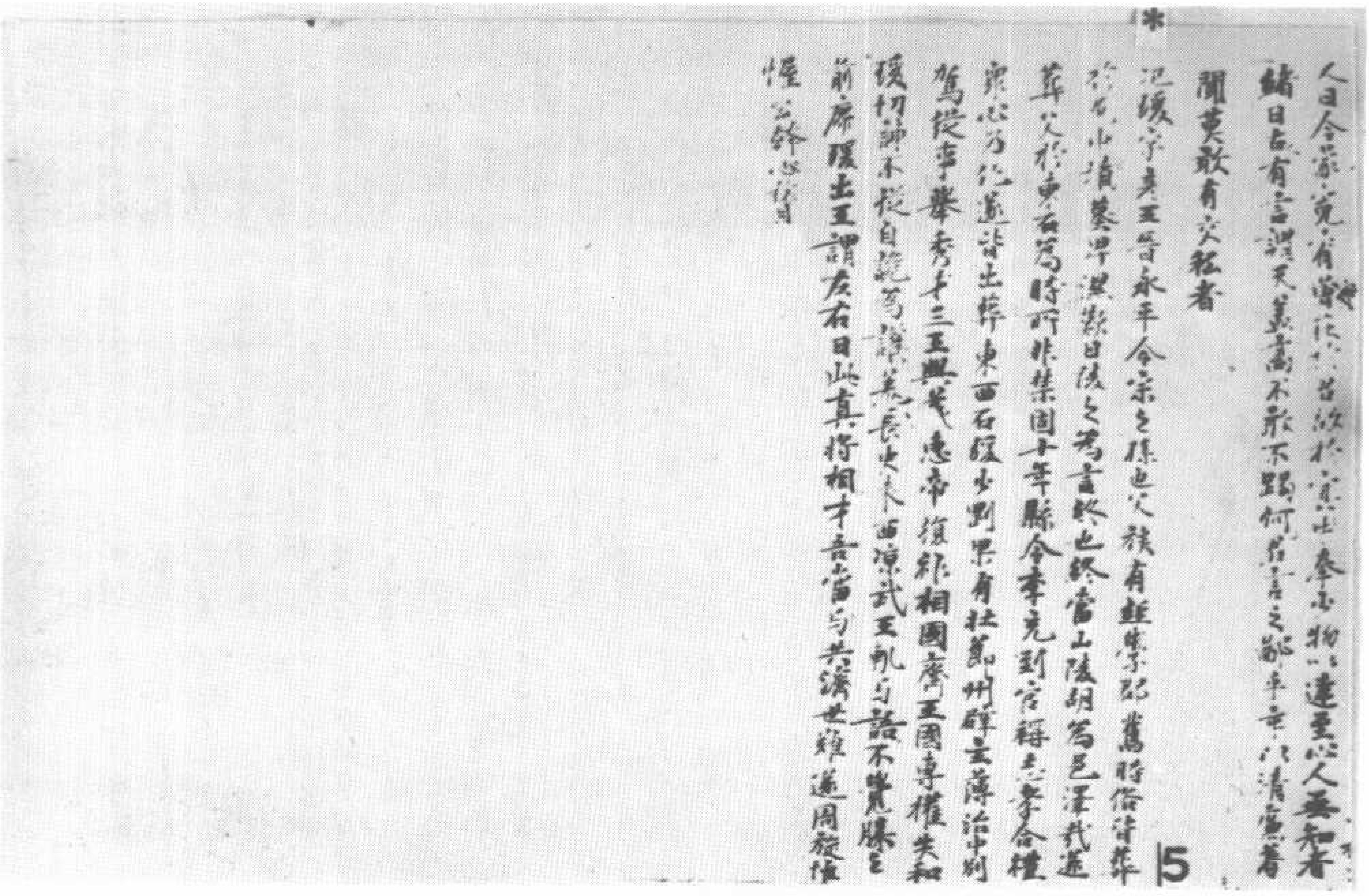




3F

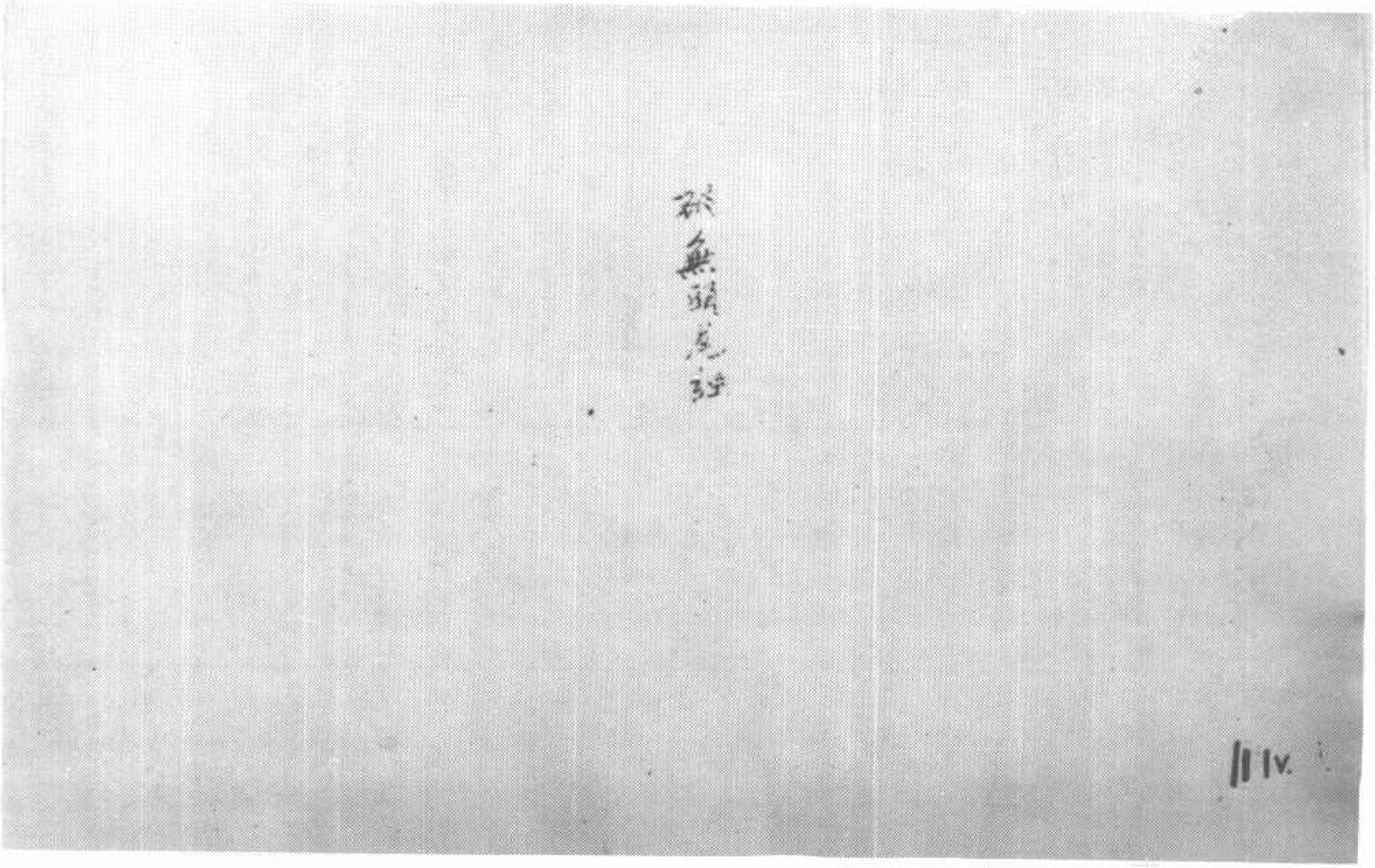


4



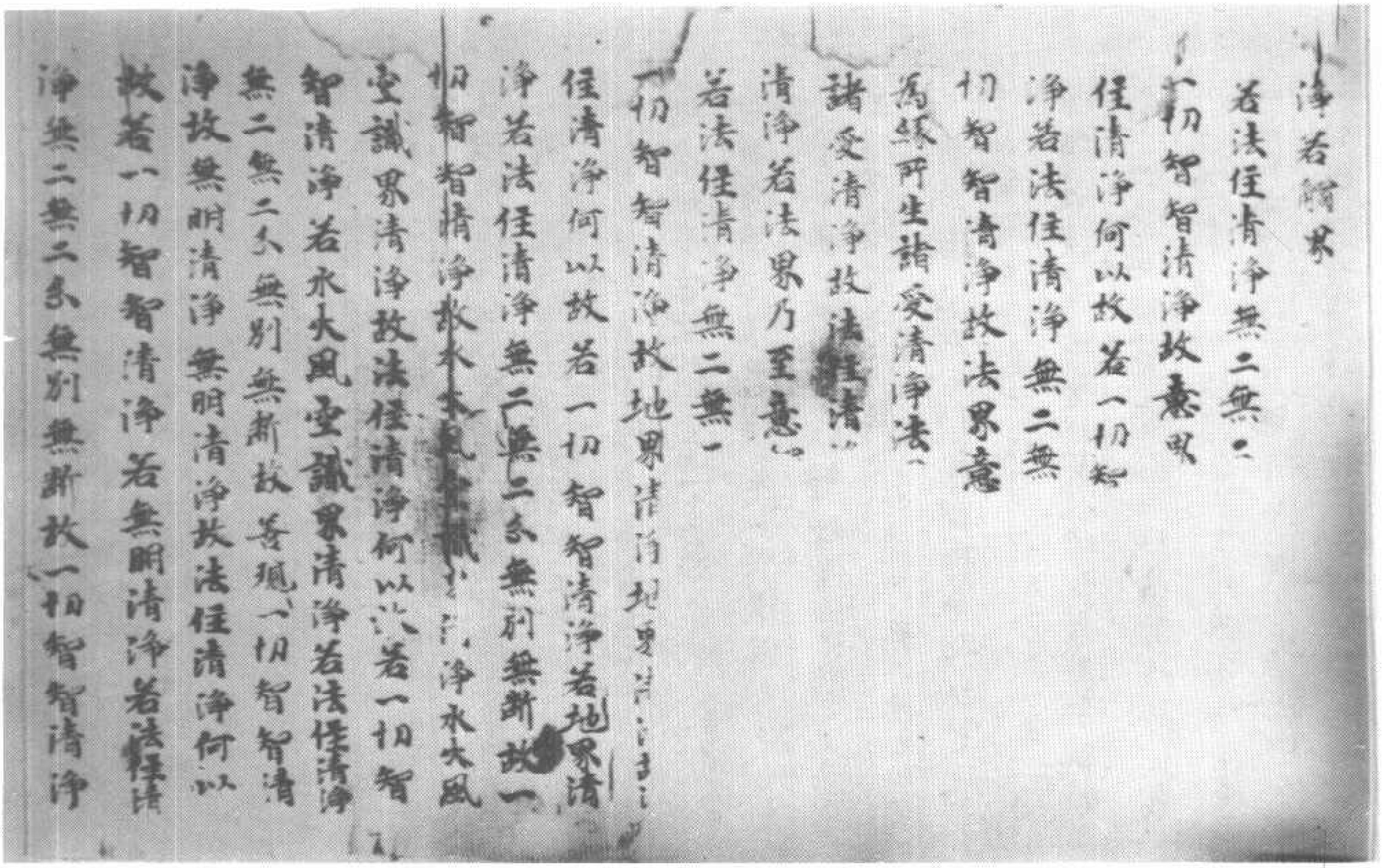
人日今宗寬有審托[illegible]旨欲於冥也參事物以達至心人無和者
緒日右有言謂天義高不形不照何看言之鄙平章以清寫者
覩莫敢有文稱者
汜瑗字夷王[illegible]永平今宗之孫也父祺有雖業部舊將偽背萃
於右小損髮畢淵數日後之為言終也終當山陵明為邑澤武遂
葬父於東西為時所非集國十年縣令李充對官稱志孝合禮
衆心乃以遂皆出葬東西石經少對果有社蕭州辟主簿治中別
駕從事舉秀才三王興義惠帝復邦相國齊王囧專權失和
瑗切諫不從自說篤疾其長史大西涼武王軌與語不覺膝之
前席瑗出王謂左右曰此真將相才吾當與共濟世難遂周旋德
懼[illegible]

15



[illegible]無頭尾紙

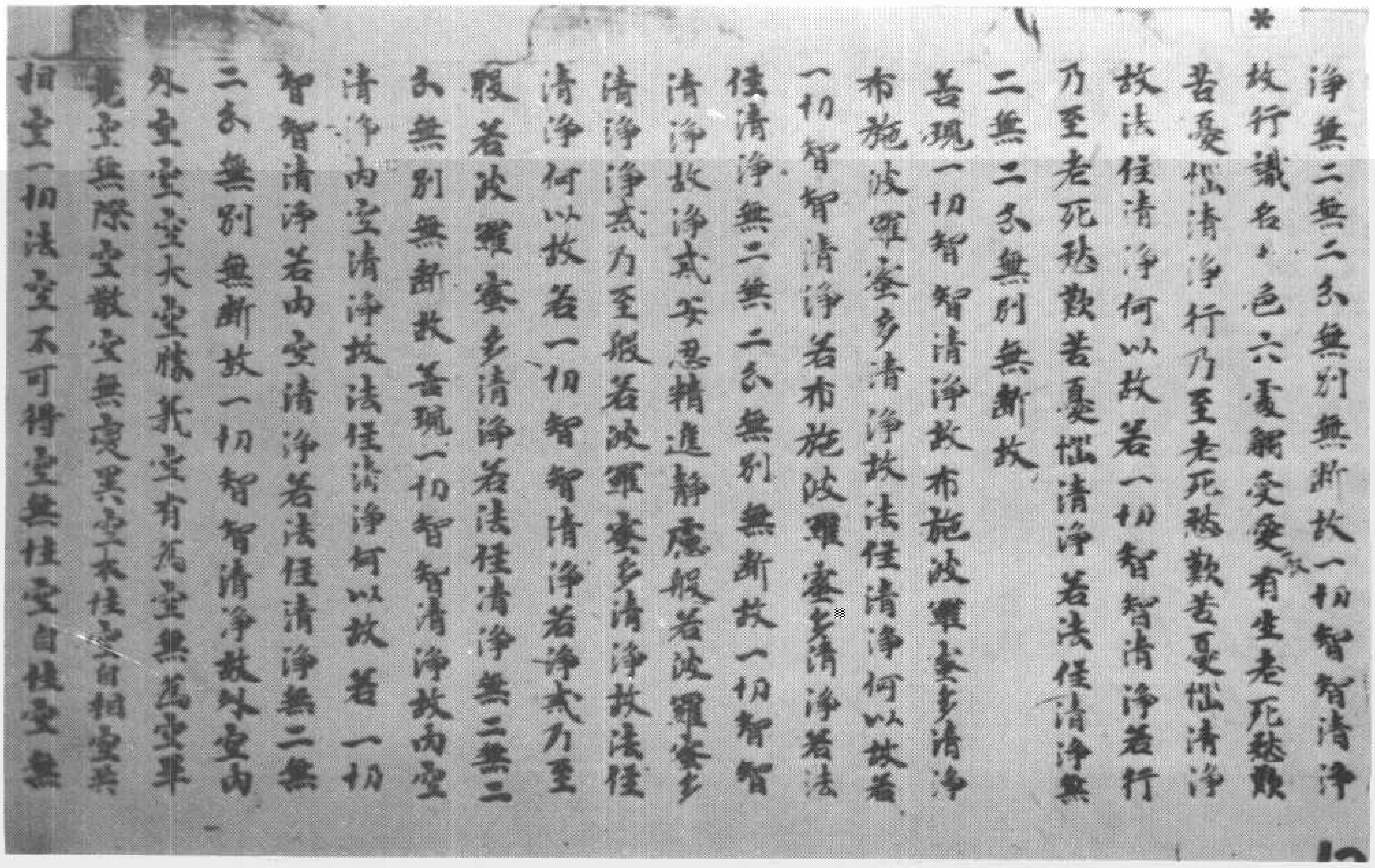
111v.



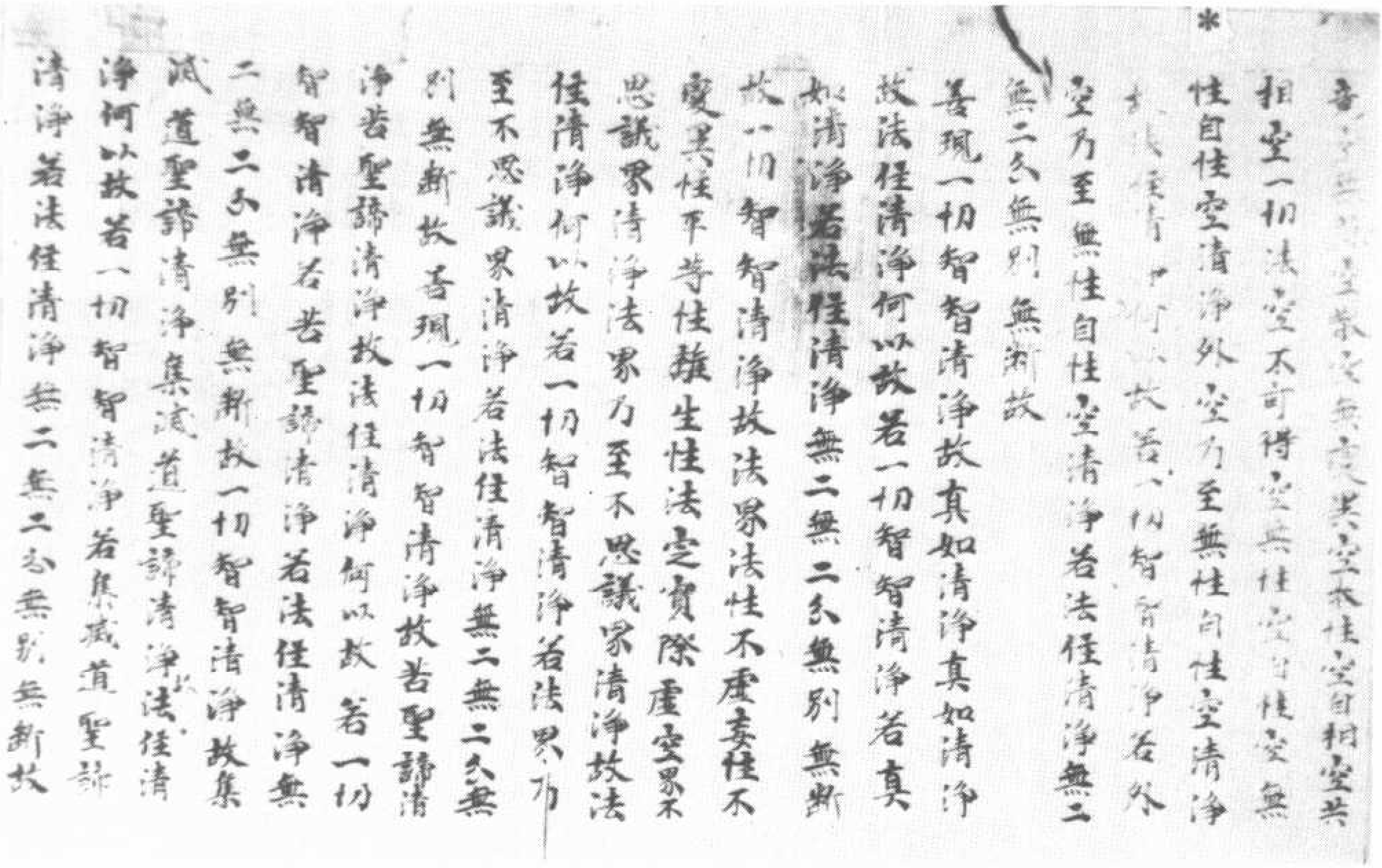
淨若觸界
若法住清淨無二無二
一切智智清淨故意界
住清淨何以故若一切智
淨若法住清淨無二無
切智智清淨故法界意
爲緣所生諸受清淨法
諸受清淨故法住清淨
清淨若法界乃至意觸
若法住清淨無二無二
一切智智清淨故地界清淨地界清
住清淨何以故若一切智智清淨若地界清
淨若法住清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故法住清淨何以故若一切智
智清淨若水火風空識界清淨若法住清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無明清淨無明清淨故法住清淨何以
故若一切智智清淨若無明清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨

斯一八九〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

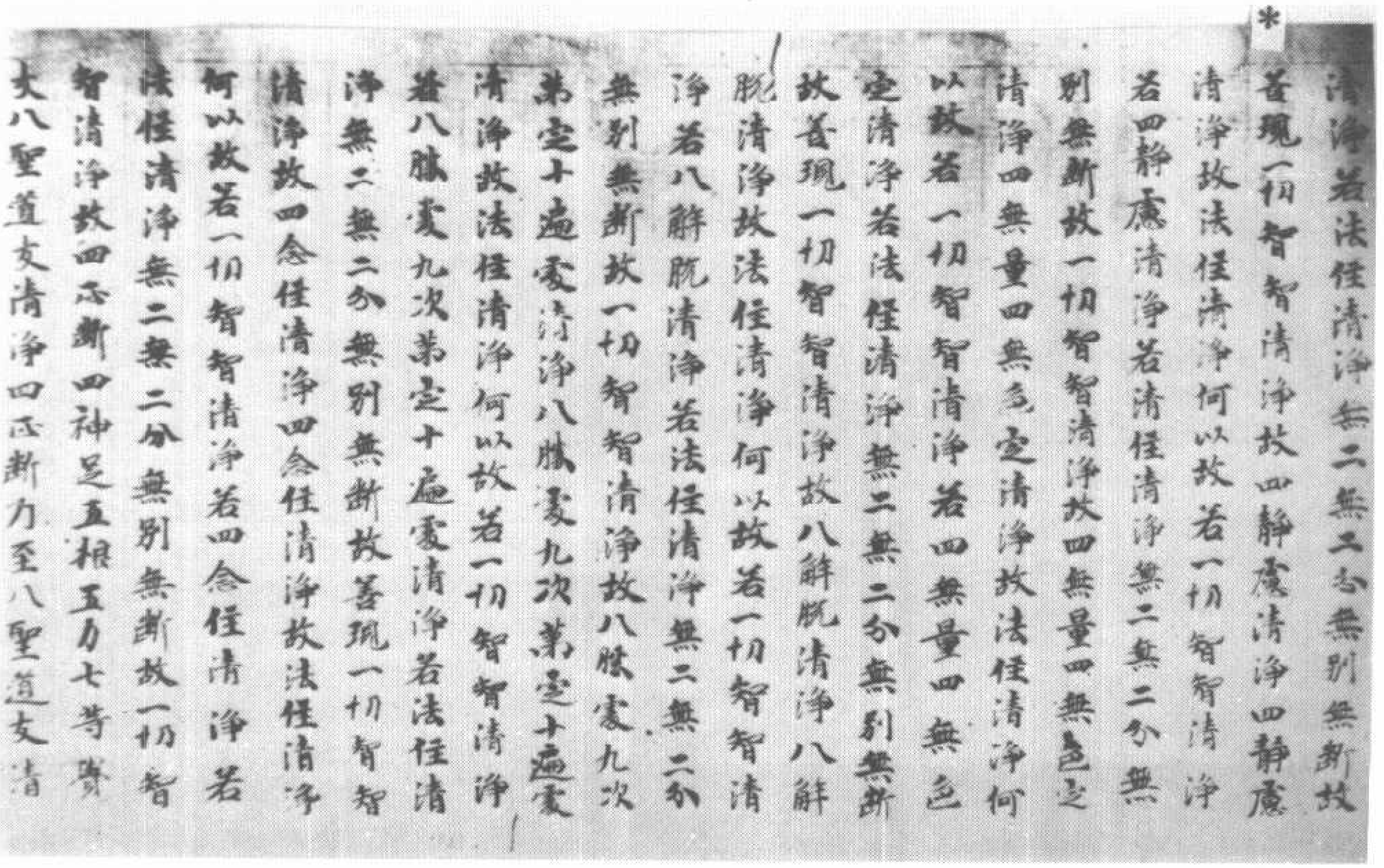
S → T220　6/321c5~20
N →　6/304c17



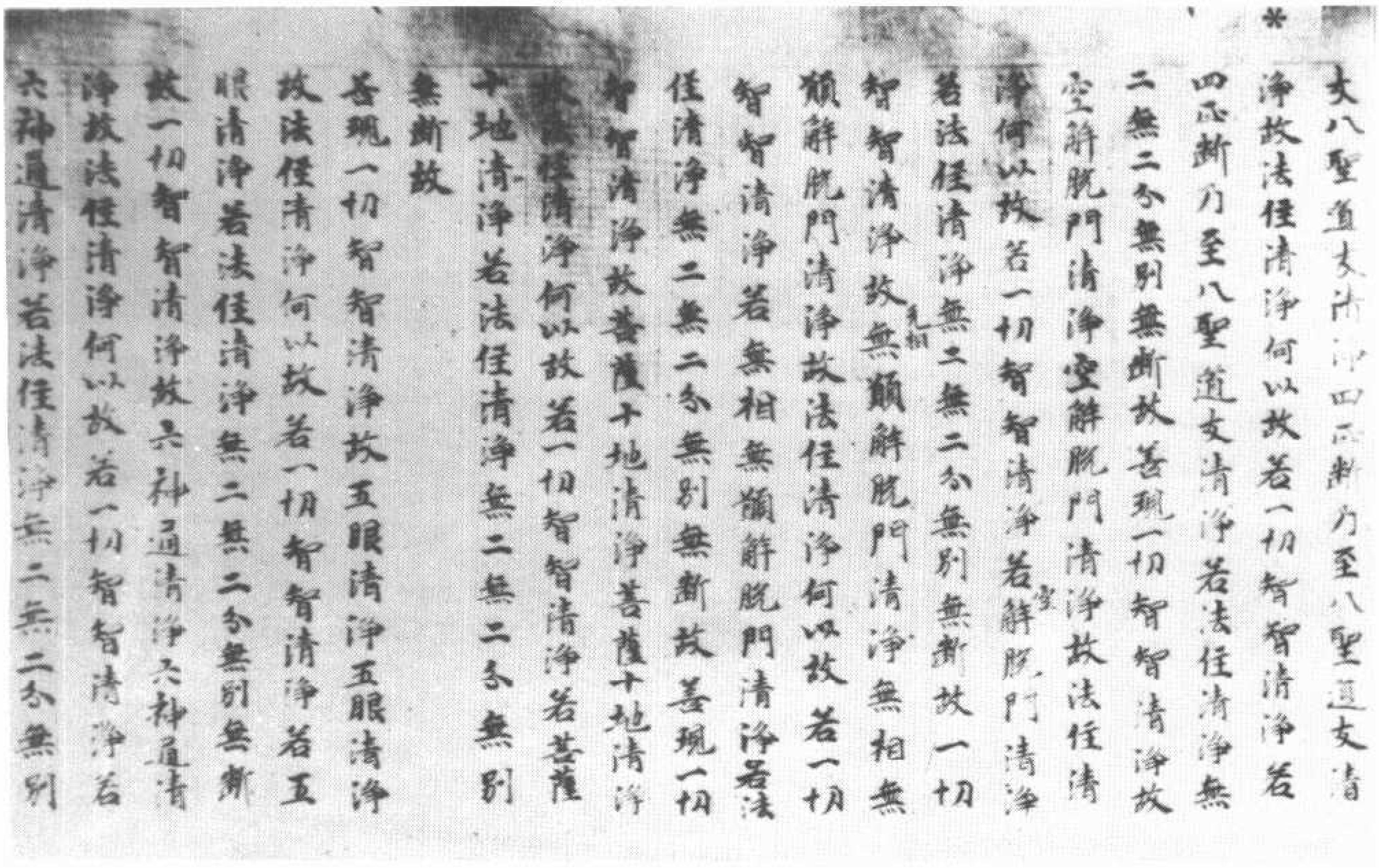
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故行識名〻色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若法住清淨無
二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故法住清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故法住
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若法住清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無



竟空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故一切智智清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若法性清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨
故法性清淨何以故若一切智智清淨若真
如清淨若法性清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故法
性清淨何以故若一切智智清淨若法界乃
至不思議界清淨若法性清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清
淨苦聖諦清淨故法性清淨何以故若一切
智智清淨若苦聖諦清淨若法性清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故法性清
淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦
清淨若法性清淨無二無二分無別無斷故

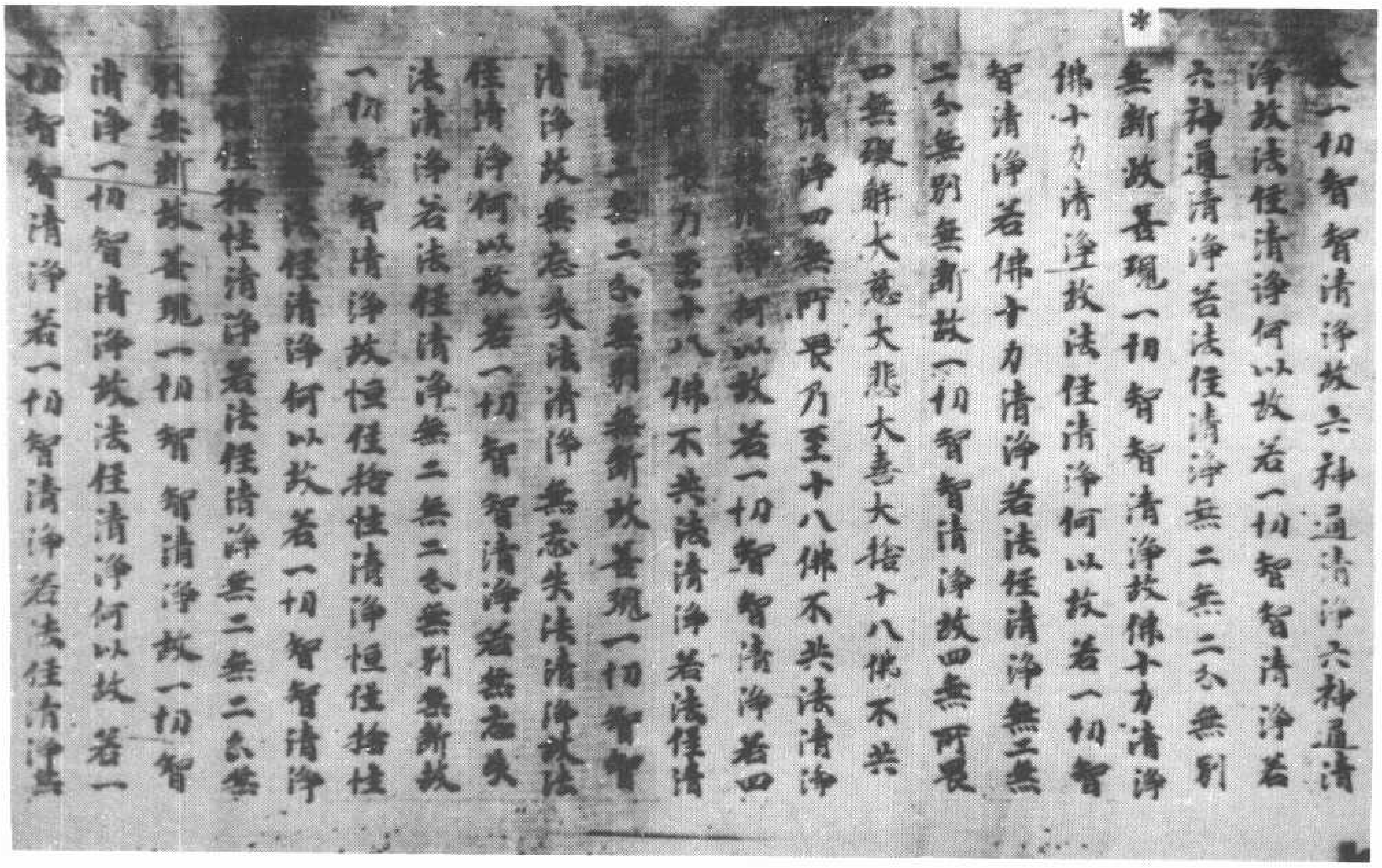


清淨若法性清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故法性清淨何以故若一切智智清淨
若四靜慮清淨若法性清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定
清淨四無量四無色定清淨故法性清淨何
以故若一切智智清淨若四無量四無色
定清淨若法性清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解
脫清淨故法性清淨何以故若一切智智清
淨若八解脫清淨若法性清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次
第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處
清淨故法性清淨何以故若一切智智清淨
若八勝處九次第定十遍處清淨若法性清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四念住清淨四念住清淨故法性清淨
何以故若一切智智清淨若四念住清淨若
法性清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清



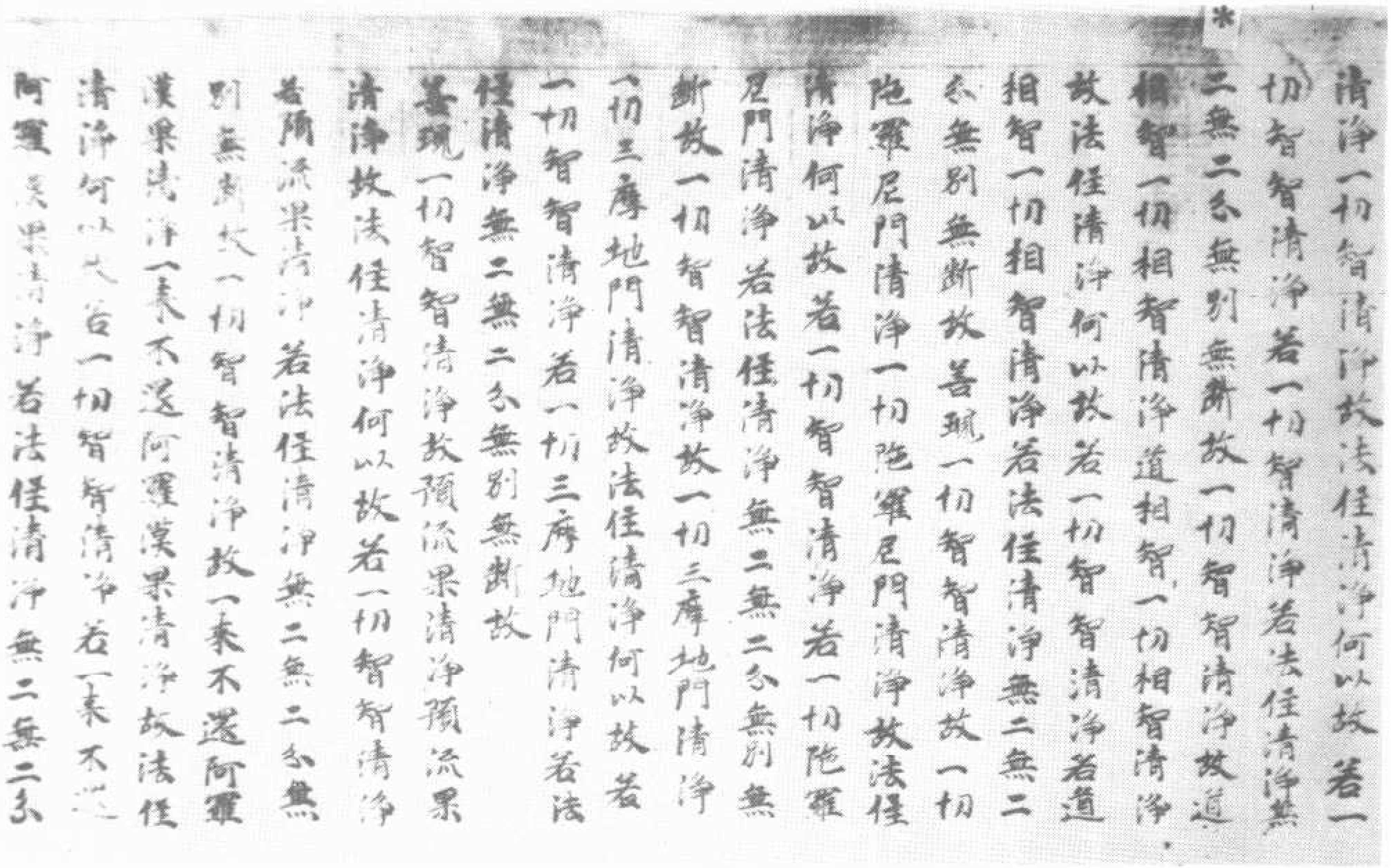
*

支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若法住清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
空解脫門清淨空解脫門清淨故法住清
淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨
若法住清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故（無相）無顧解脫門清淨無相無
顧解脫門清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若無相無顧解脫門清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若菩薩
十地清淨若法住清淨無二無二分無別
無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若法住清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若法住清淨無二無二分無別



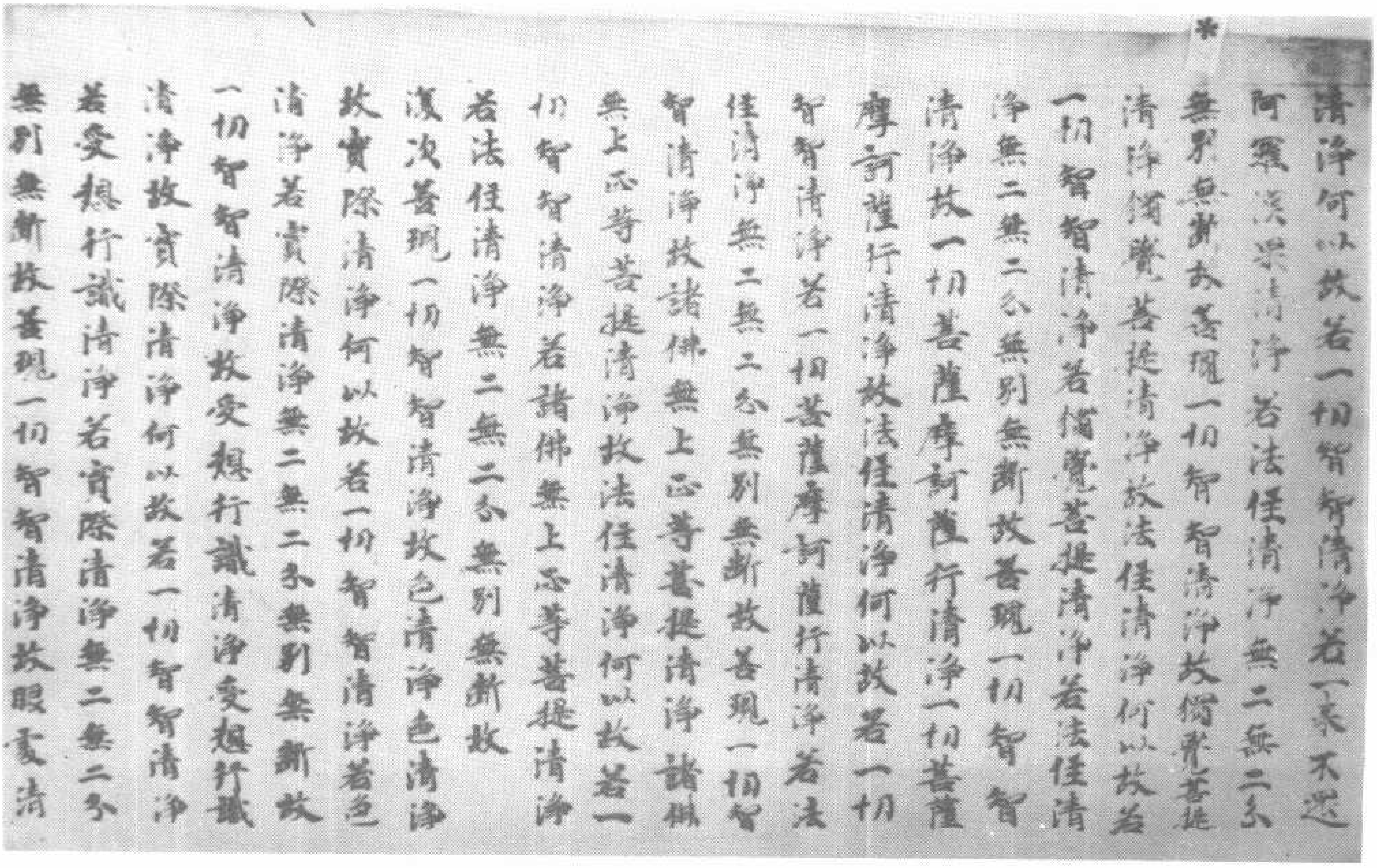
*

故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若法住清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故法住清淨何以故若一切智
智清淨若佛十力清淨若法住清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故法
住清淨何以故若一切智智清淨若無忘失
法清淨若法住清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故法住清淨何以故若一切智智清淨
若恒住捨性清淨若法住清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若法住清淨無



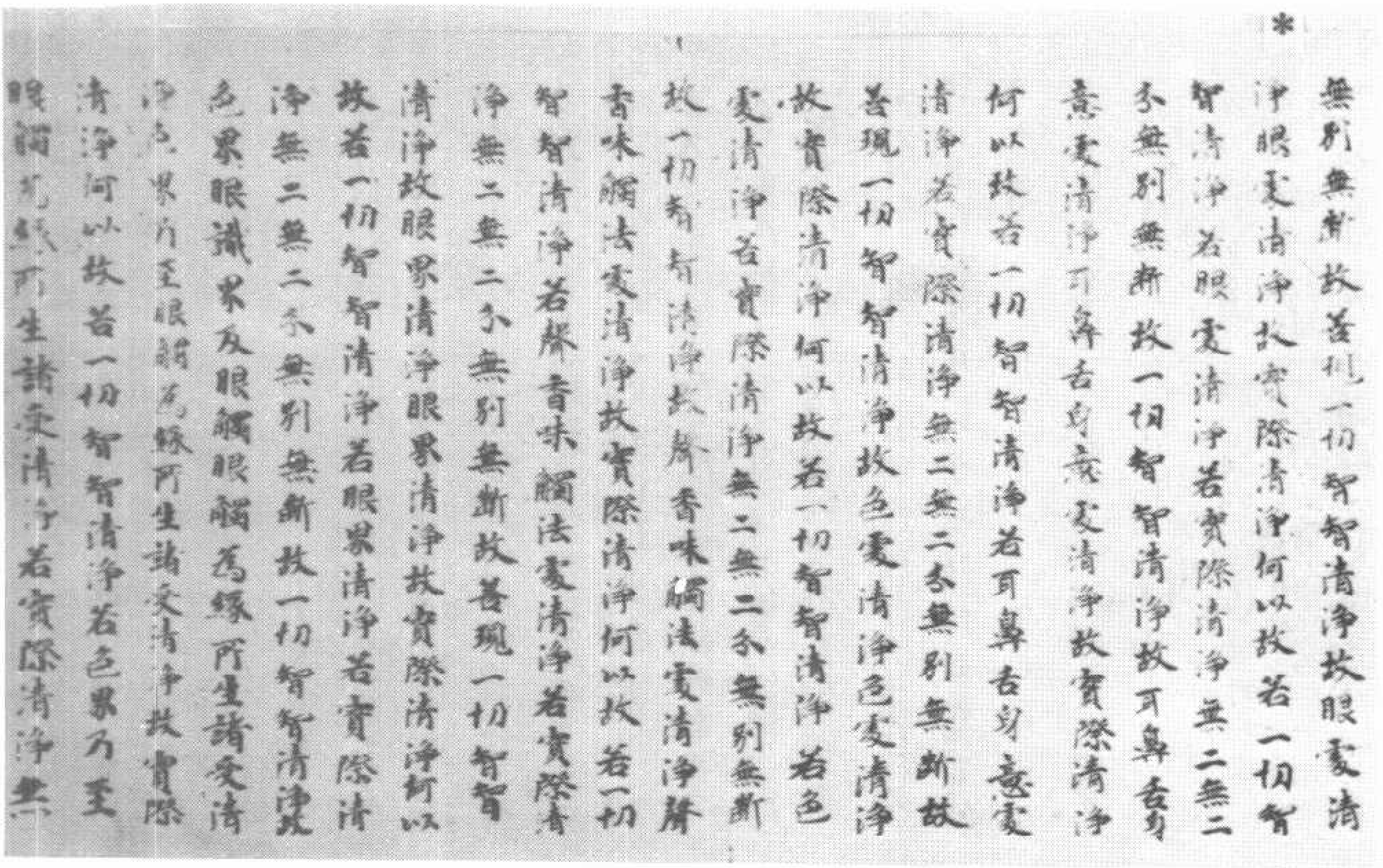
*

清淨一切智清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若法住清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故法住
清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅
尼門清淨若法住清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故法住清淨何以故若
一切智智清淨若一切三摩地門清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故法住清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若法住清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故法住
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若法住清淨無二無二分

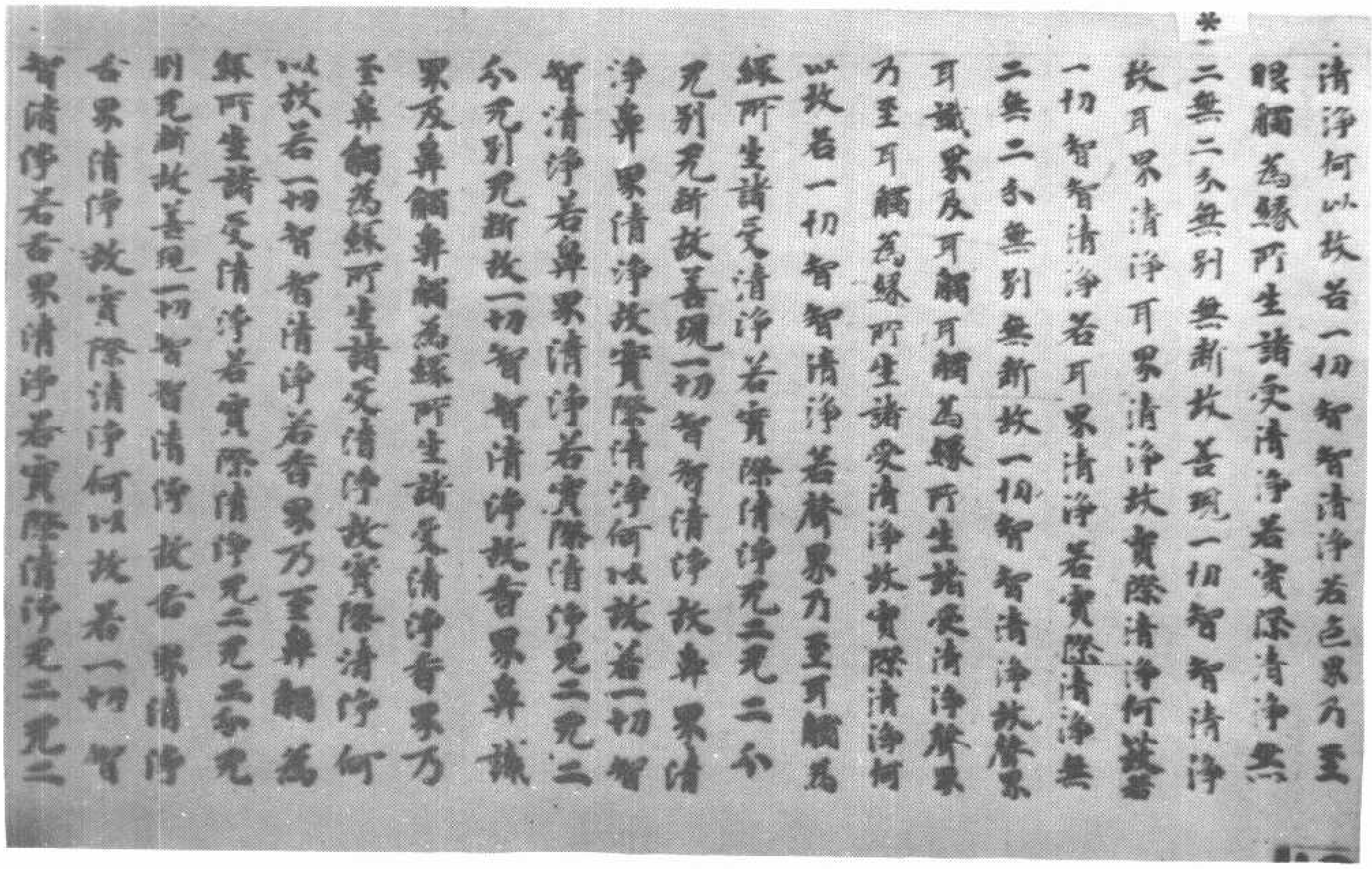


*

清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若法住清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故法住清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若法住清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若實際清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清

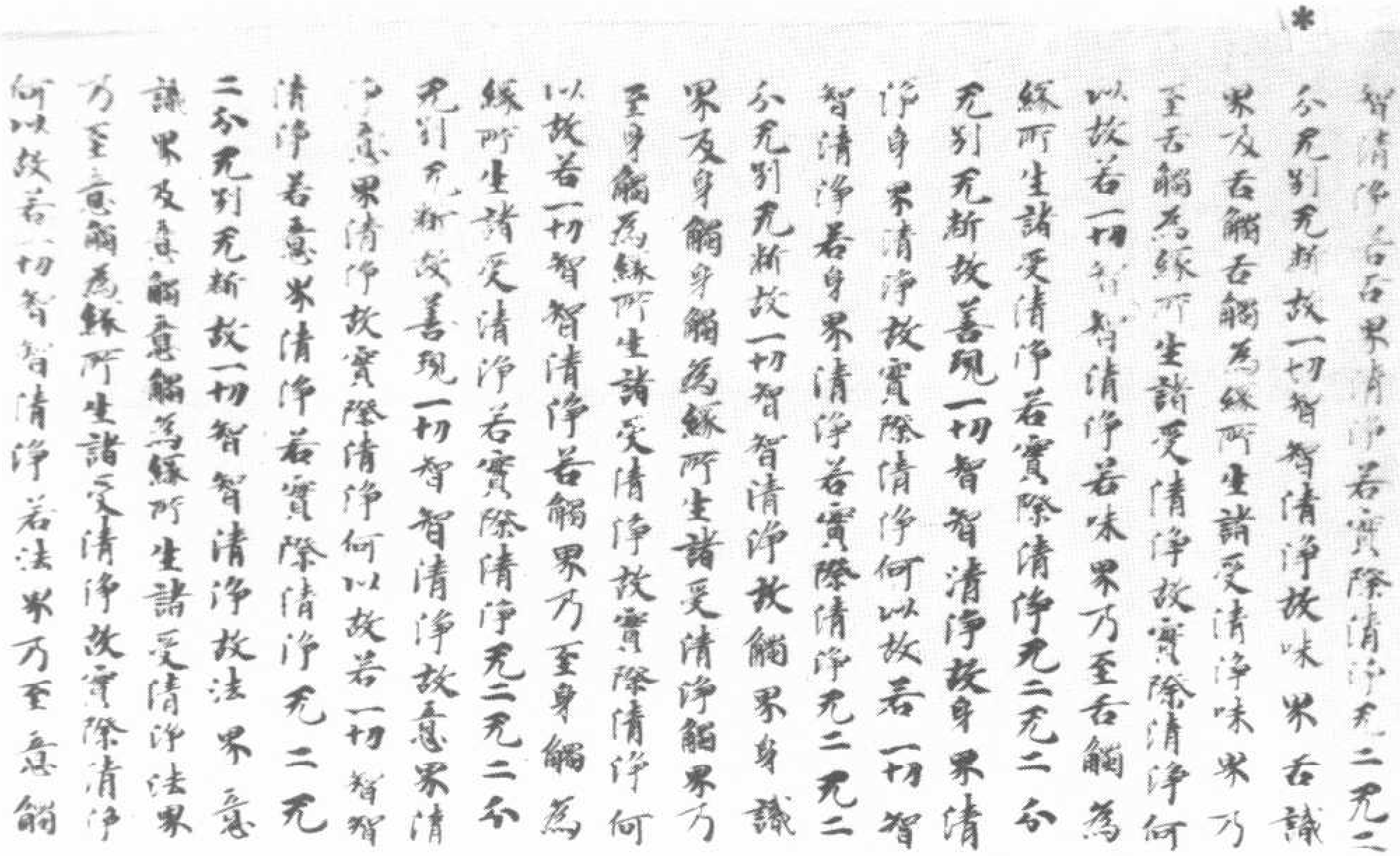


無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若實際清淨無

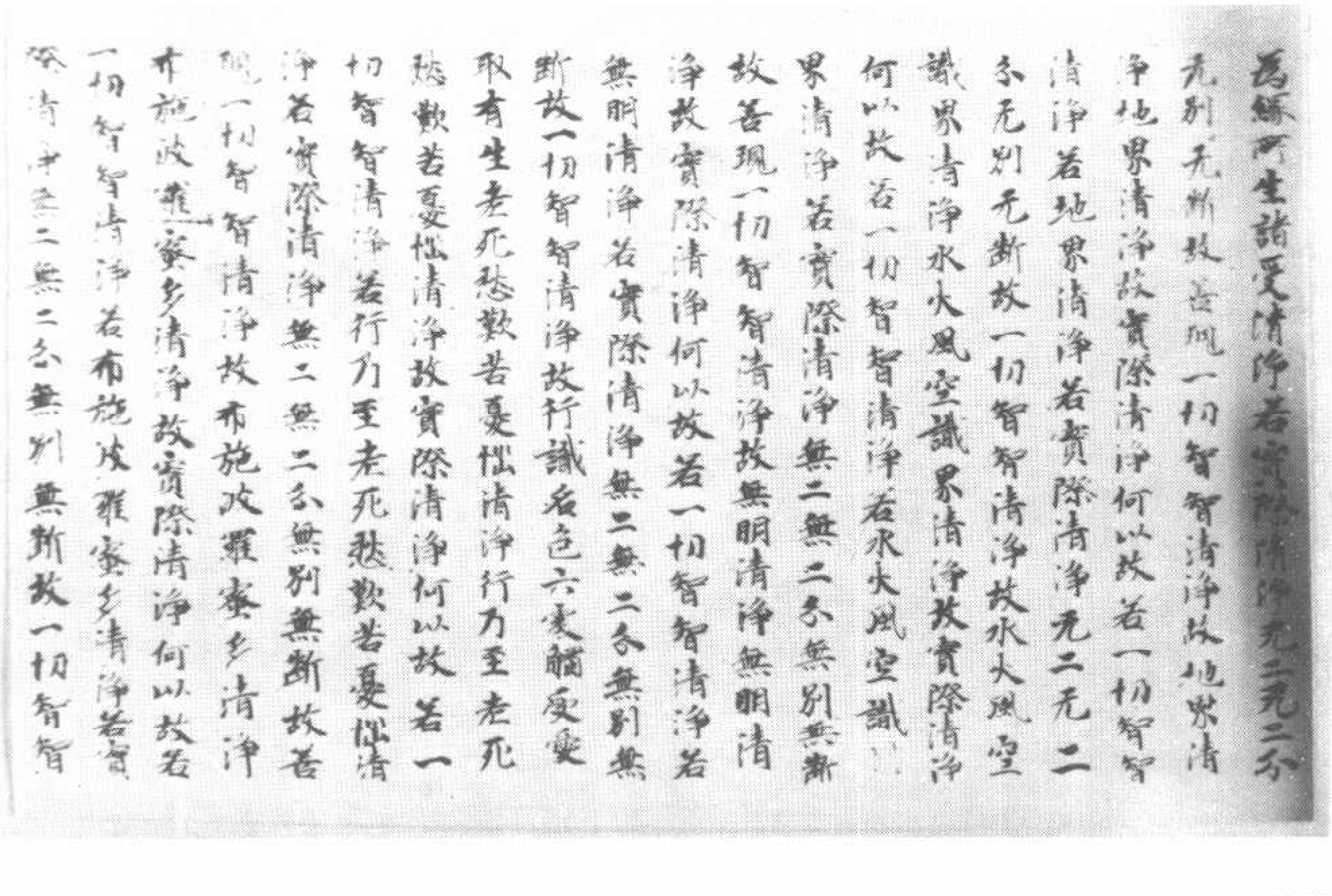


清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故香界清淨香界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若香界清淨若實際清淨无二无二

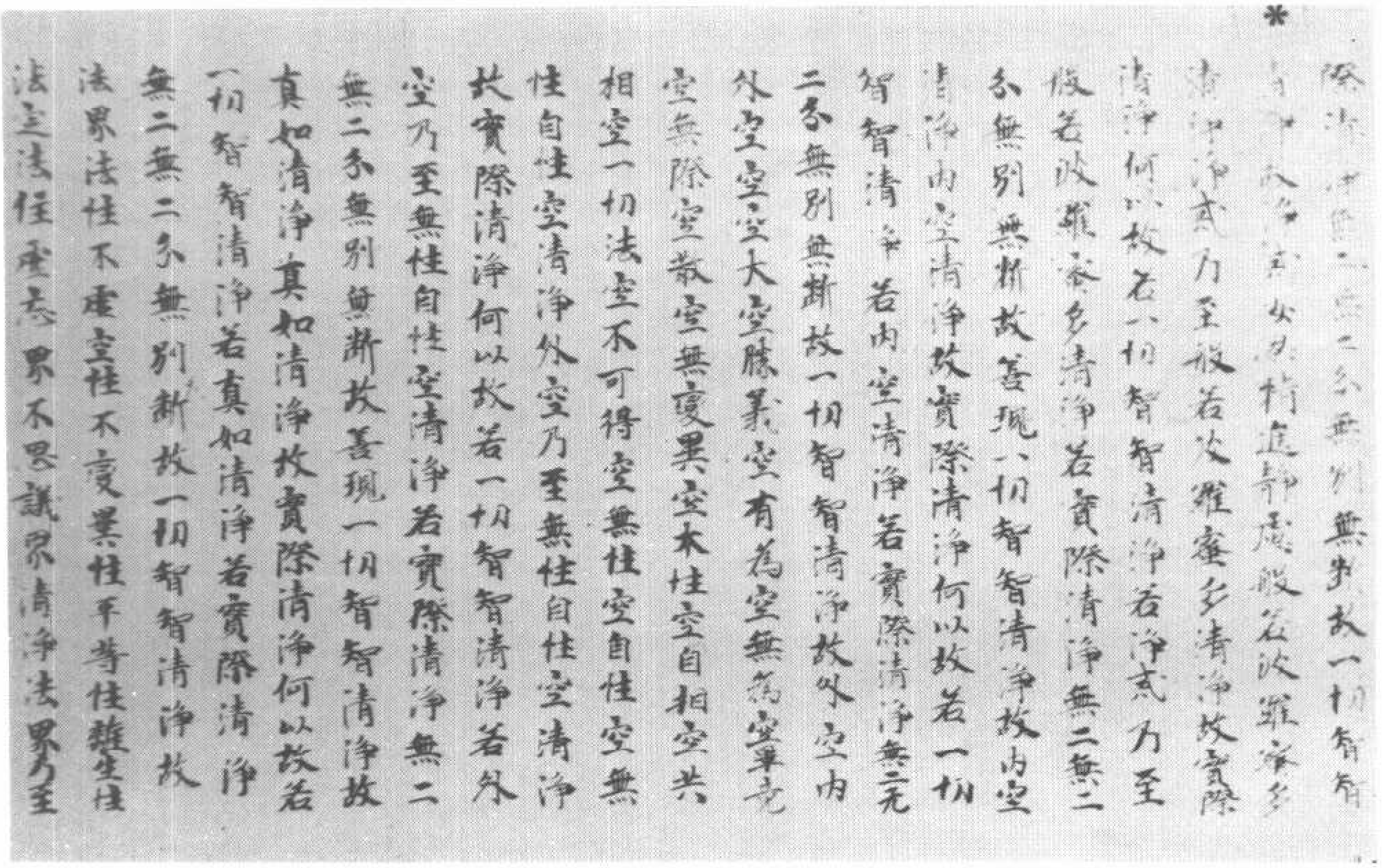
*



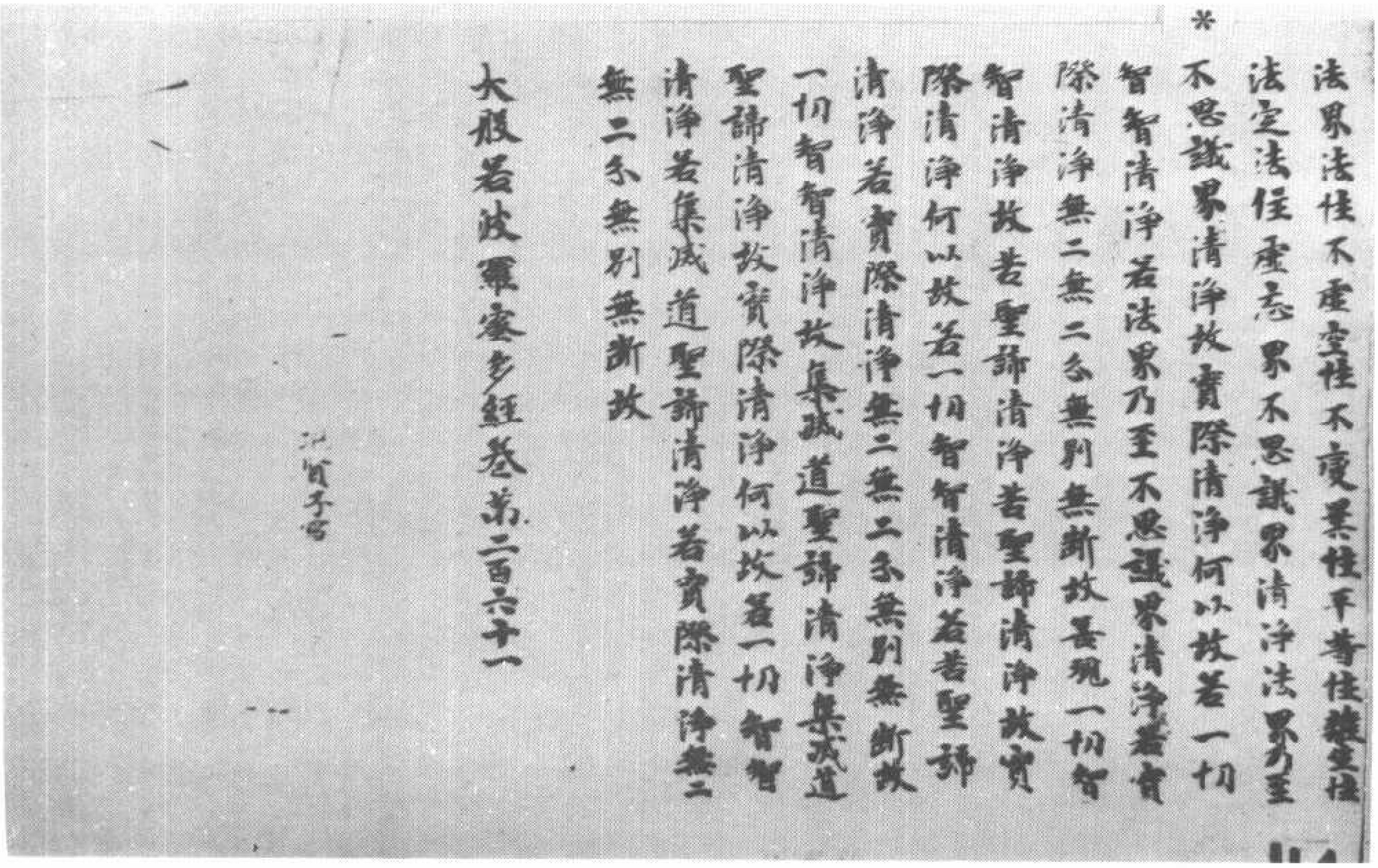
智清淨若舌界清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸



為緣所生諸受清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若實際清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故實際清淨何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故一切智智



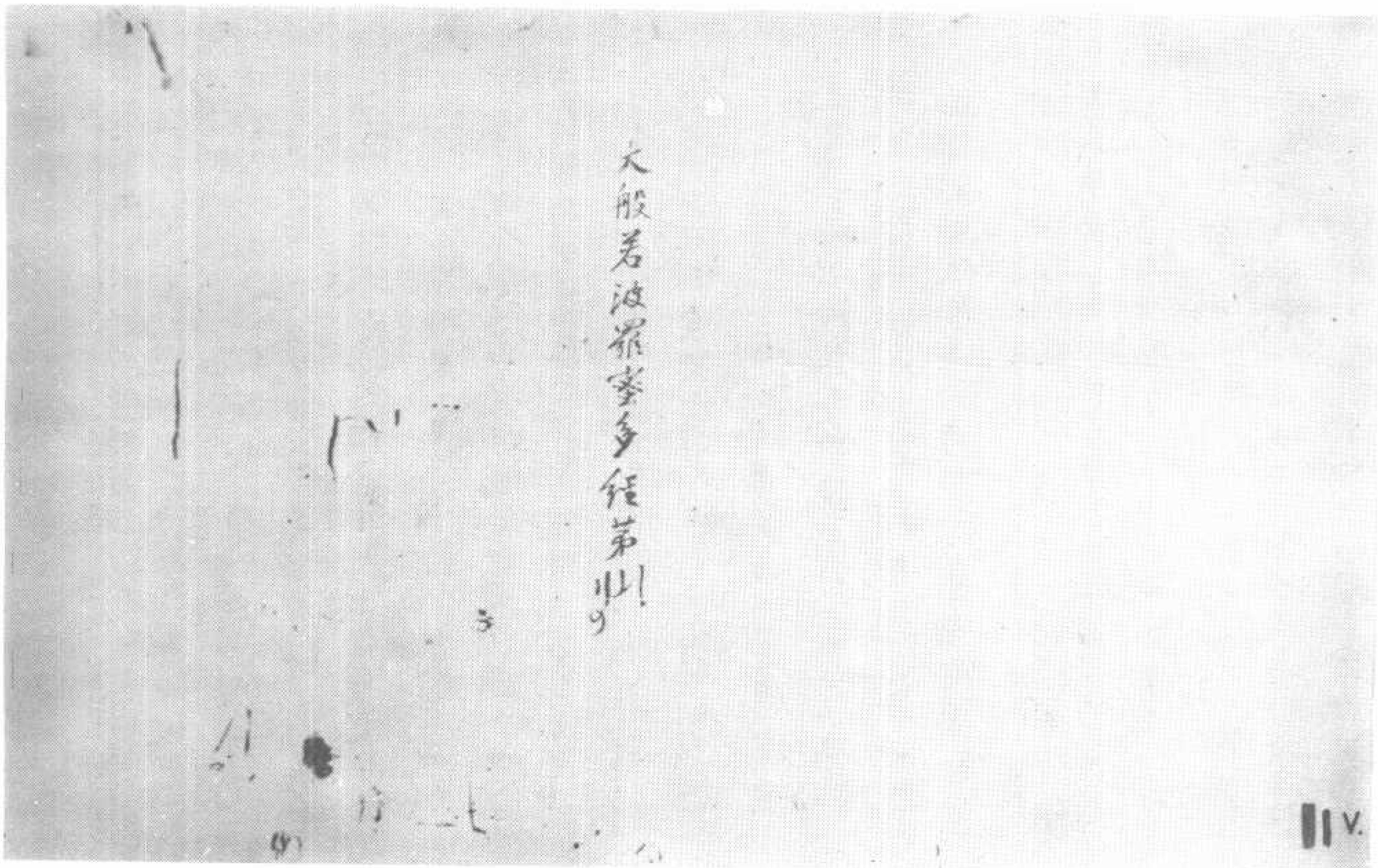
際清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故實際
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若實際清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故實際清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若實際清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故實際清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若實際清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故實際清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若實際清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住虛空界不思議界清淨法界乃至



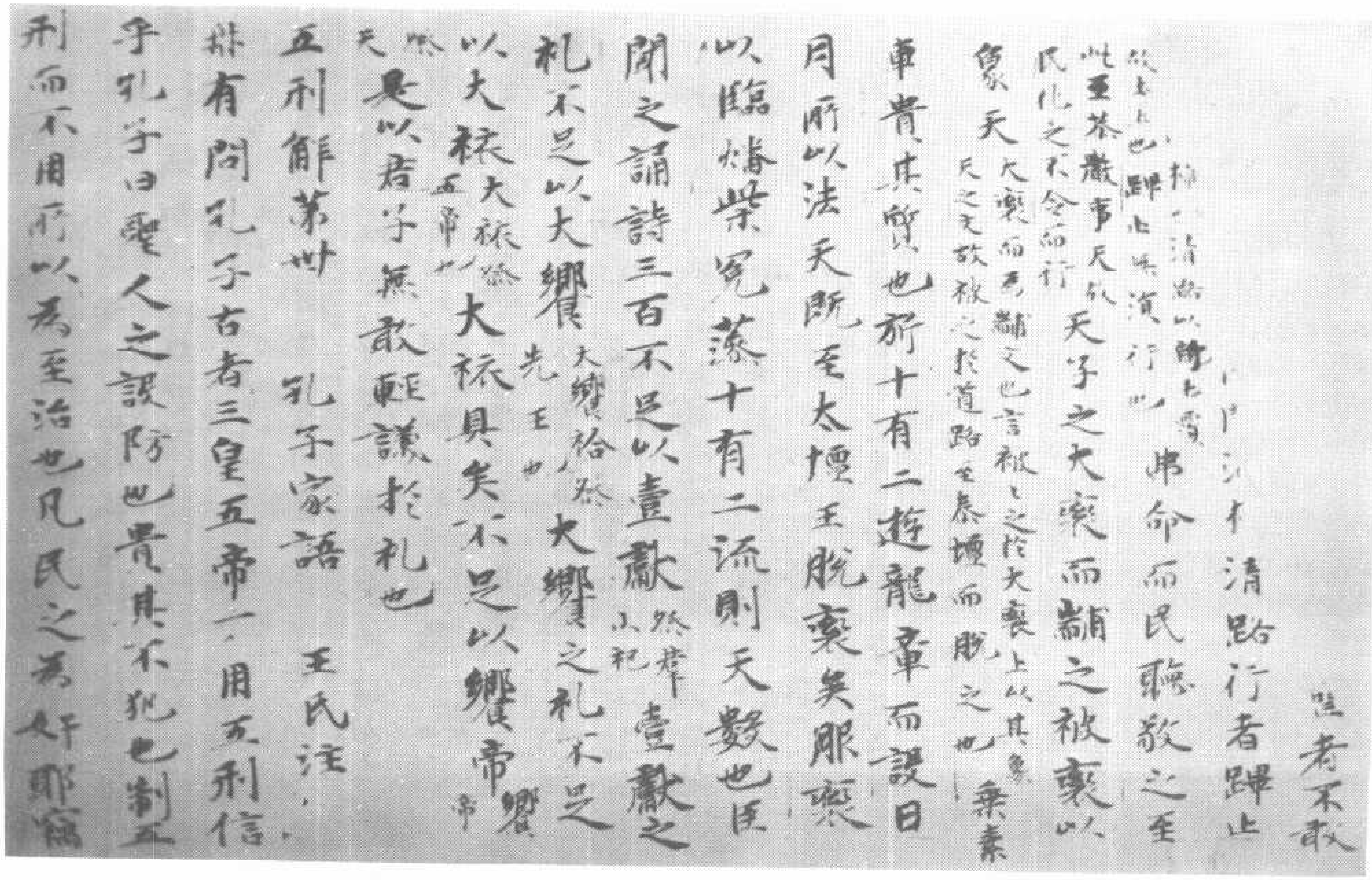
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故實際清淨何以故若一切
智智清淨若法界乃至不思議界清淨若實
際清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故實
際清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦
清淨若實際清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故實際清淨何以故若一切智智
清淨若集滅道聖諦清淨若實際清淨無二
無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

江賀子写



大般若波羅蜜多經第卅

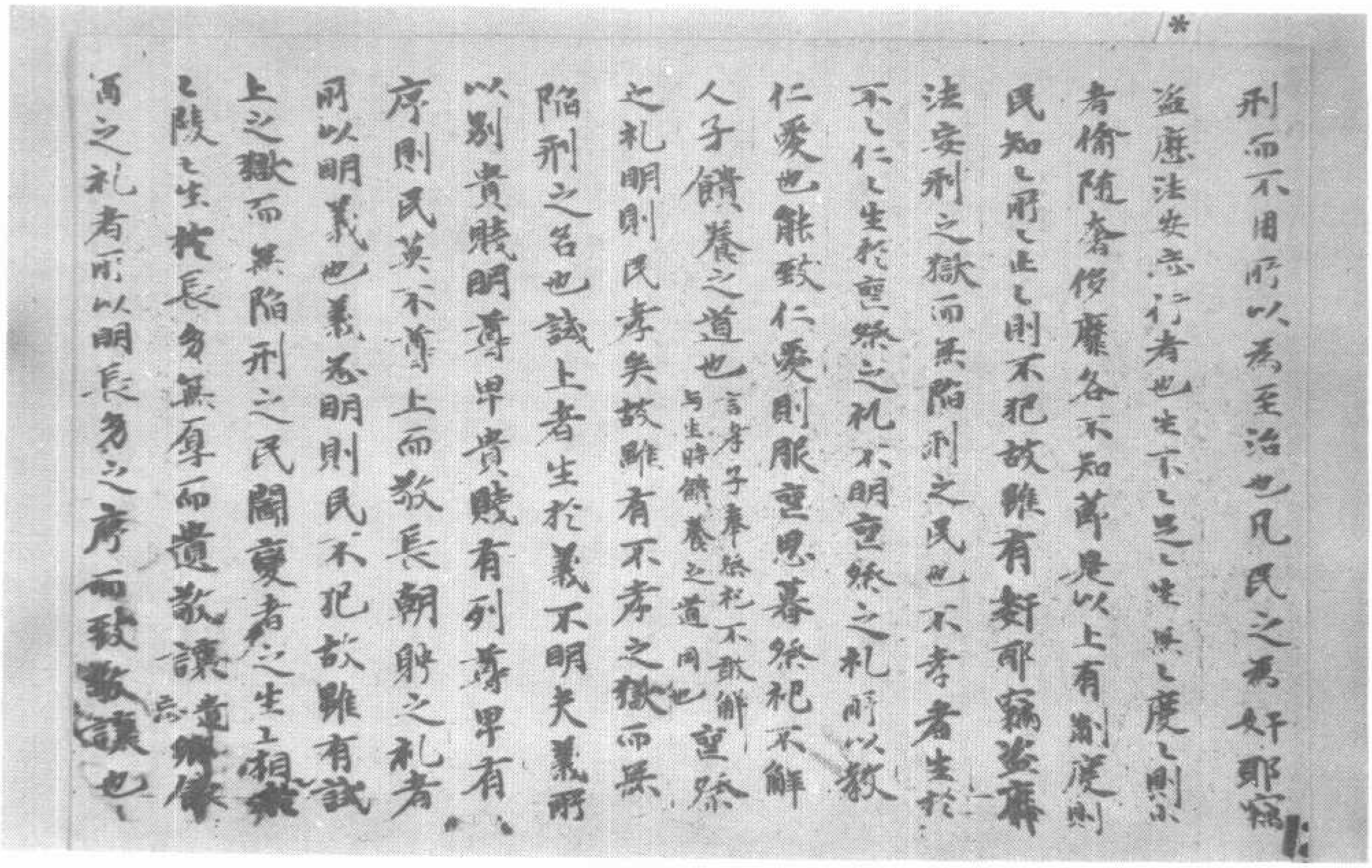


者不敢[illegible]清路行者蹕止（掃〻清路以待天子　故去凡也蹕止[illegible]行[illegible]）弗命而民聽敬之至（此至恭敬事天故民化之不令而行）天子之大裘而黼之被衮以象天（大裘而兼黼文也言被〻之於大裘上以其象天之文故被之於道路至泰壇而脫之也）乘素車貴其質也旂十有二遊龍章而設日月所以法天既至太壇王脫裘矣服衮以臨燔柴冕璪十有二流則天數也臣聞之誦詩三百不足以壹獻（祭群小祀）壹獻之礼不足以大饗（大饗祫祭先王也）大饗之礼不足之以大旅（大旅祭五帝也）大旅具矣不足以饗帝（饗帝祭天）是以君子無敢輕議於礼也

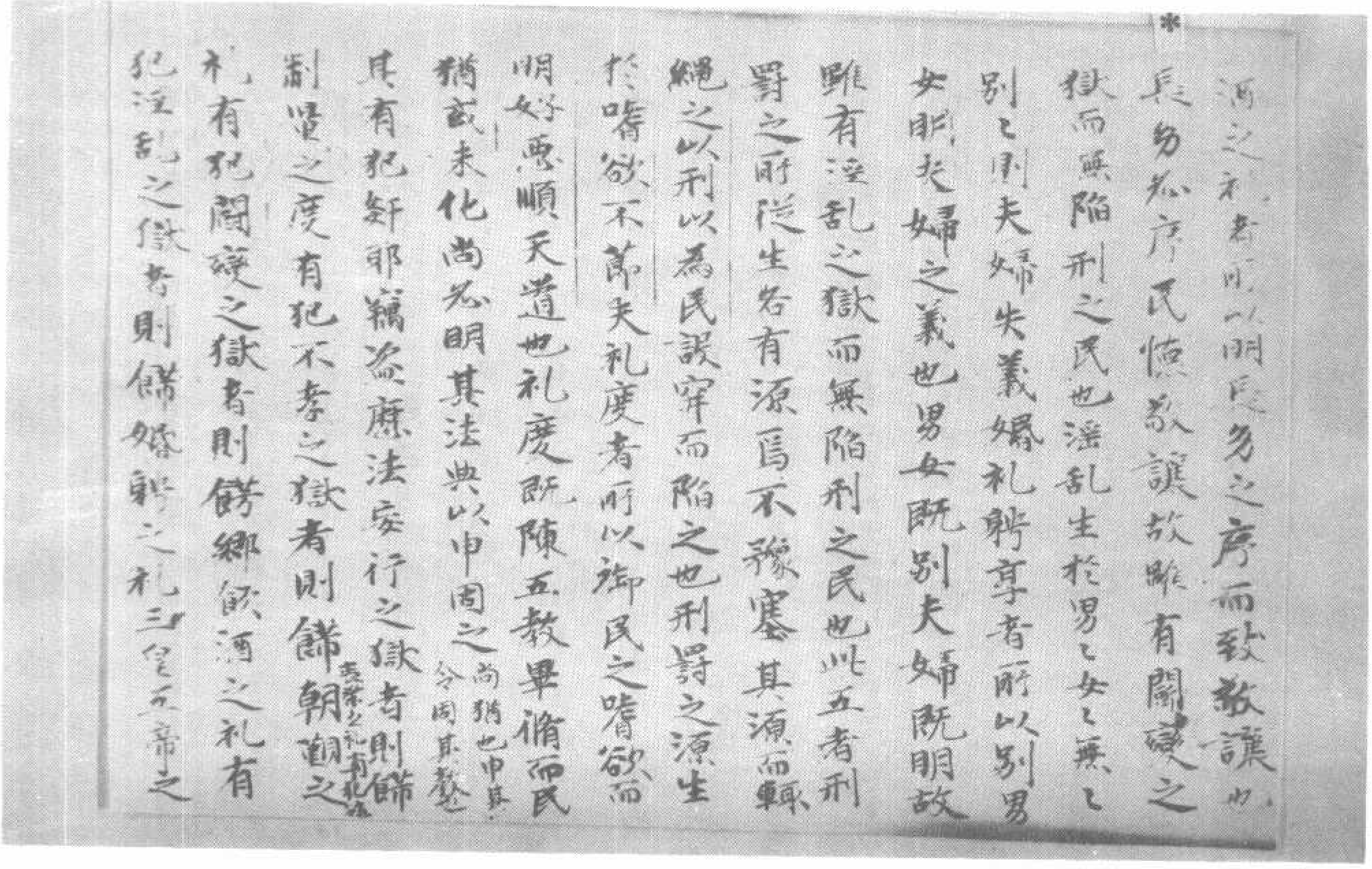
五刑解第卅

孔子家語　王氏注

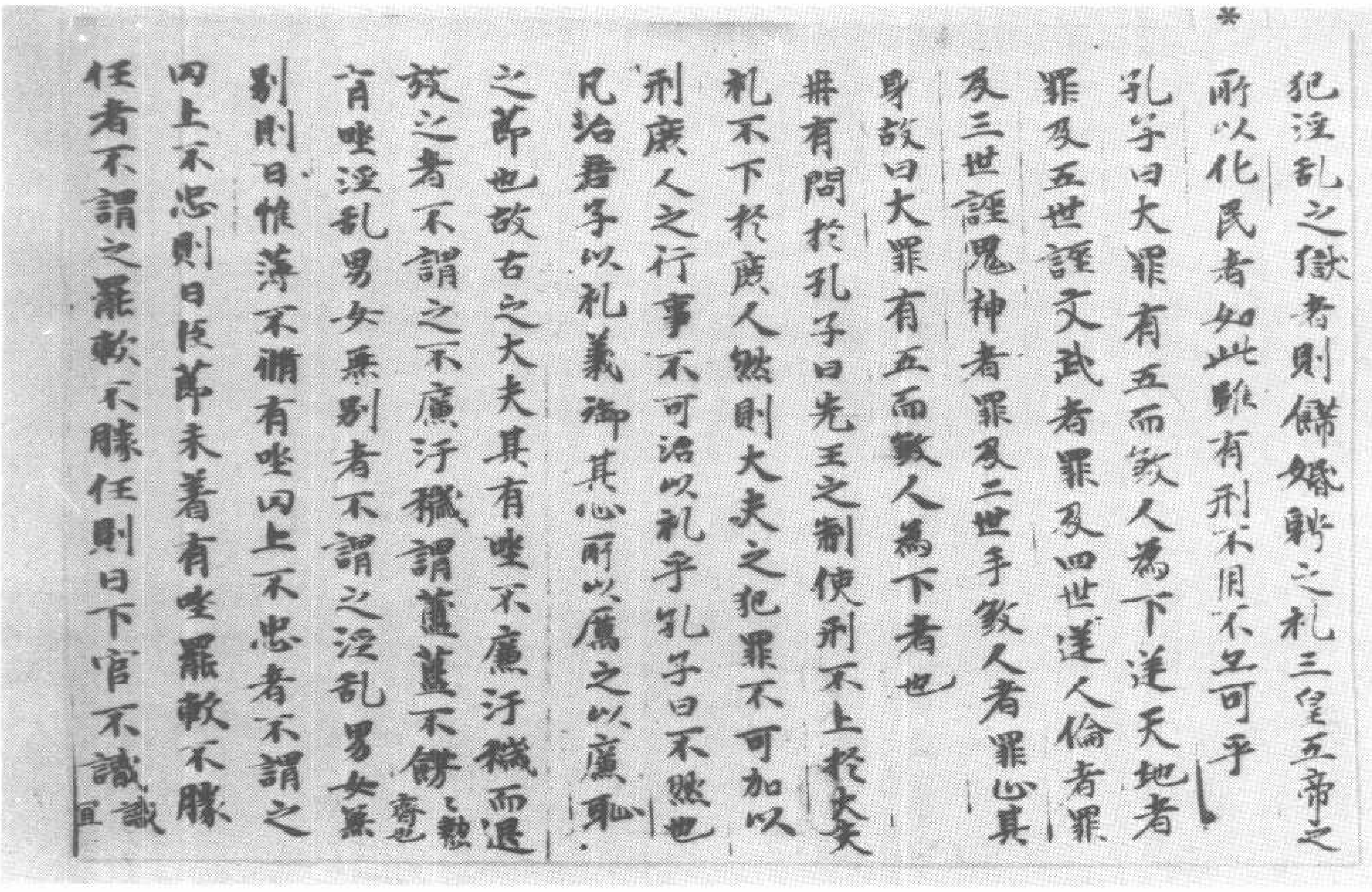
冉有問孔子古者三皇五帝不用五刑信乎孔子曰聖人之設防也貴其不犯也制五刑而不用所以為至治也凡民之為奸邪竊



刑而不用所以為至治也凡民之為奸邪竊
盗靡法安忘行者也生不ゝ足ゝ生無ゝ度ゝ則小
者偷隨奢侈靡各不知節是以上有制度則
民知ゝ所ゝ止ゝ則不犯故雖有姧邪竊盗靡
法安刑之獄而無陥刑之民也不孝者生於
不ゝ仁ゝ生於喪祭之礼不明喪祭之礼所以教
仁愛也能致仁愛則服喪思慕祭祀不解
人子饋養之道也（言孝子奉祭祀不敢解与生時饋養之道同也）喪祭
之礼明則民孝矣故雖有不孝之獄而無
陥刑之民也試上者生於義不明夫義所
以別貴賤明尊卑貴賤有列尊卑有、
序則民莫不尊上而敬長朝聘之礼者
所以明義也義必明則民不犯故雖有試
上之獄而無陥刑之民闘變者之生上相[illegible]
ゝ陵ゝ生於長幼無序而遺敬讓[illegible]鄉飲
酒之礼者所以明長幼之序而致敬讓也



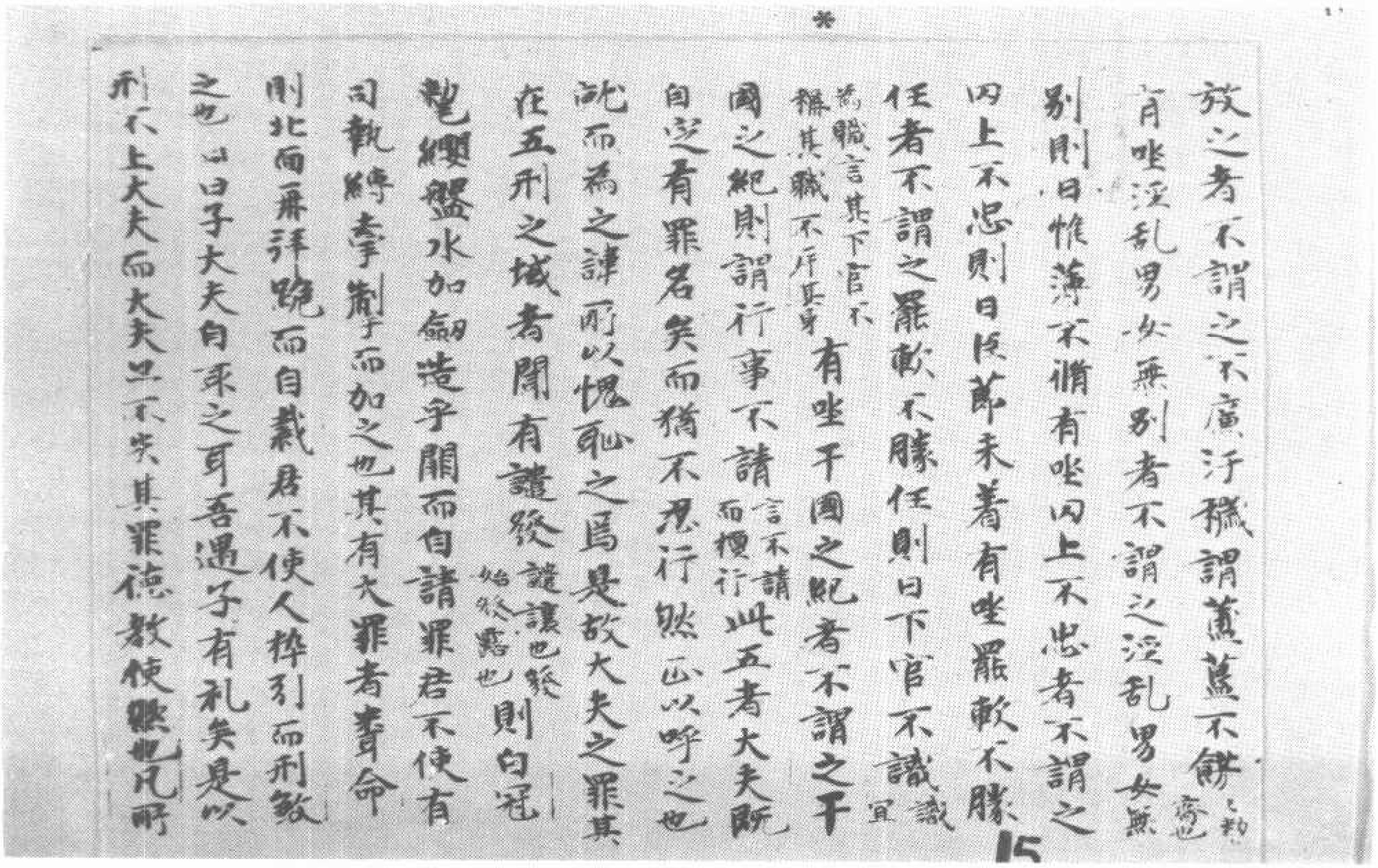
酒之礼者所以明長幼之序而致敬讓也
長ゝ幼ゝ必序民懐敬讓故雖有闘變之
獄而無陥刑之民也淫乱生於男ゝ女ゝ無ゝ
別ゝ則夫婦失義婚礼聘享者所以別男
女明夫婦之義也男女既別夫婦既明故
雖有淫乱之獄而無陥刑之民也此五者刑
罰之所從生各有源焉不豫塞其源而輒
繩之以刑以為民設穽而陥之也刑罰之源生
於嗜欲不節夫礼度者所以御民之嗜欲而
明好悪順天道也礼度既陳五教畢脩而民
猶或未化尚必明其法典以申固之（尚猶也申重也令固其埶）
其有犯姧邪竊盗靡法安行之獄者則飭
制量之度有犯不孝之獄者則飭（喪祭之礼有犯試）朝覲之
礼有犯闘變之獄者則飭鄉飲酒之礼有
犯淫乱之獄者則飭婚聘之礼三皇五帝之



犯淫乱之獄者則飾婚聘之礼三皇五帝之所以化民者如此雖有刑不用不亦可乎

孔子曰大罪有五而殺人為下逆天地者罪及五世誣文武者罪及四世逆人倫者罪及三世誣鬼神者罪及二世手殺人者罪止其身故曰大罪有五而殺人為下者也

冉有問於孔子曰先王之制使刑不上於大夫礼不下於庶人然則大夫之犯罪不可加以刑庶人之行事不可治以礼乎孔子曰不然也凡治君子以礼義御其心所以厲之以廉恥之節也故古之大夫其有坐不廉汙穢而退放之者不謂之不廉汙穢謂簠簋不飾（々勅齊也）有坐淫乱男女無別者不謂之淫乱男女無別則曰帷薄不脩有坐罔上不忠者不謂之罔上不忠則曰臣節未著有坐罷軟不勝任者不謂之罷軟不勝任則曰下官不識（識宜）



放之者不謂之不廉汙穢謂簠簋不飾（々勅齊也）有坐淫乱男女無別者不謂之淫乱男女無別則曰帷薄不脩有坐罔上不忠者不謂之罔上不忠則曰臣節未著有坐罷軟不勝任者不謂之罷軟不勝任則曰下官不識（識宜）（為職言其下官不稱其職不斥其身）有坐干國之紀者不謂之干國之紀則謂行事不請（言不請而擅行）此五者大夫既自定有罪名矣而猶不忍斥然正以呼之也既而為之諱所以愧恥之焉是故大夫之罪其在五刑之域者聞有譴發（譴讓也發始發露也）則白冠釐纓盤水加劍造乎闕而自請罪君不使有司執縛牽掣而加之也其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁君不使人捽引而刑殺之也曰子大夫自取之耳吾遇子有礼矣是以刑不上大夫而大夫亦不失其罪德教使然也凡所

15

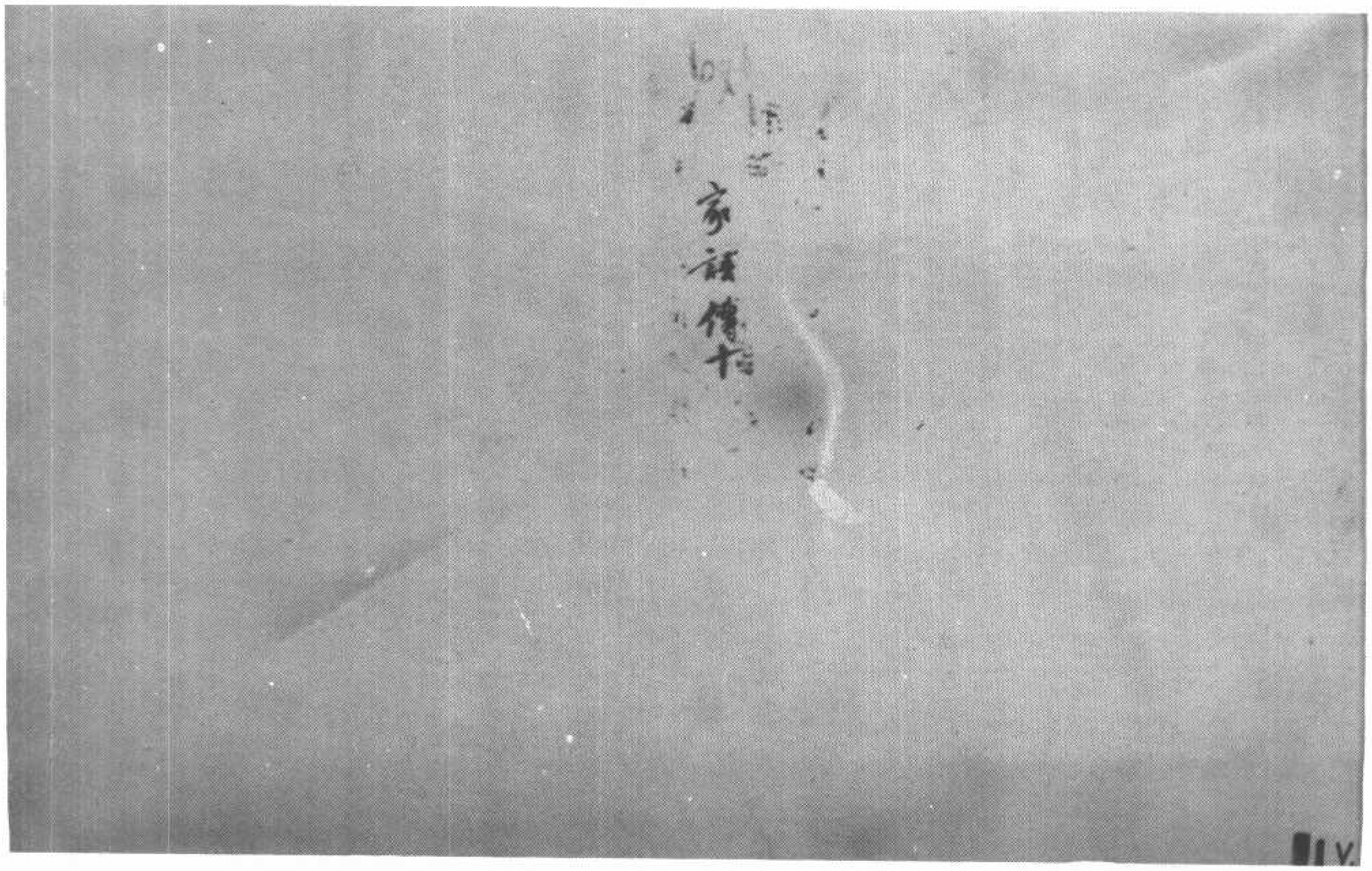
刑不上大夫而大夫亦不失其罪德教使然也凡

謂礼不下庶人者以庶人遽其事而不能充礼故

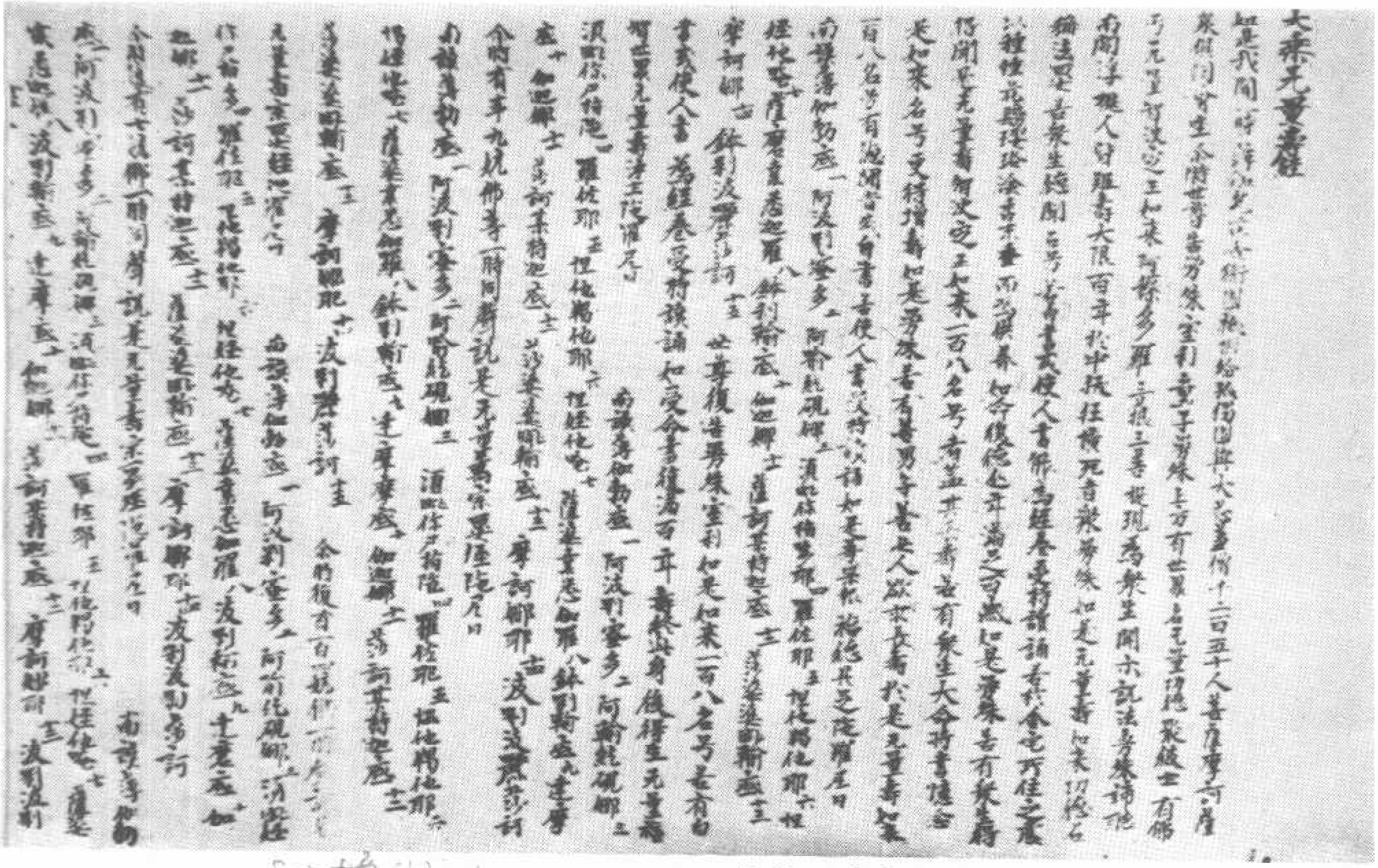
責之以備礼也冉有跪然免席曰言則美矣求未

之聞也請退而記之也

家語卷第十



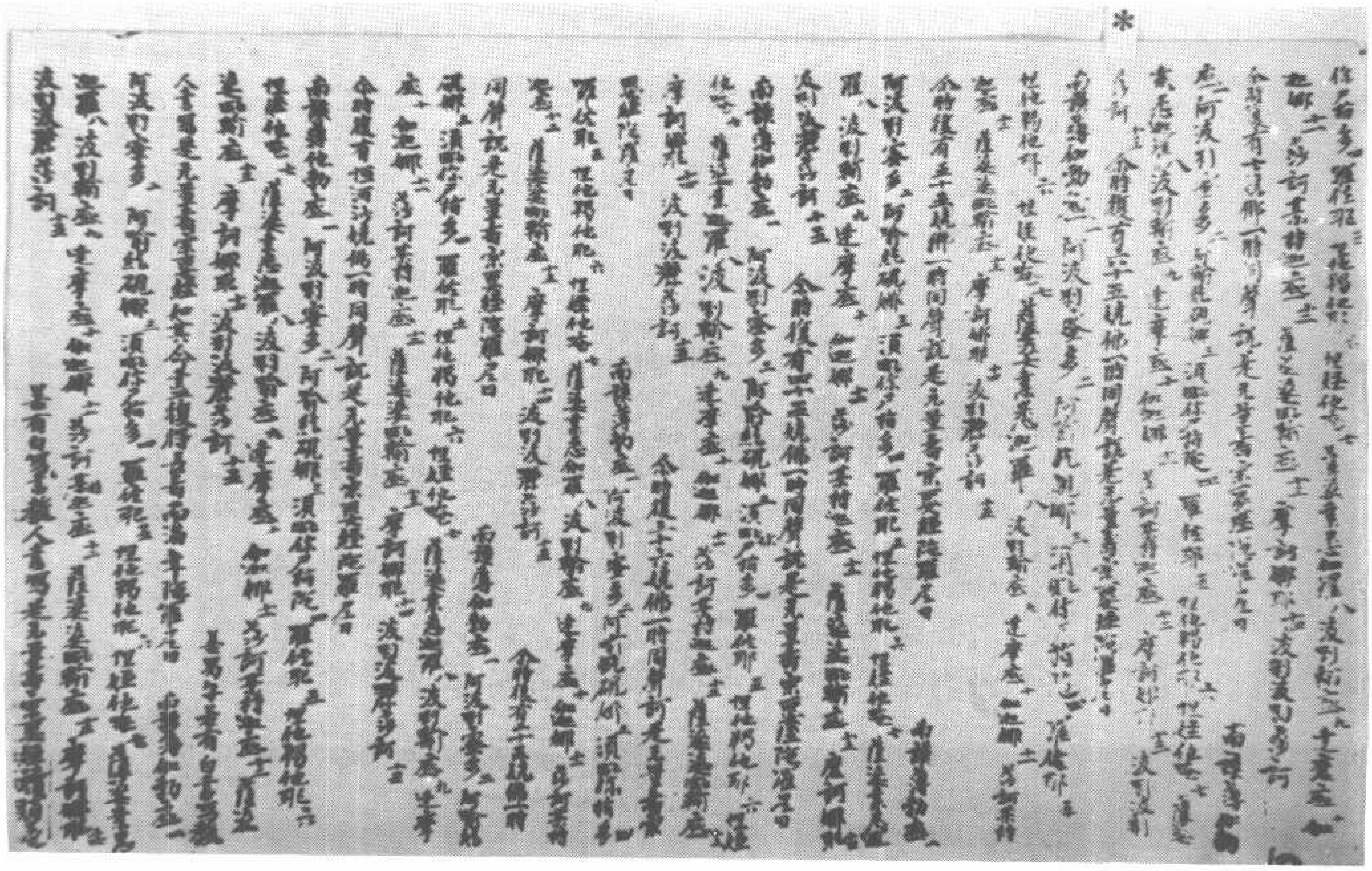
家語傳十

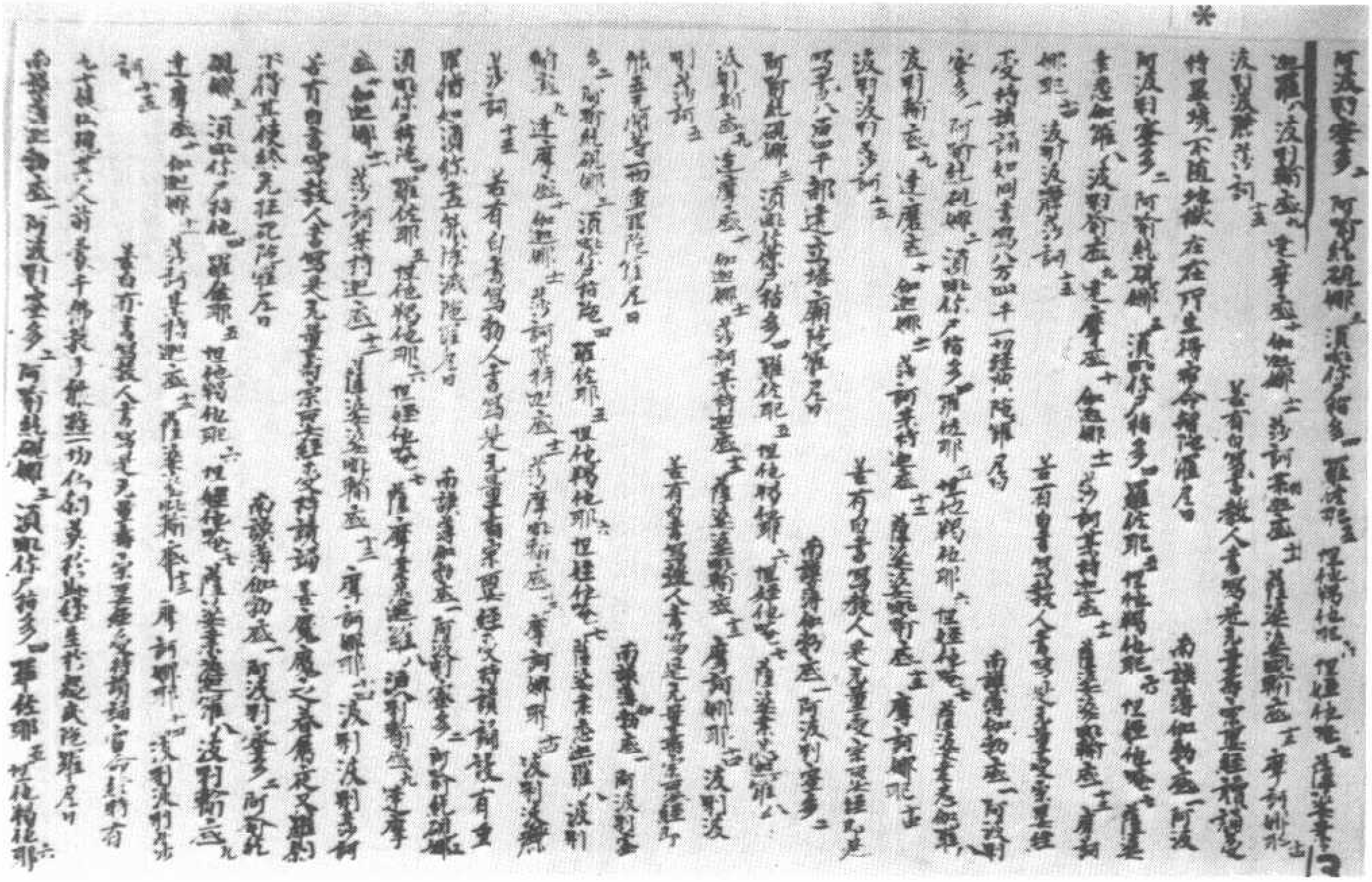


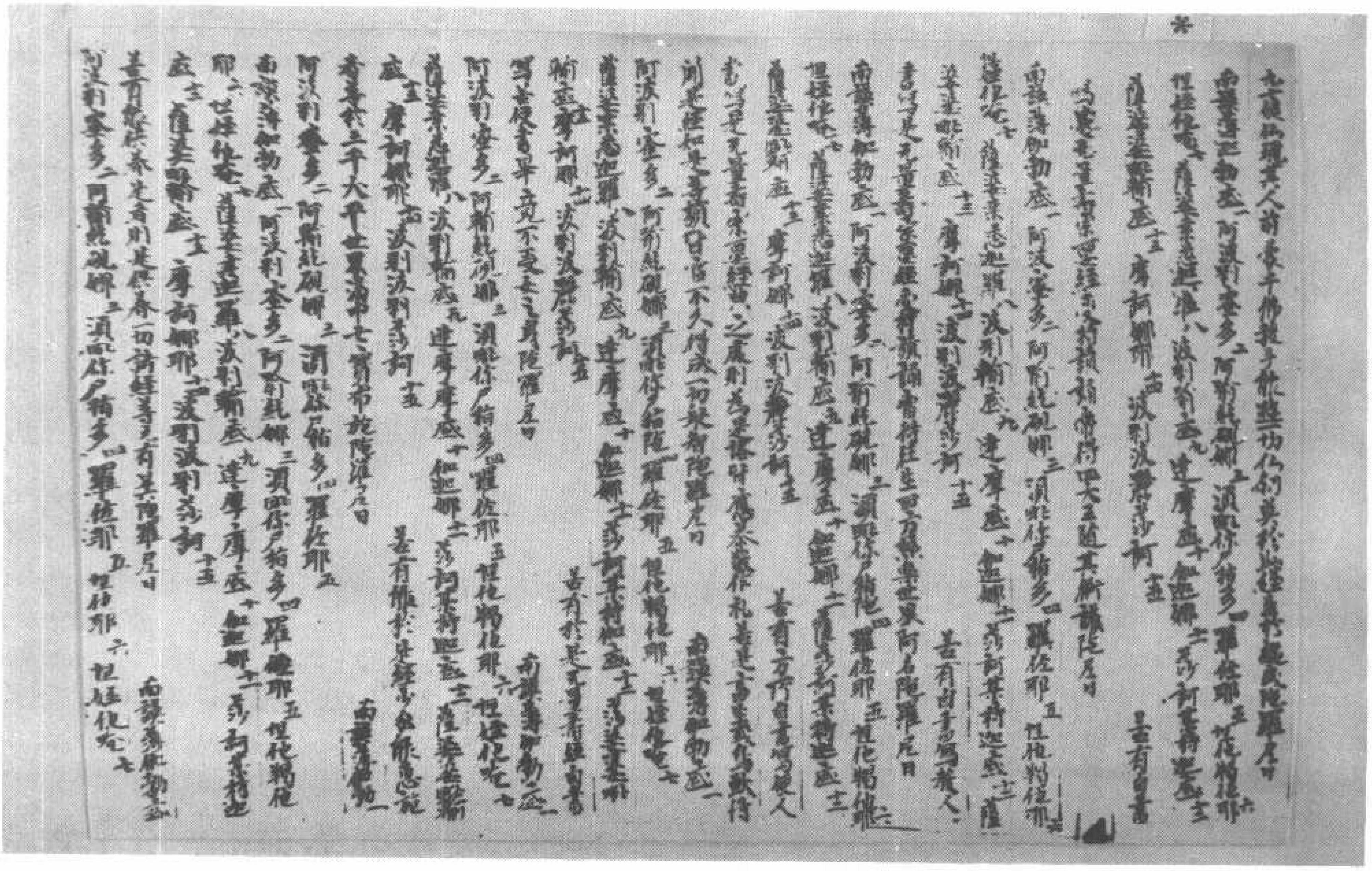
（種二共）經壽量無乘大　號九二八一斯

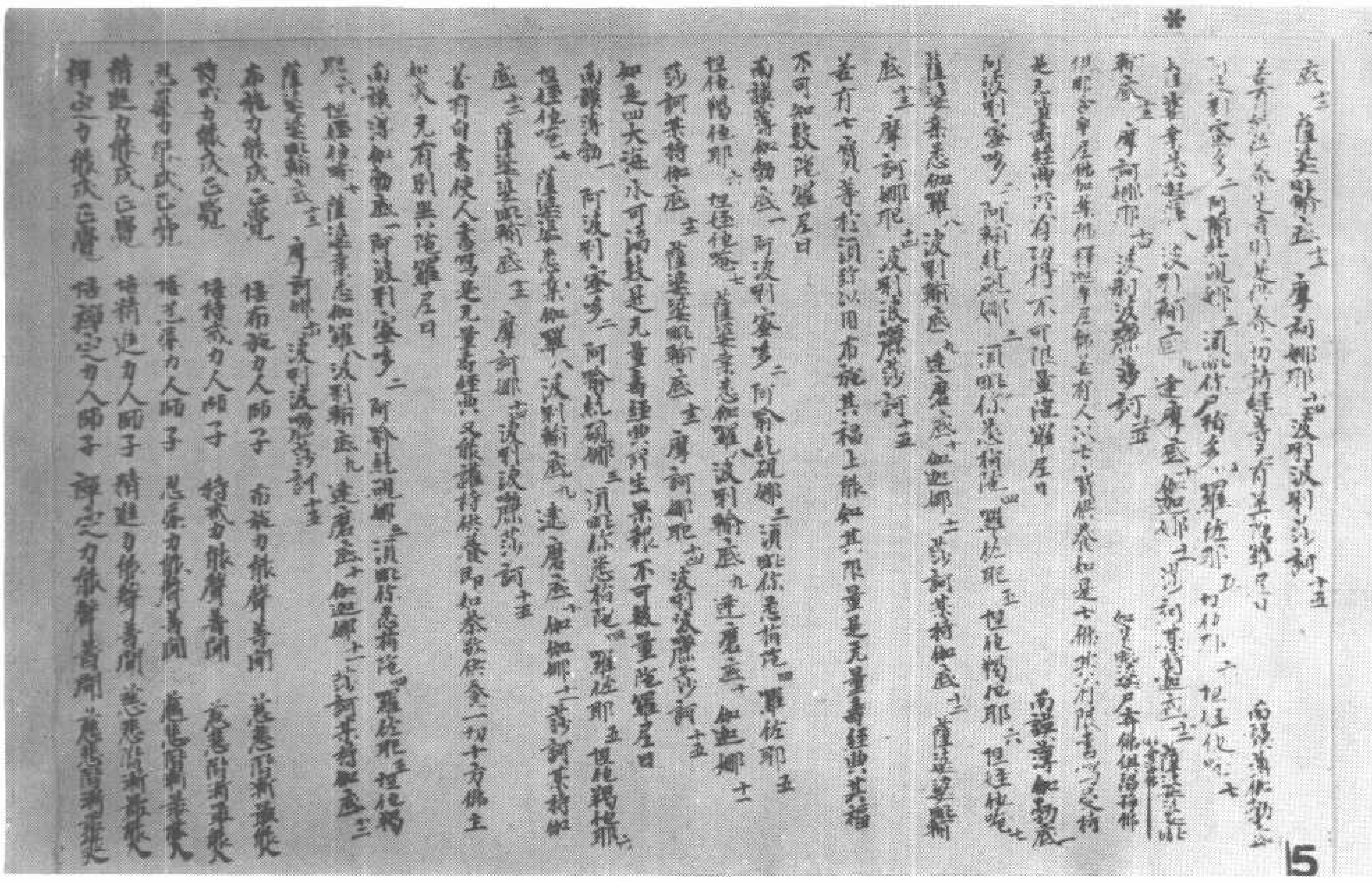
S→檀(P)

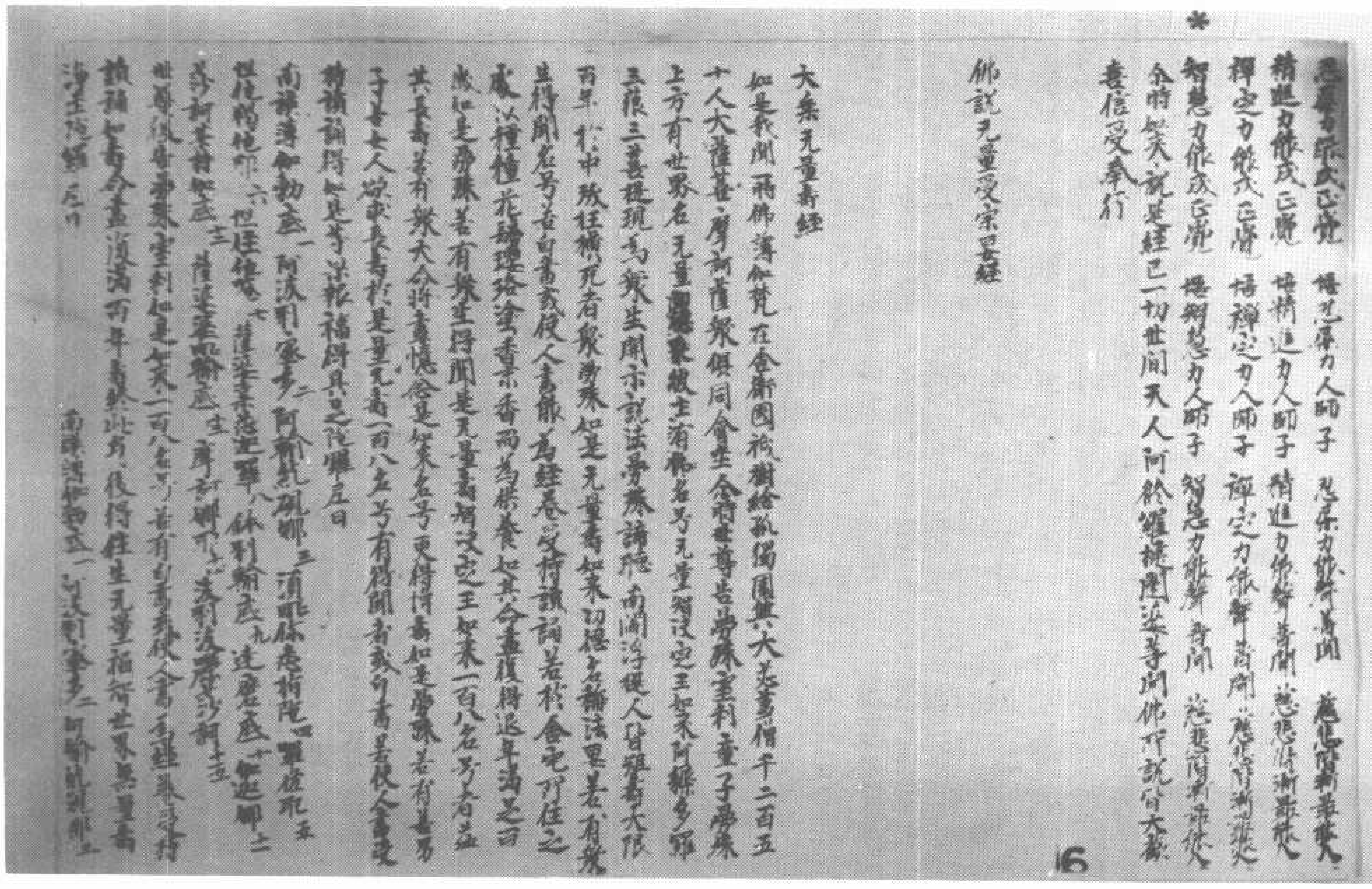
W→檀(P) 139











忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲音聞　慈悲[illegible]
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲音聞　慈悲[illegible]
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲音聞　慈悲[illegible]
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲音聞　慈悲[illegible]
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說无量受宗要經

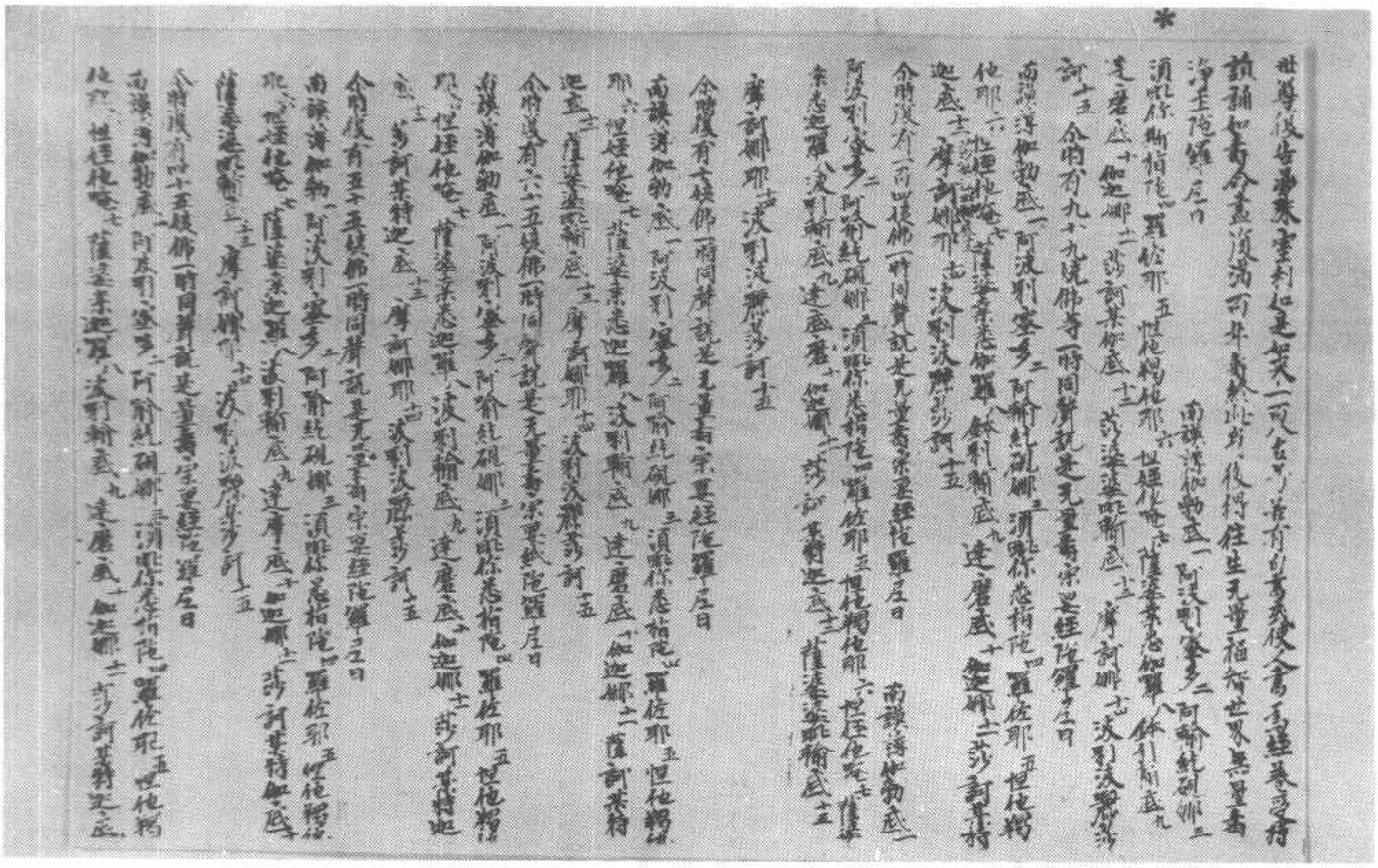
大乘无量壽經

如是我聞一時佛薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩訶薩眾俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有佛名无量智決定王如來阿羅訶三藐三菩提現為眾生開示說法曼殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中夭枉橫死者眾多曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若有眾生得聞名號若自書或使人書為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊若有眾生得聞是无量壽智決定王如來一百八名號者益其壽命若有眾生大命將盡憶念是如來名號更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽於是无量壽一百八名號有得聞者或自書若使人書是經讀誦得如是等果報福得具足陁羅尼曰

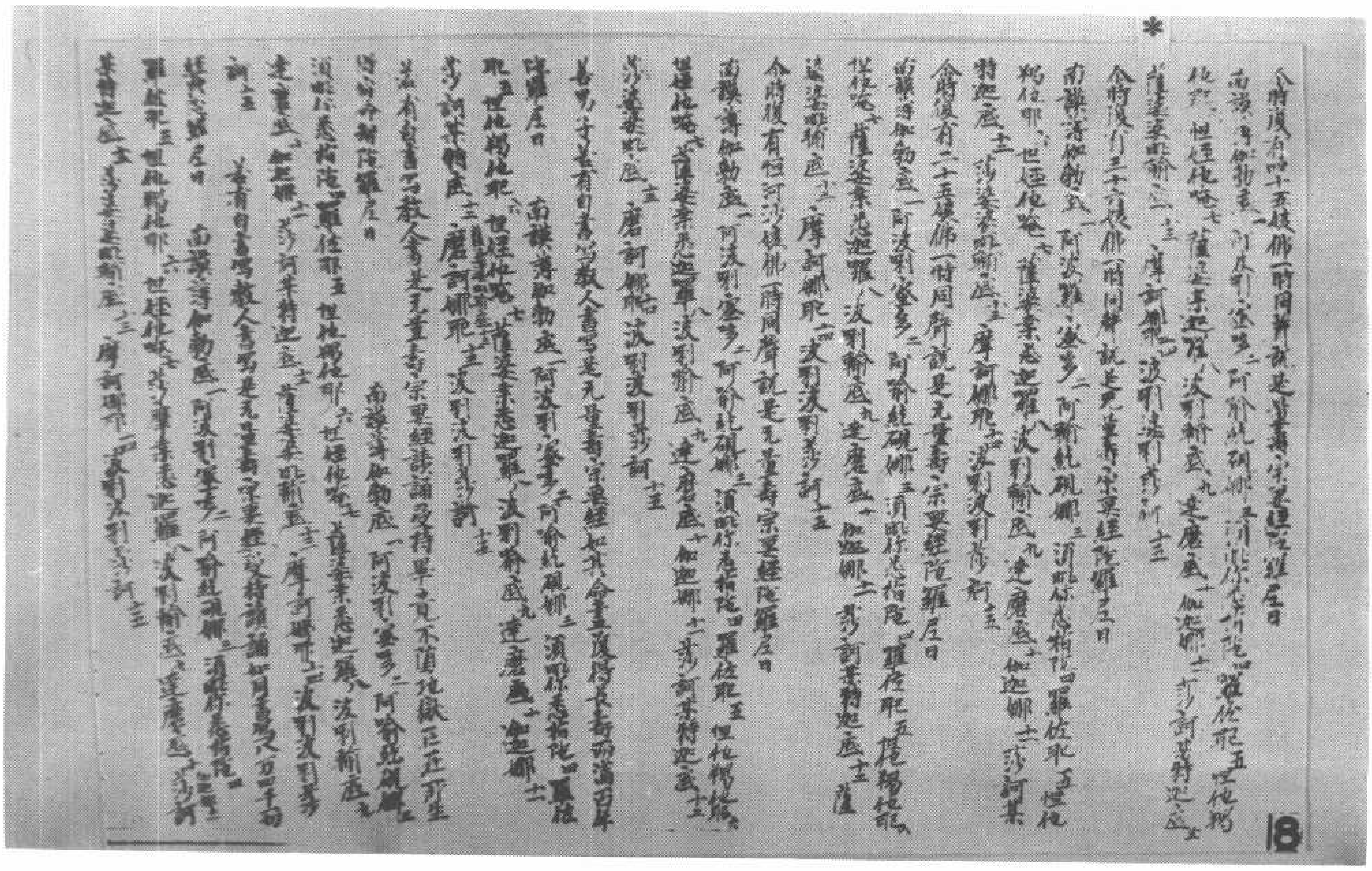
南謨薄伽勃底一　阿波唎蜜多二　阿喻紇硯娜三　須毗你悉指陁四　囉佐耶五　怛他羯他耶六　怛姪他七　薩婆桑塞迦囉八　鉢唎輸底九　達磨底十　伽迦娜十一　娑訶莫特伽底十二　薩婆婆毗輸底十三　摩訶娜耶十四　波唎婆囉莎訶十五

若曼殊室利如是如來一百八名號若有自書若使人書是經卷受持讀誦如其命盡復滿百年壽然此身後得往生无量福智世界無量壽淨土陁羅尼曰

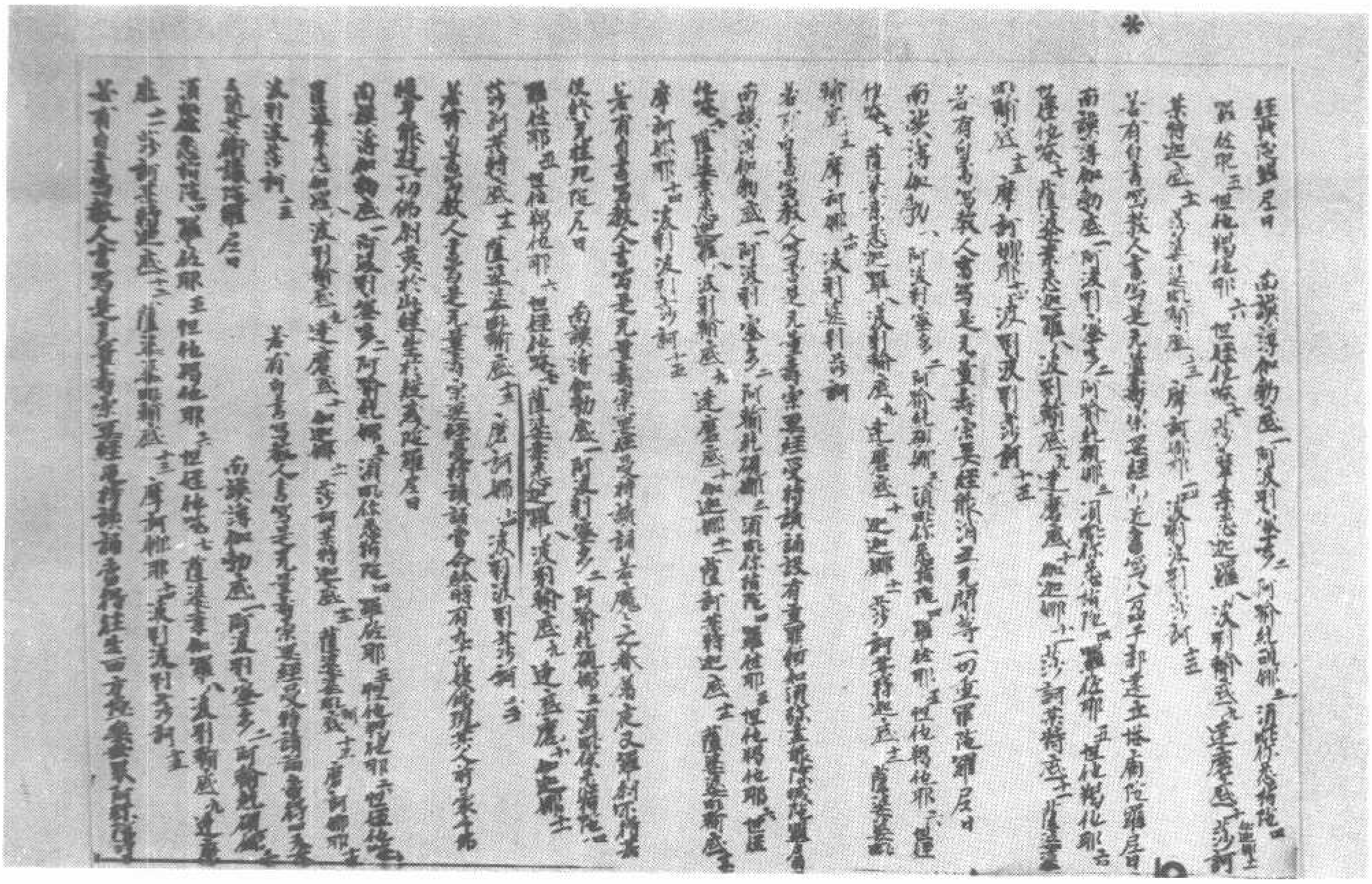
南謨薄伽勃底一　阿波唎蜜多二　阿喻紇硯娜三

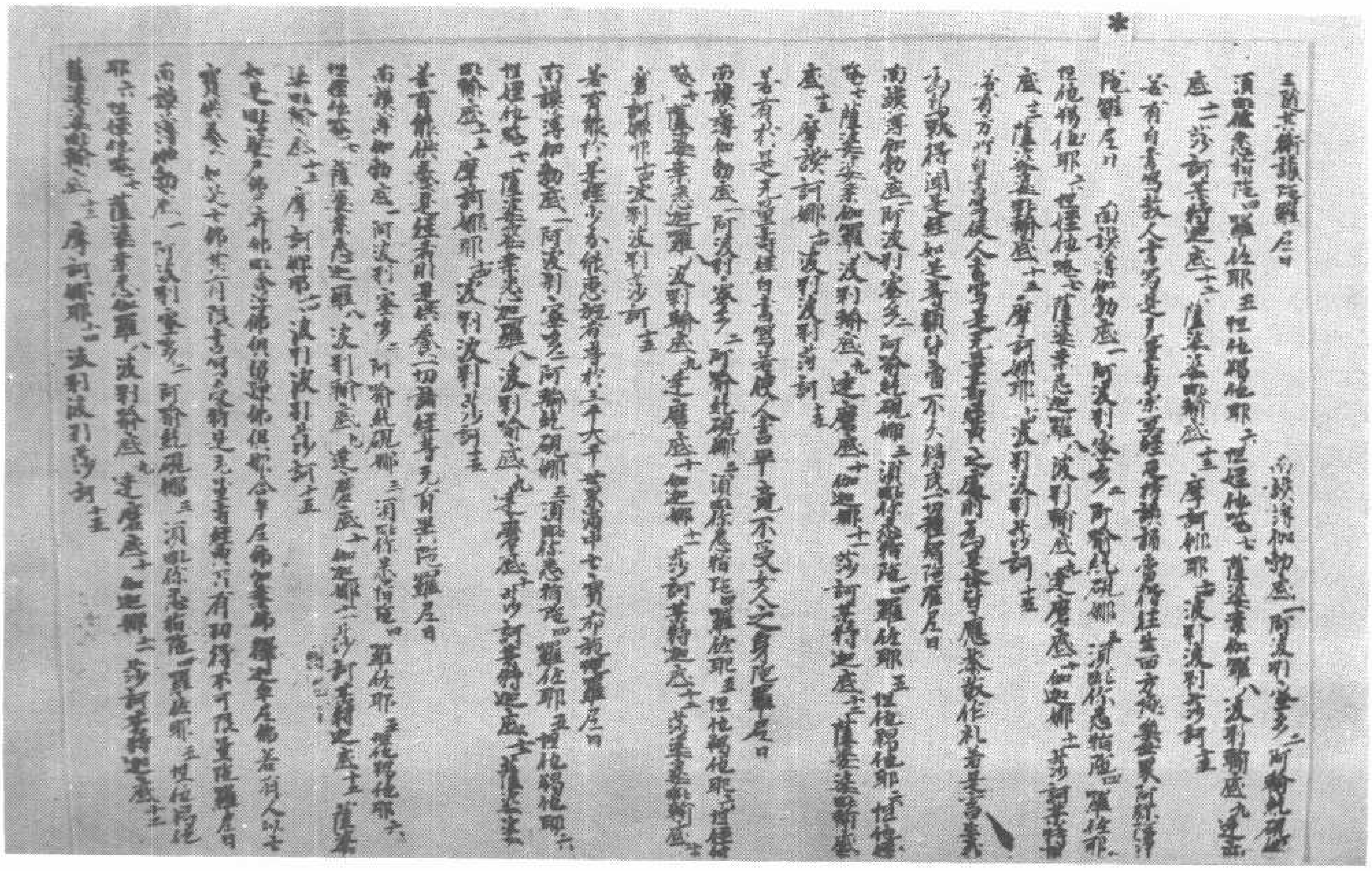


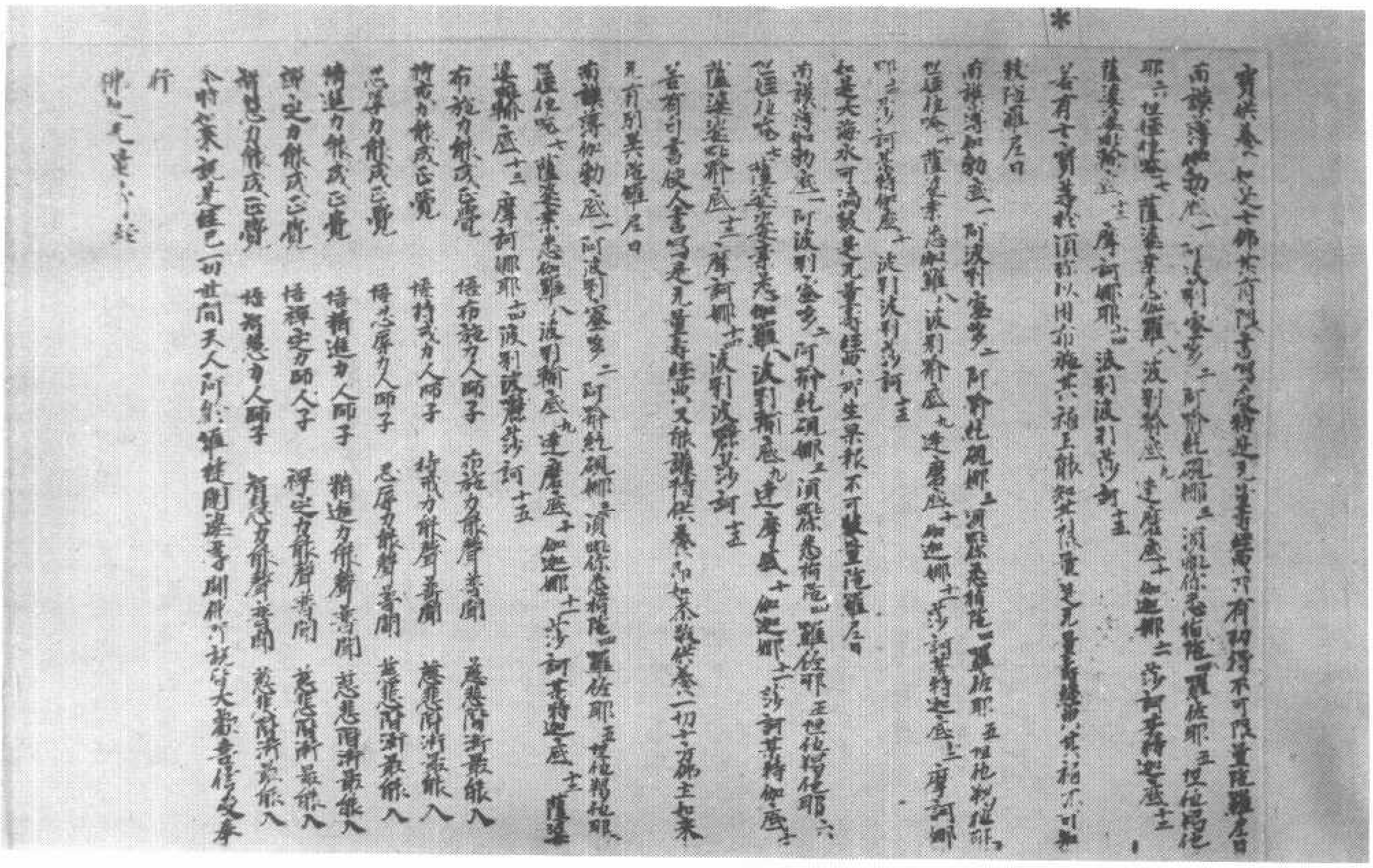
世尊復告曼殊室利如是契一百八名若有自書若使人書為經卷受持
讀誦如其命盡復滿百年壽終此身後得往生无量福智世界無量壽
淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑
訶十五 尒時復有九十九俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特
伽底十二 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有八十四俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆
桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有七十七俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽
底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有六十五俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽
底十二 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有五十五俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五



尒時復有四十五俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有三十六俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他
羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨
特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有二十五俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
尒時復有恒河沙俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
若有自書若教人書寫是無量壽宗要經如其命盡復得長壽滿百年
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐
耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
娑謨特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五
若有自書若教人書是無量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄亦不生
傍生閻羅王界陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽迦那十一 娑謨特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑
訶十五 若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦如有五逆八萬四千劫
悉皆消滅陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 娑謨
特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟娑訶十五



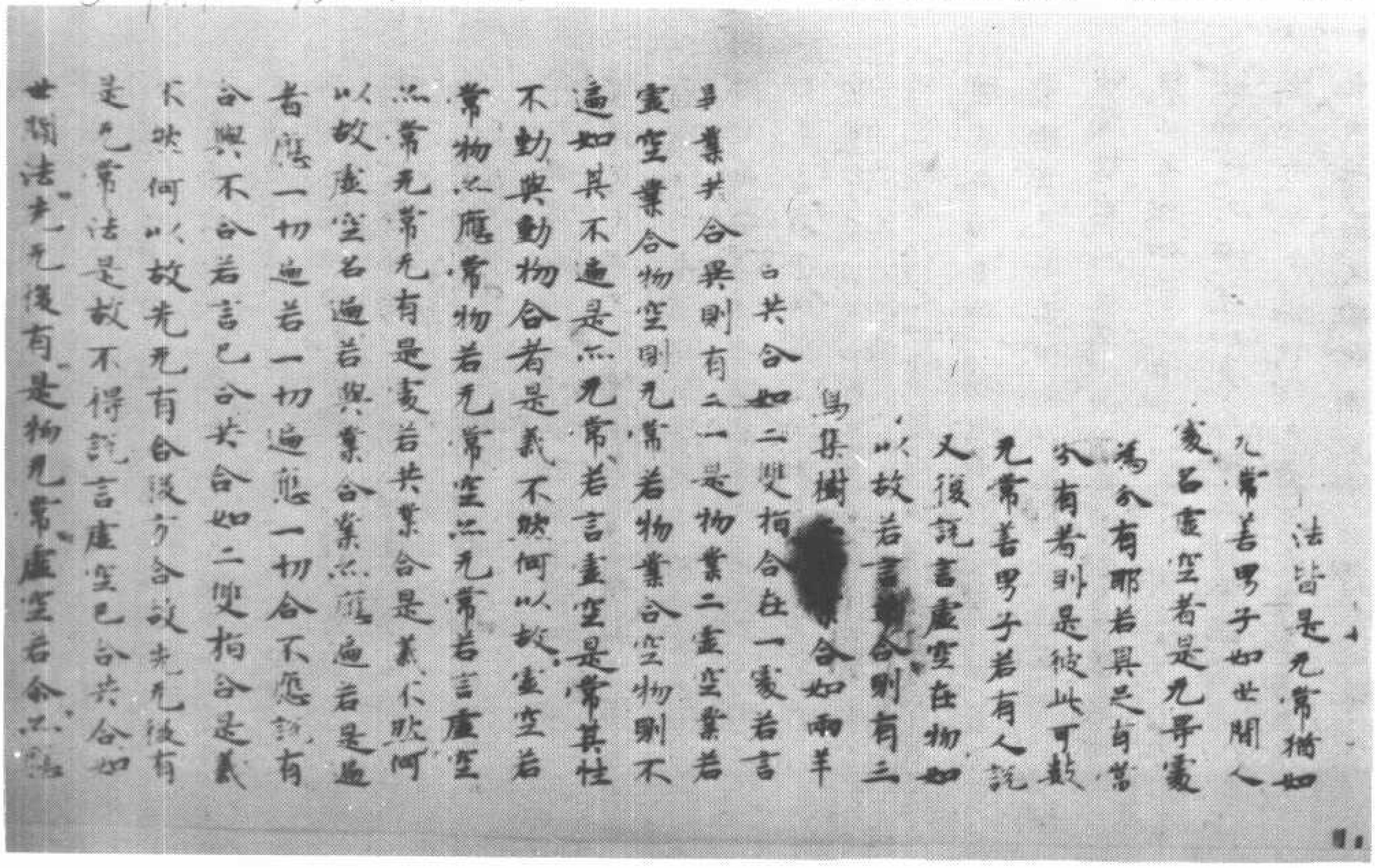




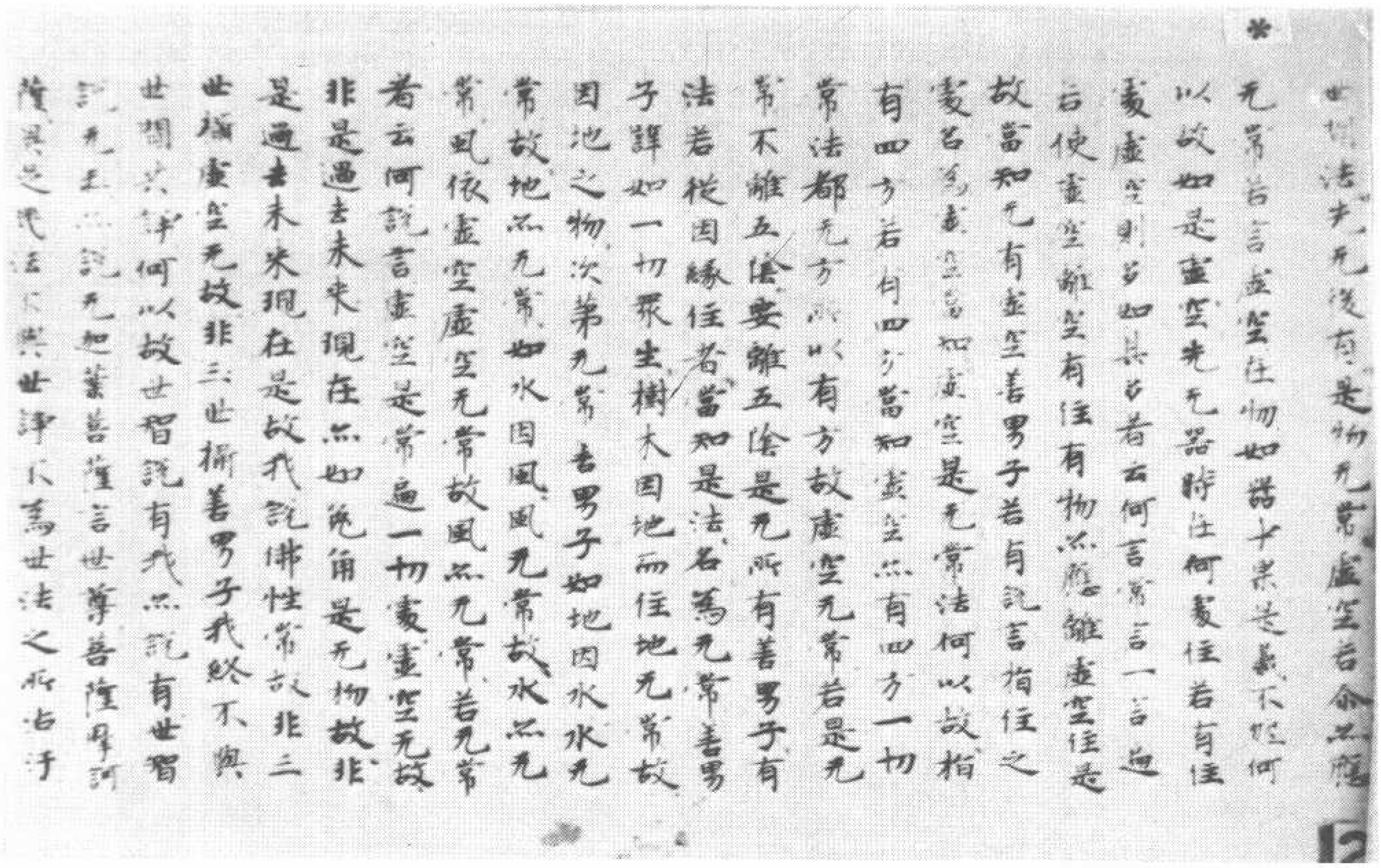
寶供養八十七佛其福可限書寫受持是無量壽宗要經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二
薩婆毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎波唎莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福可知其限量是無量壽宗要經其福不可知
數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 摩訶娜
耶十四 莎訶某特伽底十三 波唎波唎莎訶十五
如是大海水可滴數是無量壽經所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特伽底十二
薩婆毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎波唎莎訶十五
若有自書教人書寫是無量壽宗要經典又能讀持供養即如恭敬供養一切十方諸佛如來
無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆
毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎波唎莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲閣中布施力能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲閣中持戒力能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲閣中忍辱力能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲閣中精進力能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲閣中禪定力能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 慈悲閣中智慧力能入
爾時世尊說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行
佛說無量壽宗要經

S→T374 12/581 B25~C3

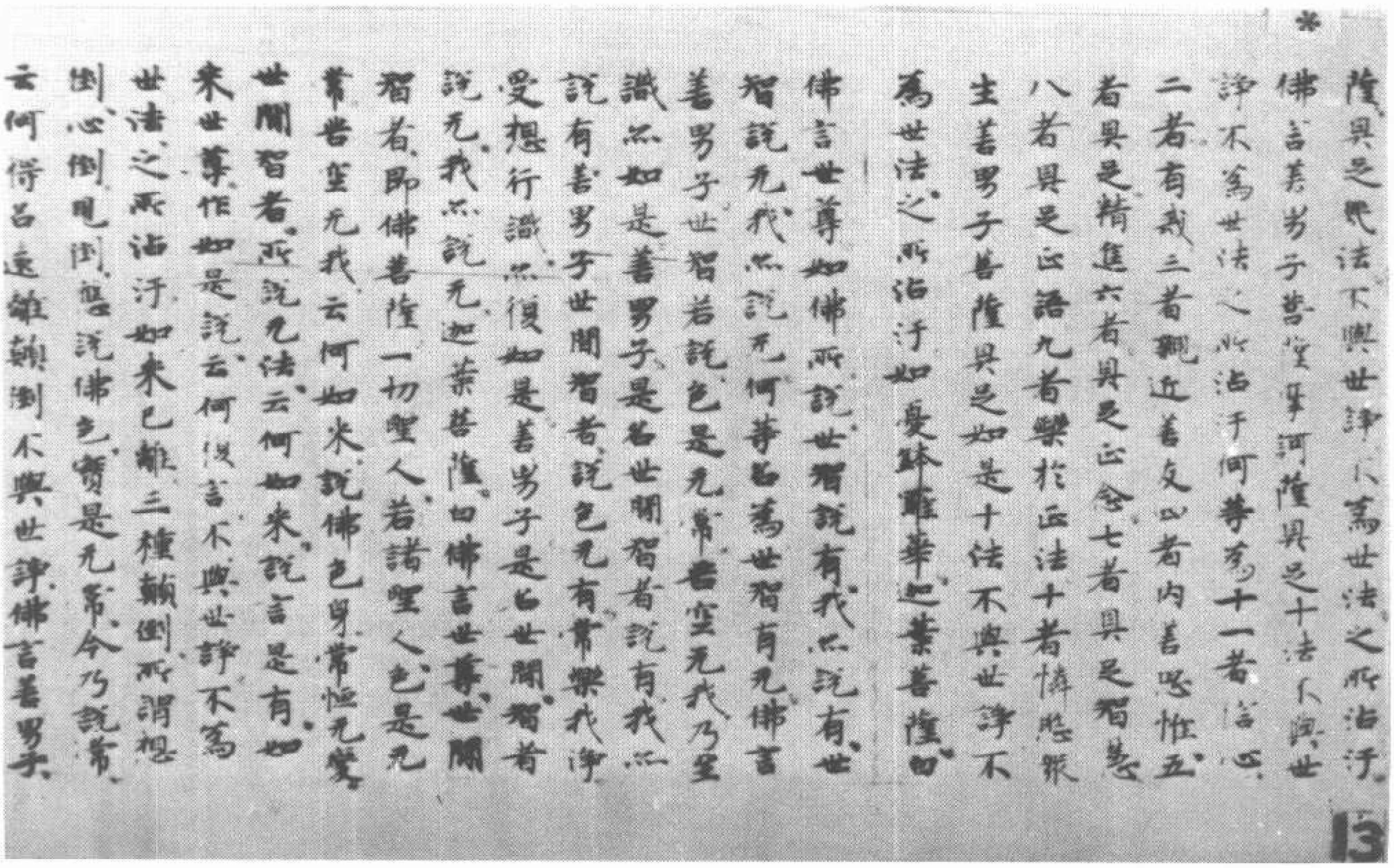
▼斯一八九三號 大般涅槃經卷第三十七



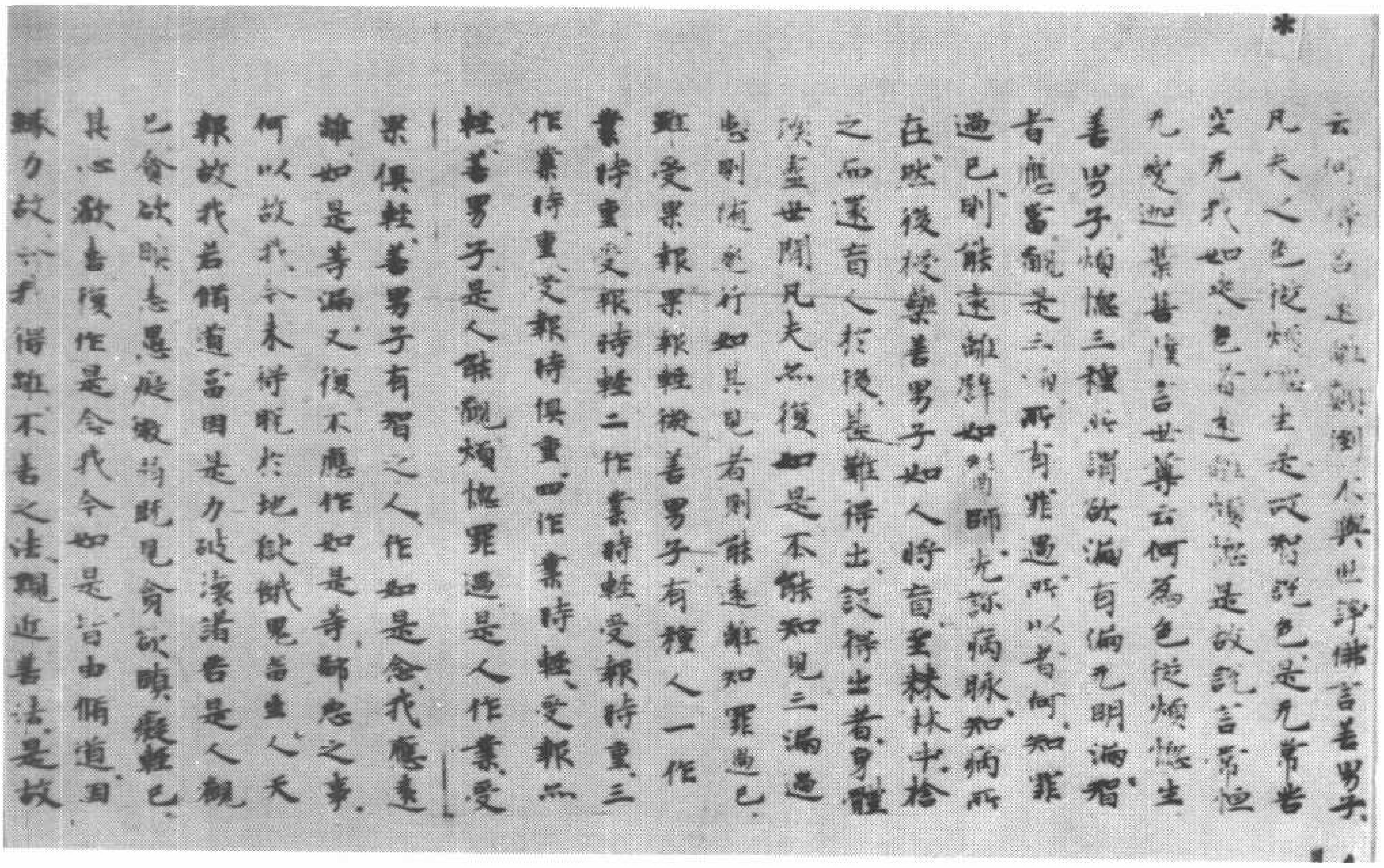
法皆是無常猶如
無常善男子如世間人
處名虛空者是无导處
為分有耶若異是有當
分有者則是彼此可數
無常善男子若有人說
又復說言虛空在物如
以故若言[illegible]合則有三
鳥集樹[illegible]合如兩羊
已共合如二揬指合在一處若言
異業共合異則有二一是物業二虛空業若
虛空業合物空則無常若物業合空物則不
遍如其不遍是亦無常若言虛空是常其性
不動與動物合者是義不然何以故虛空若
常物亦應常物若無常虛空亦無常若言虛空
亦常無常無有是處若共業合是義不然何
以故虛空名遍若與業合業亦應遍若是遍
者應一切遍若一切遍應一切合不應說有
合與不合若言已合共合如二揬指合是義
不然何以故先無有合後方合故先無後有
是無常法是故不得說言虛空已合共合如
世間法先無後有是物無常虛空若爾亦應


世間法先无後有是物无常虛空若尒亦應
无常若言虛空住物如器中果是義不然何
以故如是虛空先无器時住何處住若有住
處虛空則多如其多者云何言常言一言遍
若使虛空離空有住有物亦應離虛空住是
故當知无有虛空善男子若有說言指住之
處名為虛空當知虛空是无常法何以故指
有四方若有四方當知虛空亦有四方一切
常法都无方所以有方故虛空无常若是无
常不離五陰要離五陰是无所有善男子有
法若從因緣住者當知是法名為无常善男
子譬如一切眾生樹木因地而住地无常故
因地之物次第无常善男子如地因水水无
常故地亦无常如水因風風无常故水亦无
常風依虛空虛空无常故風亦无常若无常
者云何說言虛空是常遍一切處虛空无故
非是過去未來現在亦如兔角是无物故非
是過去未來現在是故我說佛性常故非三
世攝虛空无故非三世攝善男子我終不與
世間共諍何以故世智說有我亦說有世智
說无我亦說无迦葉菩薩言世尊菩薩摩訶
薩具足幾法不與世諍不為世法之所沾汙

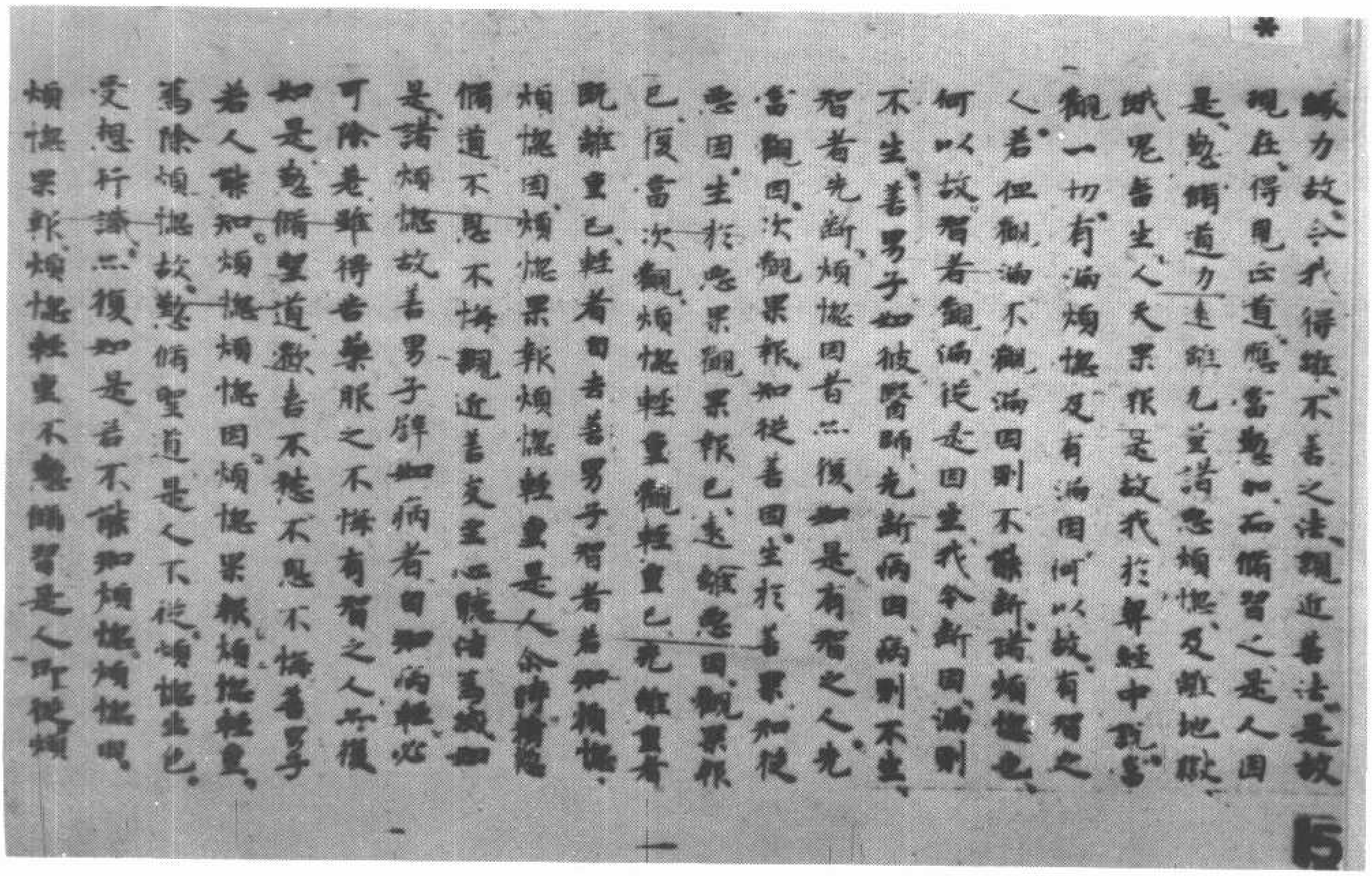
12


薩具足幾法不與世諍不為世法之所沾汙
佛言善男子菩薩摩訶薩具足十法不與世
諍不為世法之所沾汙何等為十一者信心
二者有戒三者親近善友四者內善思惟五
者具足精進六者具足正念七者具足智慧
八者具足正語九者樂於正法十者憐愍眾
生善男子菩薩具足如是十法不與世諍不
為世法之所沾汙如優鉢羅華迦葉菩薩白
佛言世尊如佛所說世智說有我亦說有世
智說无我亦說无何等名為世智有无佛言
善男子世智若說色是无常苦空无我乃至
識亦如是善男子是名世間智者說有我亦
說有善男子世間智者說色无有常樂我淨
受想行識亦復如是善男子是名世間智者
說无我亦說无迦葉菩薩白佛言世尊世間
智者即佛菩薩一切聖人若諸聖人色是无
常苦空无我云何如來說佛色身常恒无變
世間智者所說无法云何如來說言是有如
來世尊作如是說云何復言不與世諍不為
世法之所沾汙如來已離三種顛倒所謂想
倒心倒見倒應說佛色實是无常今乃說常
云何得名遠離顛倒不與世諍佛言善男子

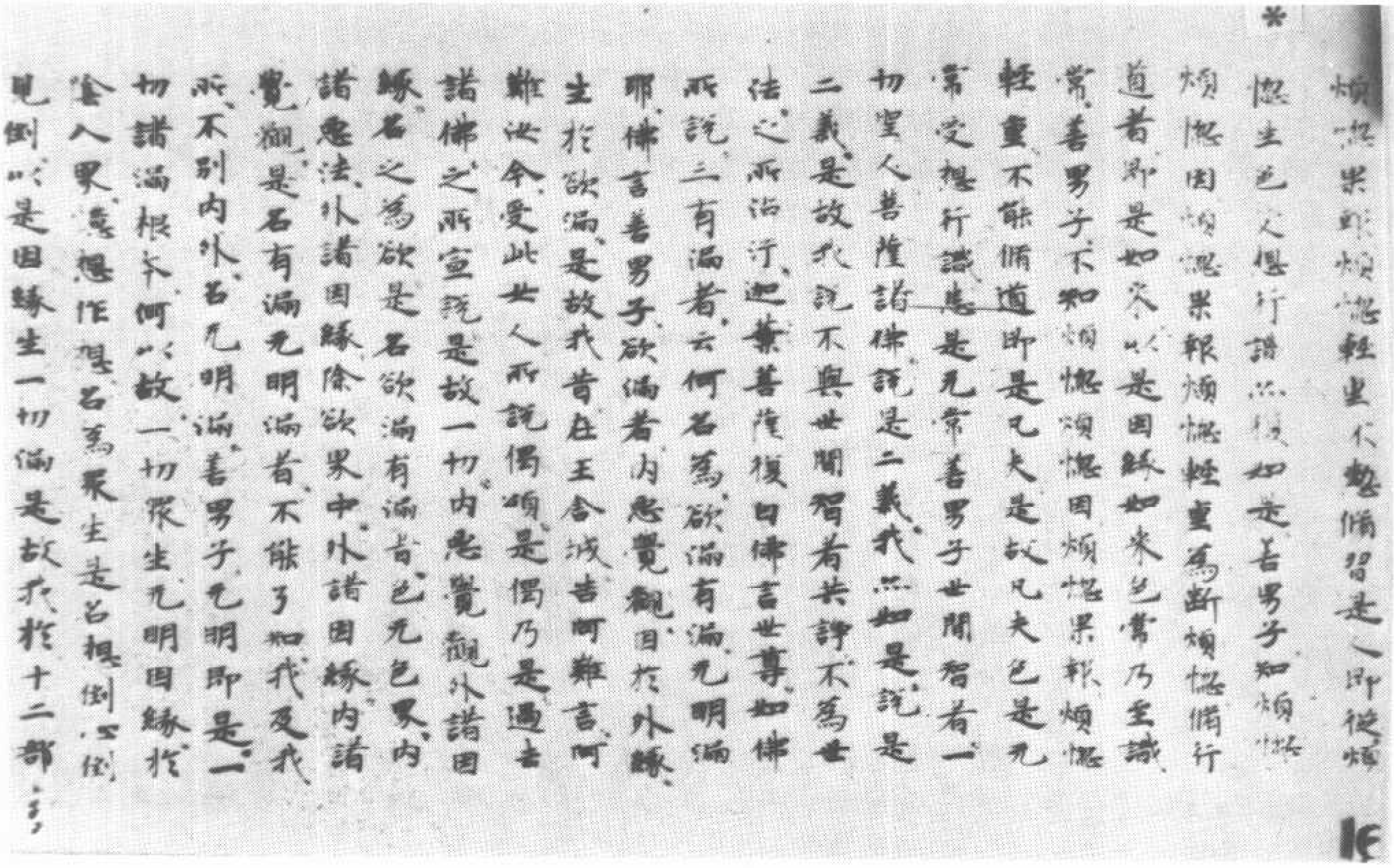
13

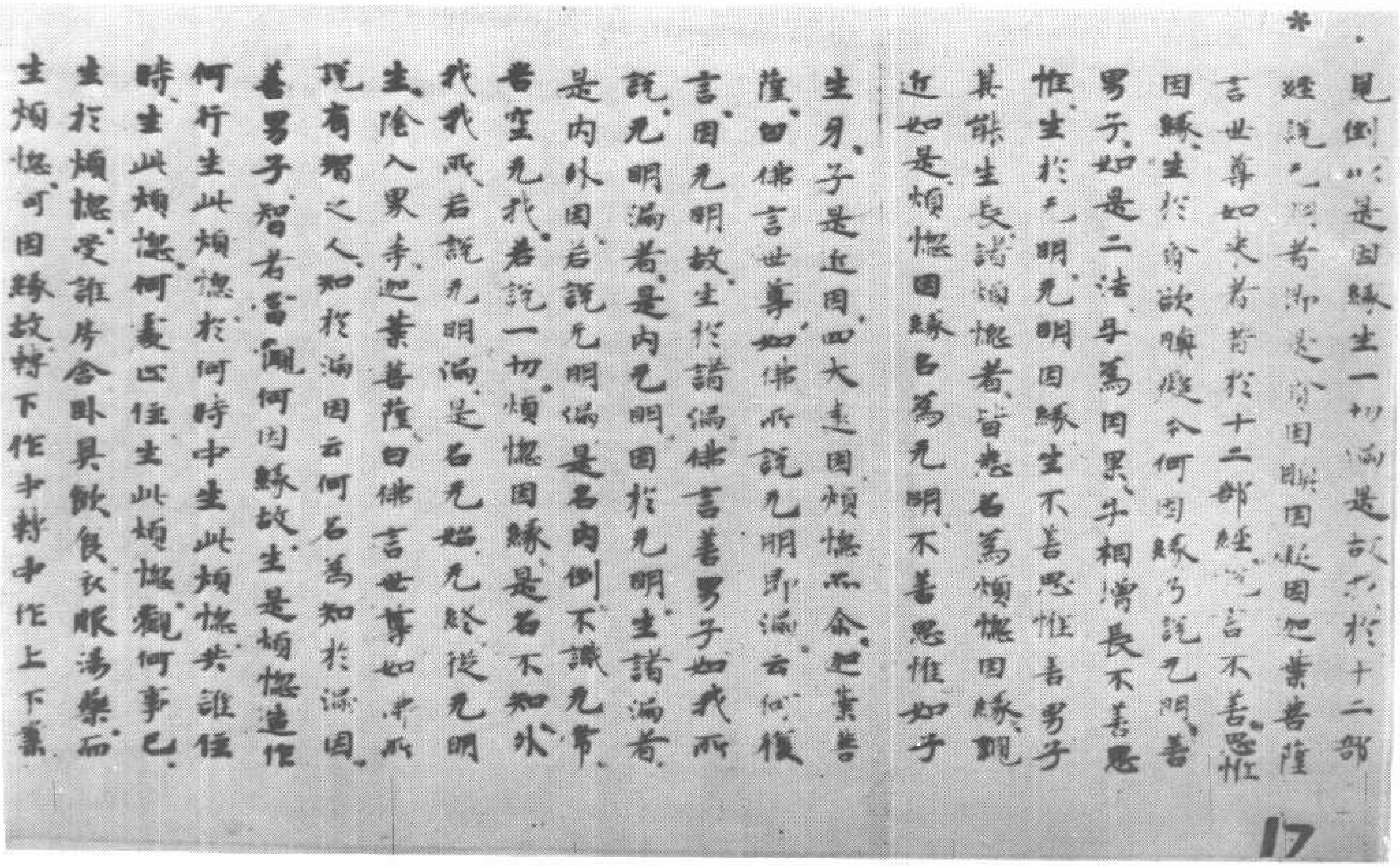


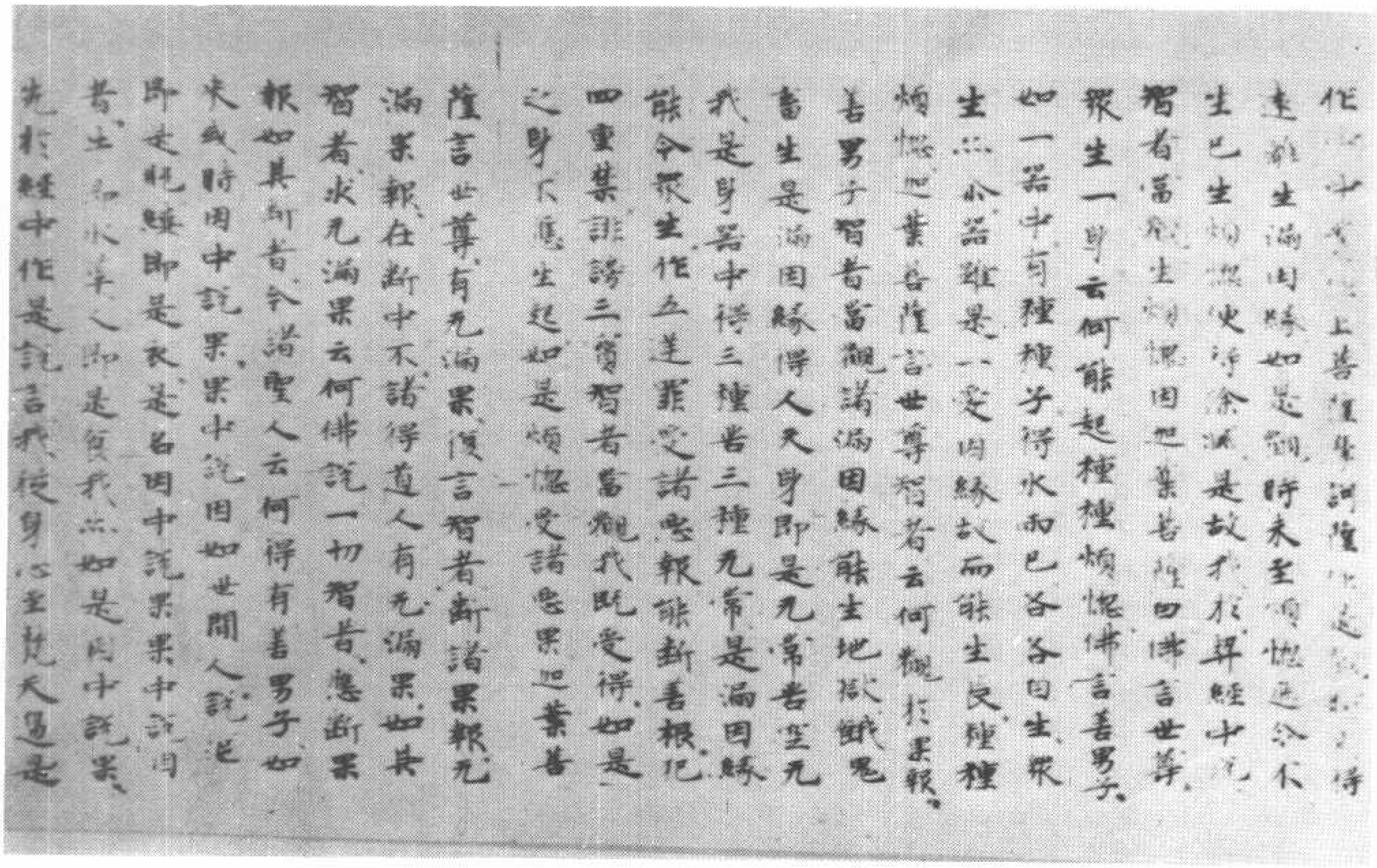
云何得名[illegible]與世淨佛言善男子
凡夫之人色從煩惱生是故我說色是无常苦
空无我如是色者是煩惱是故說言常恒
无變迦葉菩薩復言世尊云何為色從煩惱生
善男子煩惱三種所謂欲漏有漏无明漏智
者應當觀是三漏所有罪過所以者何知罪
過已則能遠離辟如醫師先診病脈知病所
在然後授藥善男子如人將盲至棘林中捨
之而還盲人於後甚難得出設得出者身體
傷壞世間凡夫亦復如是不能知見三漏過
患則隨逐行如其見者則能遠離知罪過已
雖受果報果報輕微善男子有四種人一作
業時重受報時輕二作業時輕受報時重三
作業時重受報時俱重四作業時輕受報亦
輕善男子是人能觀煩惱罪過是人作業受
果俱輕善男子有智之人作如是念我應遠
離如是等漏又復不應作如是等邪惡之事
何以故我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天
報故我若修道當因是力破壞諸苦是人觀
已貪欲瞋恚愚癡微弱既見貪欲瞋癡輕已
其心歡喜復作是念我今如是皆由修道因
緣力故令我得離不善之法親近善法是故



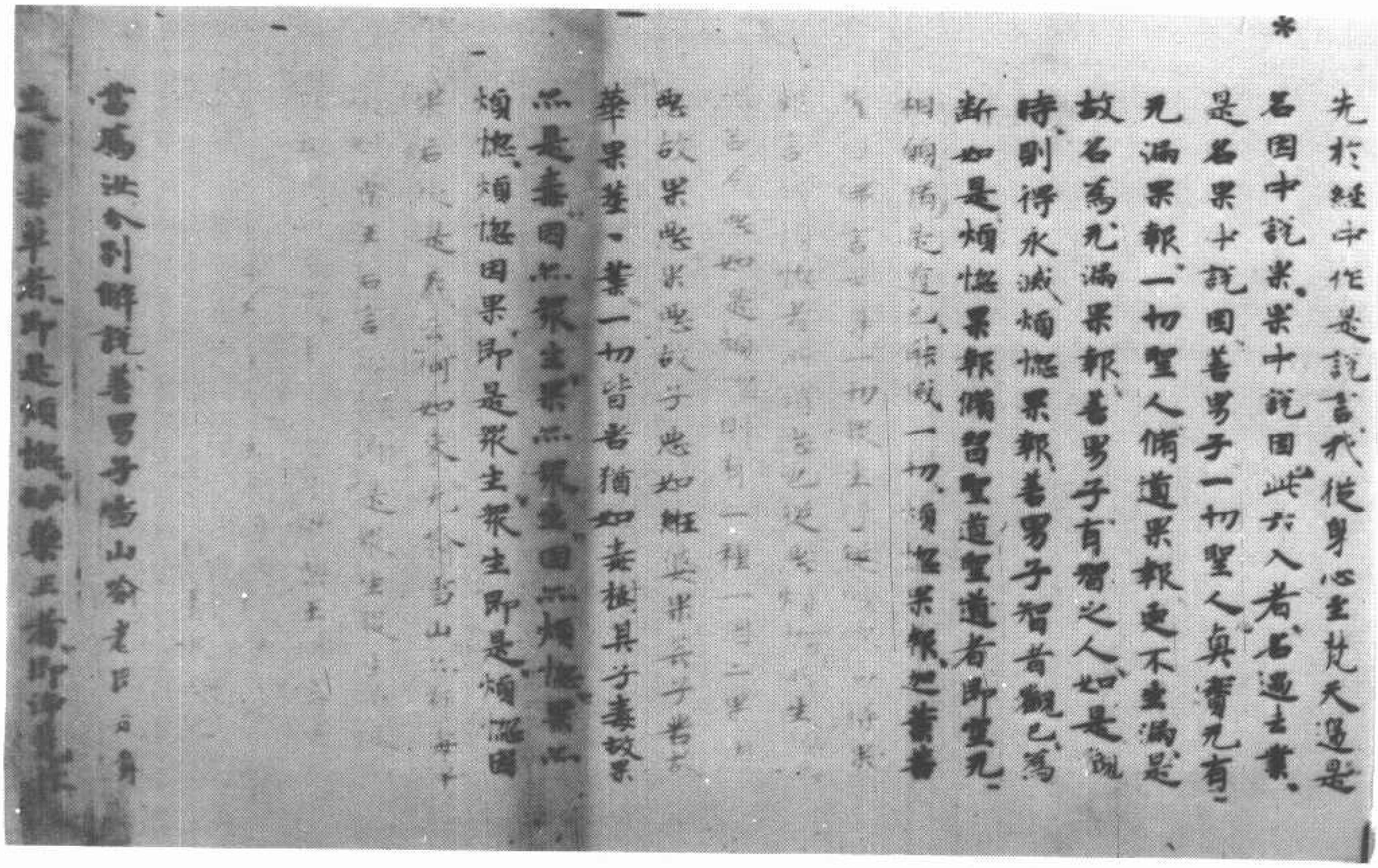
緣力故令我得離不善之法親近善法是故
現在得見正道應當恐怖而修習之是人因
是念修道力遠離无量諸惡煩惱又離地獄
餓鬼畜生人天果報是故我於契經中說當
觀一切有漏煩惱及有漏因何以故有智之
人若但觀漏不觀漏因則不能斷諸煩惱也
何以故智者觀漏從是因生我今斷因漏則
不生善男子如彼醫師先斷病因病則不生
智者先斷煩惱因者亦復如是有智之人先
當觀因次觀果報知從善因生於善果知從
惡因生於惡果觀果報已遠離惡因觀果報
已復當次觀煩惱輕重觀輕重已先離重者
既離重已輕者自去善男子智者若知煩惱
煩惱因煩惱果報煩惱輕重是人爾時精勤
修道不息不悔親近善友至心聽法為滅如
是諸煩惱故善男子辟如病者自知病輕必
可除差雖得苦藥服之不悔有智之人亦復
如是勤修聖道歡喜不愁不息不悔善男子
若人能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重
為除煩惱故勤修聖道是人不從煩惱生色
受想行識亦復如是若不能知煩惱煩惱因
煩惱果報煩惱輕重不勤修習是人所從煩


*
煩惱果即煩惱輕重不能備習是人即從煩
惱生色受想行識亦復如是善男子知煩惱
煩惱因煩惱果報煩惱輕重為斷煩惱備行
道者即是如來以是因緣如來色常乃至識
常善男子不知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱
輕重不能備道即是凡夫是故凡夫色是无
常受想行識亦是无常善男子世間智者一
切聖人菩薩諸佛說是二義我亦如是說是
二義是故我說不與世間智者共諍不為世
法之所汙迦葉菩薩復白佛言世尊如佛
所說三有漏者云何名為欲漏有漏无明漏
耶佛言善男子欲漏者內惡覺觀因於外緣
生於欲漏是故我昔在王舍城告阿難言阿
難汝今受此女人所說偈頌是偈乃是過去
諸佛之所宣說是故一切內惡覺觀外諸因
緣名之為欲是名欲漏有漏者色无色界內
諸惡法外諸因緣除欲界中外諸因緣內諸
覺觀是名有漏无明漏者不能了知我及我
所不別內外名无明漏善男子无明即是一
切諸漏根本何以故一切衆生无明因緣於
陰入界憶想作相名為衆生是名想倒心倒
見倒以是因緣生一切漏是故我於十二部〻


*
見倒以是因緣生一切漏是故我於十二部
經說无明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩
言世尊如來昔於十二部經說言不善思惟
因緣生於貪欲瞋癡今何因緣乃說无明善
男子如是二法互為因果互相增長不善思
惟生於无明无明因緣生不善思惟善男子
其能生長諸煩惱者皆悉名為煩惱因緣親
近如是煩惱因緣名為无明不善思惟如子
生牙子是近因四大是遠因煩惱亦爾迦葉菩
薩白佛言世尊如佛所說无明即漏云何復
言因无明故生於諸漏佛言善男子如我所
說无明漏者是內无明因於无明生諸漏者
是內外因若說无明漏是名內倒不識无常
苦空无我若說一切煩惱因緣是名不知外
我我所若說无明漏是名无始无終從无明
生陰入界等迦葉菩薩白佛言世尊如佛所
說有智之人知於漏因云何名為知於漏因
善男子智者當觀何因緣故生是煩惱造作
何行生此煩惱於何時中生此煩惱共誰住
時生此煩惱何處止住生此煩惱觀何事已
生於煩惱受誰房舍臥具飲食衣服湯藥而
生煩惱何因緣故轉下作中轉中作上下業

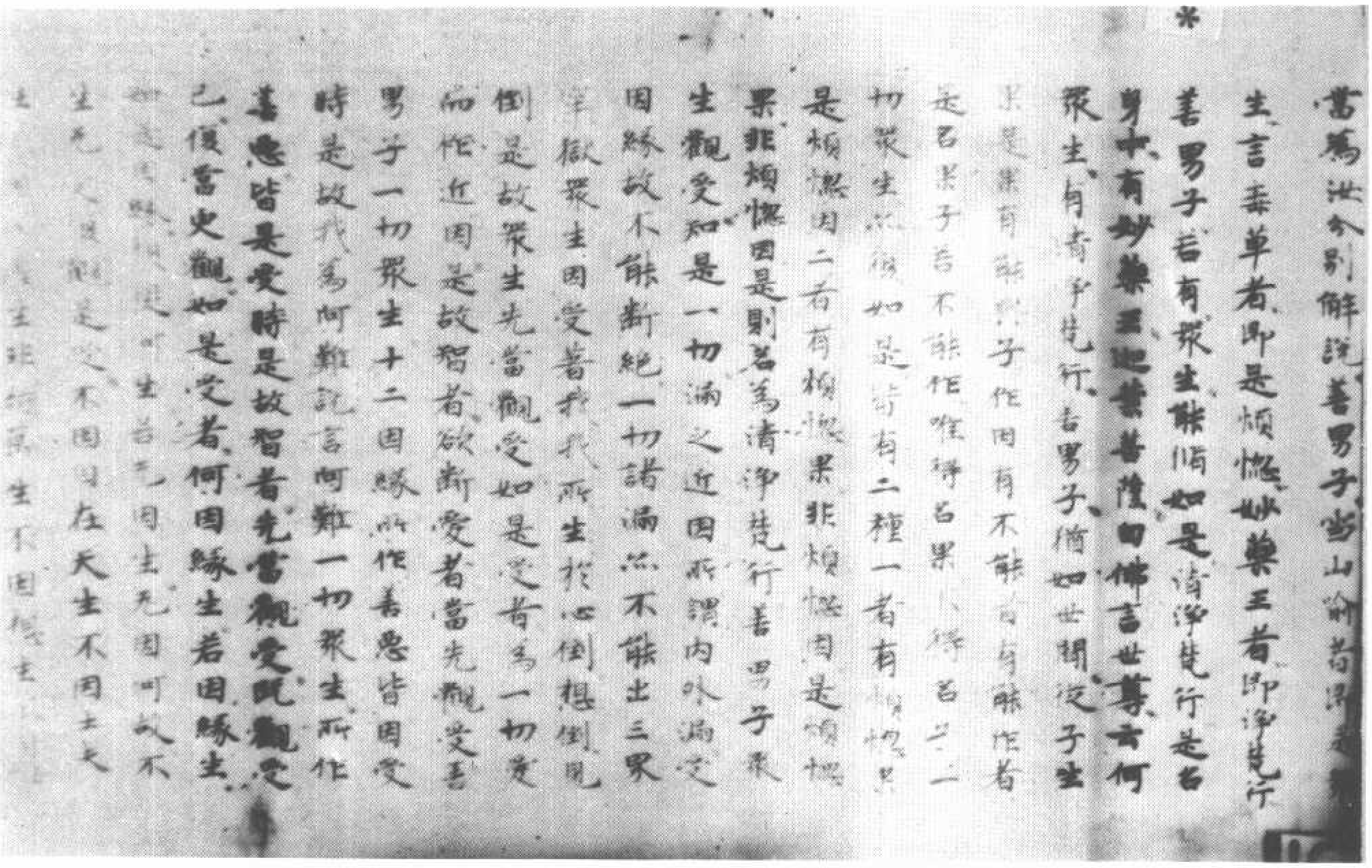


作□中□□上菩薩摩訶薩作是觀□□得
遠離生漏因緣如是觀時未生煩惱遮令不
生已生煩惱便得除滅是故我於此經中說
智者當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊
眾生一身云何能起種種煩惱佛言善男子
如一器中有種種子得水雨已各各自生眾
生亦爾器雖是一愛因緣故而能生長種種
煩惱迦葉菩薩言世尊智者云何觀於果報
善男子智者當觀諸漏因緣能生地獄餓鬼
畜生是漏因緣得人天身即是無常是漏因緣
我是身器中得三種苦三種無常是漏因緣
能令眾生作五逆罪受諸惡報能斷善根犯
四重禁誹謗三寶智者當觀我既受得如是
之身不應生起如是煩惱受諸惡果迦葉菩
薩言世尊有無漏果復言智者斷諸果報無
漏果報在斷中不諸得道人有無漏果如其
智者求無漏果云何佛說一切智者應斷果
報如其斷者今諸聖人云何得有善男子如
來或時因中說果果中說因如世間人說泥
即是瓶縷即是衣是名因中說果果中說因
者牛即水草人即是食我亦如是因中說果
先於經中作是說言我從身心生梵天過是

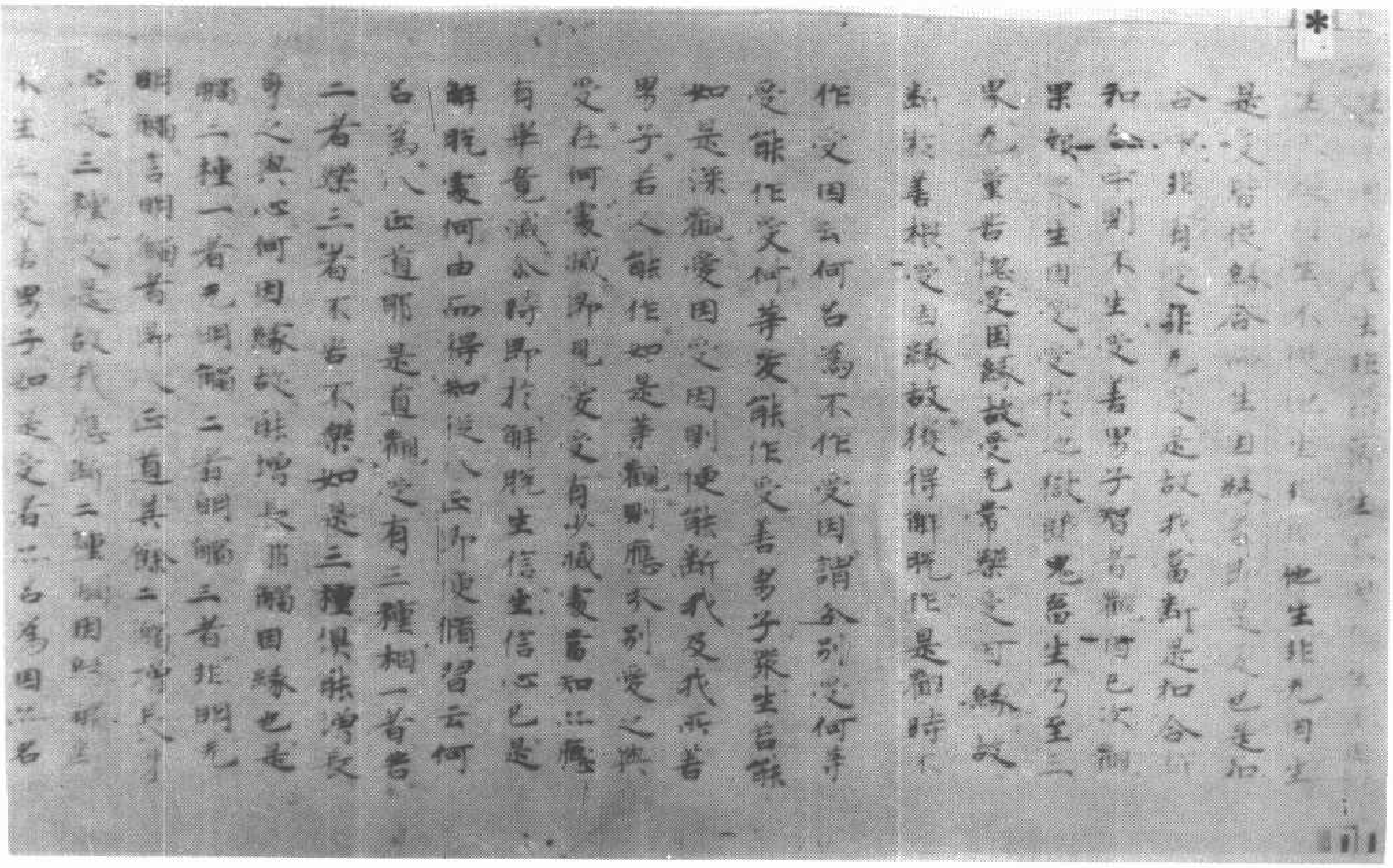


*

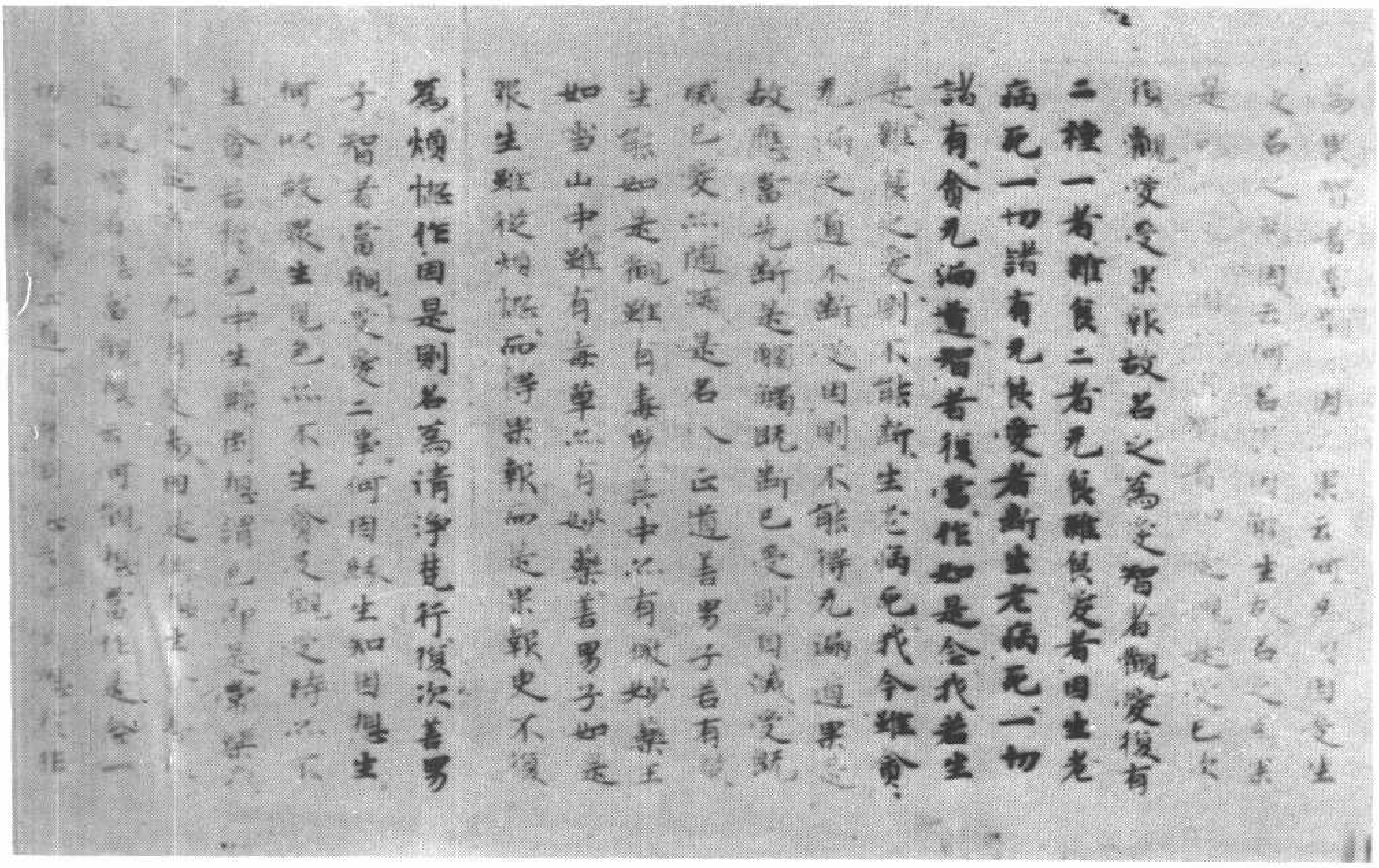
先於經中作是說言我從身心生梵天過是
名因中說果果中說因此六入者名過去業
是名果中說因善男子一切聖人唯有無有
無漏果報一切聖人脩道果報更不生漏是
故名為無漏果報善男子有智之人如是觀
時則得永滅煩惱果報善男子智者觀已為
斷如是煩惱果報脩習聖道聖道者即空無
相願[illegible]能滅一切煩惱果報迦葉菩
[illegible]
惡故果惡果惡故子惡如紙婆果其子苦故
華果莖葉一切皆苦猶如毒樹其子毒故果
亦是毒因亦眾生果亦眾生因亦煩惱果亦
煩惱煩惱因果即是眾生眾生即是煩惱因
[illegible]
當爲汝分別解說善男子雪山有[illegible]
亦有毒草者即是煩惱妙藥王者即[illegible]



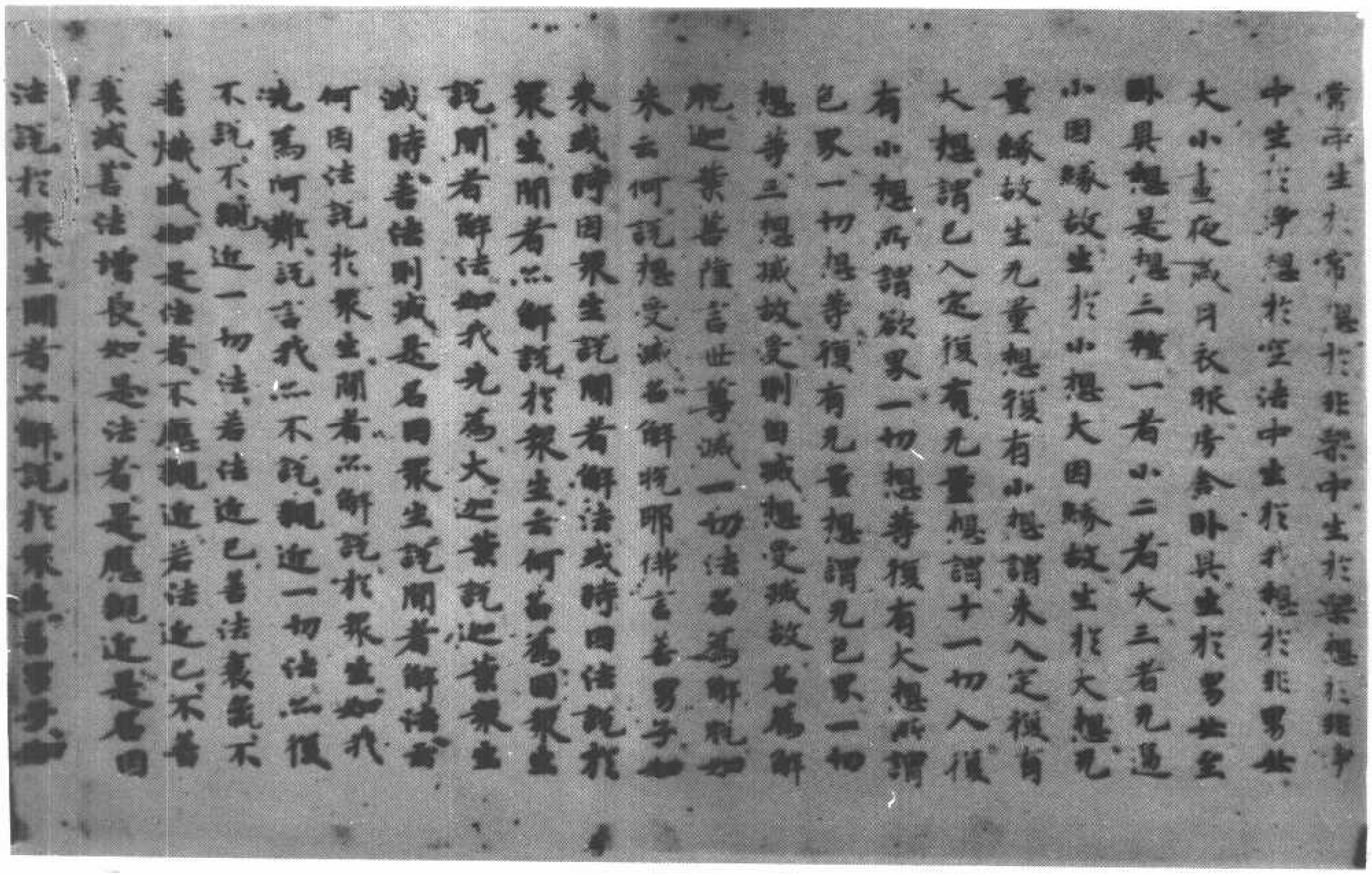
當為汝分別解說善男子雪山喻者
生言毒草者即是煩惱妙藥王者即淨梵行
善男子若有眾生能脩如是清淨梵行是名
身中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世尊云何
眾生有清淨梵行善男子猶如世間從子生
果是果有能與子作因有不能作者
是名果子若不能作唯得名果不得名子一
切眾生亦復如是皆有二種一者有煩惱果
是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因是煩惱
果非煩惱因是則名為清淨梵行善男子眾
生觀受知是一切漏之近因所謂內外漏受
因緣故不能斷絕一切諸漏亦不能出三界
牢獄眾生因受著我我所生於心倒想倒見
倒是故眾生先當觀受如是受者為一切愛
而作近因是故智者欲斷愛者當先觀受善
男子一切眾生十二因緣所作善惡皆因受
時是故我為阿難說言阿難一切眾生所作
善惡皆是受時是故智者先當觀受既觀受
已復當更觀如是受者何因緣生若因緣生
如是因緣復從何生若無因生無因何故不
生無受復觀是受不因自在天生不因士夫
生 [illegible] 生非微塵生不因想生



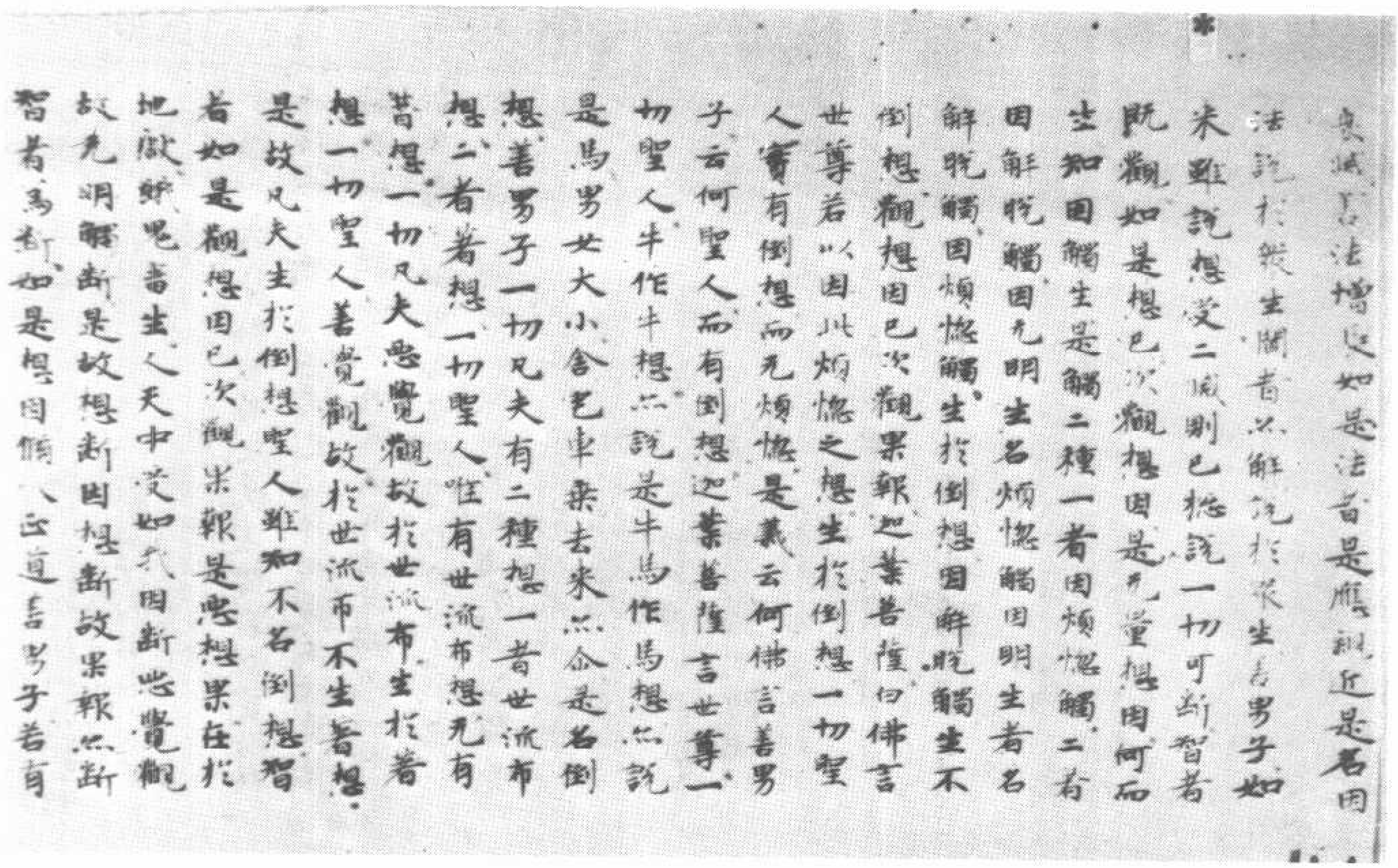
[illegible]
[illegible] 他生非无因生
是受皆從緣合而生因緣者即是愛也是和
合中非有受非受是故我當斷是和合
和合已則不生受善男子智者觀因已次觀
果報一人生因受受作地獄鬼畜生乃至三
界受无量苦惱受因緣故受无常樂是可緣故
斷於善根受因緣故復得解脫作是觀時不
作受因云何名為不作受因謂分別受何等
受能作受何等受能作受善男子眾生若能
如是深觀受因受因則便能斷我及我所若
男子若人能作如是等觀則應分別受之與
受在何處滅即見受受有少滅處當知亦應
有畢竟滅亦時即於解脫生信生信心已是
解脫處何由而得知從八正即便脩習云何
名為八正道耶是直觀受有三種相一者苦
二者樂三者不苦不樂如是三種俱能增長
身之與心何因緣故能增長觸因緣也是
觸三種一者無明觸二者明觸三者非明非
無明觸言明觸者即八正道其餘二觸增長
心受三種受是故我應斷二種觸因觸此斷已
不生三受善男子如是受者亦名為因亦名



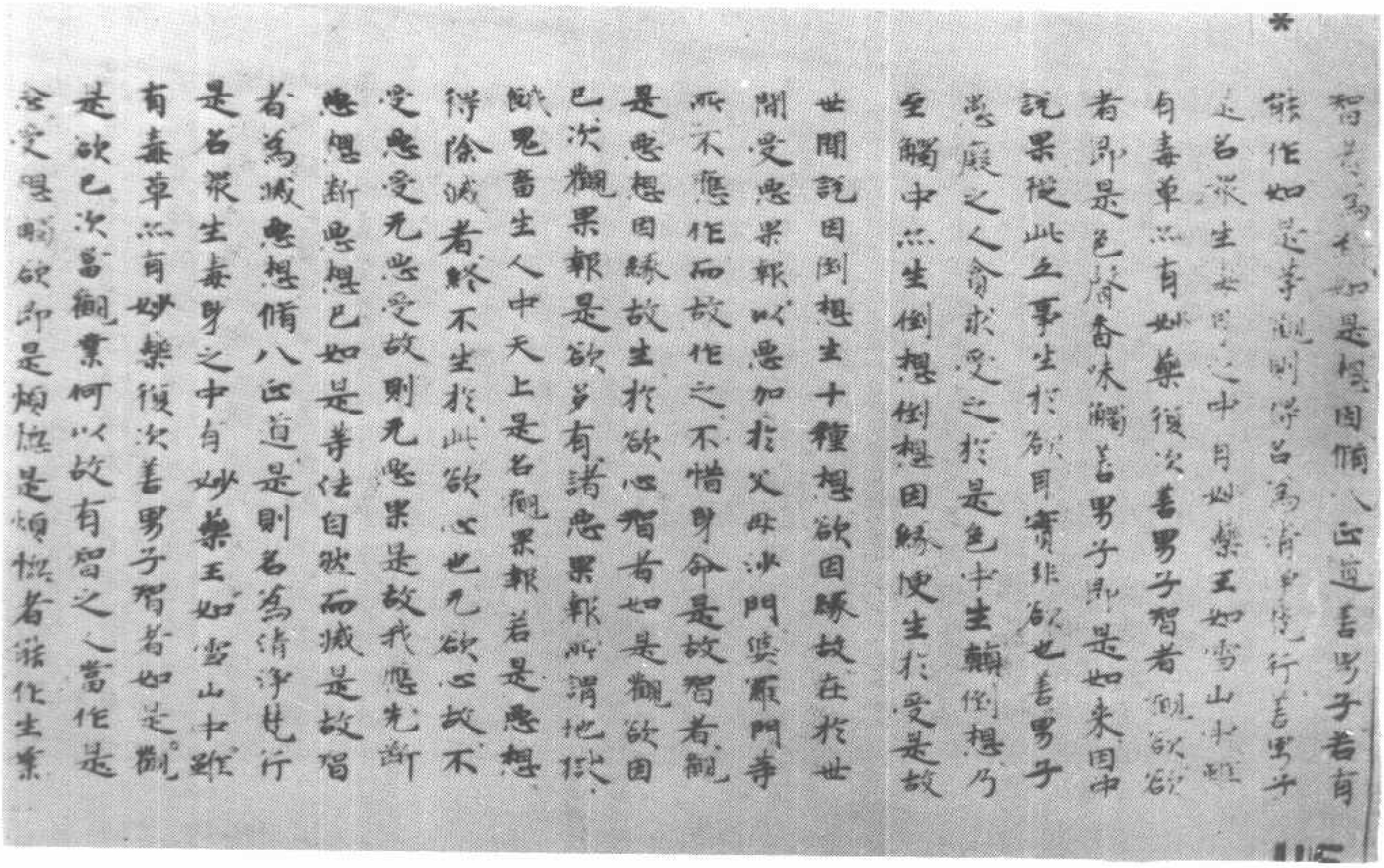
[illegible]
[illegible]
[illegible]
復觀受受果報故名之爲受智者觀受復有
二種一者雜食二者无食雜食者因生老
病死一切諸有无食受者斷生老病死一切
諸有貪无漏道智者復當作如是念我若生
是貪愛之受則不能斷生老病死我今雖貪
无漏之道不斷受因則不能得无漏道果是
故應當先斷是觸觸既斷已受則自滅受既
滅已愛亦隨滅是名八正道善男子若有衆
生能如是觀雖有毒身其中亦有微妙藥王
如雪山中雖有毒草亦有妙藥善男子如是
衆生雖從煩惱而得果報而是果報更不復
爲煩惱作因是則名爲清淨梵行復次善男
子智者當觀受之二事何因緣生知因想生
何以故衆生見色亦不生貪乃觀受時亦不
生貪若於色中生顛倒想謂色即是常樂我
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



常中生於常想於非樂中生於樂想於非淨
中生於淨想於空法中生於我想於非男女
大小晝夜歲月衣服房舍臥具生於男女至
臥具想是想三種一者小二者大三者无邊
小因緣故生於小想大因緣故生於大想无
量緣故生无量想復有小想謂未入定復有
大想謂已入定復有无量想謂十一切入復
有小想所謂欲界一切想等復有大想所謂
色界一切想等復有无量想謂无色界一切
想等三想滅故受則自滅想受滅故名爲解
脫迦葉菩薩言世尊滅一切法名爲解脫如
來云何說想受滅名解脫耶佛言善男子如
來或時因衆生說聞者解法或時因法說於
衆生聞者亦解說於衆生云何名爲因衆生
說聞者解法如我先爲大迦葉說迦葉衆生
滅時善法則滅是名因衆生說聞者解法云
何因法說於衆生聞者亦解說於衆生如我
說爲阿難說言我亦不說親近一切法亦復
不說不親近一切法若法近已善法衰耗不
善增長如是法者不應親近若法近已不善
衰滅善法增長如是法者是應親近是名因
法說於衆生聞者亦解說於衆生善男子如

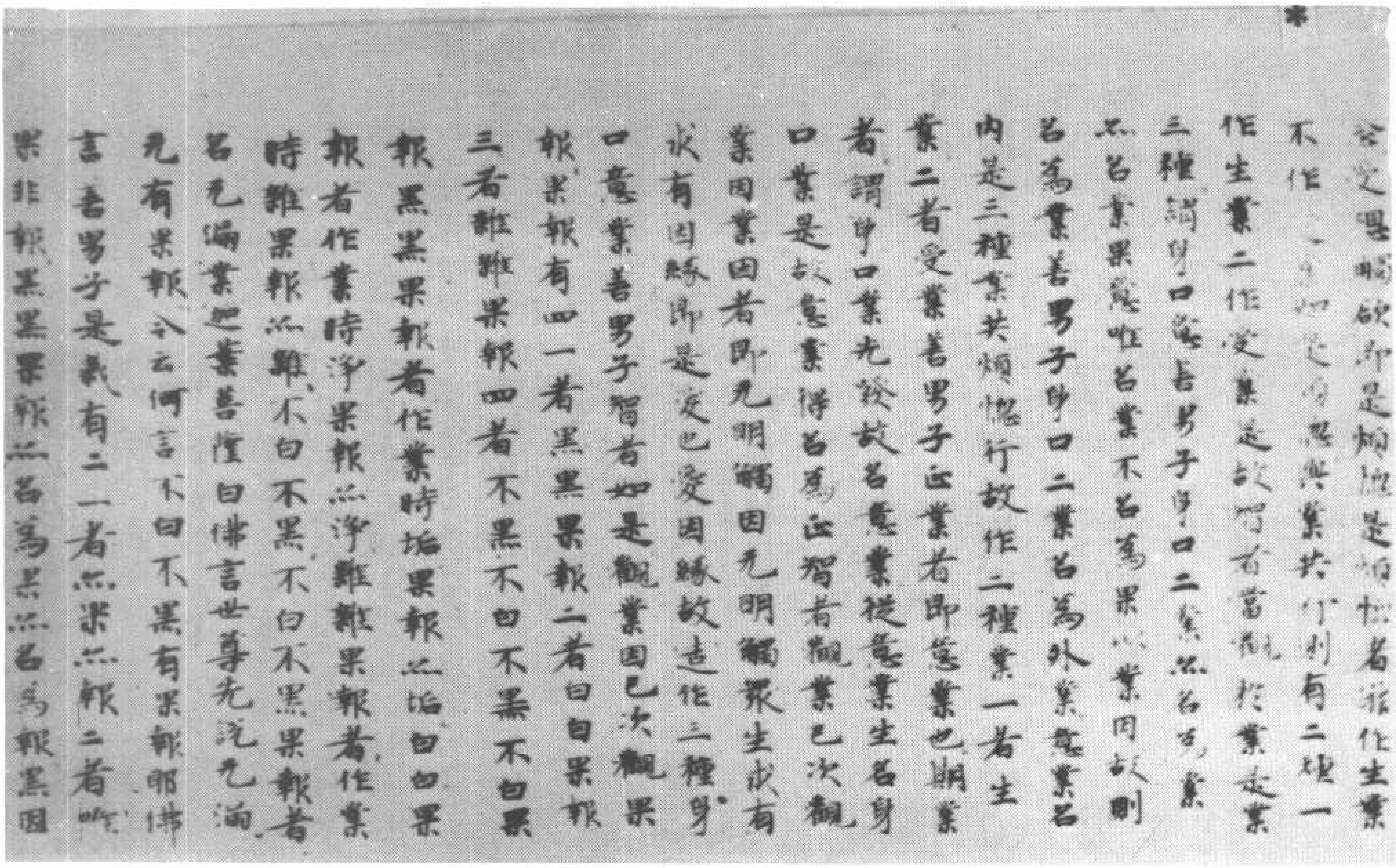


息滅正法增長如是法者是應親近是名因
法說於衆生聞者亦解說於衆生善男子如
來雖說想受二滅則已總說一切可斷智者
既觀如是想已次觀想因是无量想因何而
生知因觸生是觸二種一者因煩惱觸二者
因解脫觸因无明生名煩惱觸因明生者名
解脫觸因煩惱觸生於倒想因解脫觸生不
倒想觀想因已次觀果報迦葉菩薩白佛言
世尊若以因此煩惱之想生於倒想一切聖
人實有倒想而无煩惱是義云何佛言善男
子云何聖人而有倒想迦葉菩薩言世尊一
切聖人牛作牛想亦說是牛馬作馬想亦說
是馬男女大小舍宅車乘去來亦尒是名倒
想善男子一切凡夫有二種想一者世流布
想二者著想一切聖人唯有世流布想无有
著想一切凡夫惡覺觀故於世流布生於著
想一切聖人善覺觀故於世流布不生著想
是故凡夫生於倒想聖人雖知不名倒想智
者如是觀想因已次觀果報是惡想果在於
地獄餓鬼畜生人天中受如我因斷惡覺觀
故无明觸斷是故想斷因想斷故果報亦斷
智者為斷如是想因修八正道善男子若有



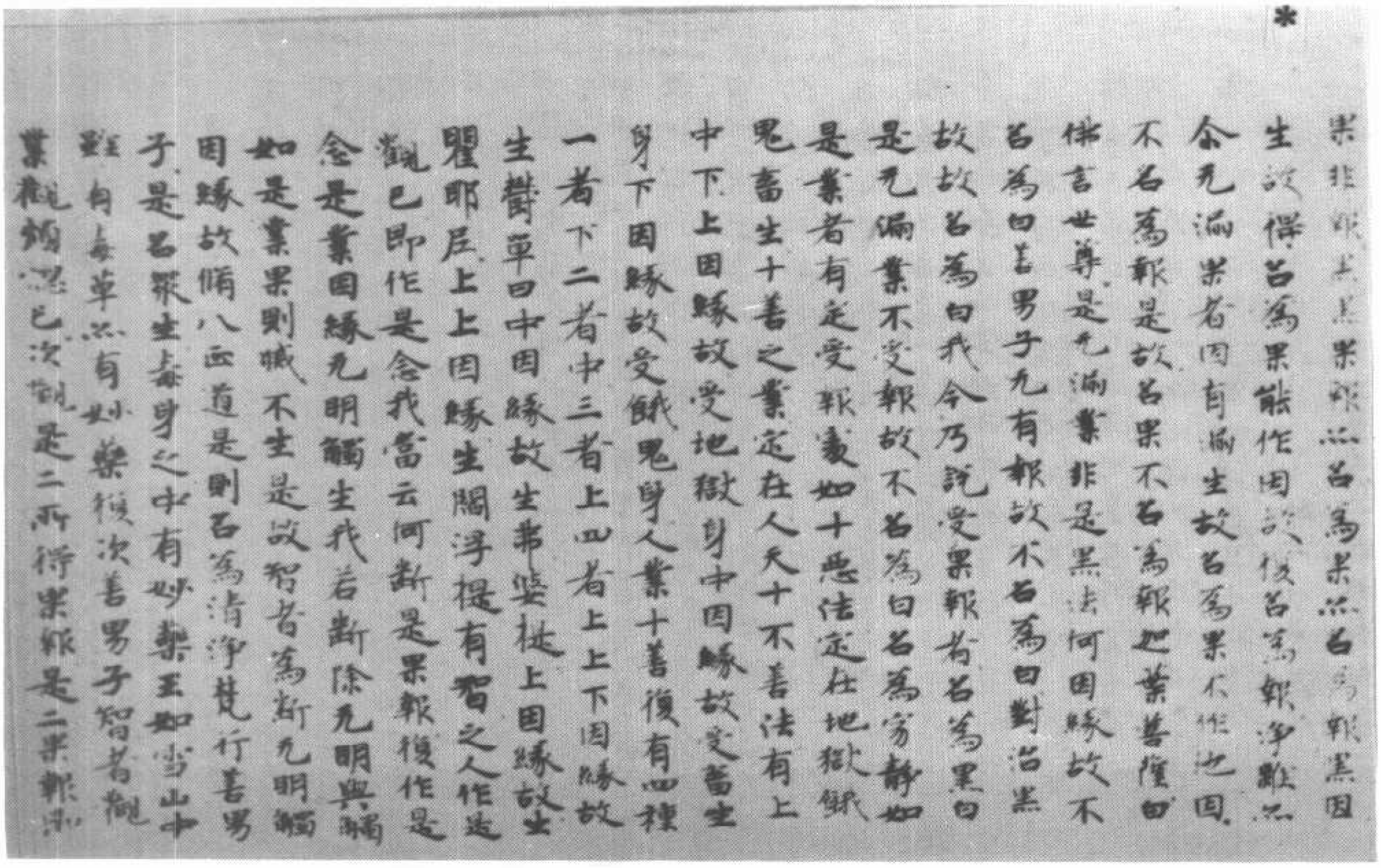
智者為斷如是想因修八正道善男子若有
能作如是等觀則得名為清淨梵行善男子
是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖
有毒草亦有妙藥復次善男子智者觀欲欲
者即是色聲香味觸善男子即是如來因中
說果從此五事生於欲耳實非欲也善男子
愚癡之人貪求受之於是色中生顛倒想乃
至觸中亦生倒想倒想因緣便生於受是故
世間說因倒想生十種想欲因緣故在於世
間受惡果報以惡加於父母沙門婆羅門等
所不應作而故作之不惜身命是故智者觀
是惡想因緣故生於欲心智者如是觀欲因
已次觀果報是欲多有諸惡果報所謂地獄
餓鬼畜生人中天上是名觀果報若是惡想
得除滅者終不生於此欲心也无欲心故不
受惡受无惡受故則无惡果是故我說先斷
惡想斷惡想已如是等法自然而滅是故智
者為滅惡想修八正道是則名為清淨梵行
是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖
有毒草亦有妙藥復次善男子智者如是觀
是欲已次當觀業何以故有智之人當作是
念受想觸欲即是煩惱是煩惱者能作生業

*

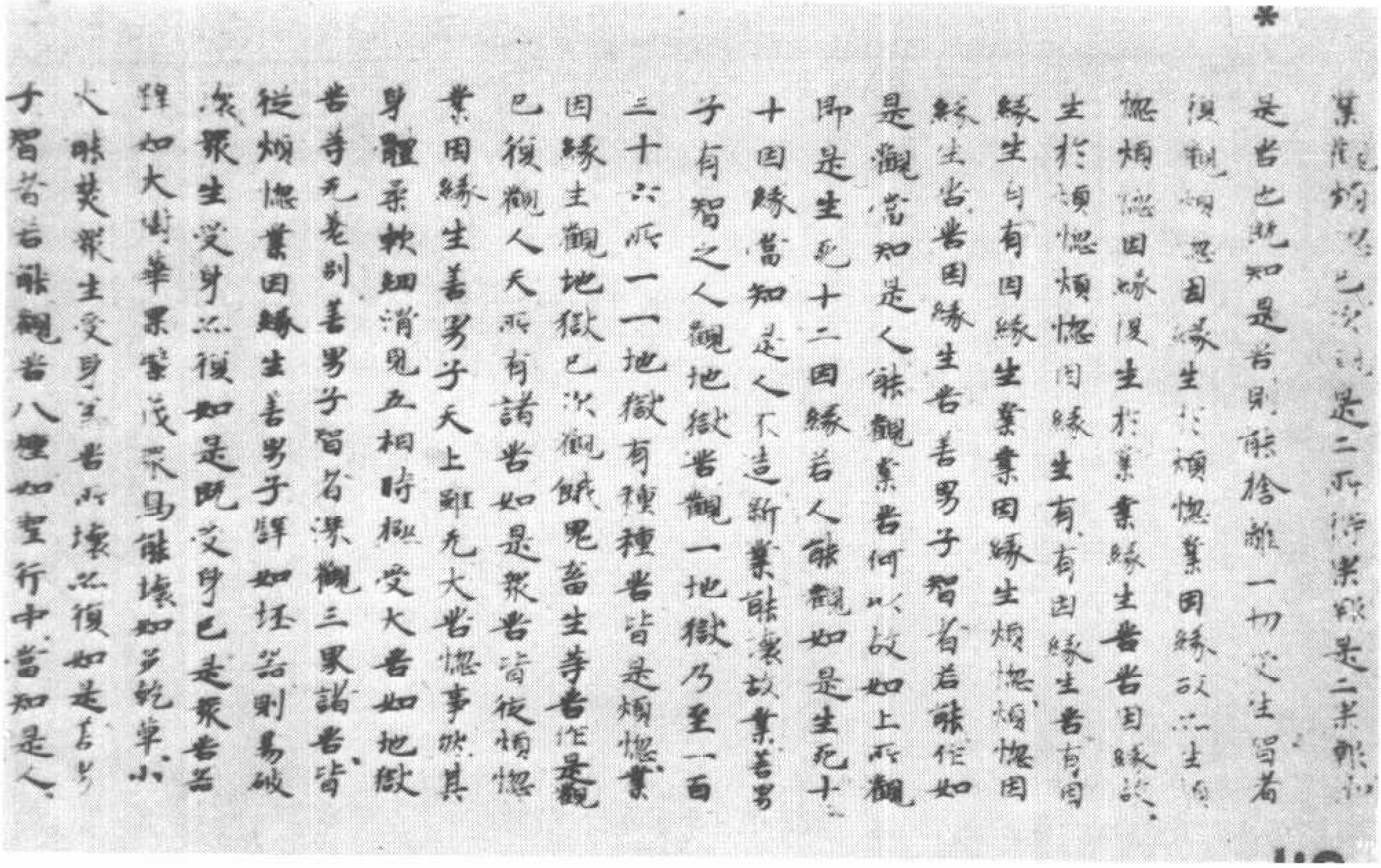


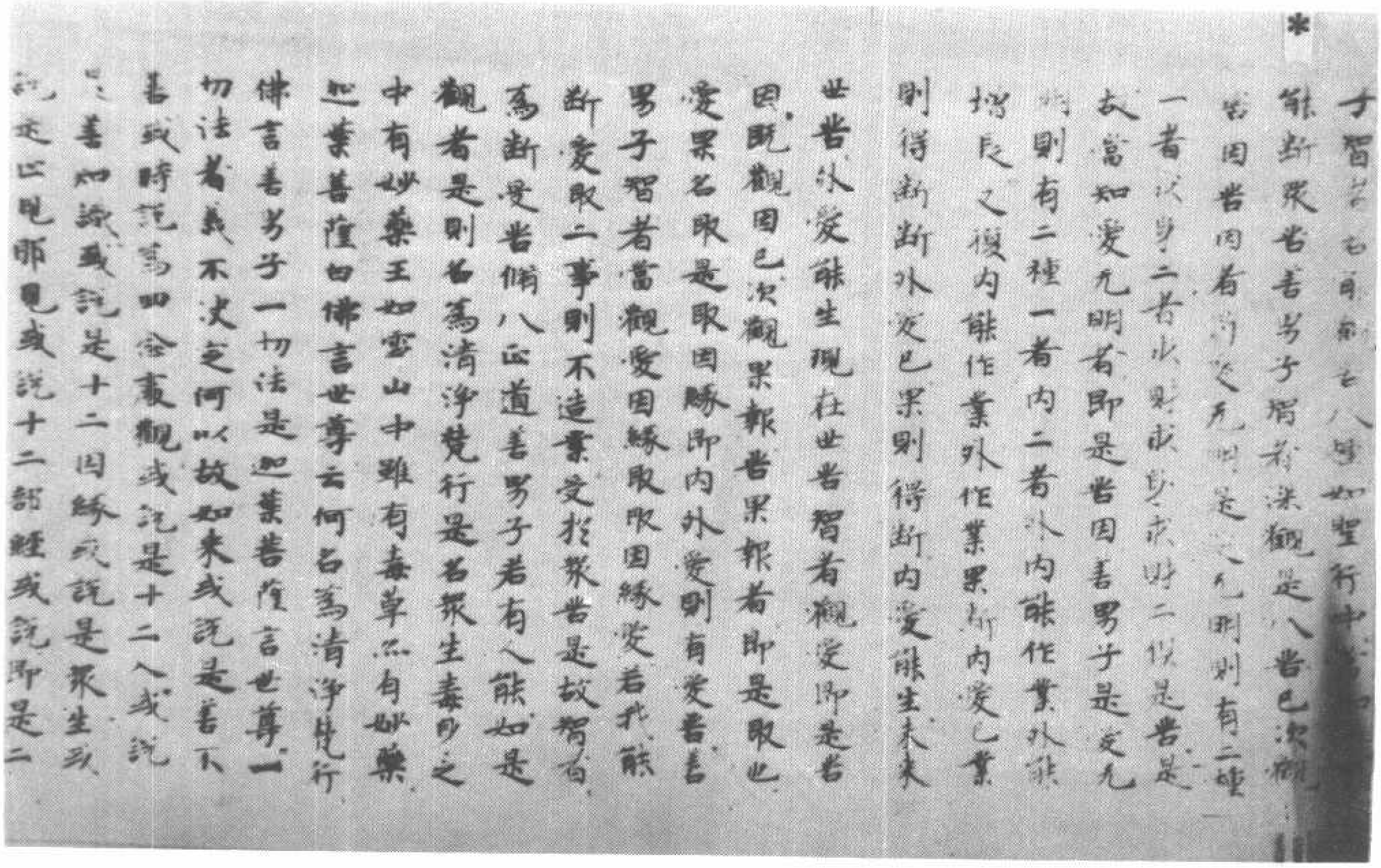
谷受想觸欲即是煩惱是煩惱者能作生業
不作受業如是煩惱與業共行則有二種一
作生業二作受業是故智者當觀於業是業
三種謂身口意善男子身口二業亦名爲業
亦名業果意唯名業不名爲果以業因故則
名爲業善男子身口二業名爲外業意業名
內是三種業共煩惱行故作二種業一者生
業二者受業善男子正業者即意業也期業
者謂身口業先發故名意業從意業生名身
口業是故意業得名爲正智者觀業已次觀
業因業因者即无明觸因无明觸衆生求有
求有因緣即是愛也愛因緣故造作三種身
口意業善男子智者如是觀業因已次觀果
報果報有四一者黑黑果報二者白白果報
三者雜雜果報四者不黑不白不黑不白果
報黑黑果報者作業時垢果報亦垢白白果
報者作業時淨果報亦淨雜雜果報者作業
時雜果報亦雜不白不黑不白不黑果報者
名无漏業迦葉菩薩白佛言世尊先說无漏
无有果報今云何言不白不黑有果報耶佛
言善男子是義有二一者亦果亦報二者唯
果非報黑黑果報亦名爲果亦名爲報黑因

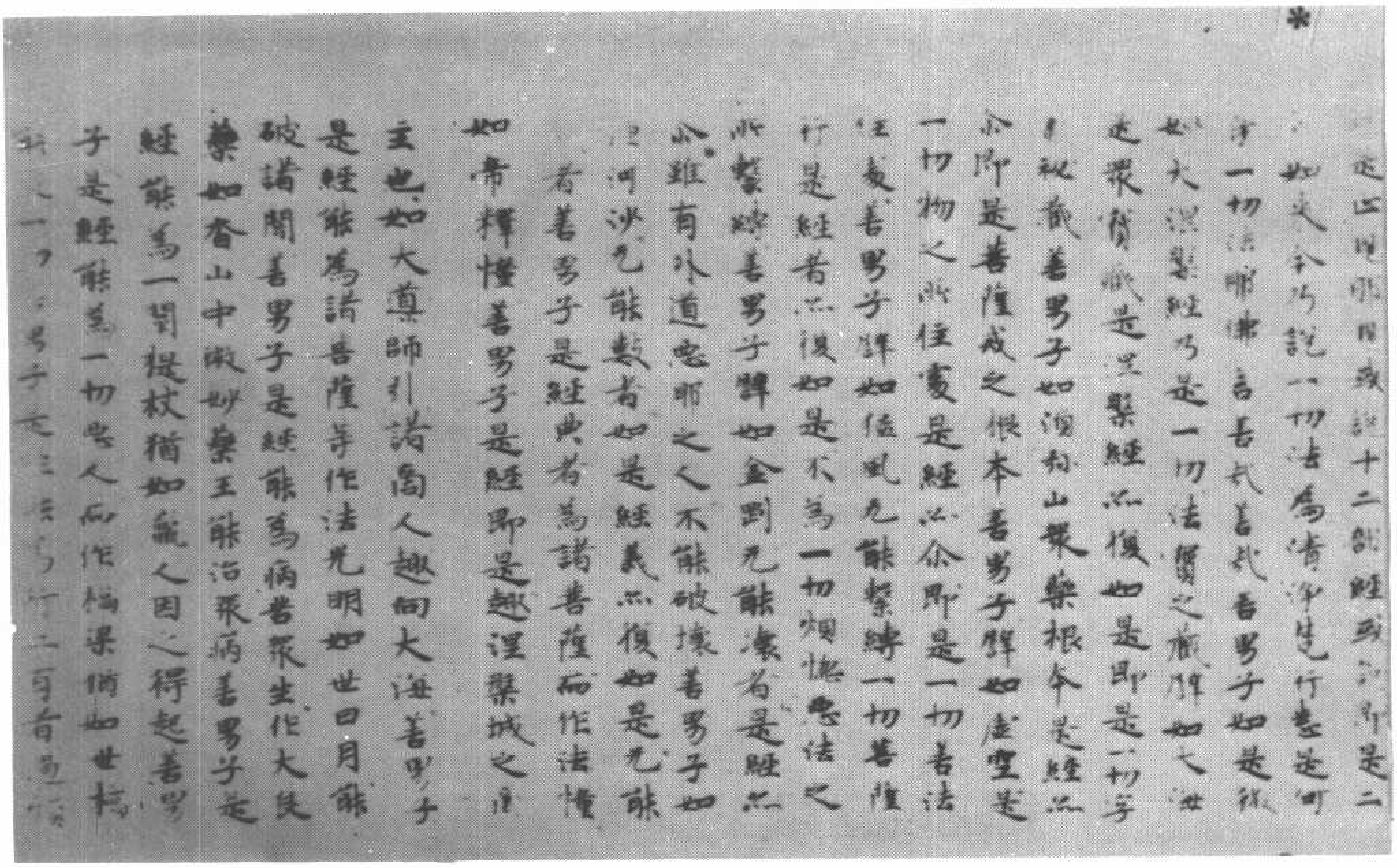
*



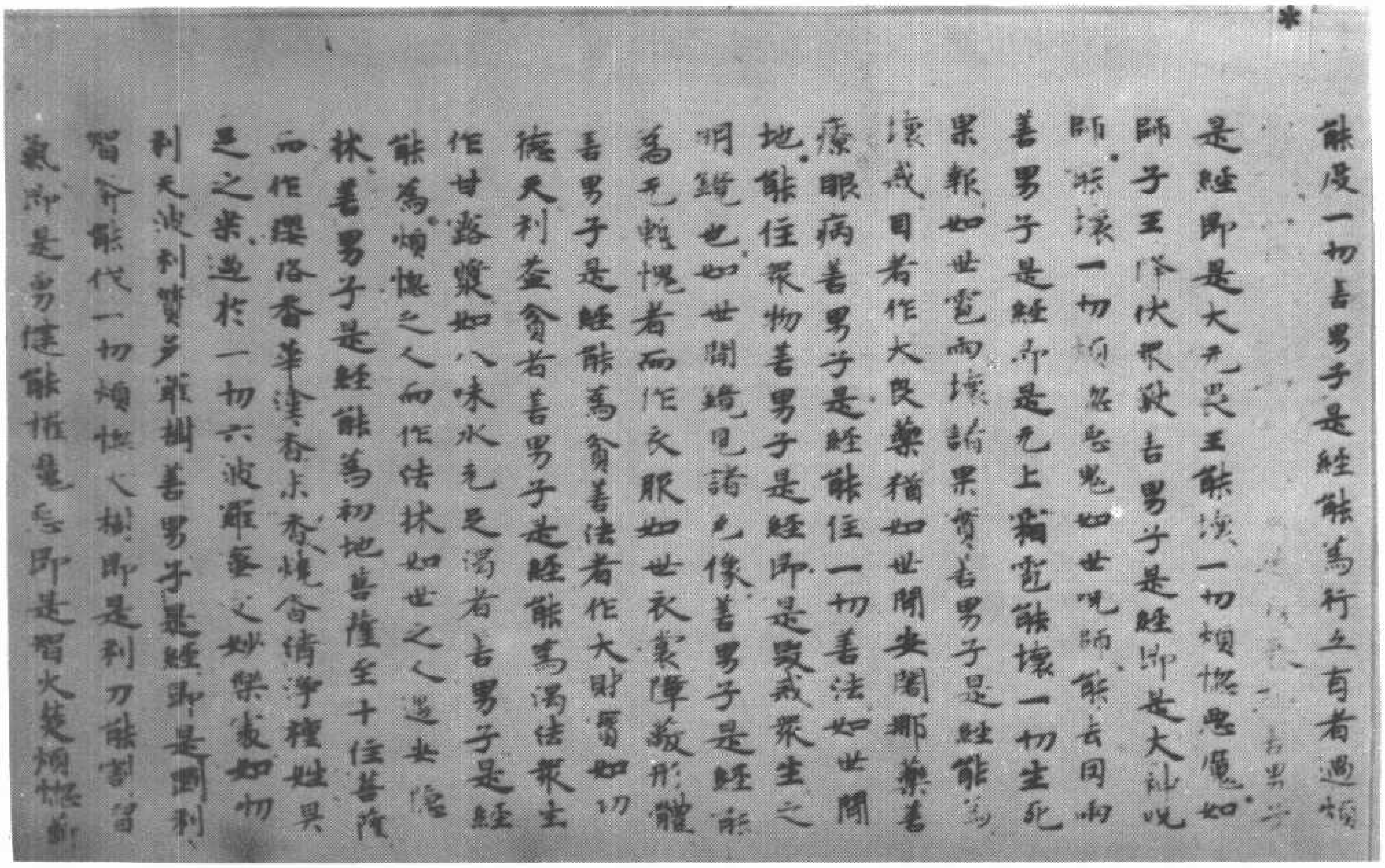
果非報黑黑果報亦名爲果亦名爲報黑因
生故得名爲果能作因故復名爲報淨雜亦
爾无漏果者因有漏生故名爲果不作他因
不名爲報是故名果不名爲報迦葉菩薩白
佛言世尊是无漏業非是黑法何因緣故不
名爲白善男子无有報故不名爲白對治黑
故故名爲白我今乃說受果報者名爲黑白
是无漏業不受報故不名爲白名爲寂靜如
是業者有定受報處如十惡法定在地獄餓
鬼畜生十善之業定在人天十不善法有上
中下上因緣故受地獄身中因緣故受畜生
身下因緣故受餓鬼身人業十善復有四種
一者下二者中三者上四者上上下因緣故
生欝單曰中因緣故生弗婆提上因緣故生
瞿耶尼上上因緣生閻浮提有智之人作是
觀已即作是念我當云何斷是果報復作是
念是業因緣无明觸生我若斷除无明與觸
如是業果則滅不生是故智者爲斷无明觸
因緣故脩八正道是則名爲清淨梵行善男
子是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中
雖有毒草亦有妙藥復次善男子智者觀
業觀煩惱已次觀是二所得果報是二果報亦


業煩惱已次觀是二所得果報是二果報即
是苦也既知是苦則能捨離一切受生智者
復觀煩惱因緣生於煩惱業因緣故亦生煩
惱煩惱因緣復生於業業緣生苦苦因緣故
生於煩惱煩惱因緣生有有因緣生苦有因
緣生有有因緣生業業因緣生煩惱煩惱因
緣生苦苦因緣生苦善男子智者若能作如
是觀當知是人能觀業苦何以故如上所觀
即是生死十二因緣若人能觀如是生死十
十因緣當知是人不造新業能壞故業善男
子有智之人觀地獄苦觀一地獄乃至一百
三十六所一一地獄有種種苦皆是煩惱業
因緣生觀地獄已次觀餓鬼畜生等苦作是觀
已復觀人天所有諸苦如是眾苦皆從煩惱
業因緣生善男子天上雖无大苦惱事然其
身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄
苦等无差別善男子智者深觀三界諸苦皆
從煩惱業因緣生善男子譬如坏器則易破
壞眾生受身亦復如是既受身已是眾苦器
猶如大樹華果繁茂眾鳥能壞如多乾草小
火能焚眾生受身苦所壞亦復如是善男
子智者若能觀苦八種如聖行中當知是人


子智者若能觀苦八種如聖行中當知是人
能斷眾苦善男子智者深觀是八苦已次觀
苦因苦因者所謂愛无明是愛无明則有二種
一者求身二者求財求身求財二俱是苦是
故當知愛无明者即是苦因善男子是愛无
明則有二種一者內二者外內能作業外能
增長之復內能作業外作業果斷內愛已業
則得斷斷外愛已果則得斷內愛能生未來
世苦外愛能生現在世苦智者觀愛即是苦
因既觀因已次觀果報苦果報者即是取也
愛果名取是取因緣即內外愛則有愛苦善
男子智者當觀愛因緣取取因緣愛若我能
斷愛取二事則不造業受於眾苦是故智者
為斷愛苦修八正道善男子若有人能如是
觀者是則名為清淨梵行是名眾生毒身之
中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥
迦葉菩薩白佛言世尊云何名為清淨梵行
佛言善男子一切法是迦葉菩薩言世尊一
切法者義不決定何以故如來或說是善不
善或時說為四念處觀或說是十二入或說
善知識或說是十二因緣或說是眾生或
說正見邪見或說十二部經或說即是二

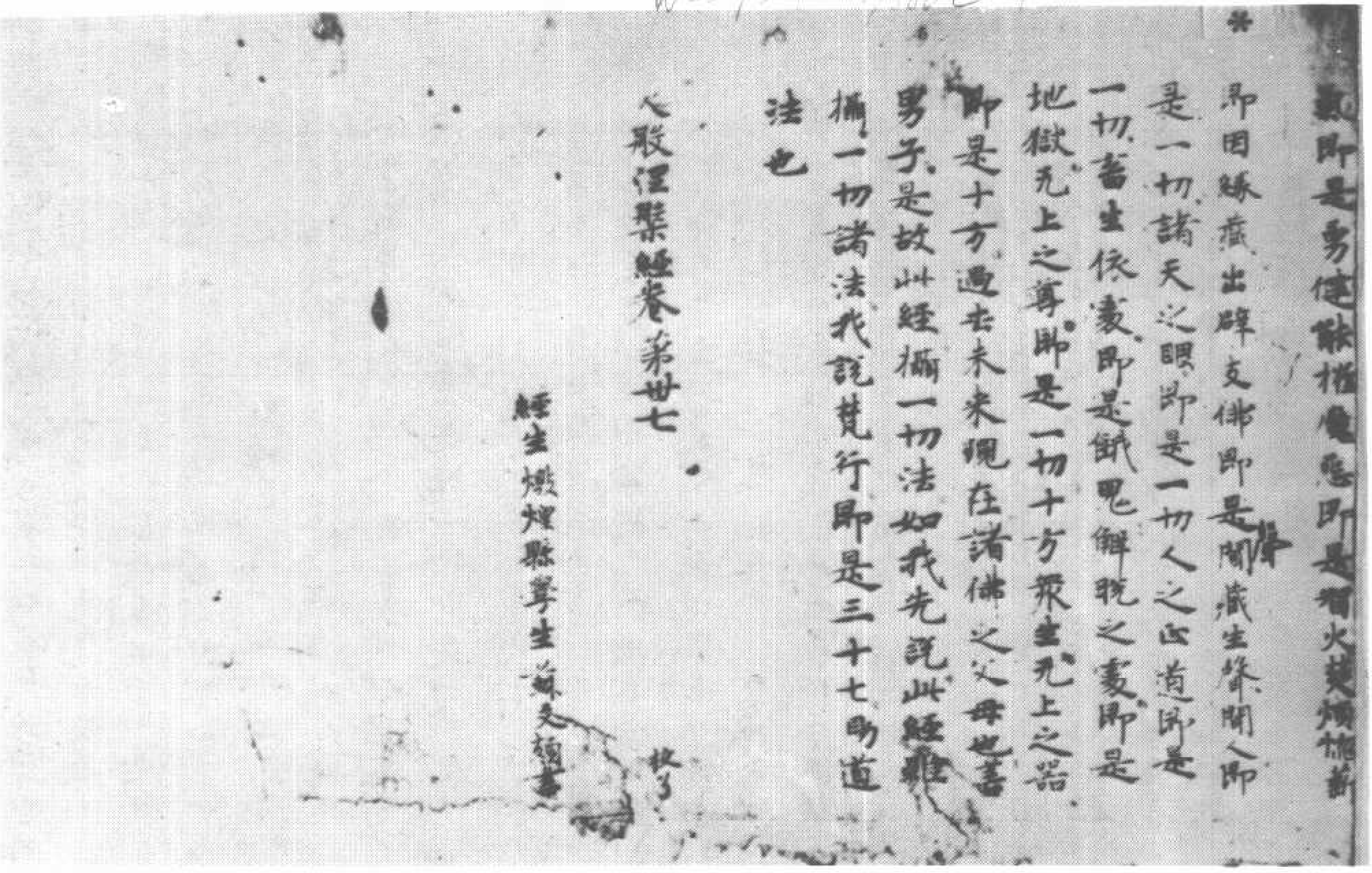


是正法門我說十二部經或說即是二
如是今乃說一切法為清淨生行甚是何
等一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微
妙大涅槃經乃是一切法寶之藏譬如大海
是眾寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字
義秘藏善男子如須彌山眾藥根本是經亦
尒即是菩薩戒之根本善男子譬如虛空是
一切物之所住處是經亦尒即是一切善法
住處善男子譬如猛風无能繫縛一切菩薩
行是經者亦復如是不為一切煩惱惡法之
所繫縛善男子譬如金剛无能壞者是經亦
尒雖有外道惡邪之人不能破壞善男子如
恒河沙无能數者如是經義亦復如是无能
者善男子是經典者為諸菩薩而作法幢
如帝釋幢善男子是經即是趣涅槃城之商
主也如大導師引諸商人趣向大海善男子
是經能為諸菩薩等作法光明如世日月能
破諸闇善男子是經能為病苦眾生作大良
藥如香山中微妙藥王能治眾病善男子是
經能為一罰提杖猶如羸人因之得起善男
子是經能為一切惡人而作橋梁猶如世橋
[illegible]男子[illegible]



能度一切善男子是經能為行五有者過煩
[illegible]善男子
是經即是大无畏王能滅一切煩惱惡魔如
師子王降伏眾獸善男子是經即是大神呪
師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去罔兩
善男子是經亦是无上霜雹能壞一切生死
果報如世霜雹而壞諸果實善男子是經能為
壞戒目者作大良藥猶如世間安闍那藥善
療眼病善男子是經能住一切善法如世間
地能住眾物善男子是經即是毀戒眾生之
明鏡也如世間鏡見諸色像善男子是經能
為无慚愧者而作衣服如世衣裳障蔽形體
善男子是經能為貧善法者作大財寶如功
德天利益貧者善男子是經能為渴法眾生
作甘露漿如八味水充足渴者善男子是經
能為煩惱之人而作法牀如世之人遇安隱
牀善男子是經能為初地菩薩至十住菩薩
而作瓔珞香華塗香末香燒香清淨種姓具
足之乘過於一切六波羅蜜之妙樂處如忉
利天波利質多羅樹善男子是經即是斷利
智斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割習
氣即是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱薪

W→T374 12/486c 24



數即是勇健能摧魔怨即是猶火焚燒諸薪

是因緣藏出辟支佛即是聞藏生聲聞人即

是一切諸天之眼即是一切人之正道即是

一切畜生依處即是餓鬼解脫之處即是

地獄无上之尊即是一切十方衆生无上之器

即是十方過去未來現在諸佛之父母也善

男子是故此經攝一切法如我先說此經能

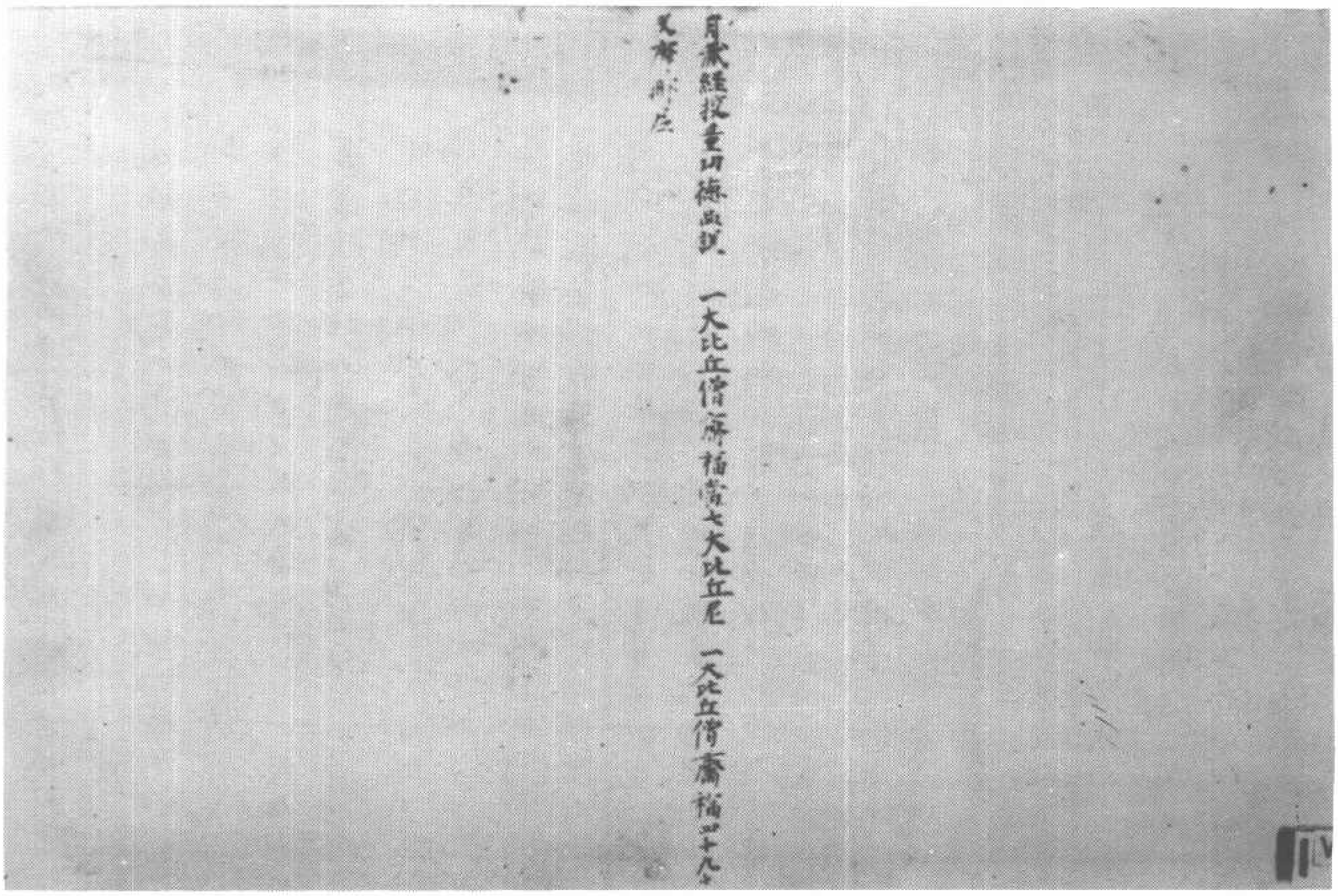
攝一切諸法我說梵行即是三十七助道

法也

大般涅槃經卷第卅七

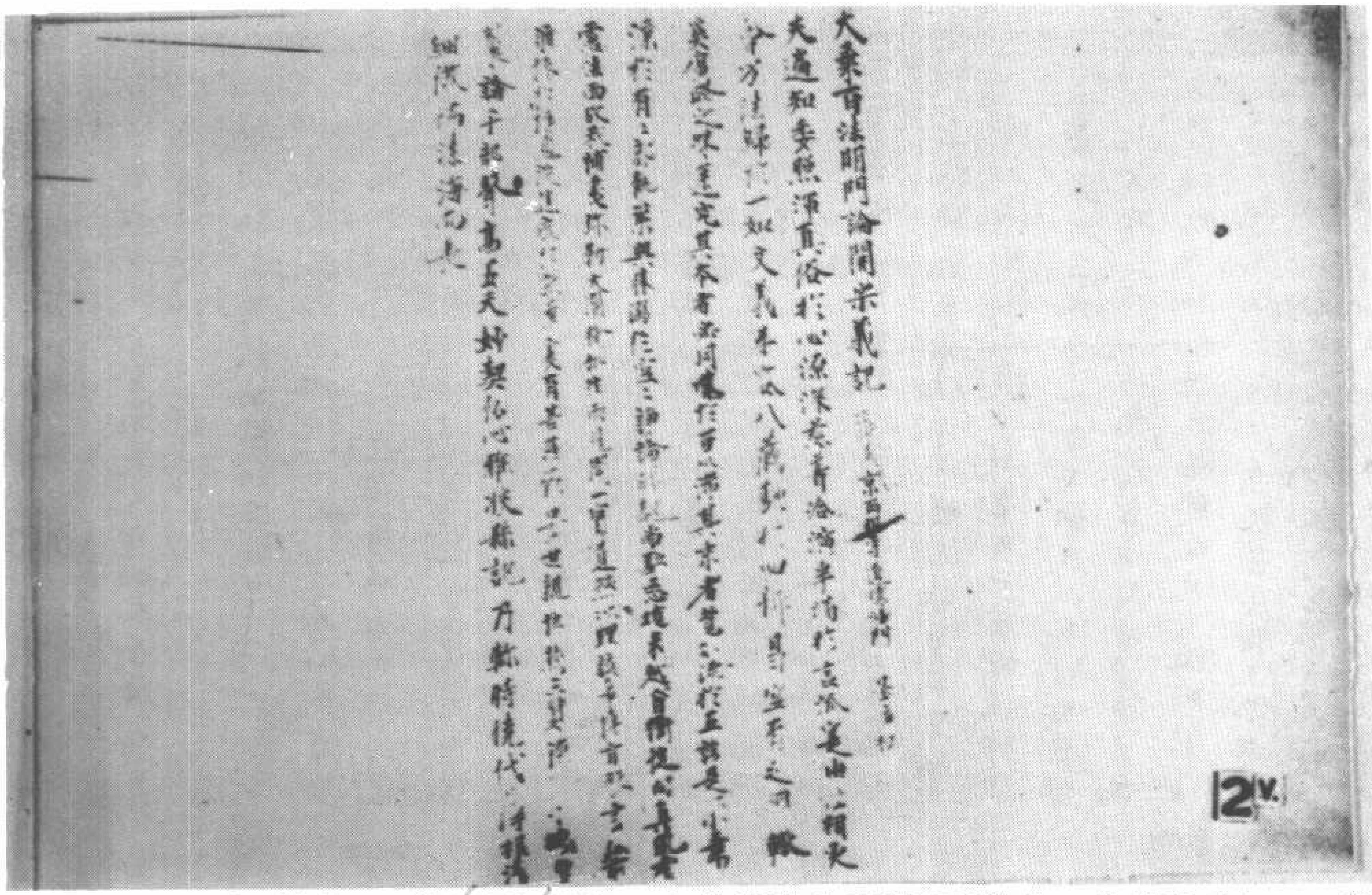
經生燉煌縣學生蘇文穎書

校了



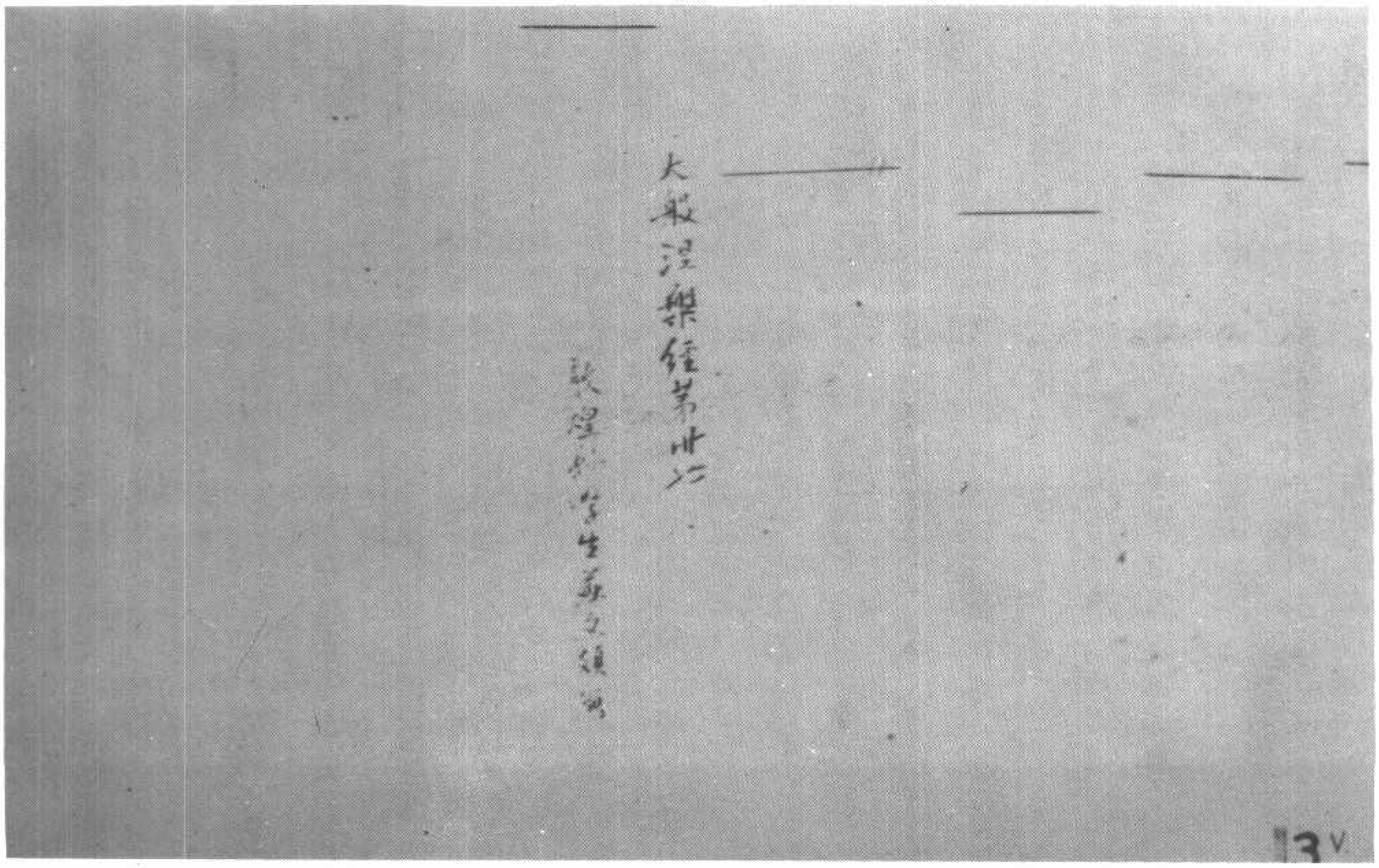
月裁經投壹卅條出說　一大比丘僧所稱當七大比丘尼　一大比丘僧齋稱四十八人

文穎所在

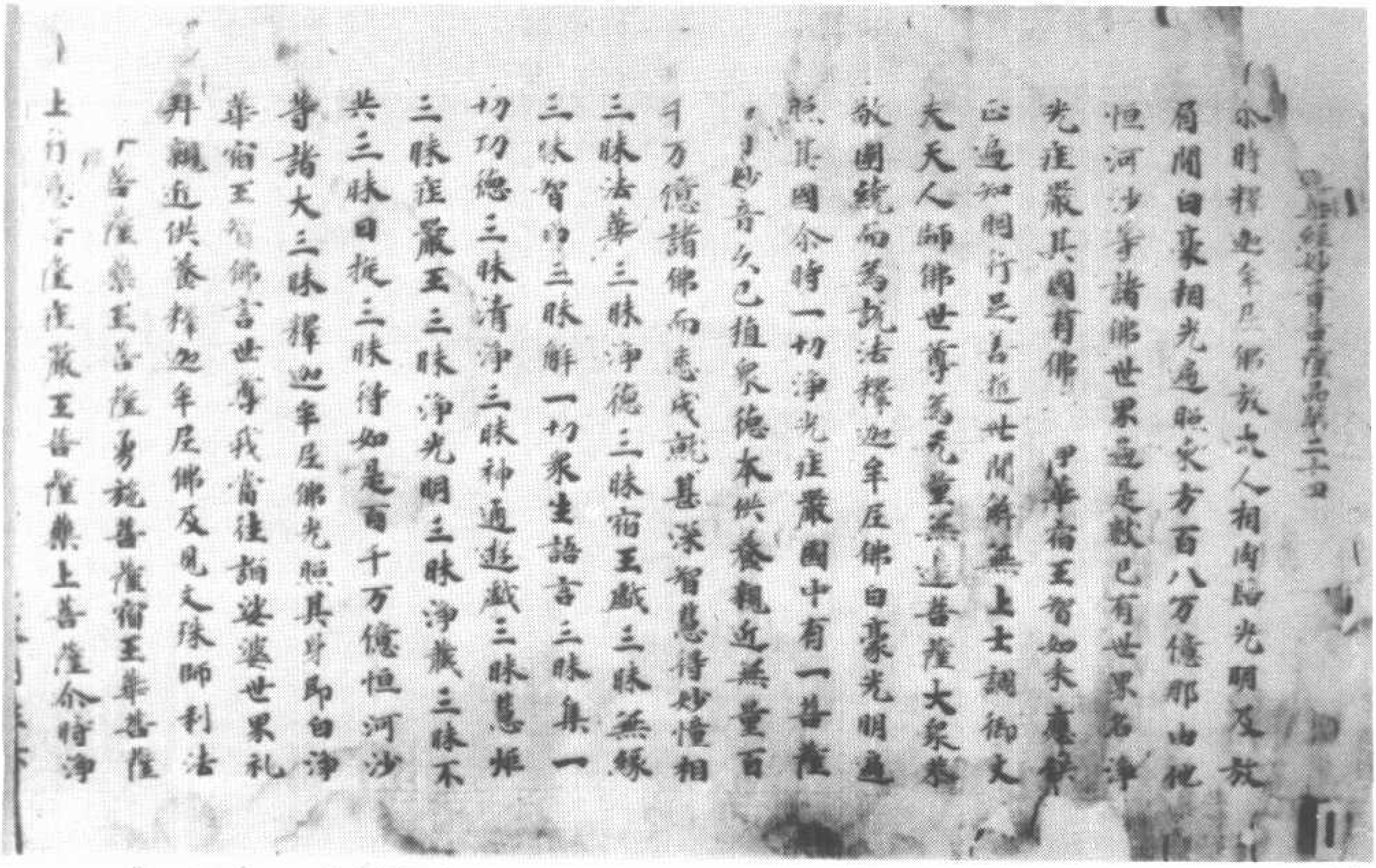

大乘百法明門論開宗義記

斯一八九三號背面　大乘百法明門論開宗義記

S→T2810 85/1046A8
W→85/1046A21


大般涅槃經第卅六

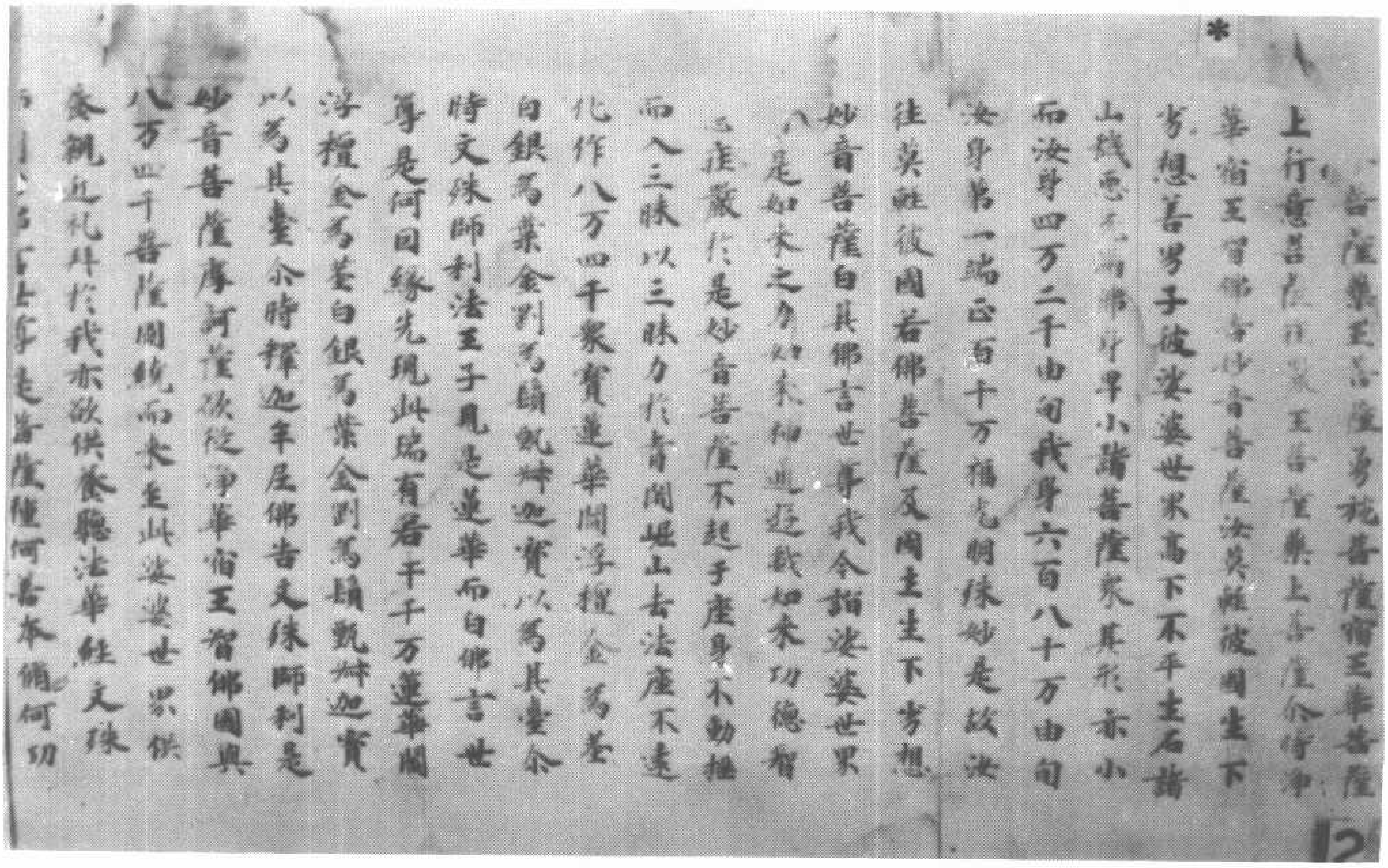
敦煌郡學生蘇文領[illegible]



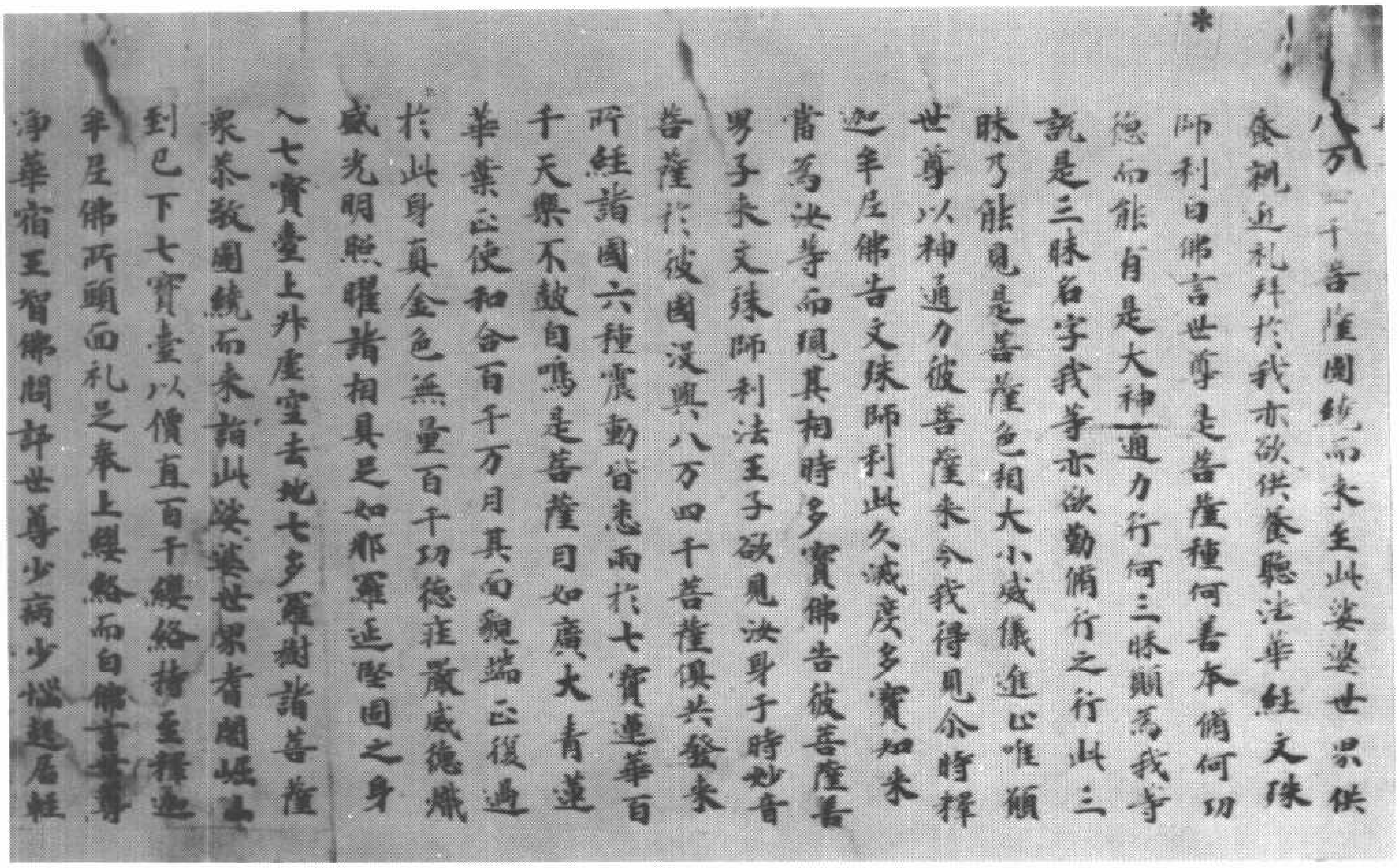
法華經妙音菩薩品第二十四
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛　号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨

斯一八九四號　妙法蓮華經卷第七

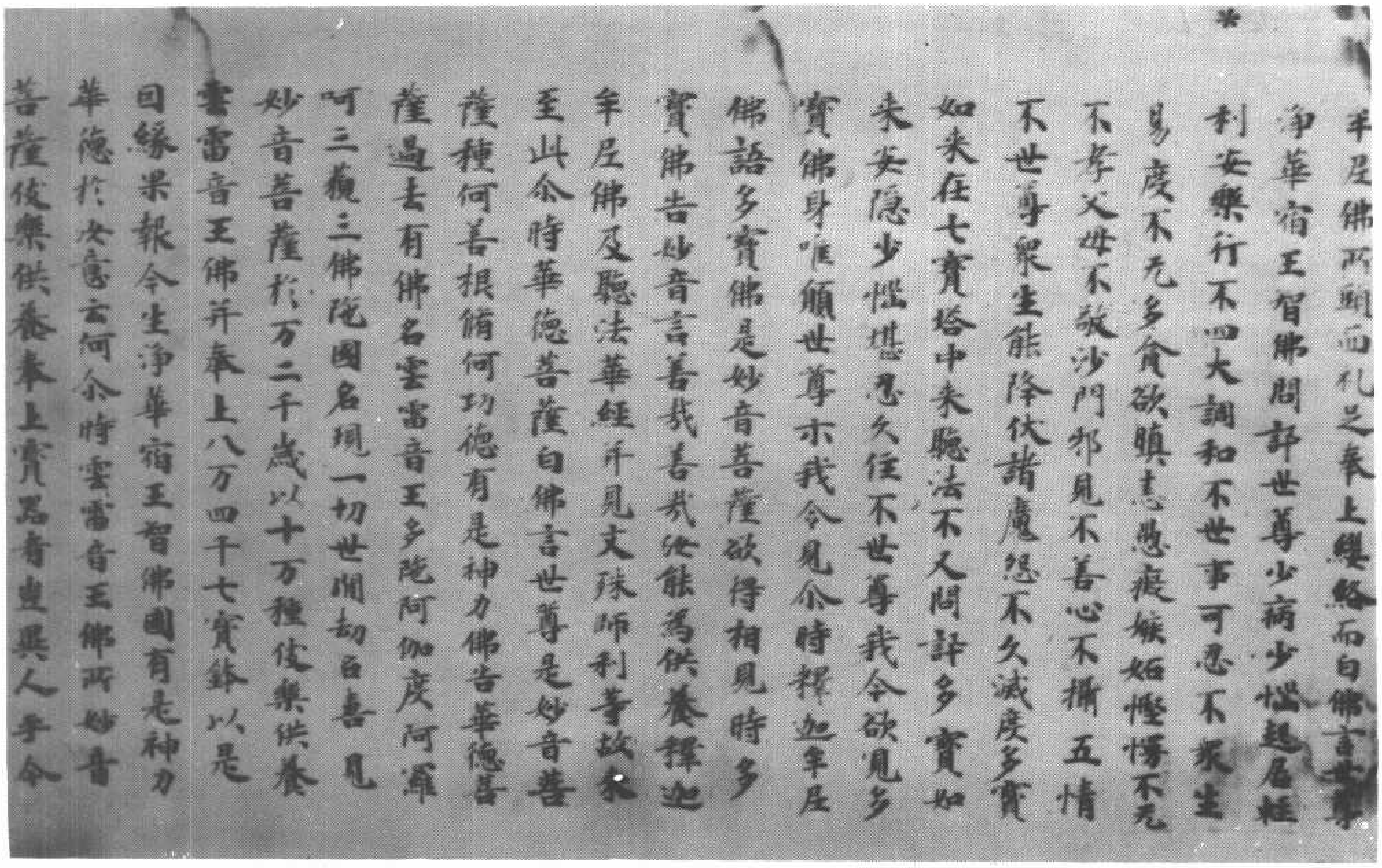
S→T.62 9/55A10



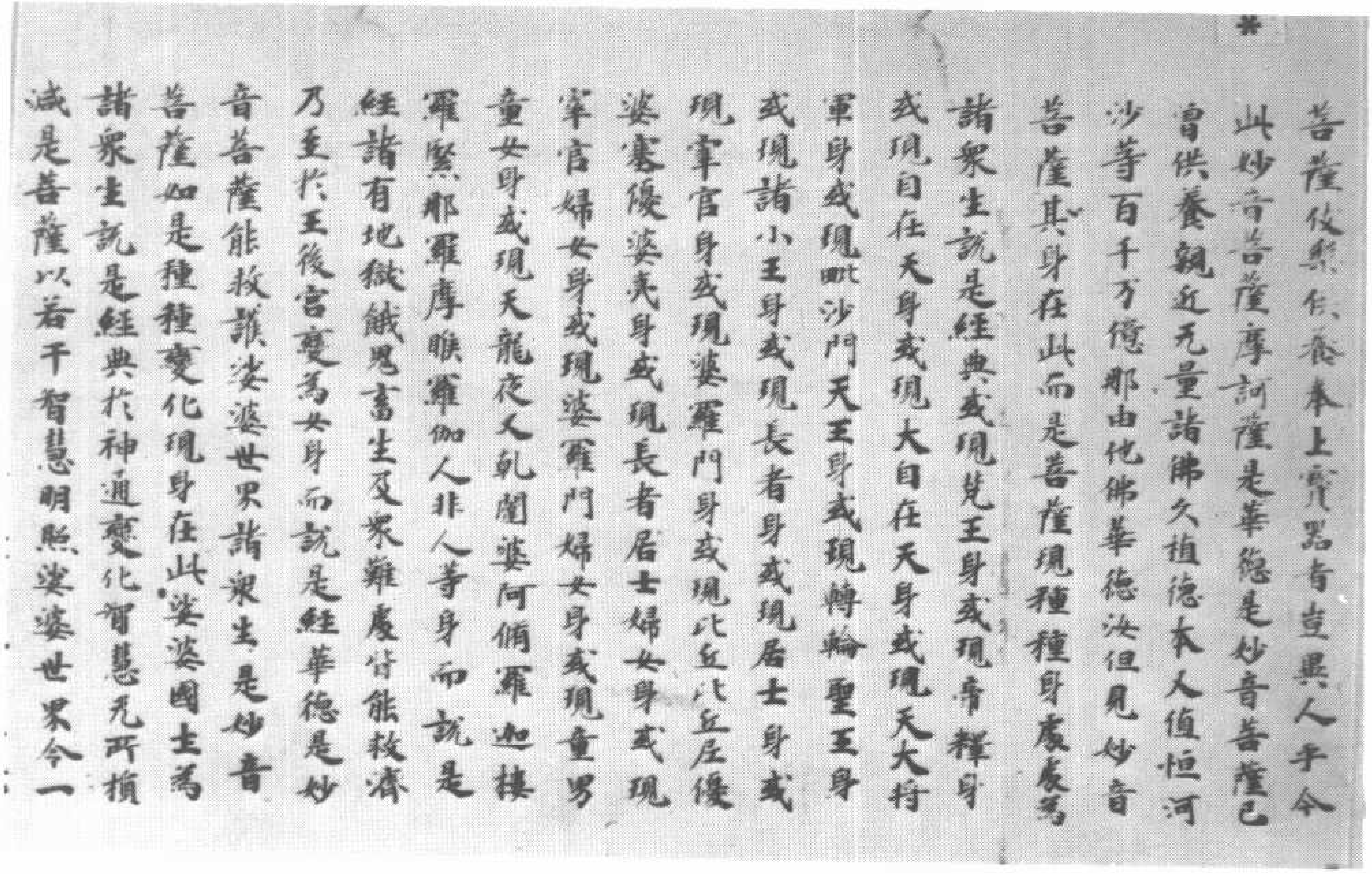
菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬
汝身第一端正百千万福光明殊妙是故汝
往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功



八万四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩来令我得見尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子来文殊師利法王子欲見汝身于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發来所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復過於此身真金色無量百千功德莊嚴威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩眾恭敬圍繞而来詣此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕

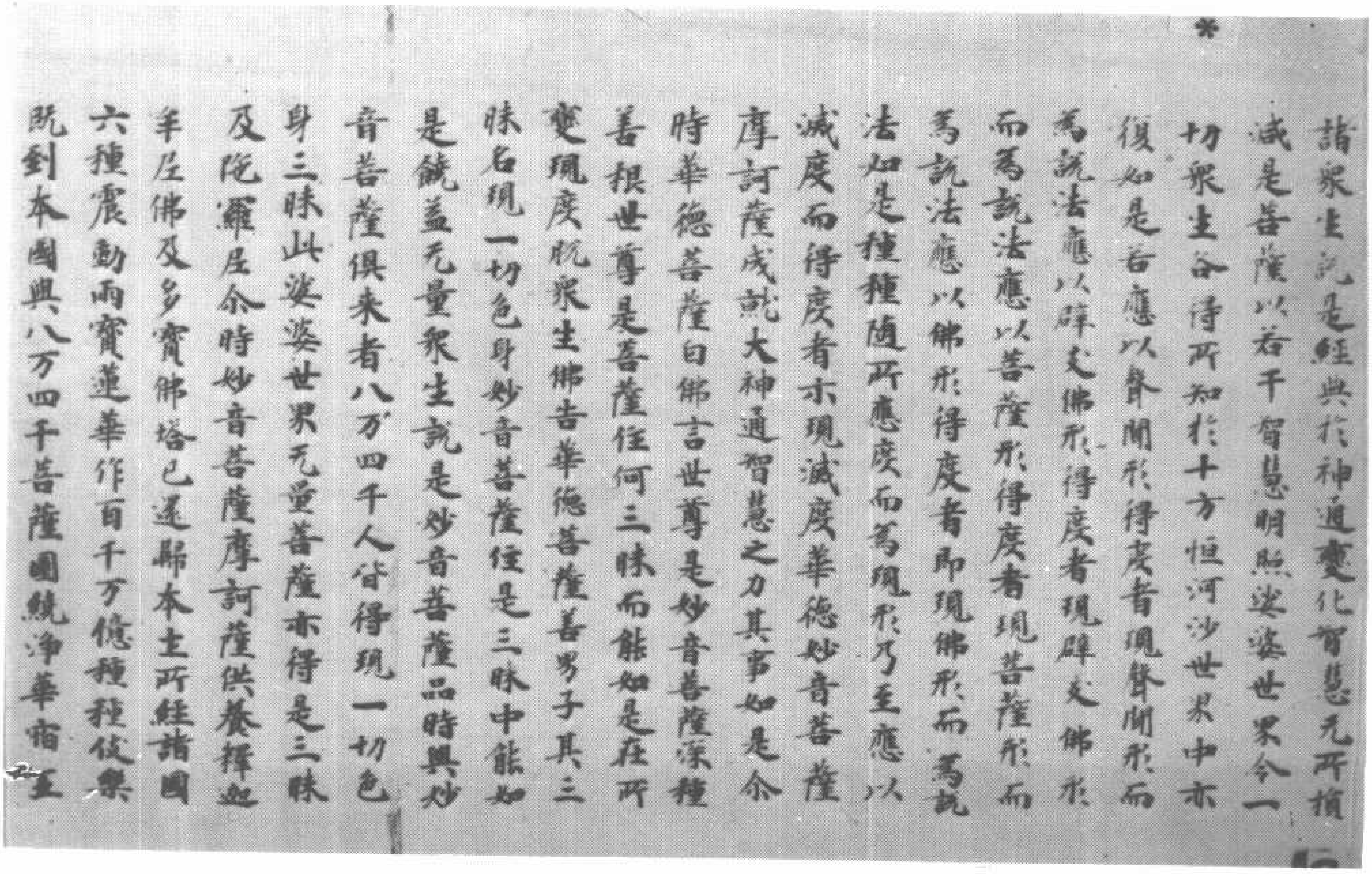


牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不眾生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情不世尊眾生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如来在七寶塔中来聽法不又問訊多寶如来安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故来至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今

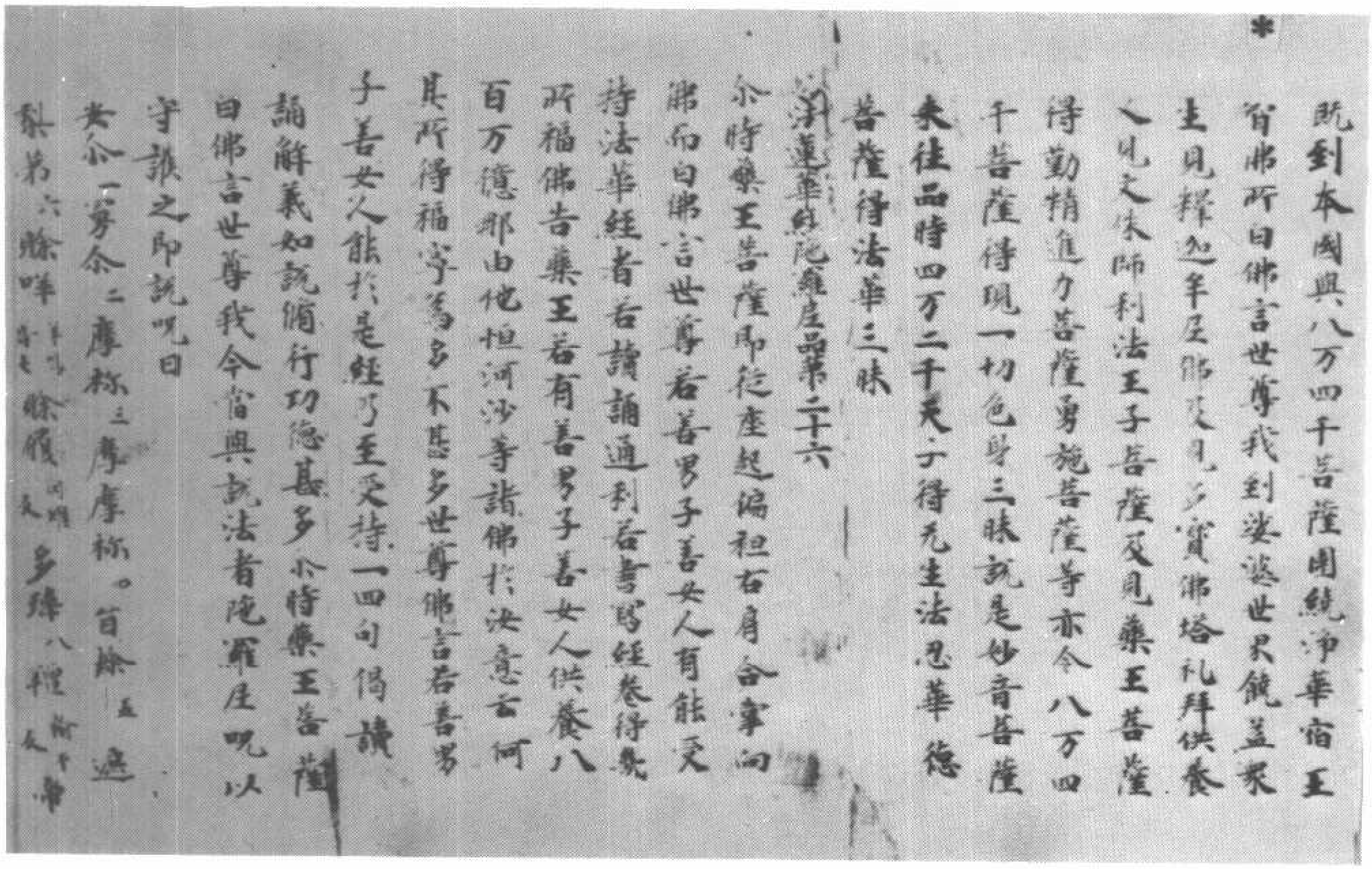


菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處爲諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王後宮變爲女身而說是經華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土爲諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一

14



諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而爲說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形而爲說法應以菩薩形得度者現菩薩形而爲說法應以佛形得度者即現佛形而爲說法如是種種隨所應度而爲現形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及陁羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞淨華宿王

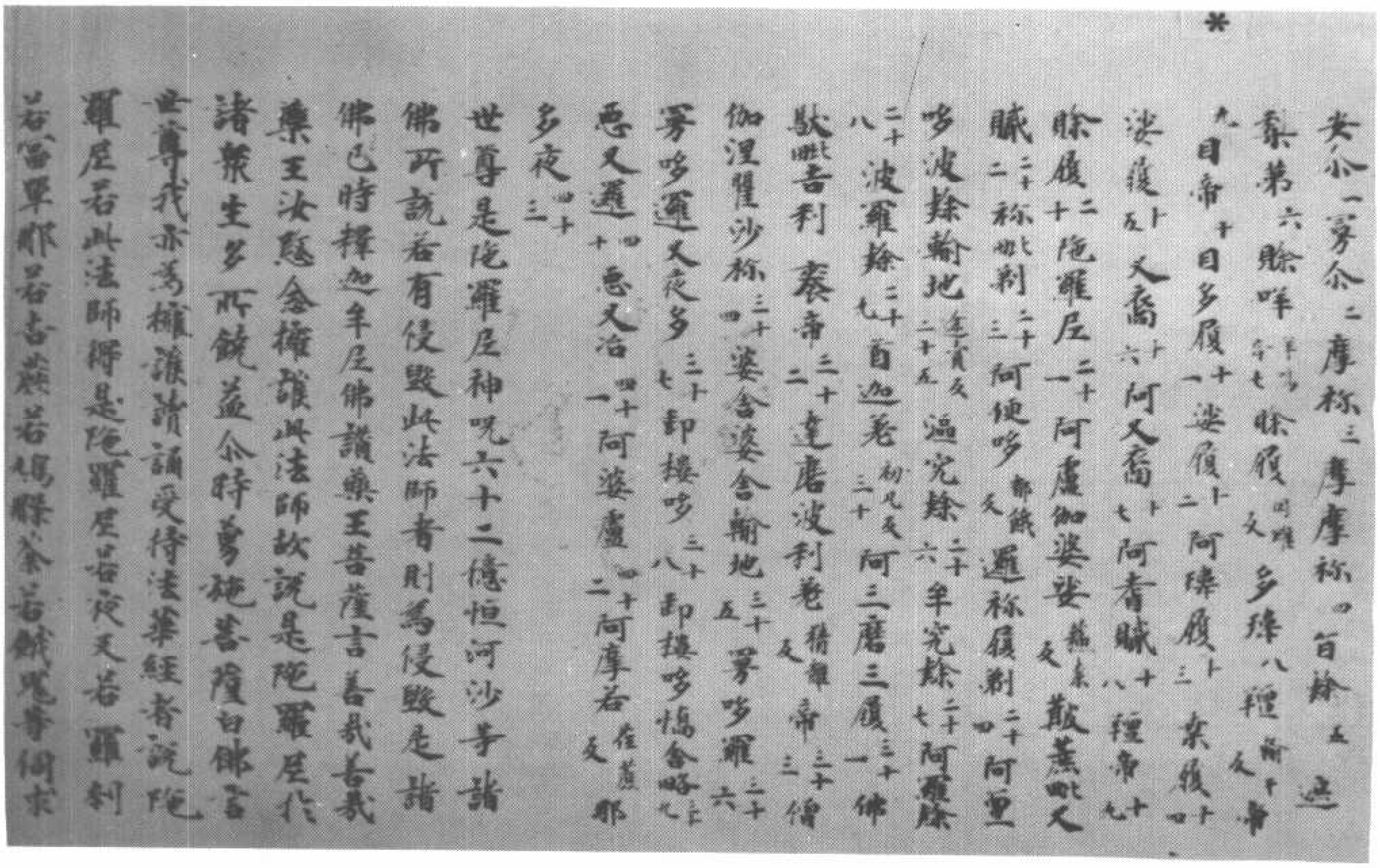


既到本國與八万四千菩薩圍繞淨華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

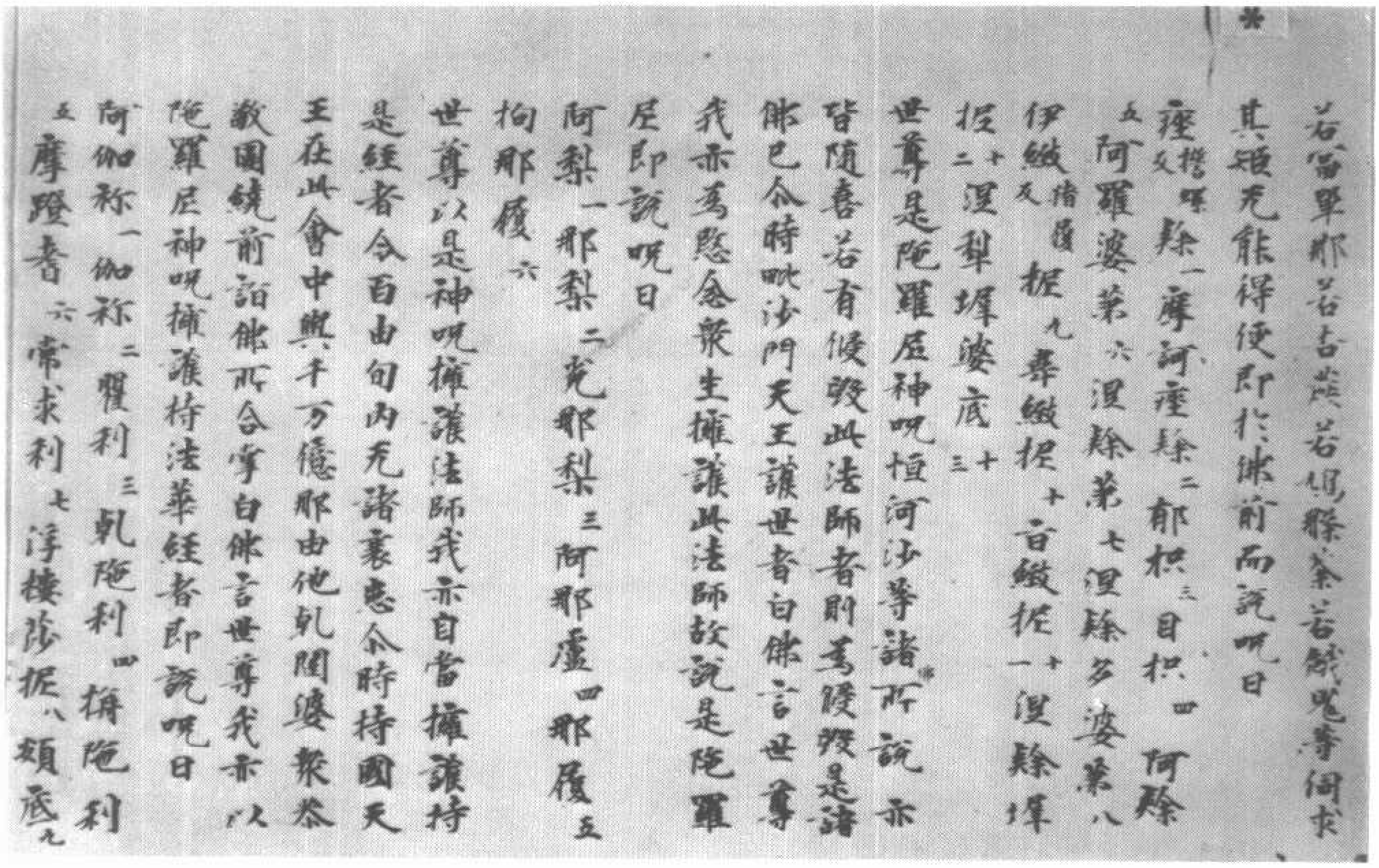
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒（一）曼尒（二）摩祢（三）摩摩祢（四）旨隸（五）遮梨第（六）賒咩（羊鳴音七）賒履（冈雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝



安尒（一）曼尒（二）摩祢（三）摩摩祢（四）旨隸（五）遮梨第（六）賒咩（羊鳴音七）賒履（冈雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝（九）目帝（十）目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑履（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝（十九）賒履（二十）陀羅尼（二十一）阿盧伽婆娑（蘇奈反）簸蔗毘叉膩（二十二）祢毗剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏祢履剃（二十四）阿亶哆波隸輸地（途賣反二十五）漚究隸（二十六）牟究隸（二十七）阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差（初几反三十）阿三磨三履（三十一）佛馱毗吉利袠帝（三十二）達磨波利差（猜離反）帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵樓哆（三十八）郵樓哆憍舍略（上九）惡叉邏（四十）惡叉冶（四十一）阿婆盧（四十二）阿摩若（荏蔗反）那多夜（四十三）

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦爲擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求



若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

痤（揩哩反）隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊緻（猪履反）柅九 韋緻柅十 旨緻柅十一 涅隸墀柅十二 涅犁墀婆底十三

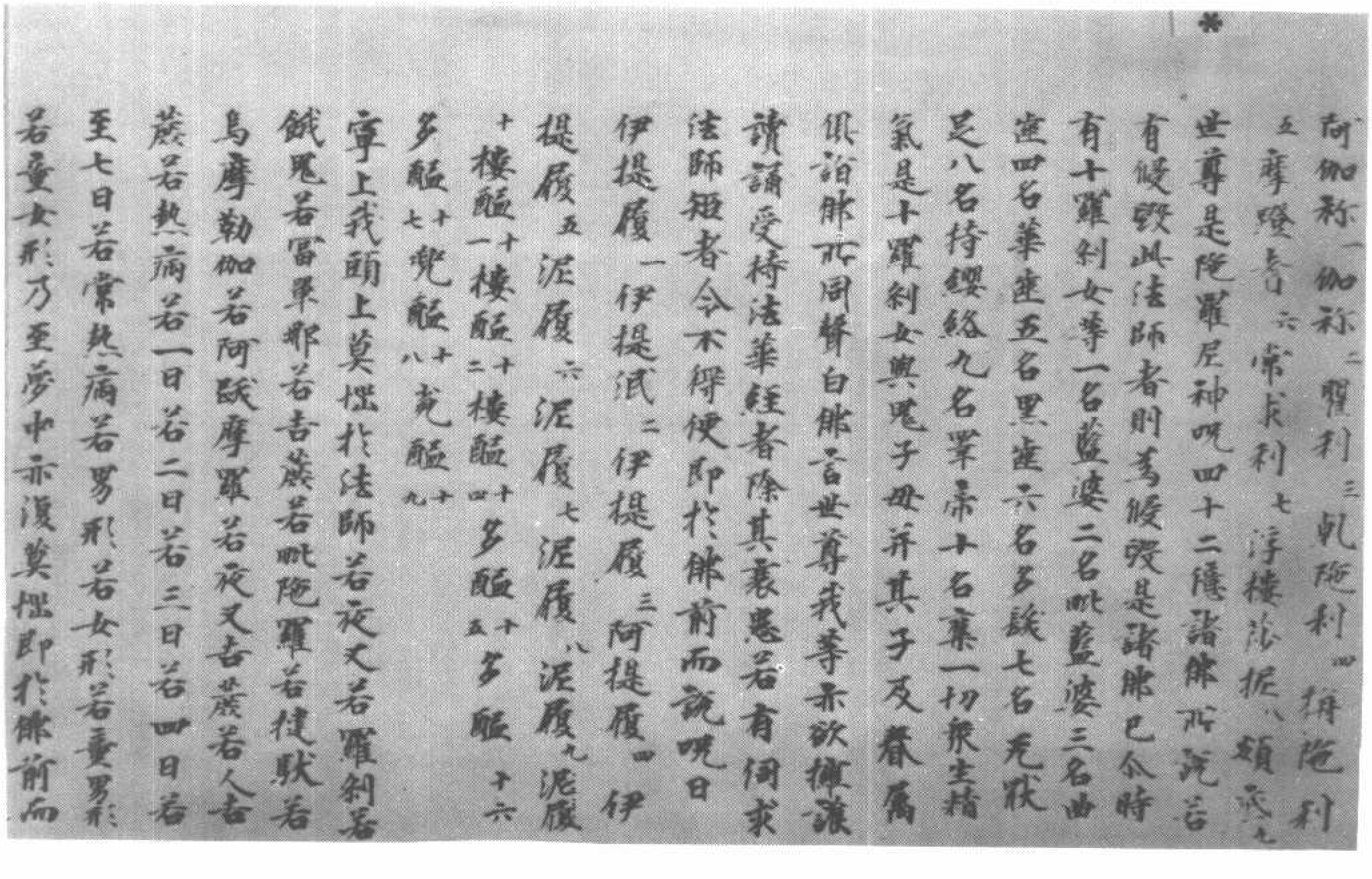
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 㝹那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王在此會中與千万億那由他乹闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乹陁利四 栴陁利五 摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九

4

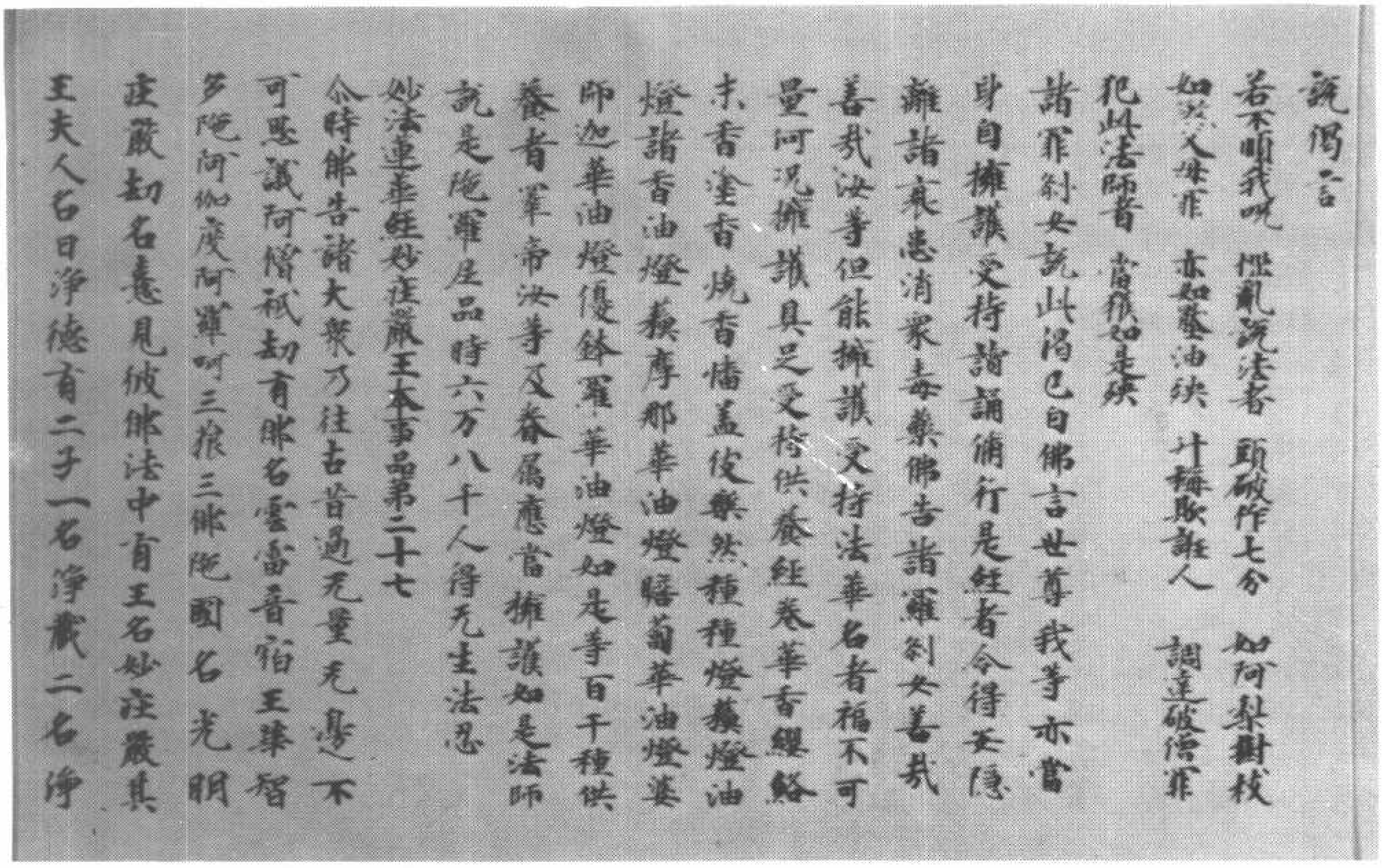


阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乹陁利四 栴陁利五 摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柅八 頞底九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无猒足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 兜醯十八 㝹醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵䭾若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而



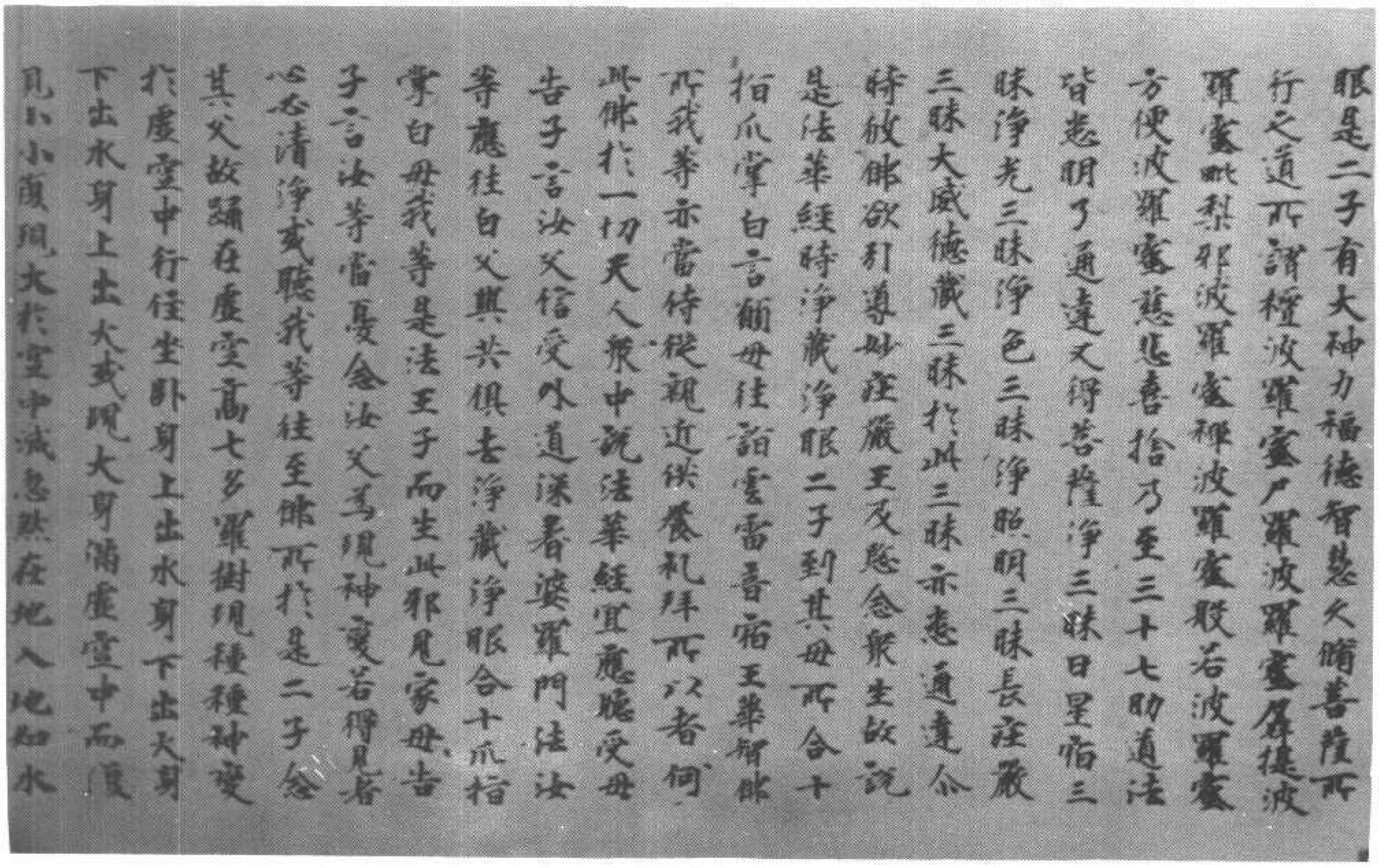
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

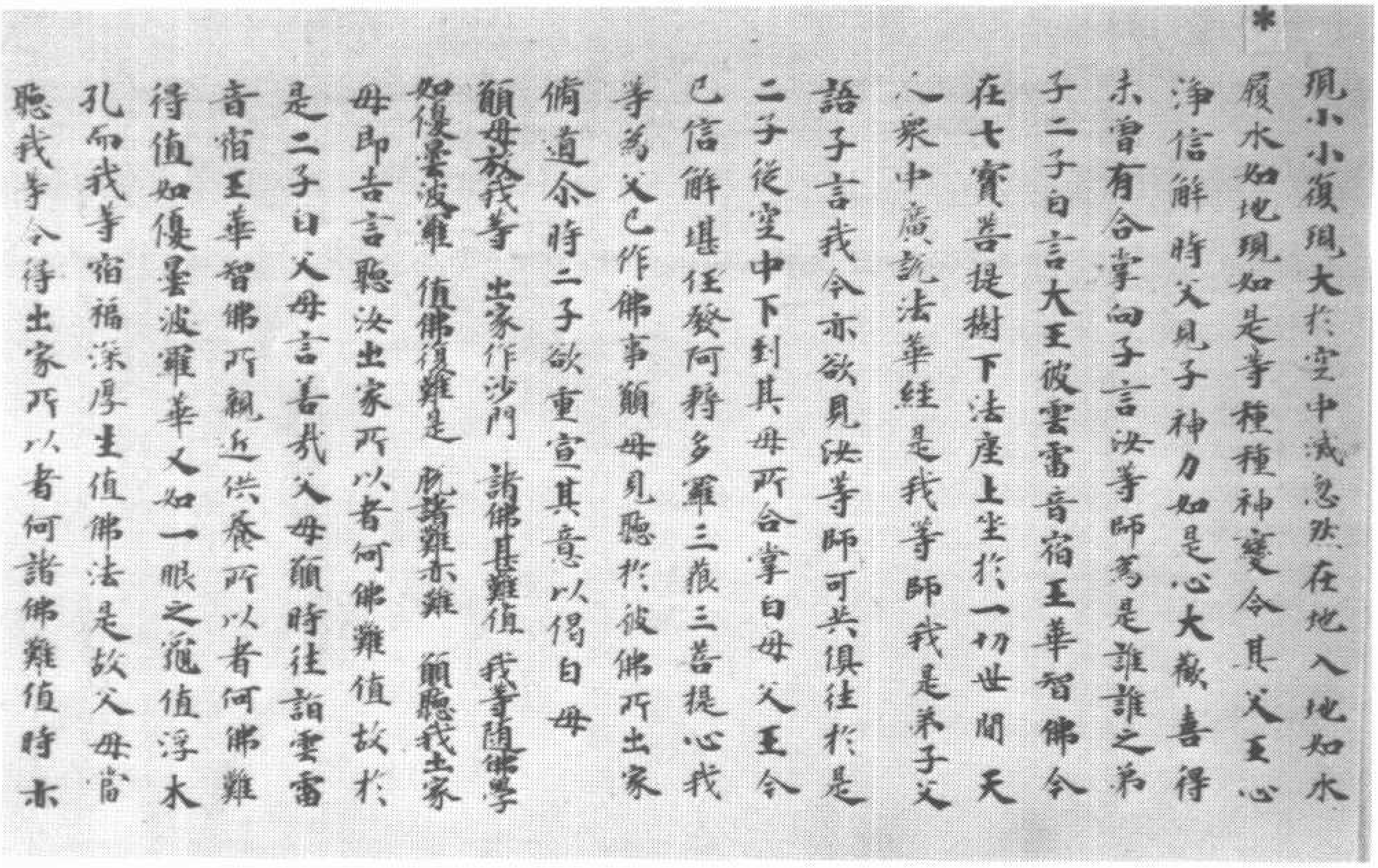
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香旛蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供養者皐帝汝等及眷屬應當擁護如是法師說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨

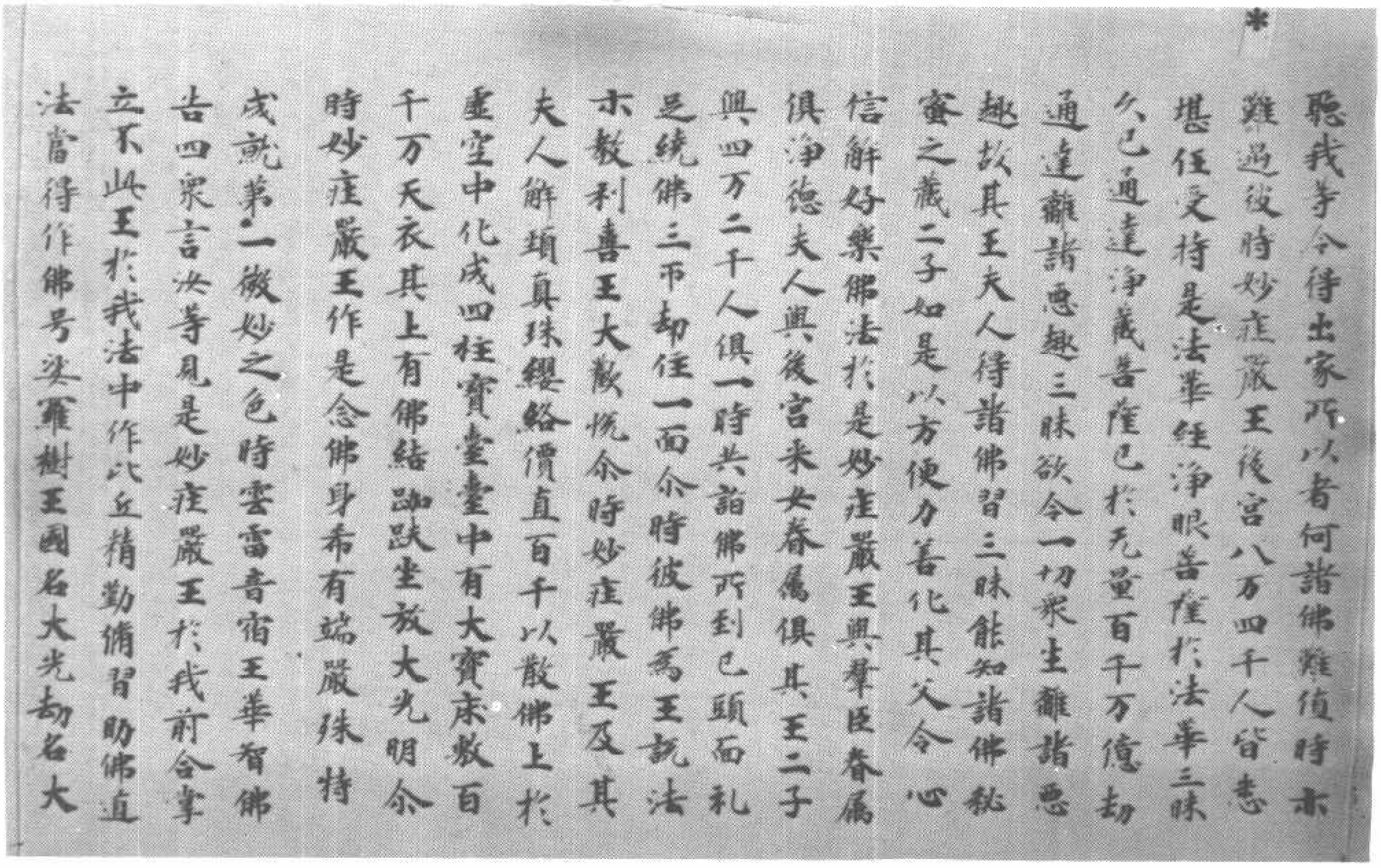


眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我等是法王子而生此邪見家母告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水



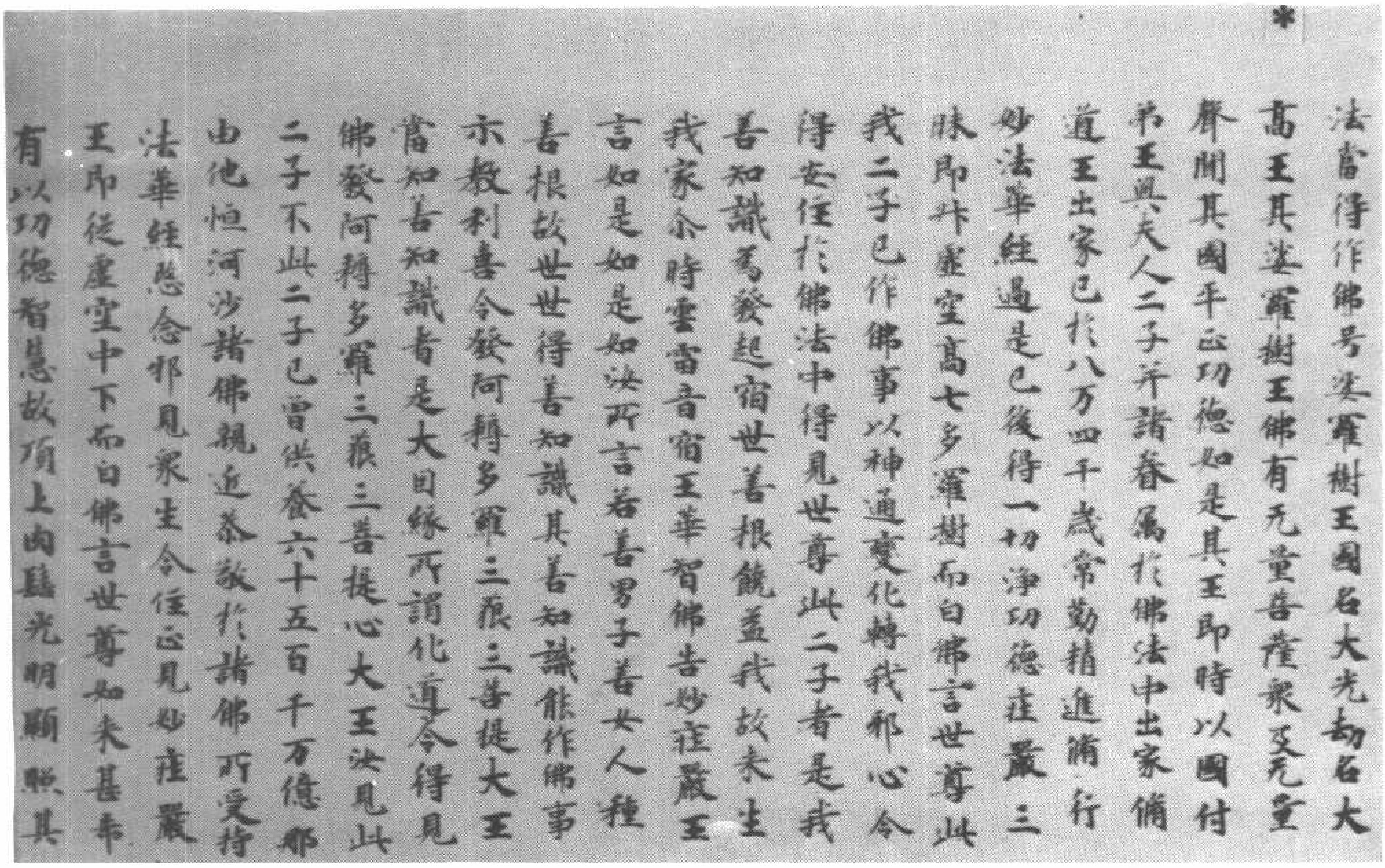
*

現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦

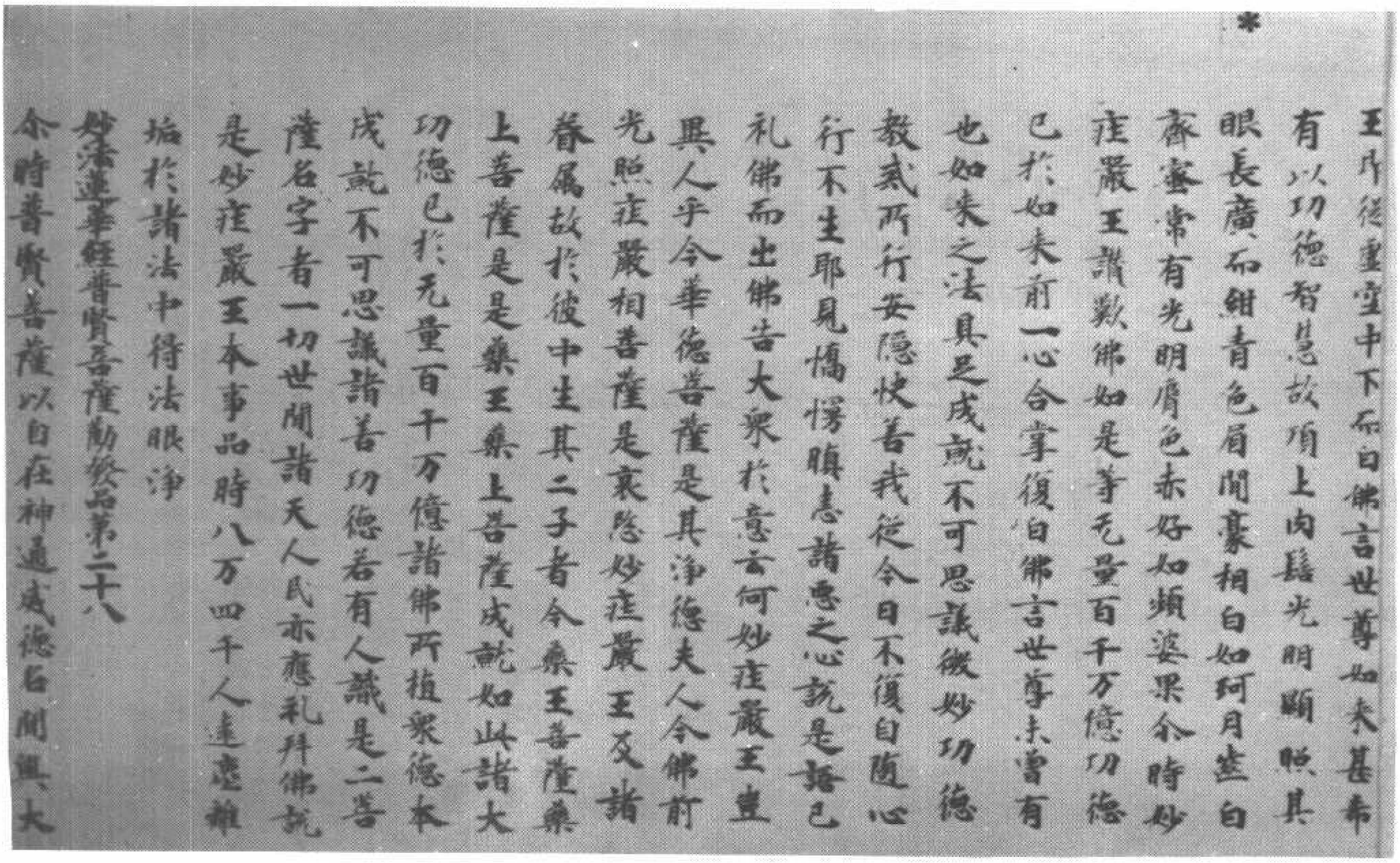


*

聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足遶佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法
示敎利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸眞珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大



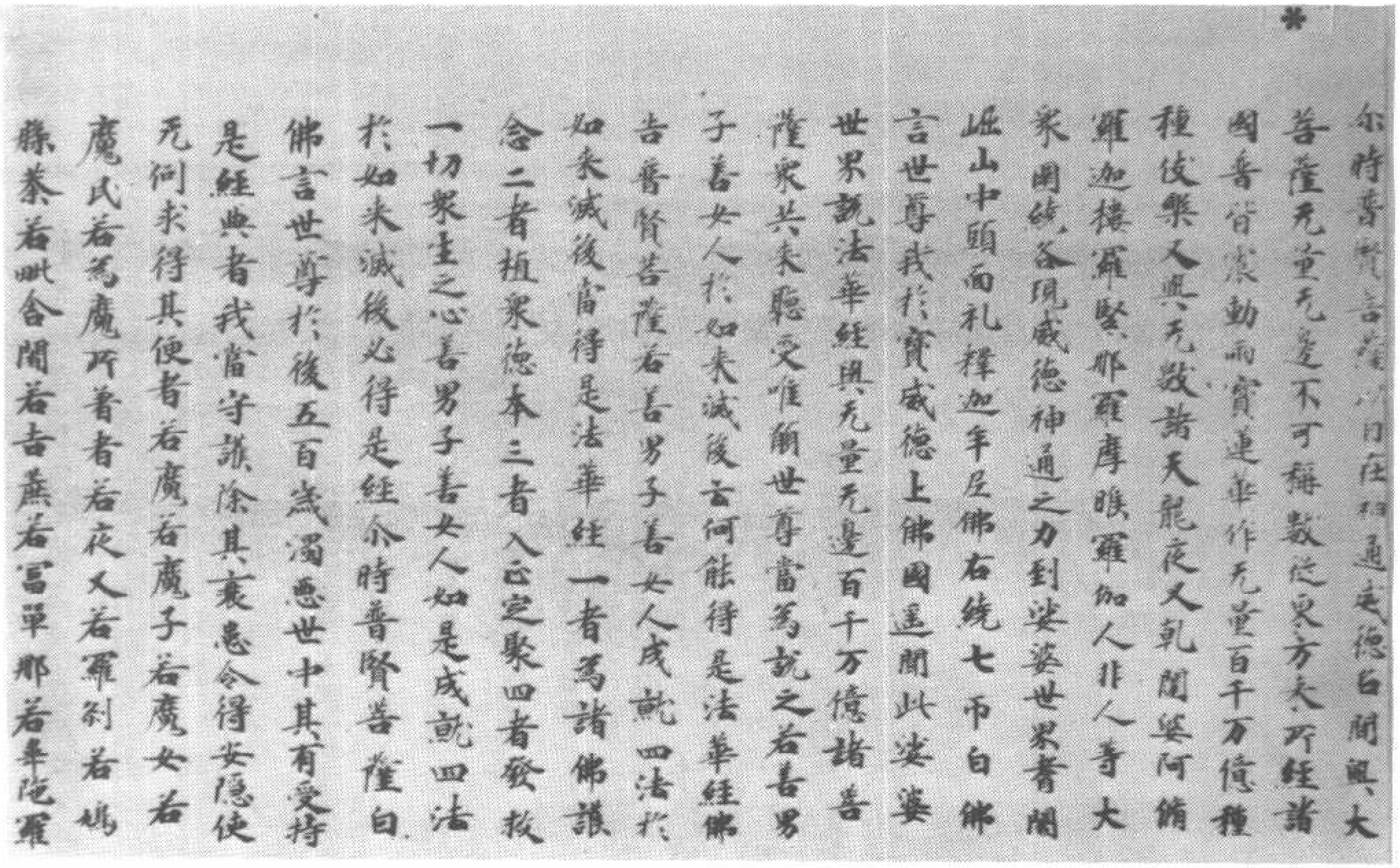
法當得作佛號娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷属於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其



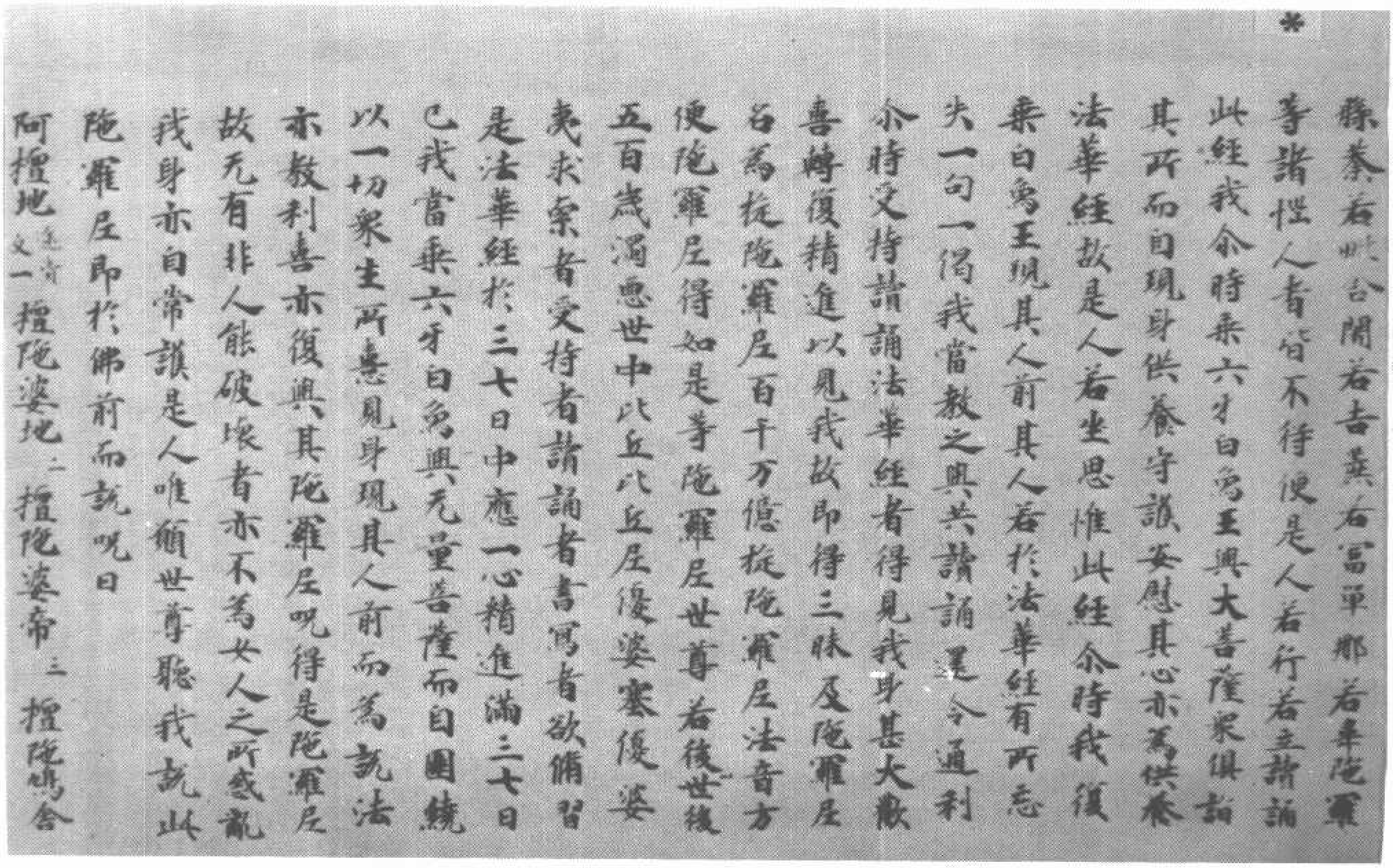
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白
齊密常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙
莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷属故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本
成就不可思議諸善功德若有人識是二菩
薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

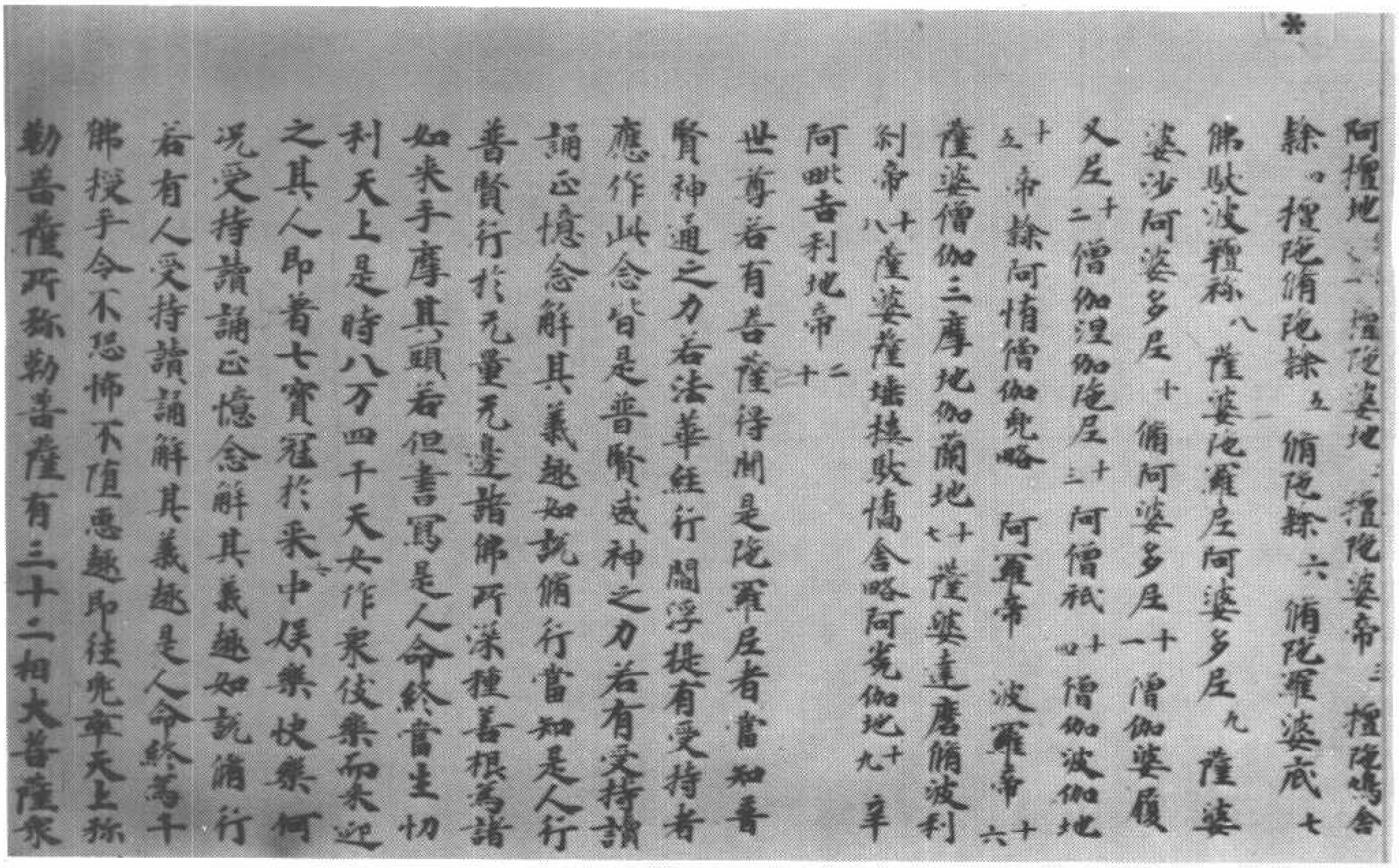
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大



尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛
告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於
如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩
槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅

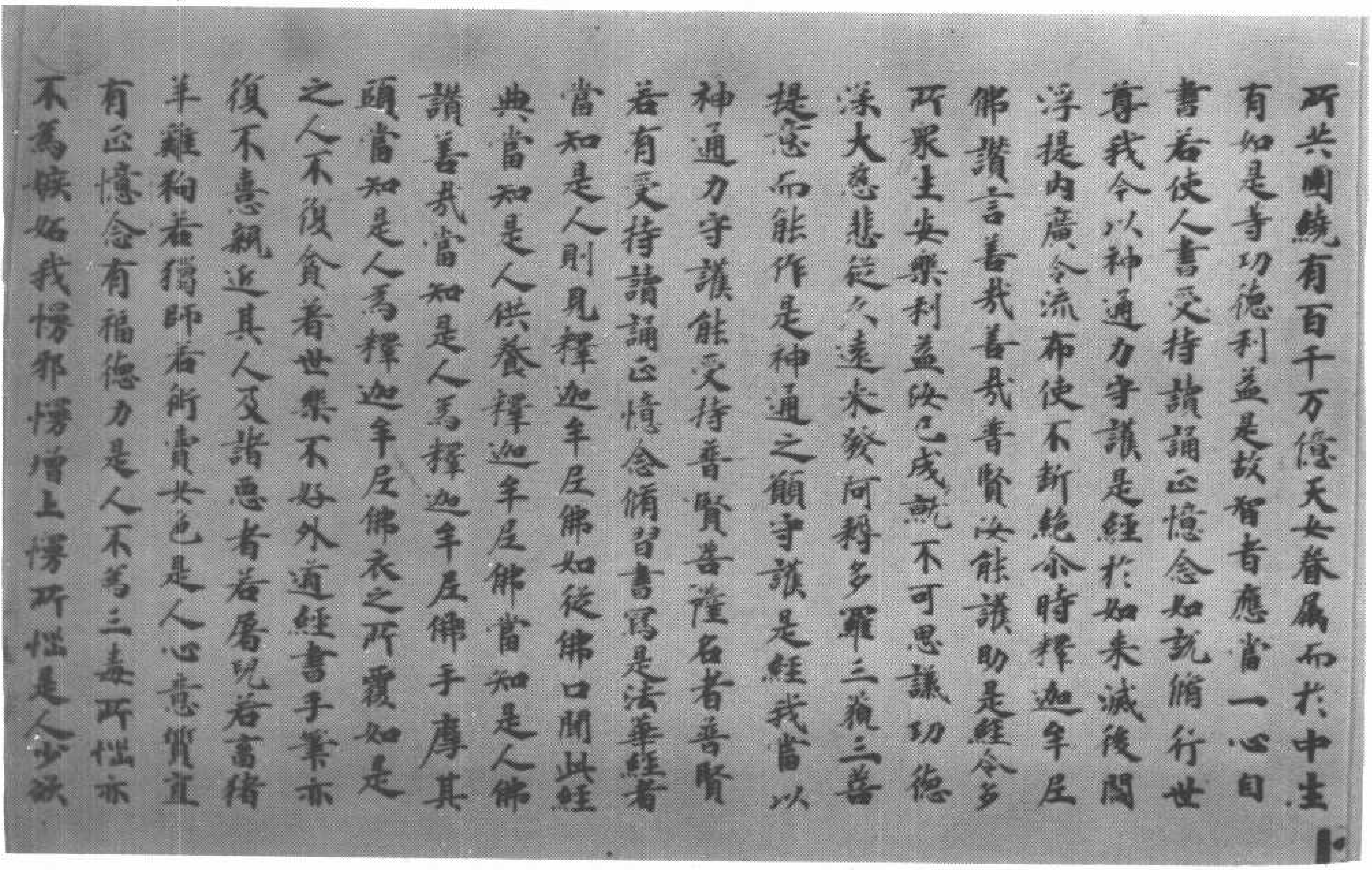


槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅
等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦
此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地（途賣反一） 檀陀婆地（二） 檀陀婆帝（三） 檀陀鳩舍

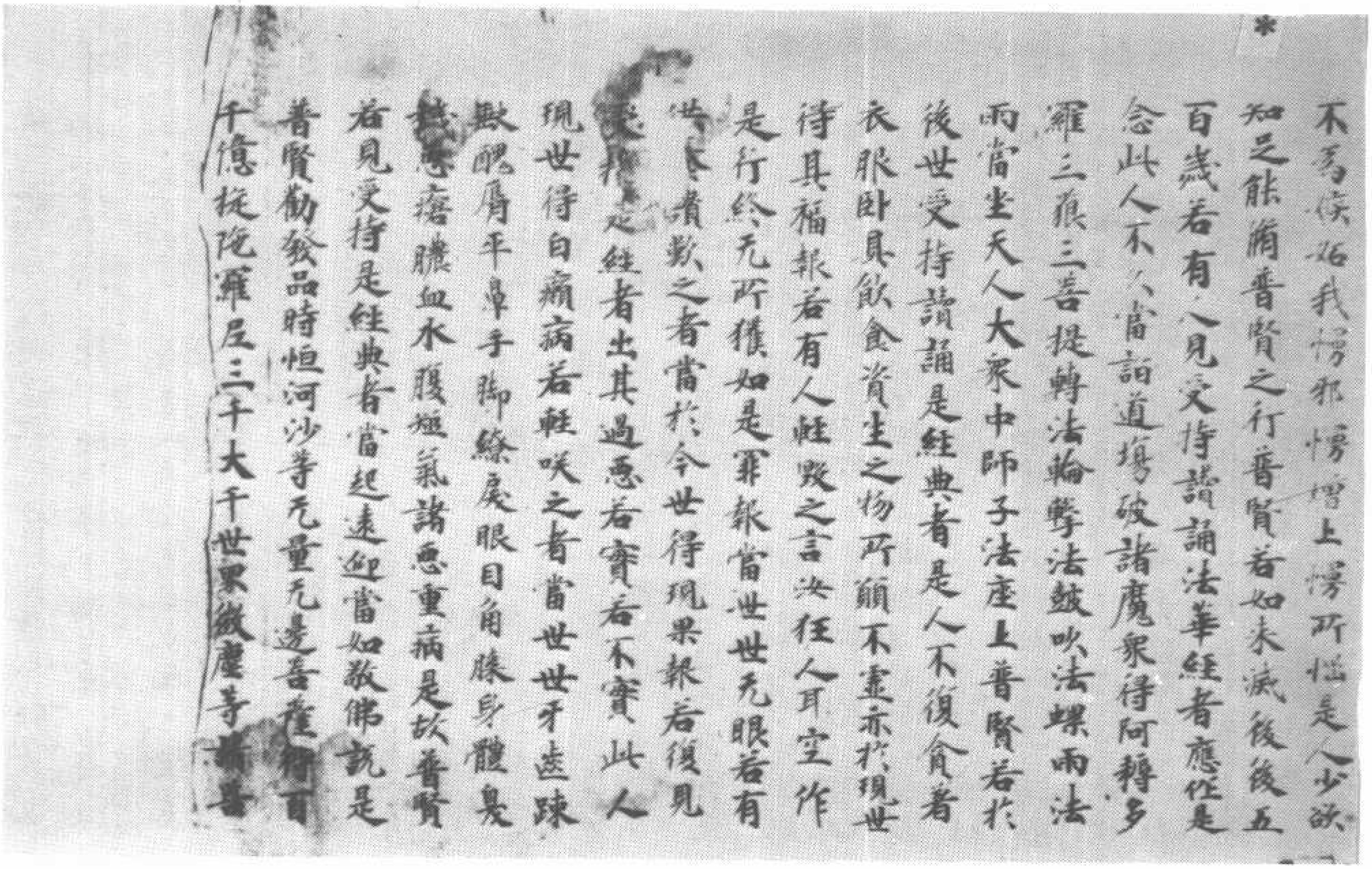


阿檀地（一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀鳩舍隸（四）檀陀修陀隸（五）修陀隸（六）修陀羅婆底（七）佛馱波羶禰（八）薩婆陀羅尼阿婆多尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）修阿婆多尼（十一）僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略　阿羅帝　波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨修波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作眾伎樂而來迎之其人即著七寶冠於采中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不恐怖不墮悪趣即往兜率天上弥勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩眾



所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所眾生安樂利益汝已成就不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不喜親近其人及諸悪者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲



不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲

知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五

百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是

念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多

羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法

雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於

後世受持讀誦是經典者是人不復貪著

衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世

得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作

是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有

供養讚歎之者當於今世得現果報若復見

受持是經者出其過惡若實若不實此人

現世得白癩病若輕咲之者當世世牙齒踈

缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭

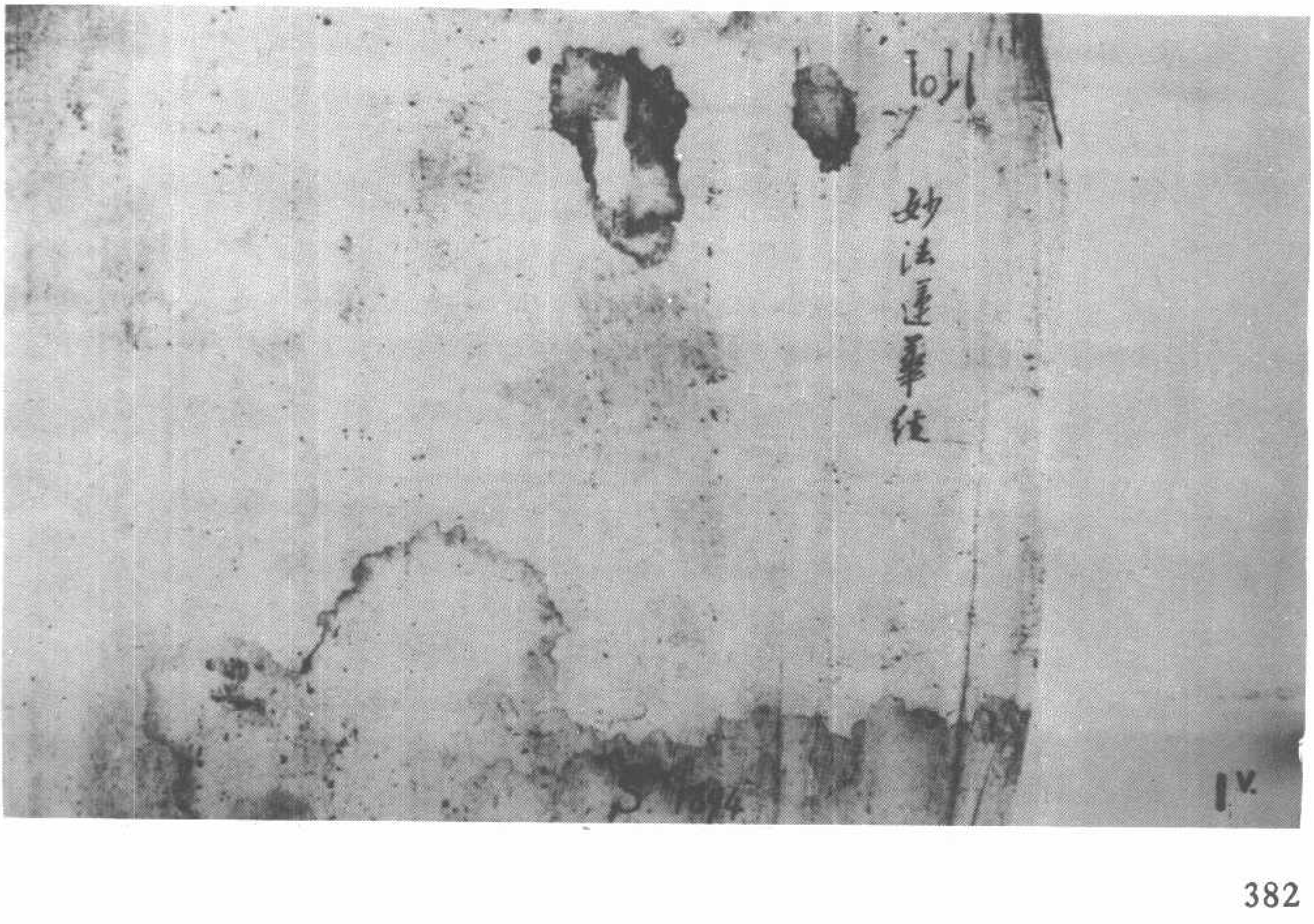
穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢

若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是

普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百

千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩

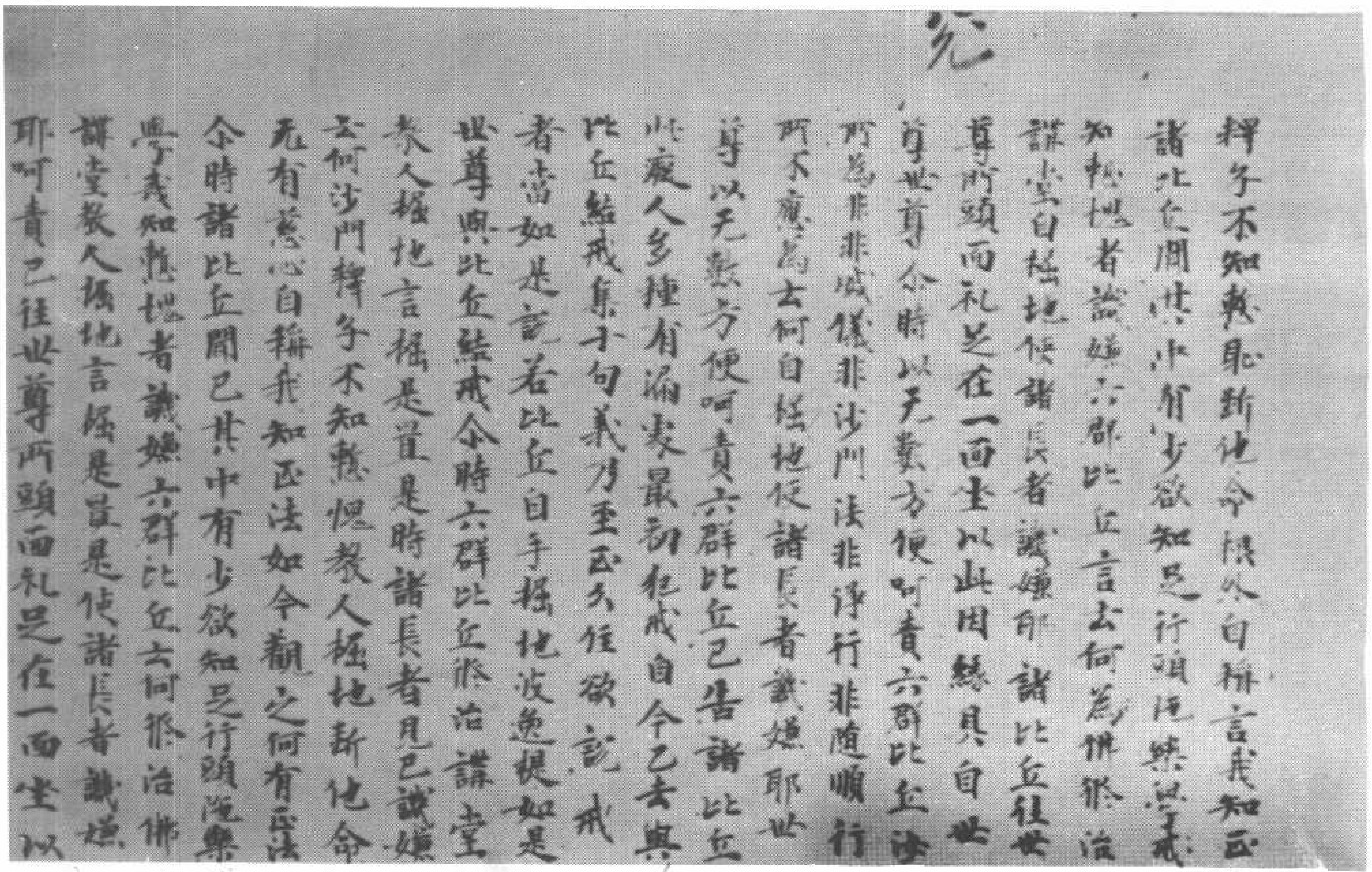
4



1011

妙法蓮華經

1V.

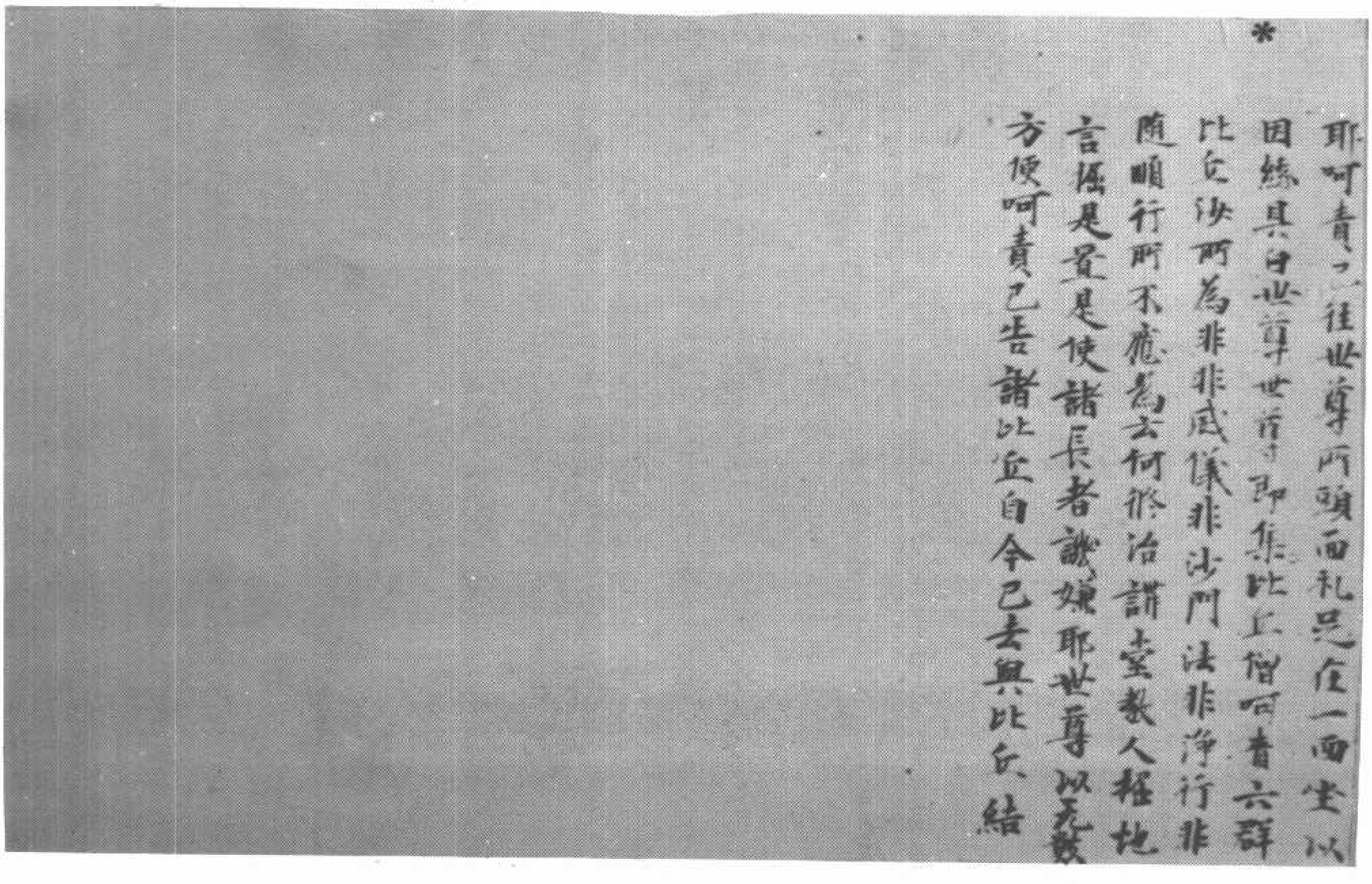


釋子不知慚恥斷他命根外自稱言我知正
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者譏嫌六群比丘言云何爲佛所治
講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尒時以无數方便呵責六群比丘汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何自掘地使諸長者譏嫌耶世
尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是
世尊與比丘結戒尒時六群比丘於治講堂
教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌
云何沙門釋子不知慚愧教人掘地斷他命
无有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法
尒時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者譏嫌六群比丘云何於治佛
講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌
耶呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以

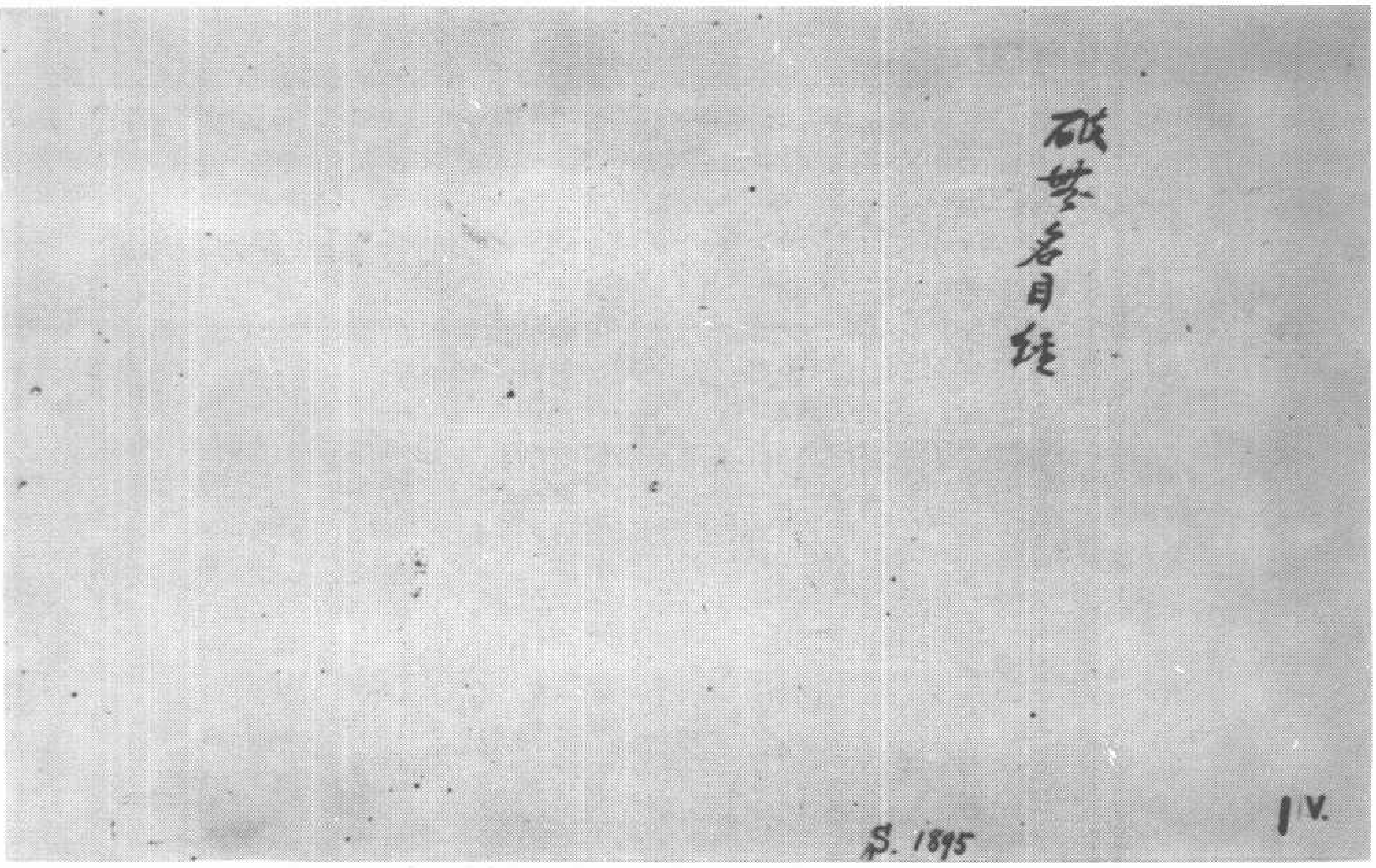
斯一八九五號　四分律卷第十一

S→T1428　22/641A13

W→T1428　22/641B12



耶呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以
因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六群
比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何於治講堂教人掘地
言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以无數
方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結



破無名目經

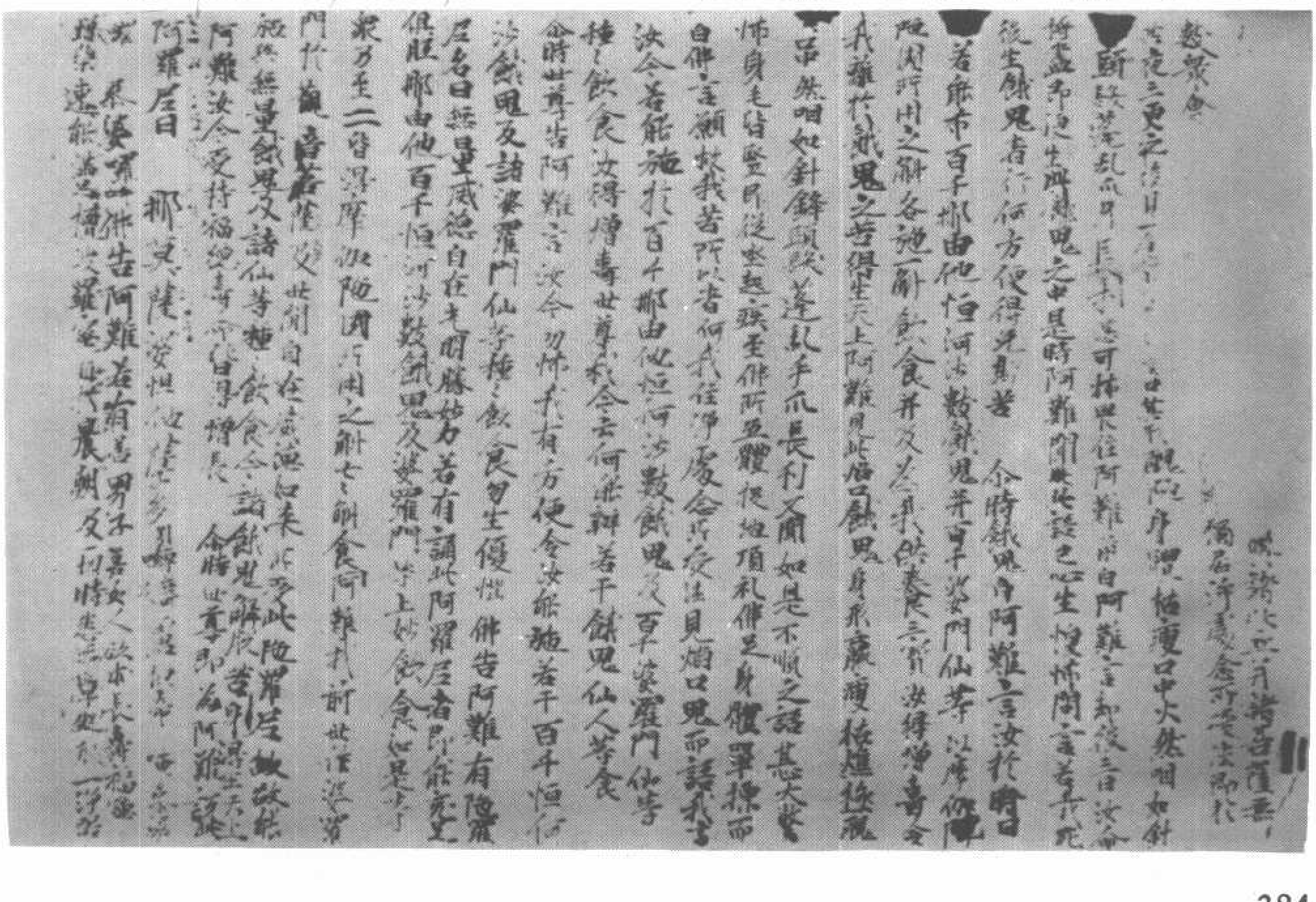
S. 1895

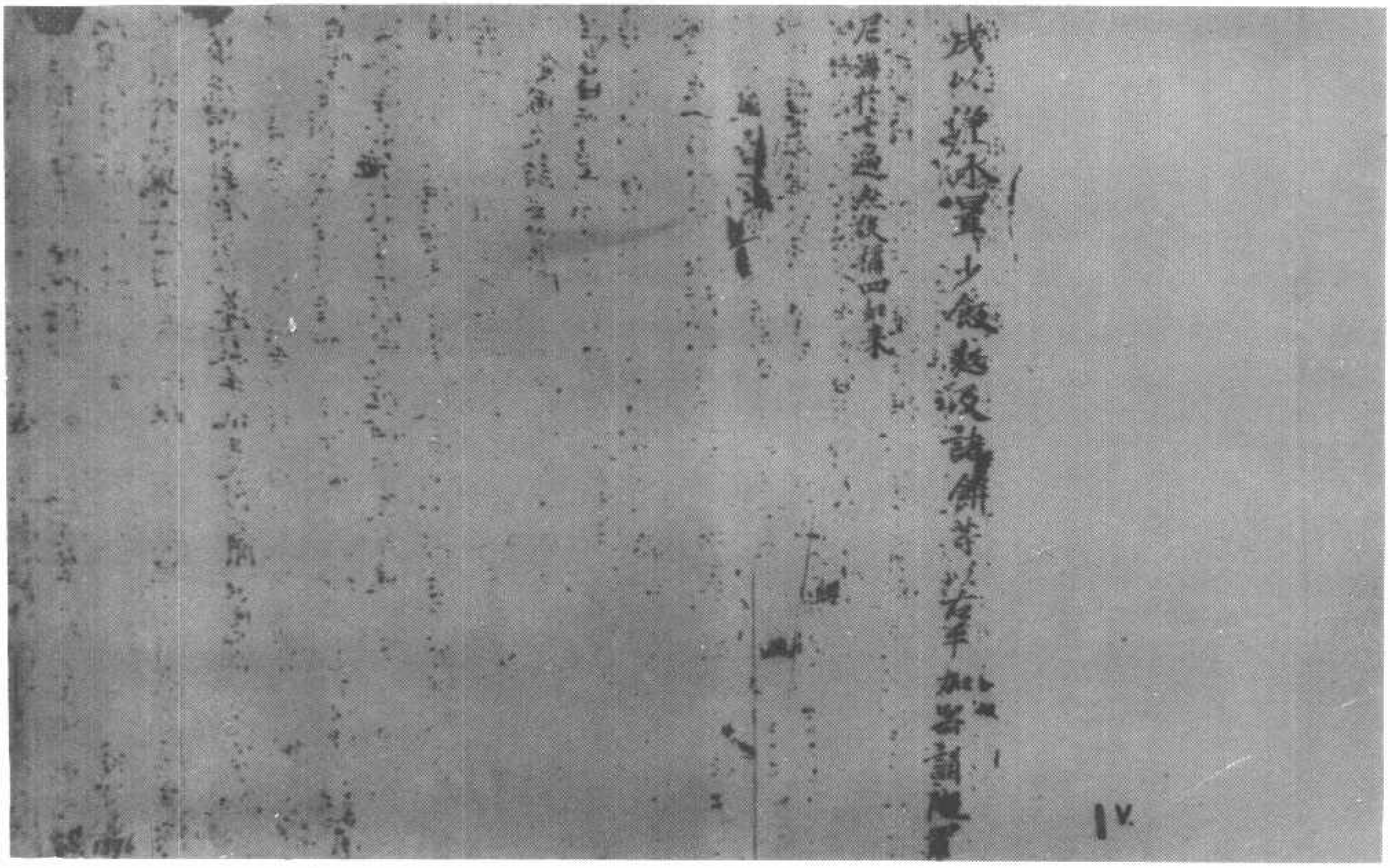
IV.

→T1313　21/464 B23

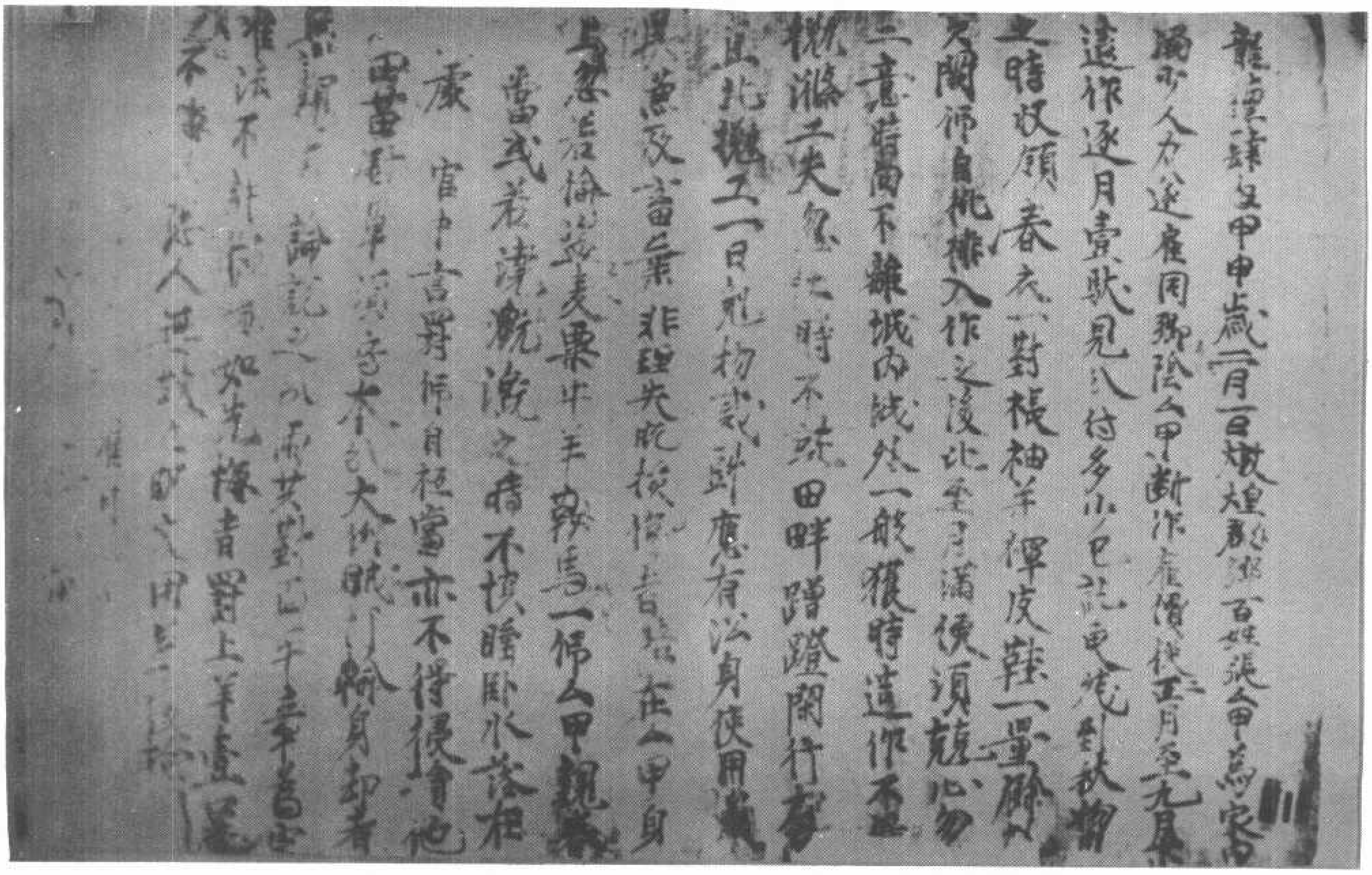
W→T1313　21/465A11

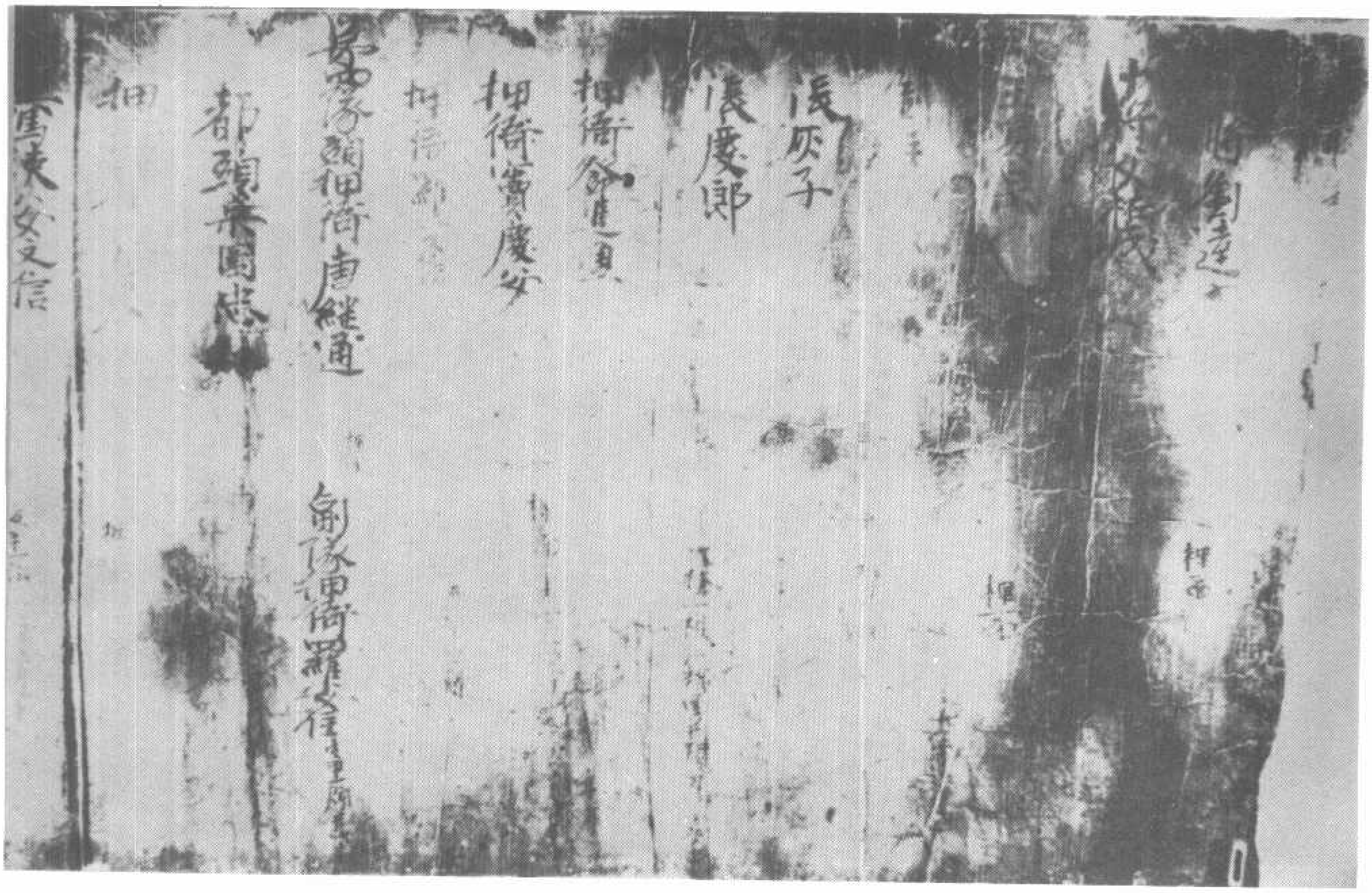
▼斯一八九六號　佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經





▼斯一八九七號　後梁龍德肆年（西元九二三）敦煌郡百姓張厶甲雇陰厶甲契據





張灰子

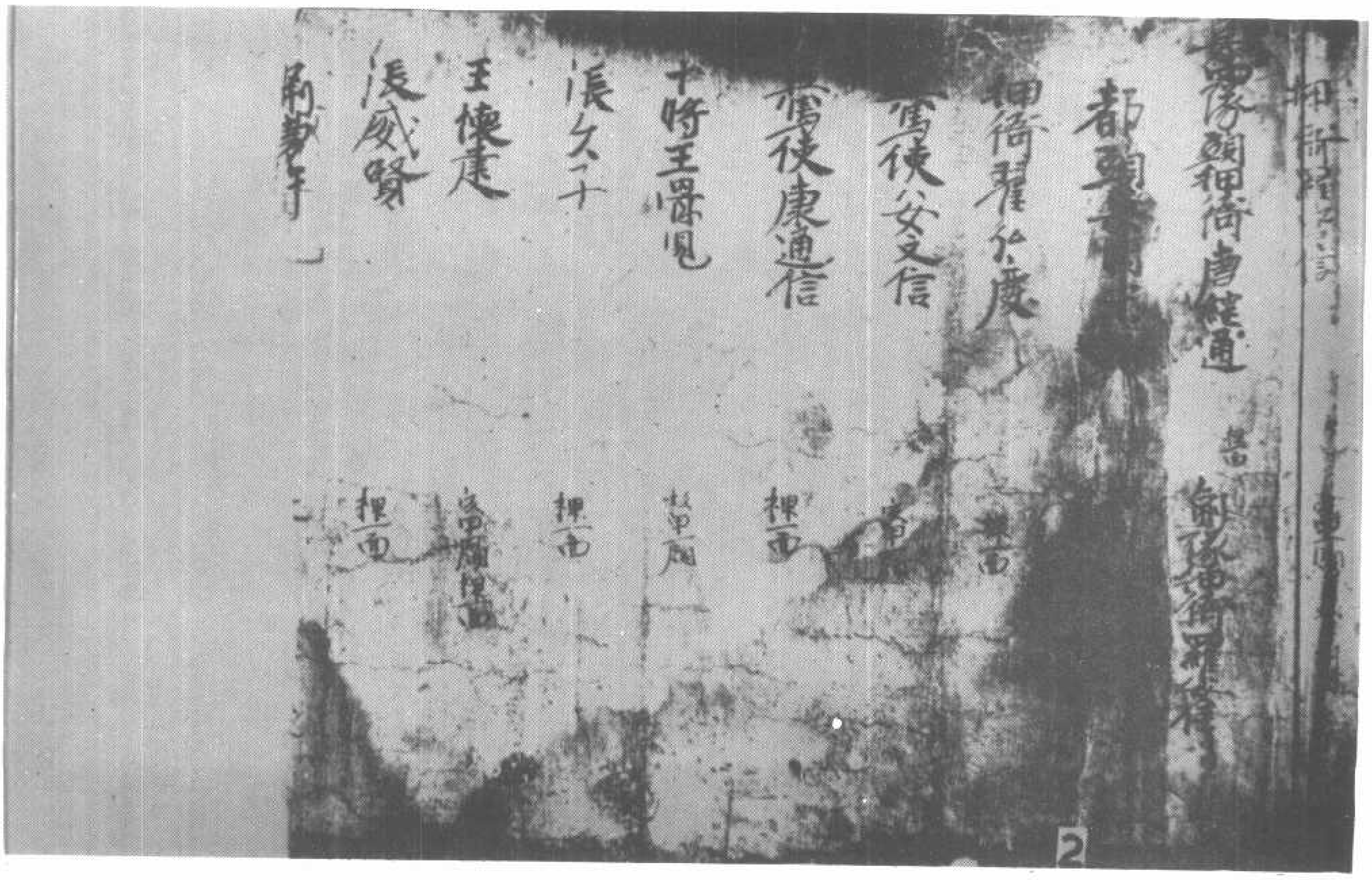
張慶郎

押衙寶慶安

虞候都頭押衙唐繼通

寫使安文信

斯一八九八號　兵役名目



虞候都頭押衙唐繼通

押衙羅?慶

寫使安文信

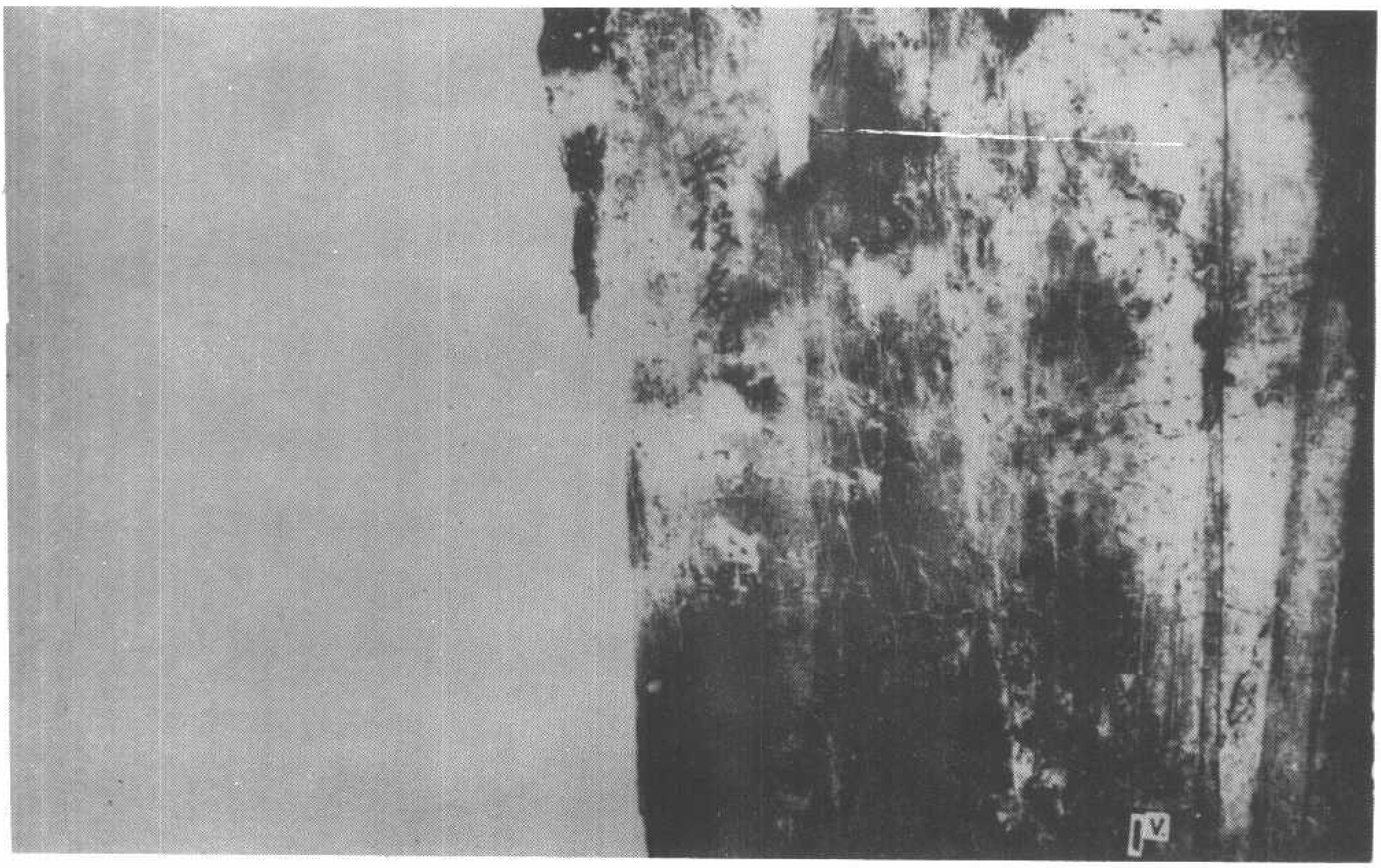
寫使康通信

十將王保晟

張久二十

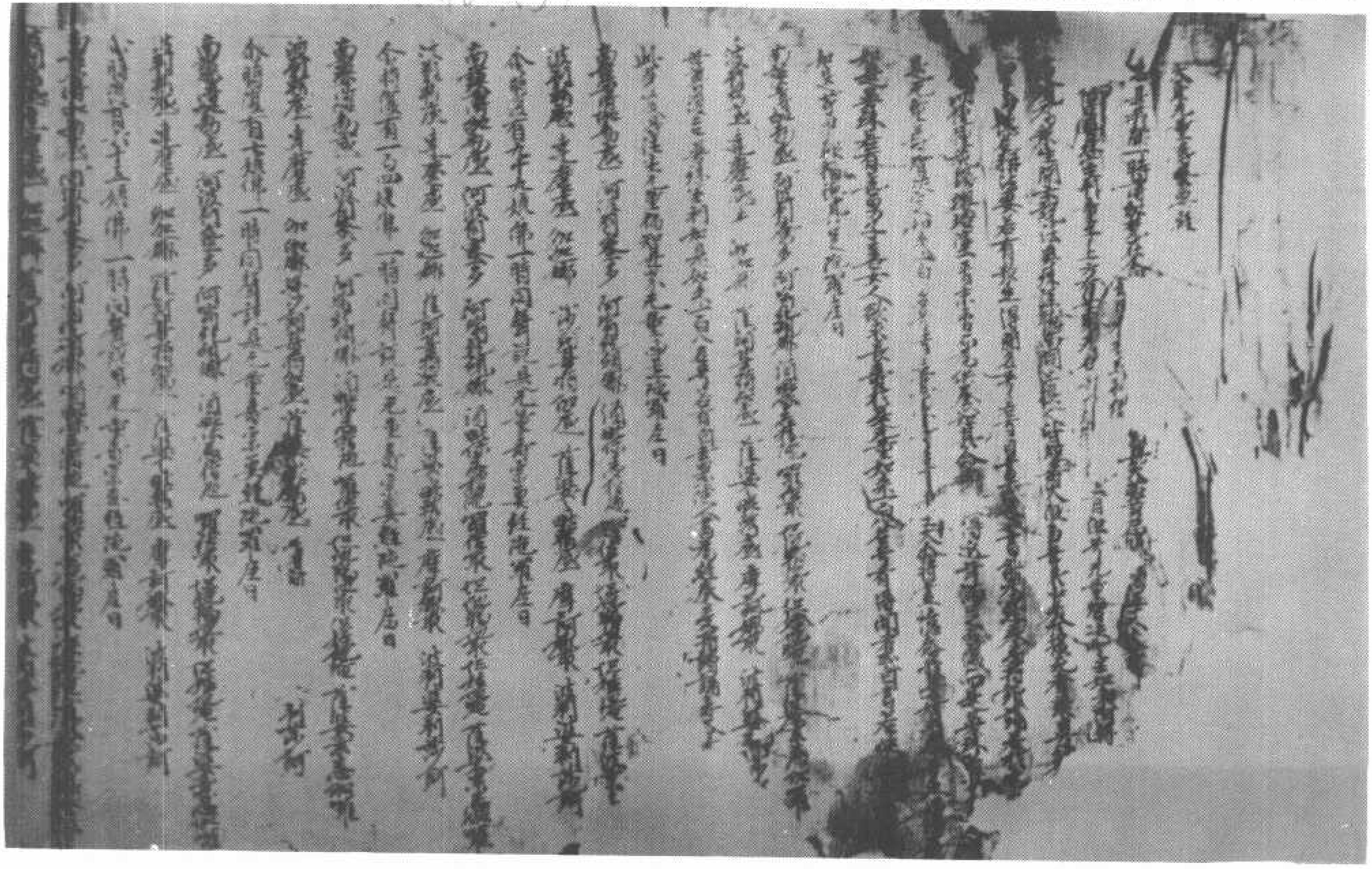
王懷建

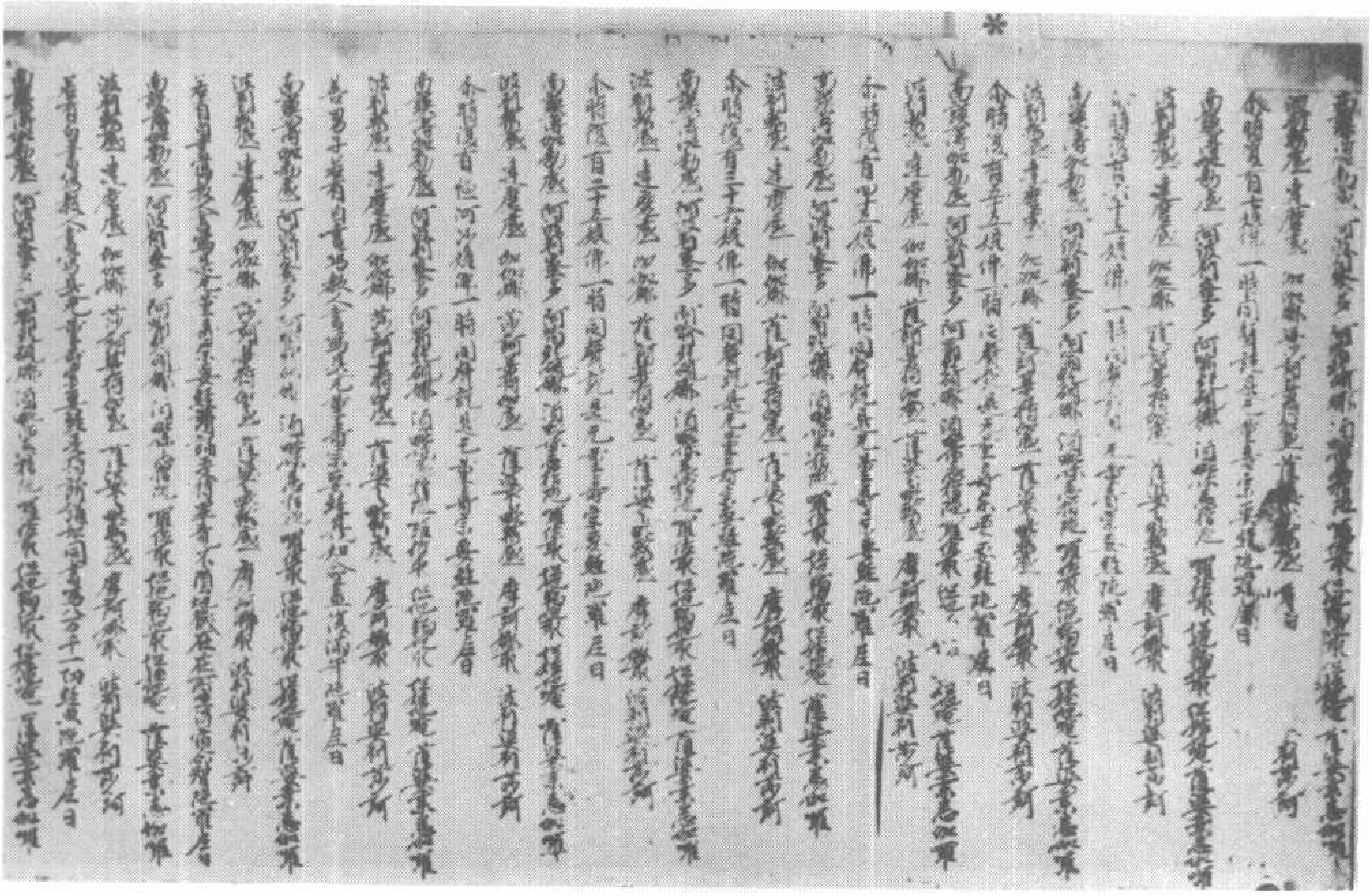
張盛賢

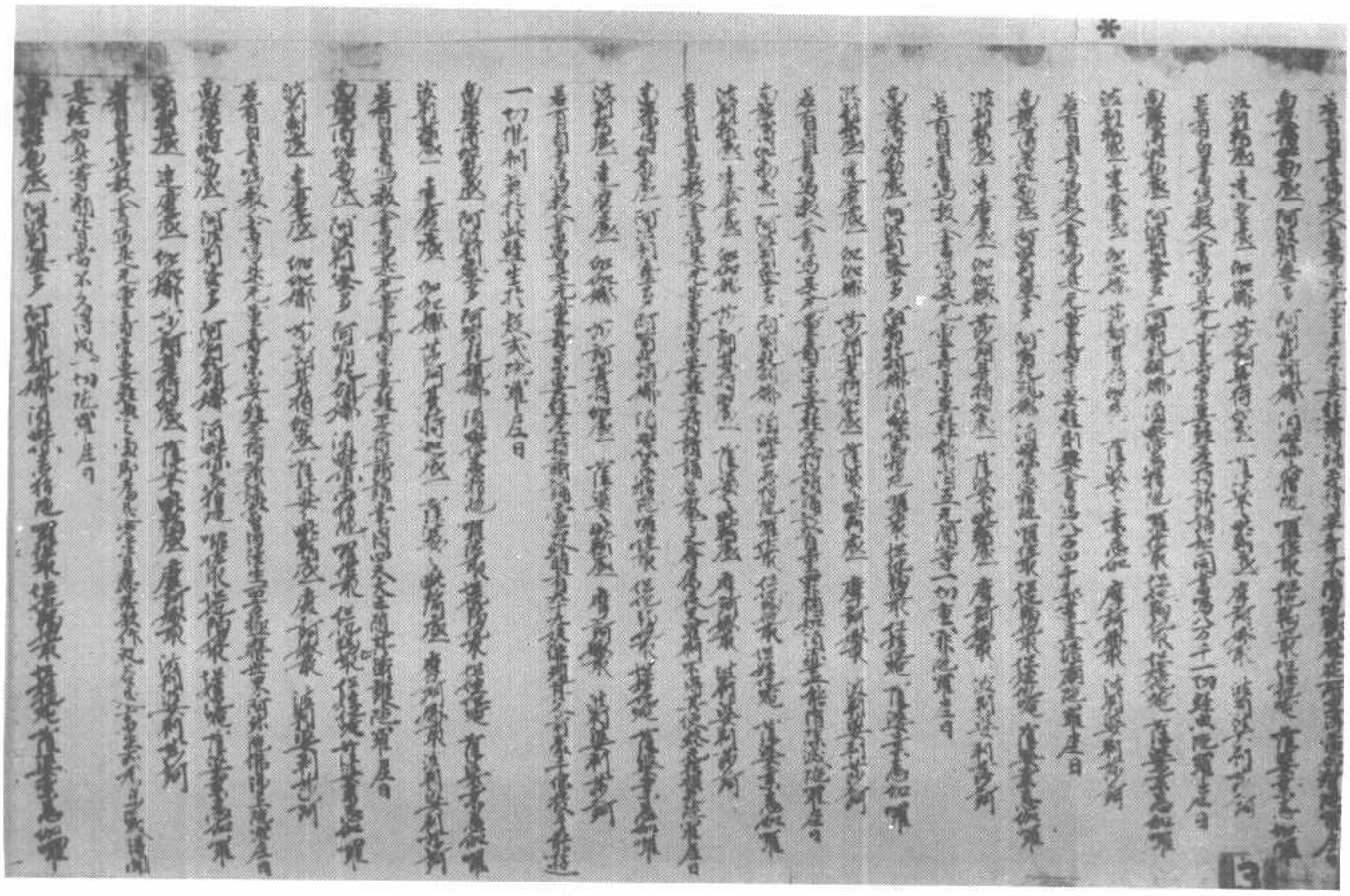


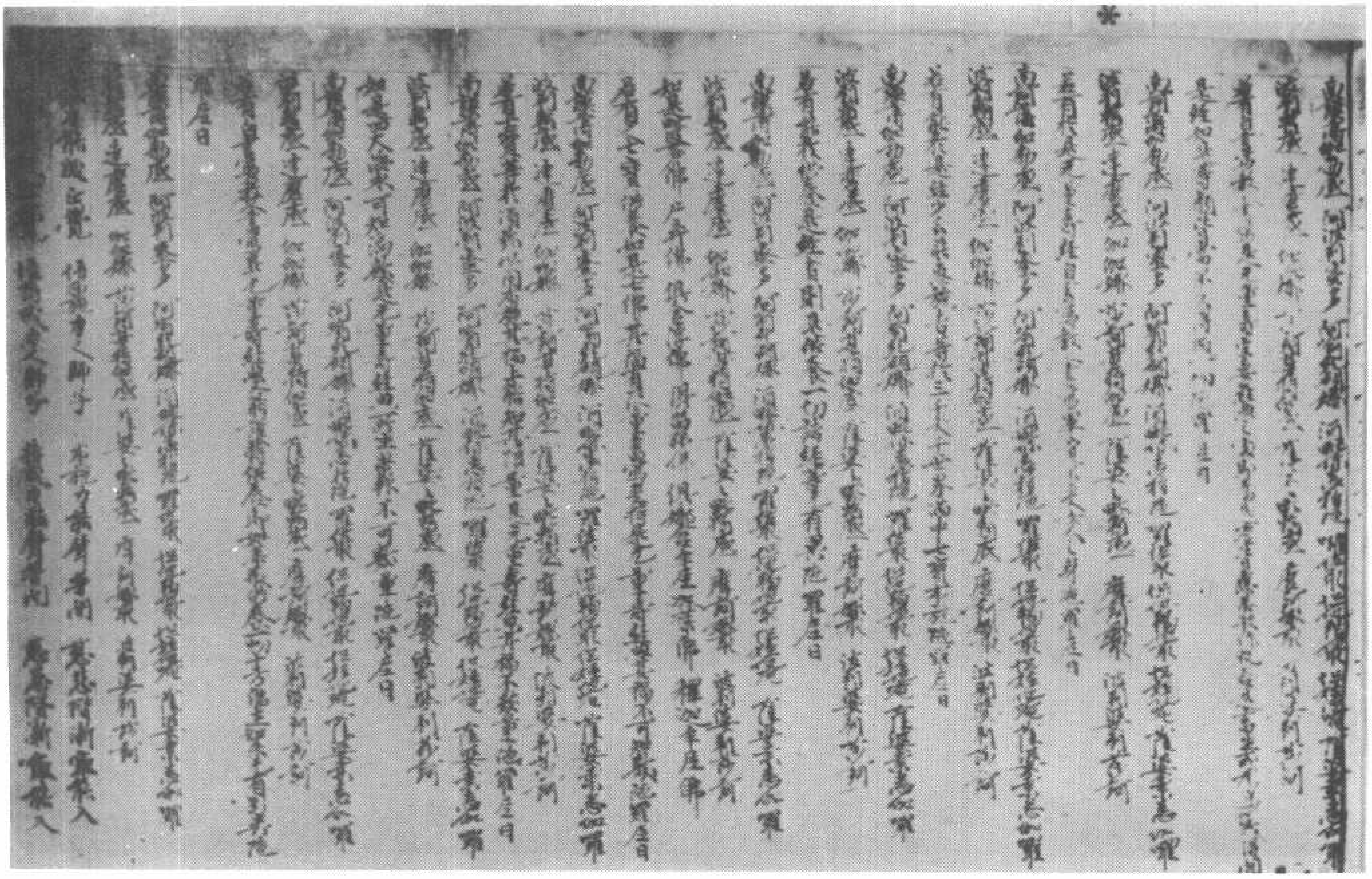
S-楮1(V)

▼斯一八九九號　大乘無量壽經

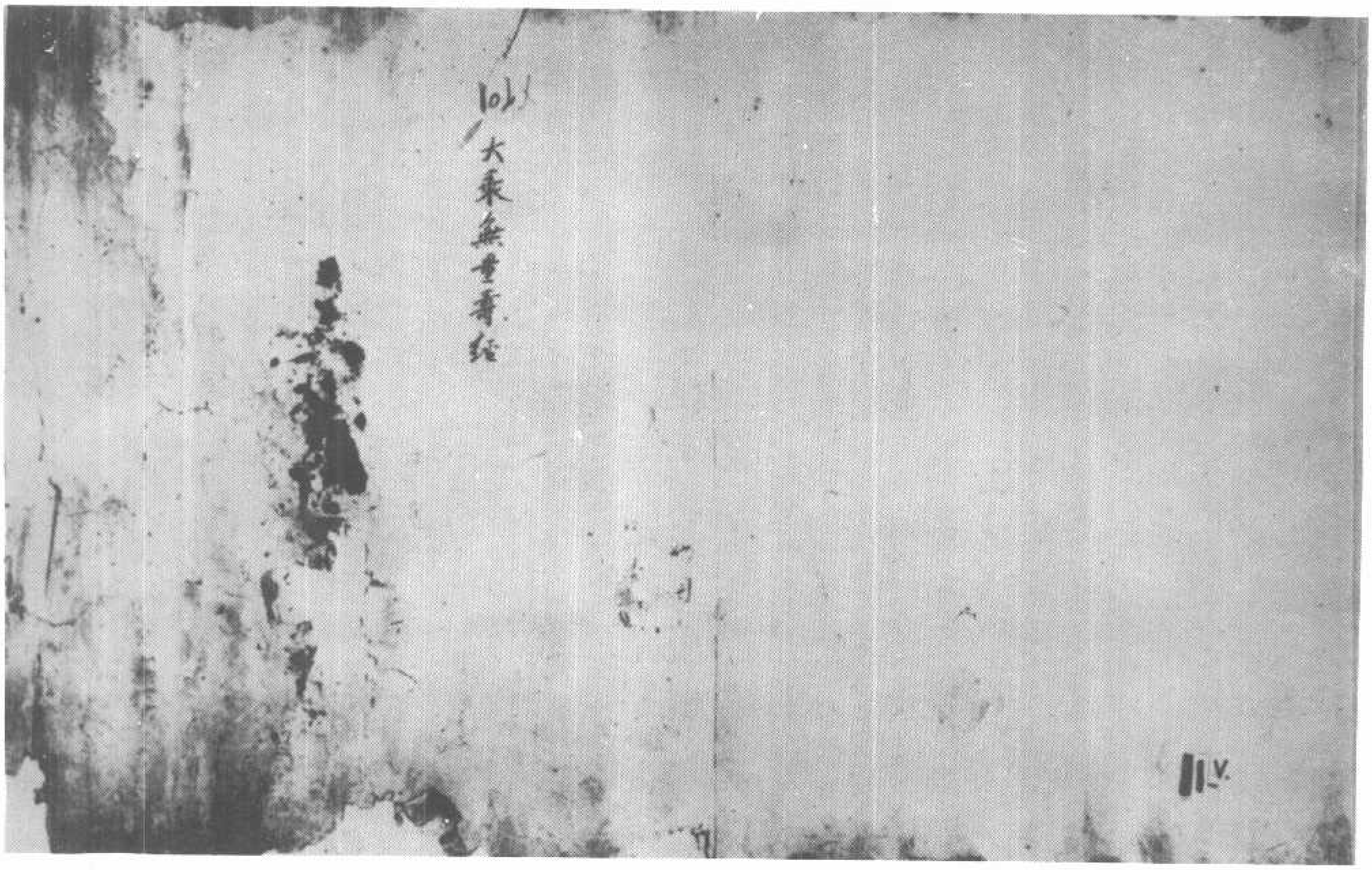








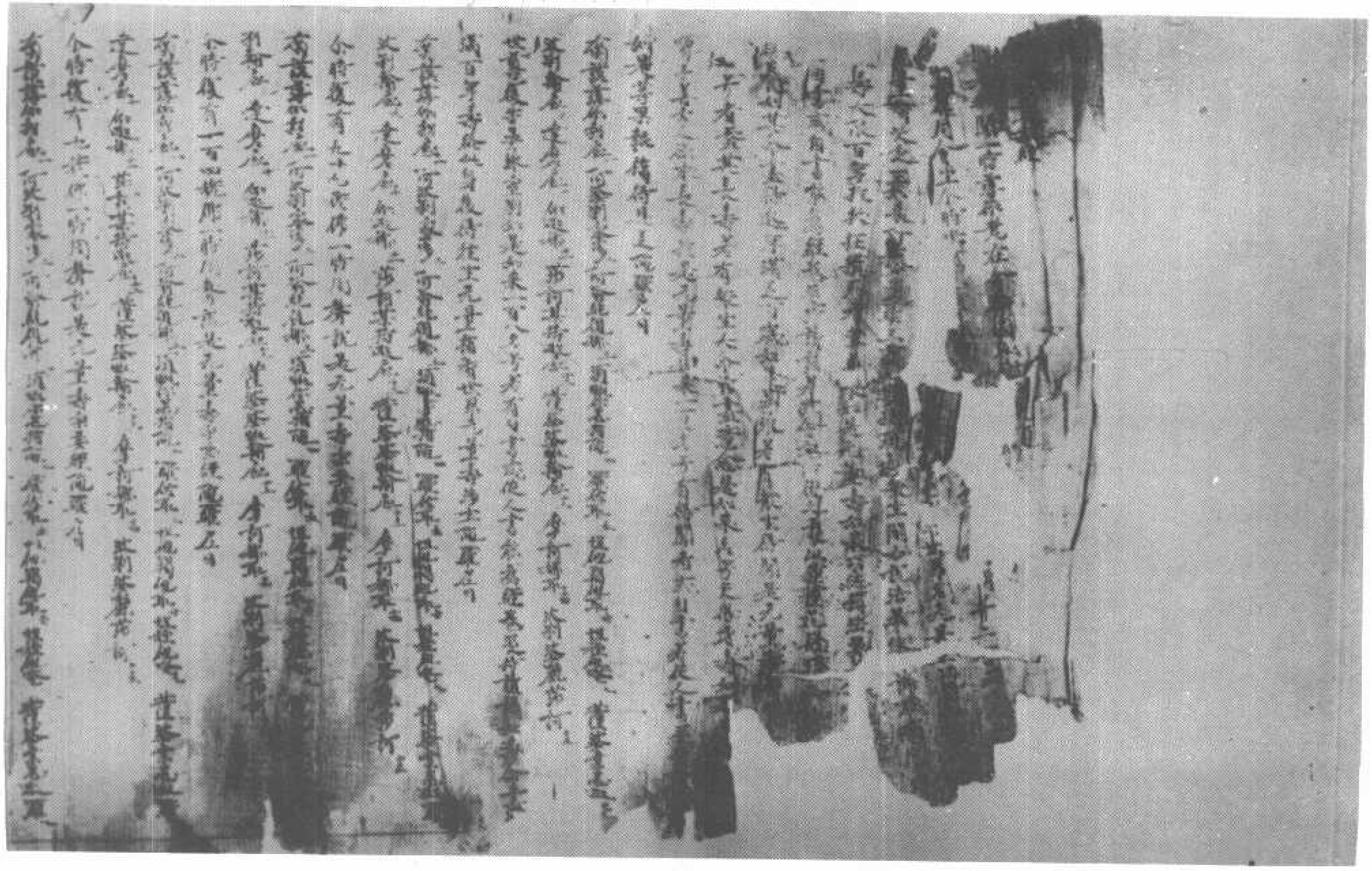
北5 塔(19) 139

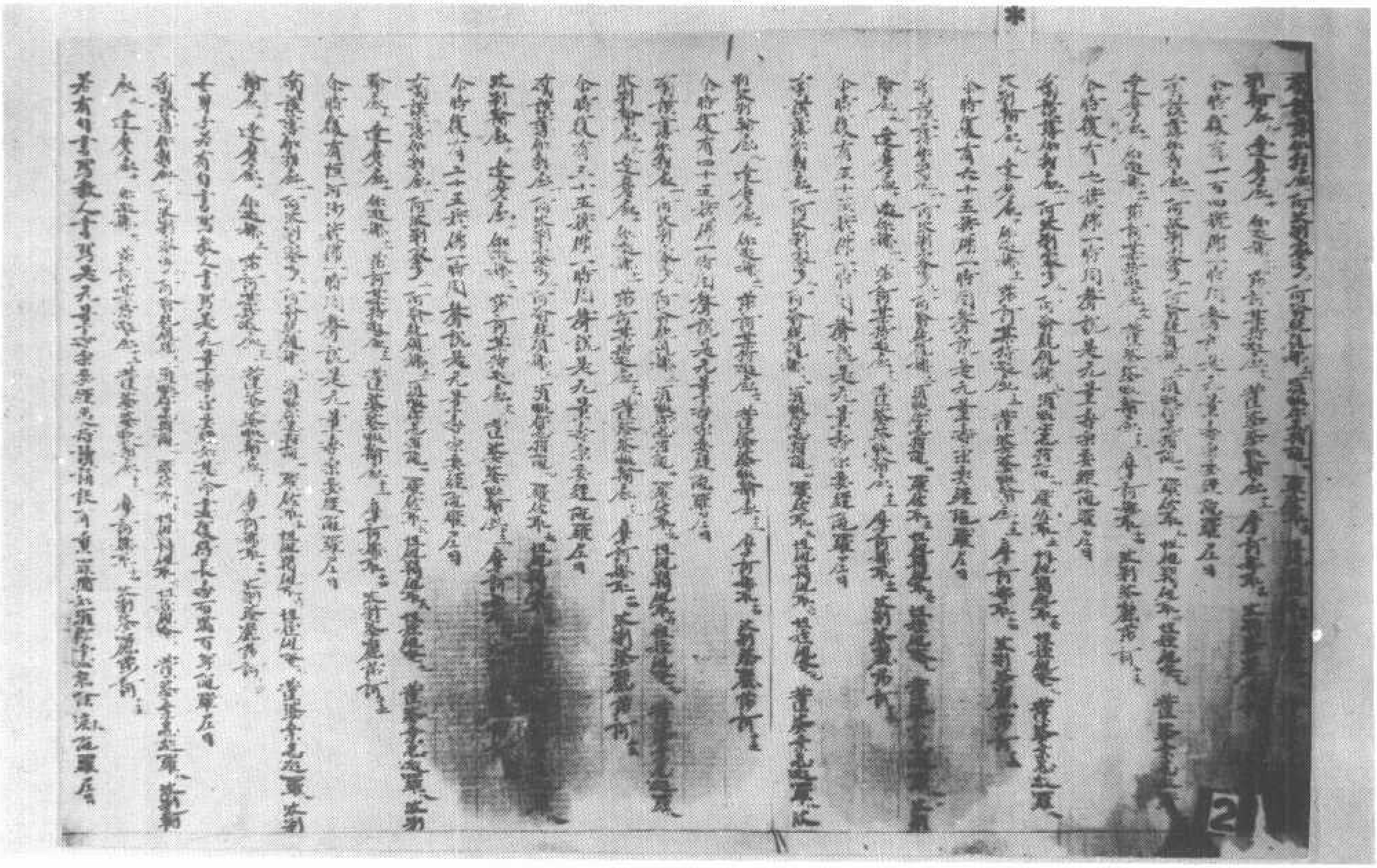


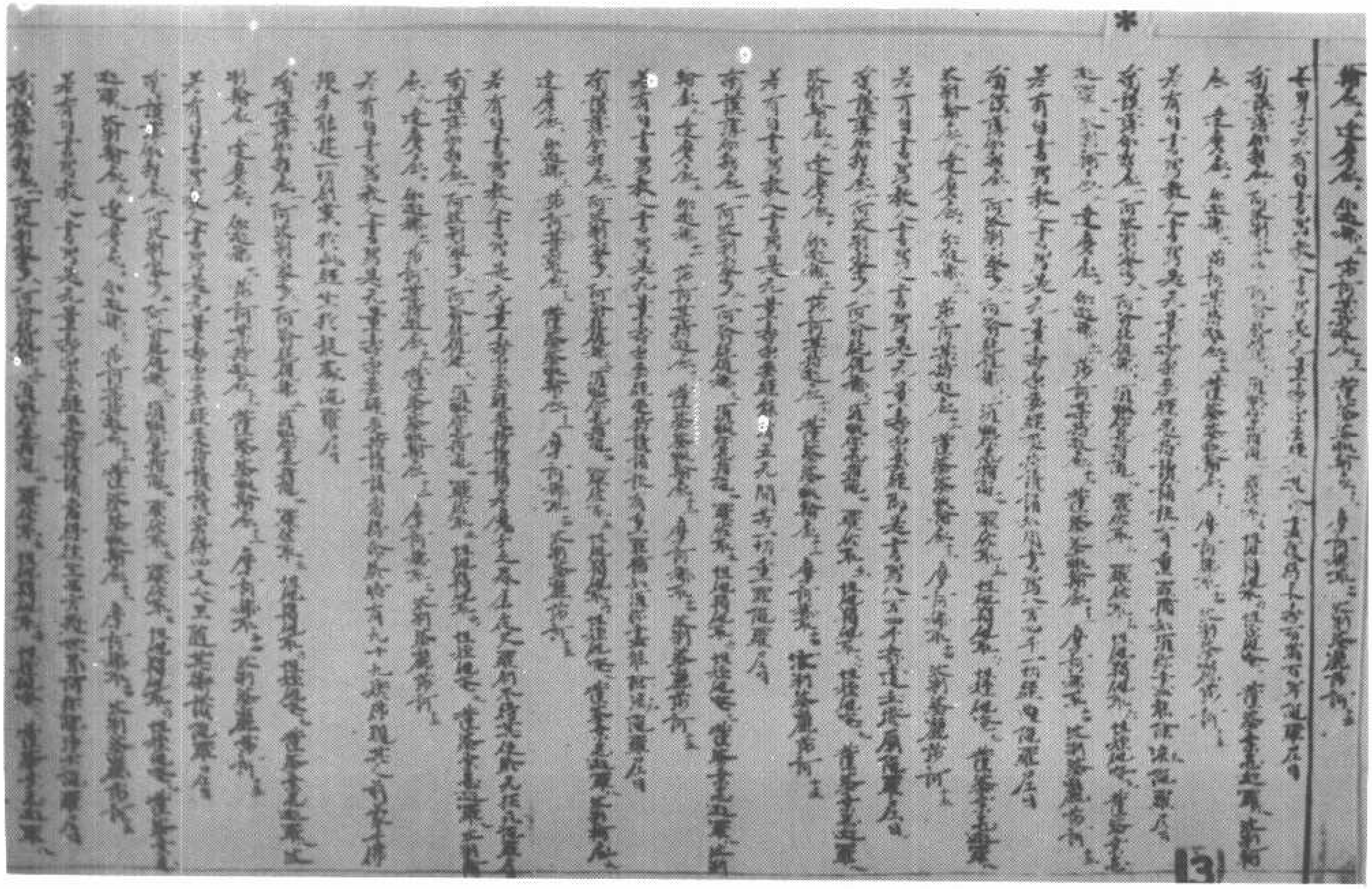
101

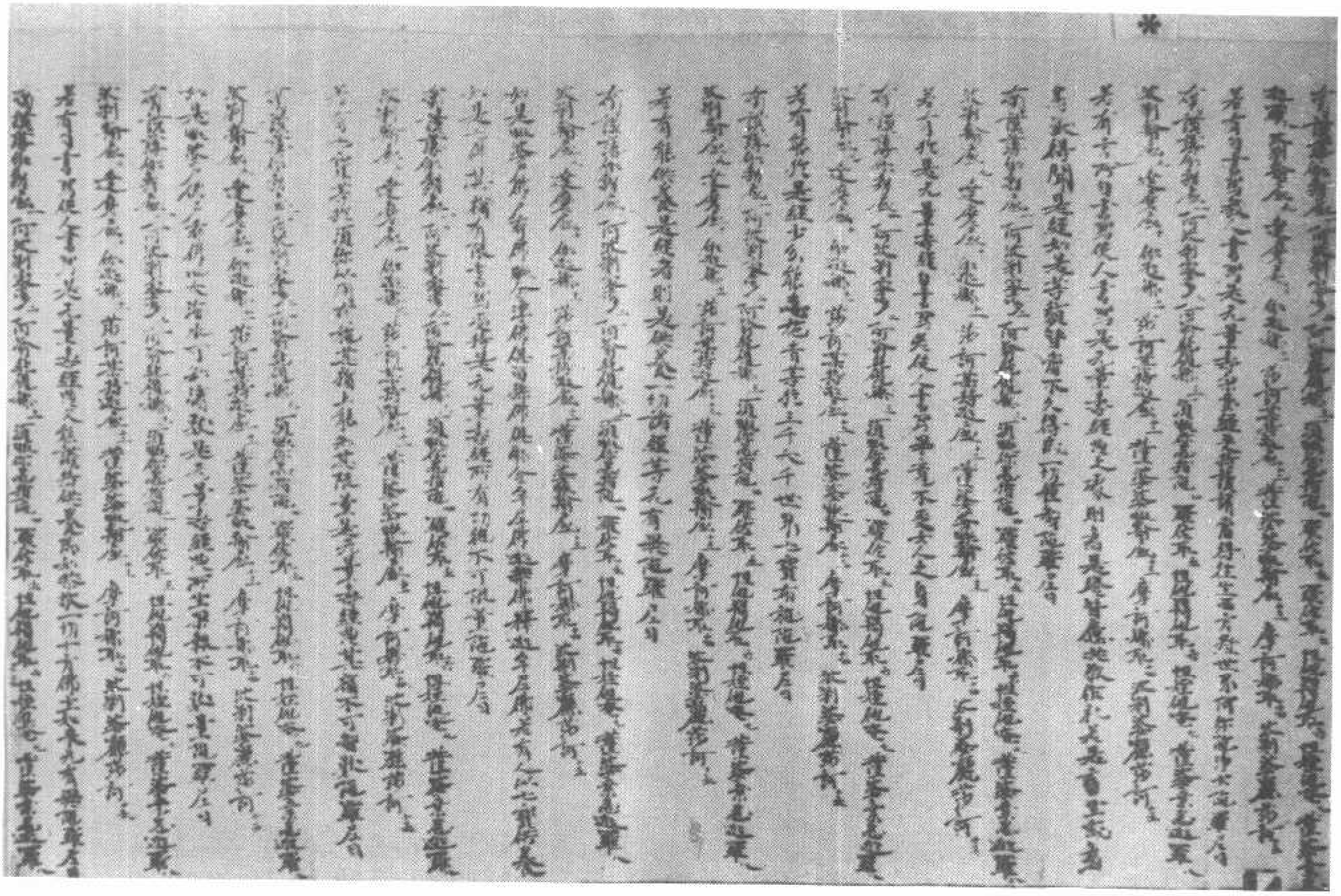
大乘無量壽經

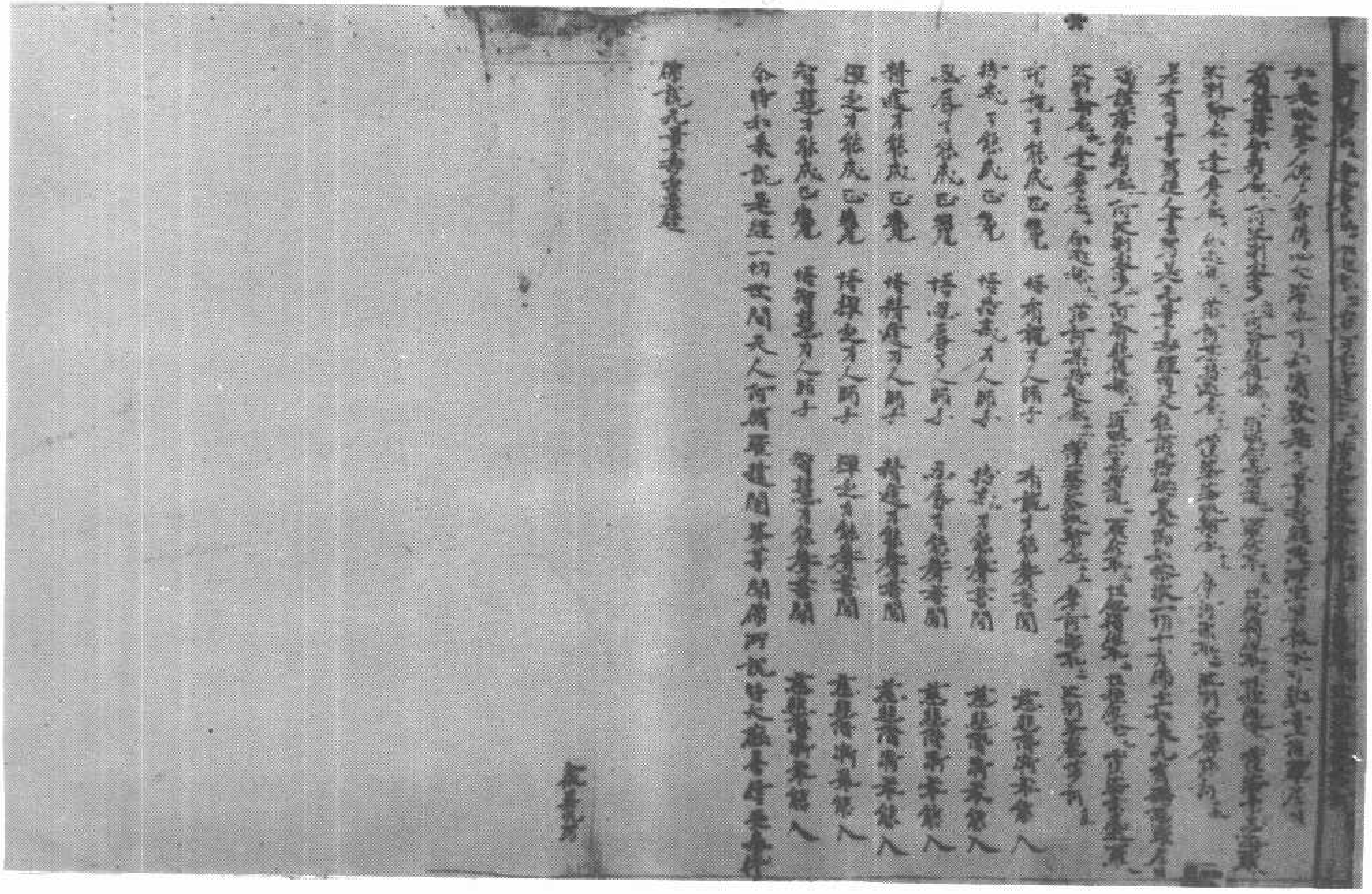
▼斯一九〇〇號　大乘無量壽經




2

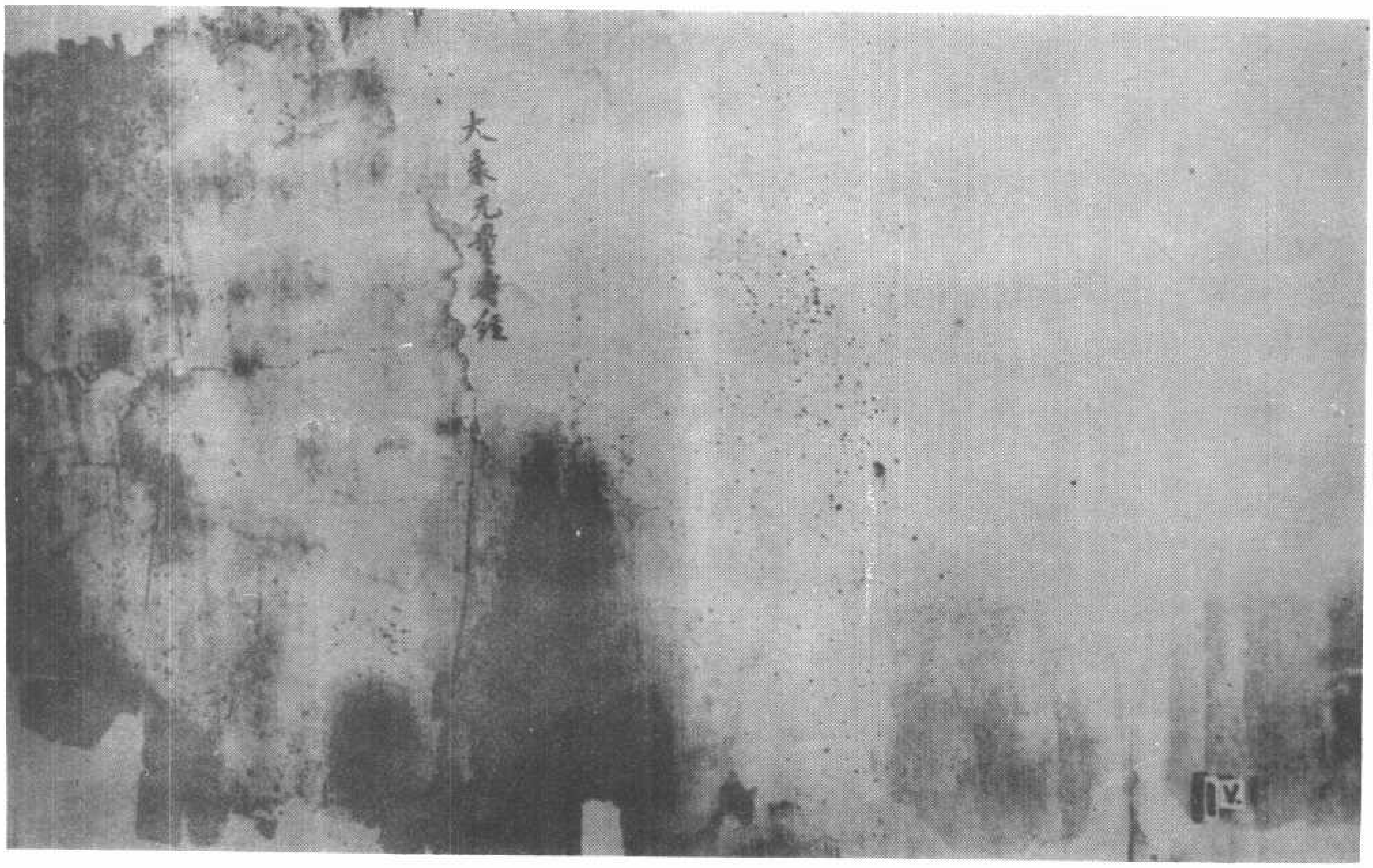

3





布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲聞　慈悲城中布施力聲入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲聞　慈悲城中持戒力聲入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲聞　慈悲城中忍辱力聲入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲聞　慈悲城中精進力聲入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲聞　慈悲城中禪定力聲入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲聞　慈悲城中智慧力聲入
佛說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

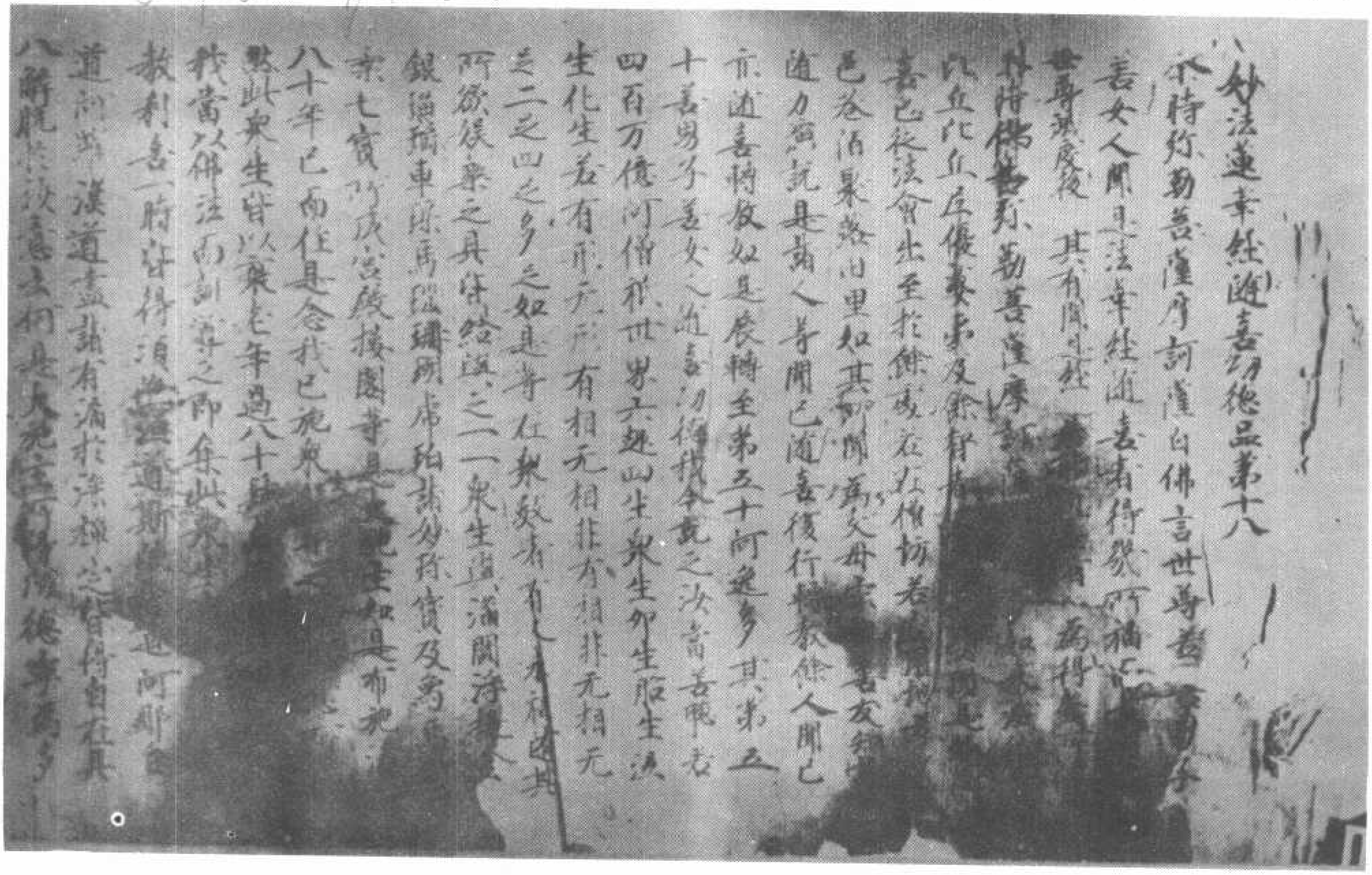
佛說无量壽宗要經



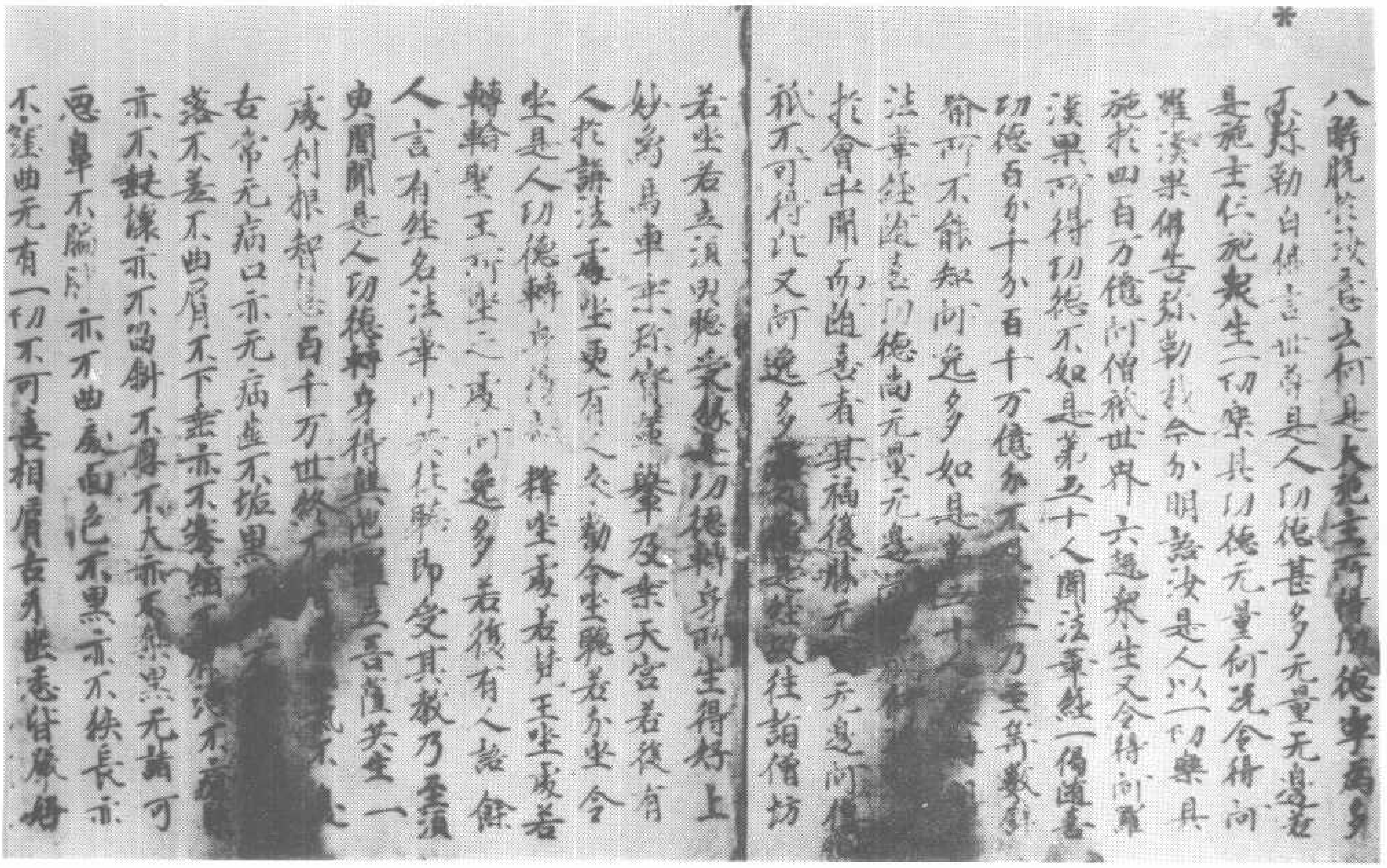
大乘无量壽經

▼斯一九〇一號　妙法蓮華經卷第六

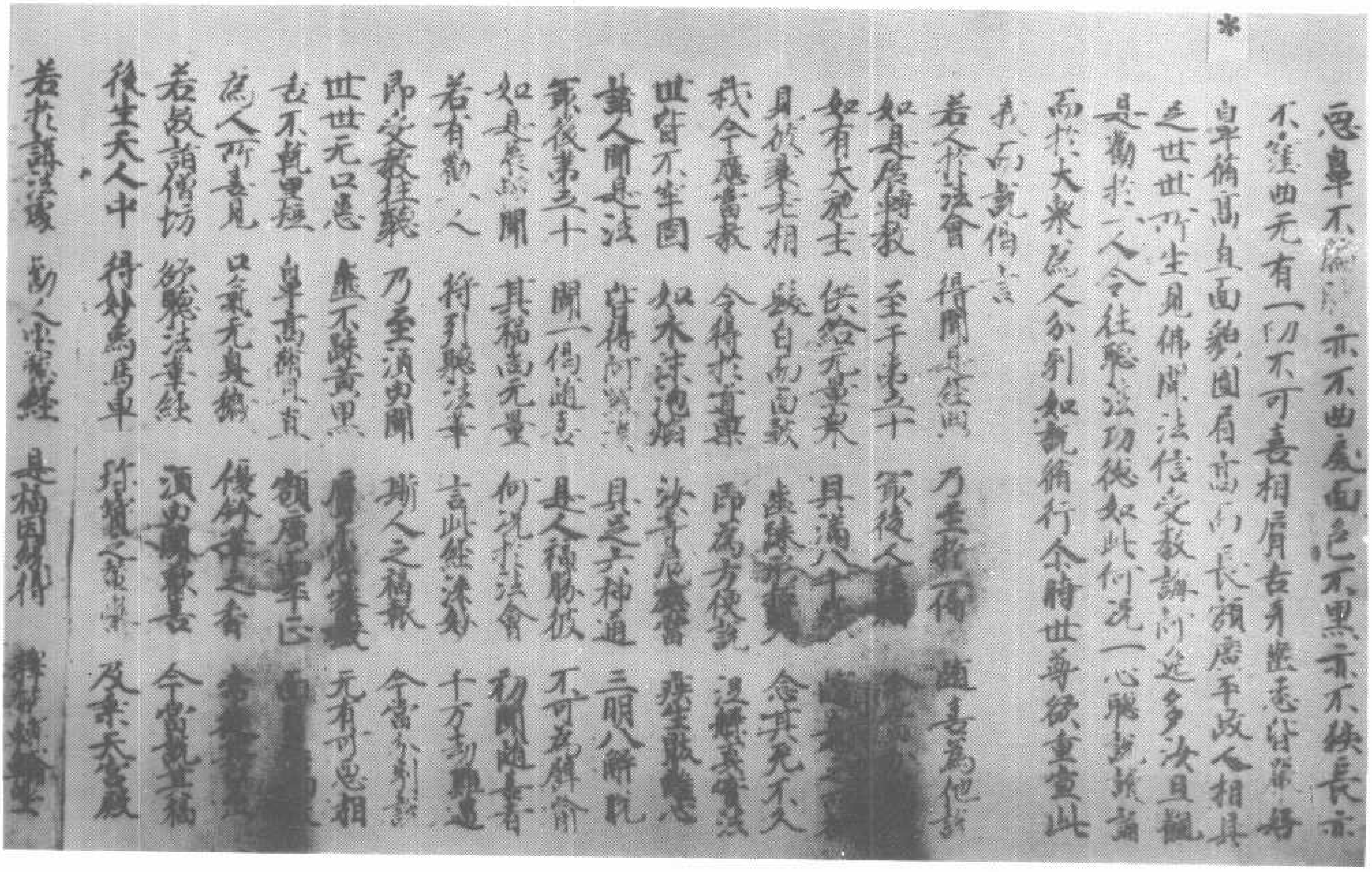
S→T262　9/46B15



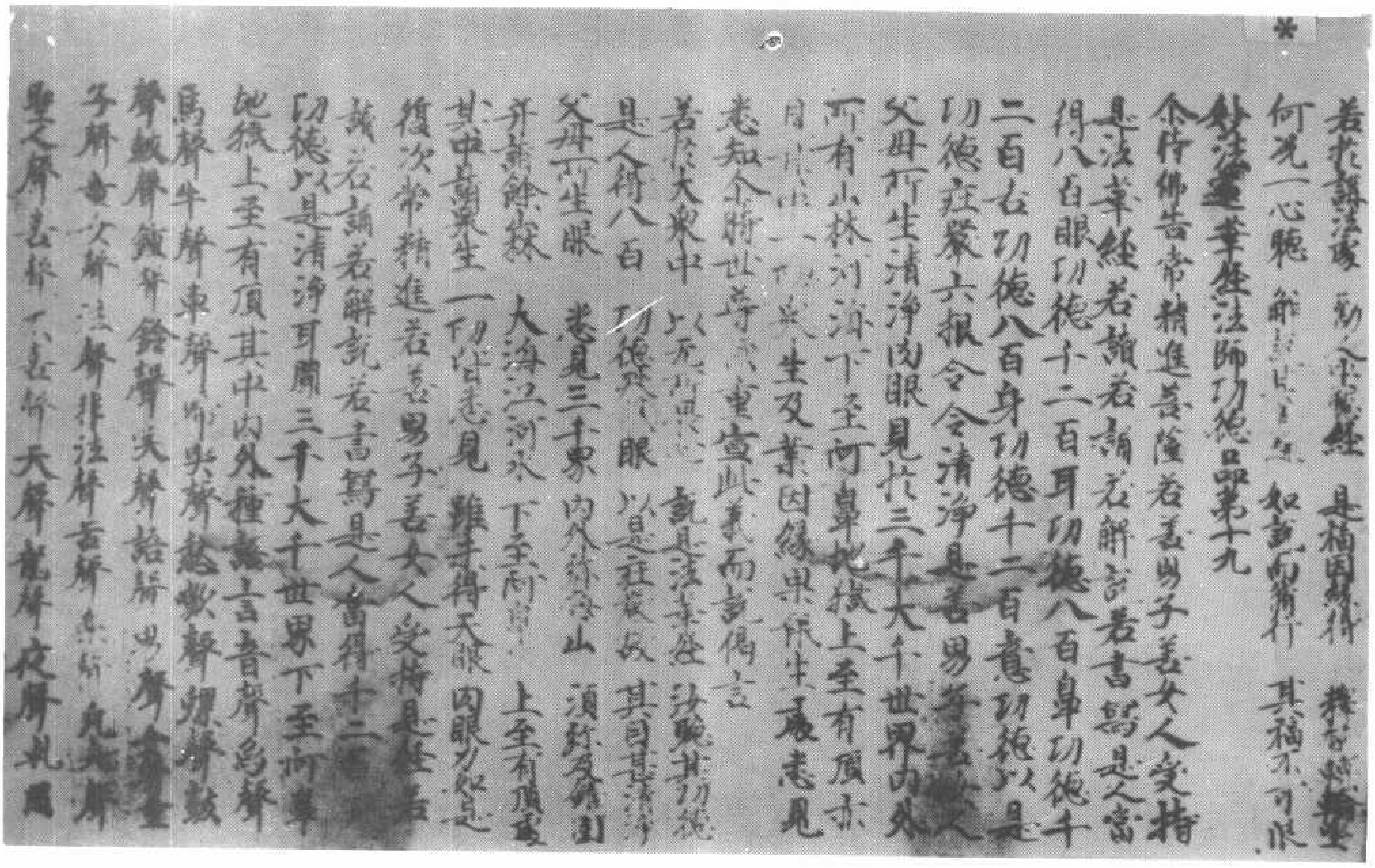
妙法蓮華經隨喜功德品第十八
尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若善[illegible]子
善女人聞是法華經隨喜者得幾所福[illegible]
世尊滅度後　其有聞是經　[illegible]為得[illegible]
尒時佛告彌勒菩薩摩訶[illegible]
比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者[illegible]
喜已從法會出至於餘處若在僧坊若[illegible]
邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗[illegible]善友知[illegible]
隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第五
十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若
四百万億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕
生化生若有形无形有想无想非有想非无想无
足二足四足多足如是等在衆數者有[illegible]
所欲娛樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮[illegible]
銀瑠璃車璖馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及[illegible]
乘七寶所成宮殿樓閣等是[illegible]如是布施
八十年已而作是念我已施衆[illegible]
然此衆生皆以衰老年過八十[illegible]
我當以佛法而訓導之即集此衆[illegible]
教利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道[illegible]阿那[illegible]
道阿羅漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具
八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多[illegible]



八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无邊若
是施主但施眾生一切樂具功德无量何況令得阿
羅漢果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂具
施於四百万億阿僧祇世界六趣眾生又令得阿羅
漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜
功德百分千分百千万億分[illegible]乃至筭數譬
喻所不能知阿逸多如是[illegible]五十[illegible]
法華經隨喜功德尚无量无邊[illegible]
於會中聞而隨喜者其福復勝无[illegible]无邊阿僧
祇不可得比又阿逸多[illegible]是經故往詣僧坊
若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上
妙象馬車乘珍寶輦轝及乘天宮若復有
人於講法處坐更有人來勸令坐聽若分坐令
坐是人功德轉身得帝釋坐處若梵王坐處若
轉輪聖王所坐之處阿逸多若復有人語餘
人言有經名法華可共往聽即受其教乃至須
臾間聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共生一
處利根智慧百千万世終不[illegible]氣不臭
舌常无病口亦无病齒不垢黑[illegible]
落不差不曲脣不下垂亦不褰縮[illegible]
亦不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黧黑无諸可
惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹長亦
不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆嚴好



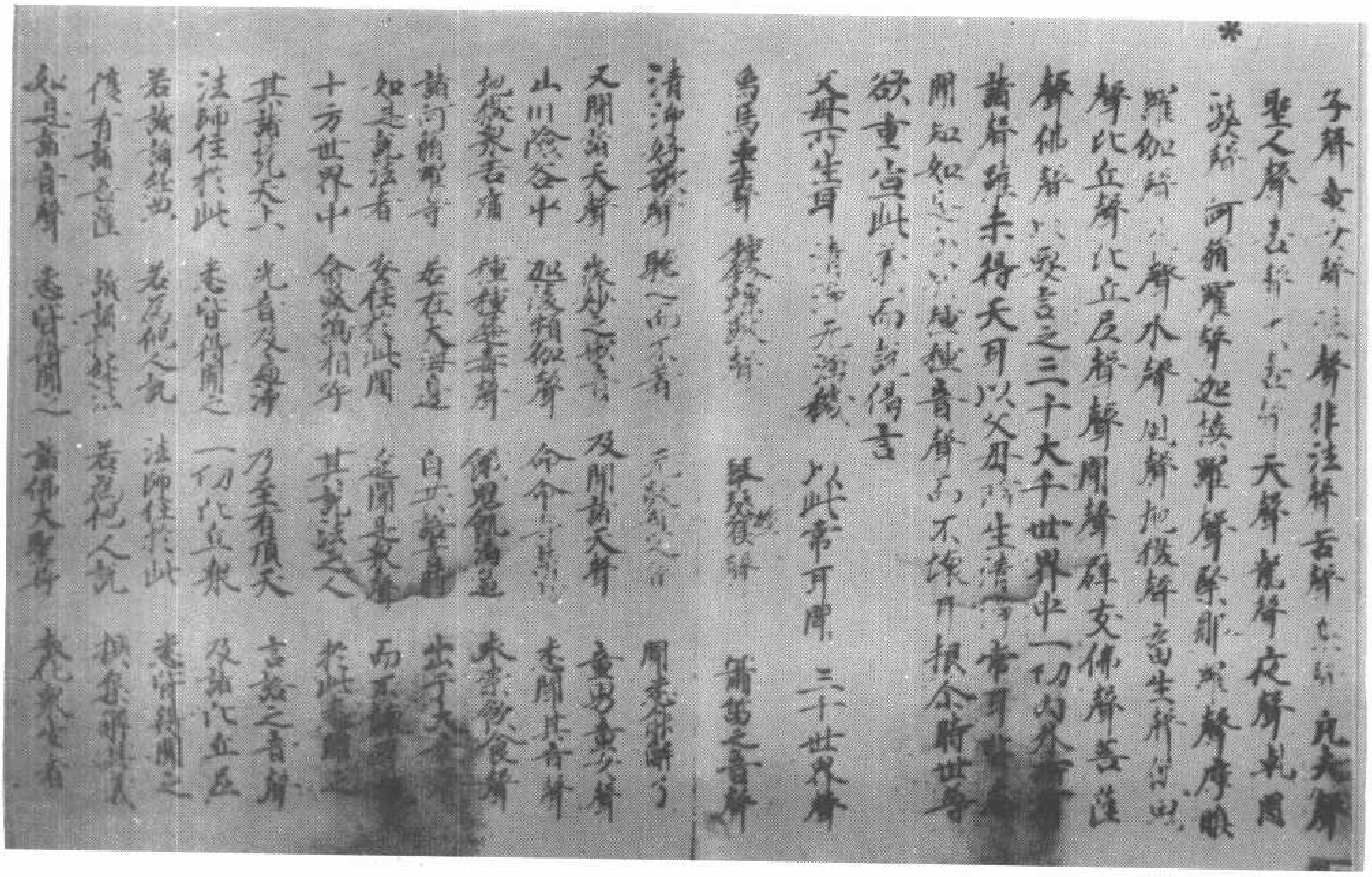
惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹長亦
不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆嚴好
鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額廣平正人相具
足世世所生見佛聞法信受教誨阿逸多汝且觀
是勸於一人令往聽法功德如此何況一心聽說讀誦
而於大眾為人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲[illegible]
如有大施主　供給无量眾　具滿八十[illegible]
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疏[illegible]　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不疏黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　[illegible]
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　[illegible]
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座



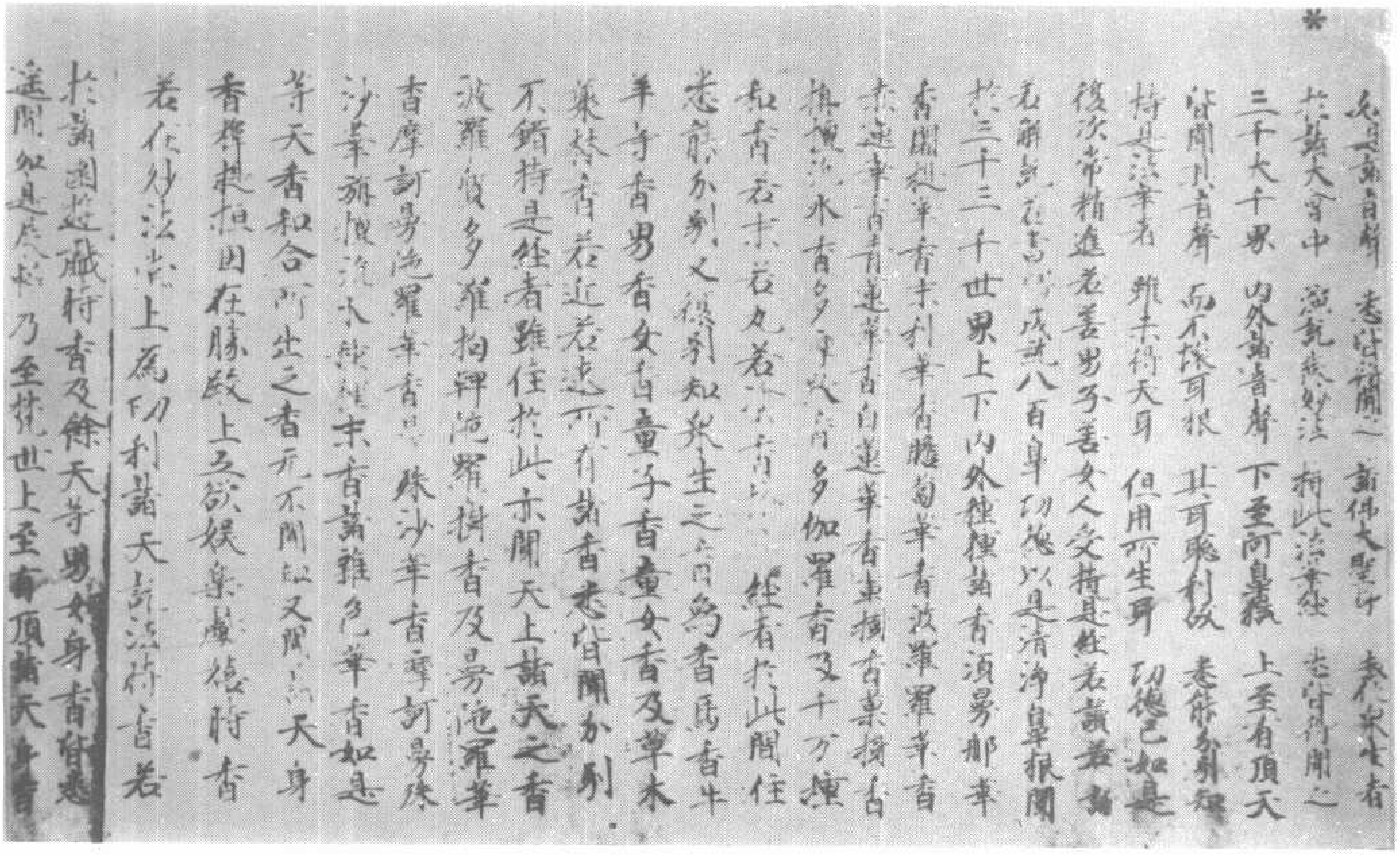
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而修行 其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

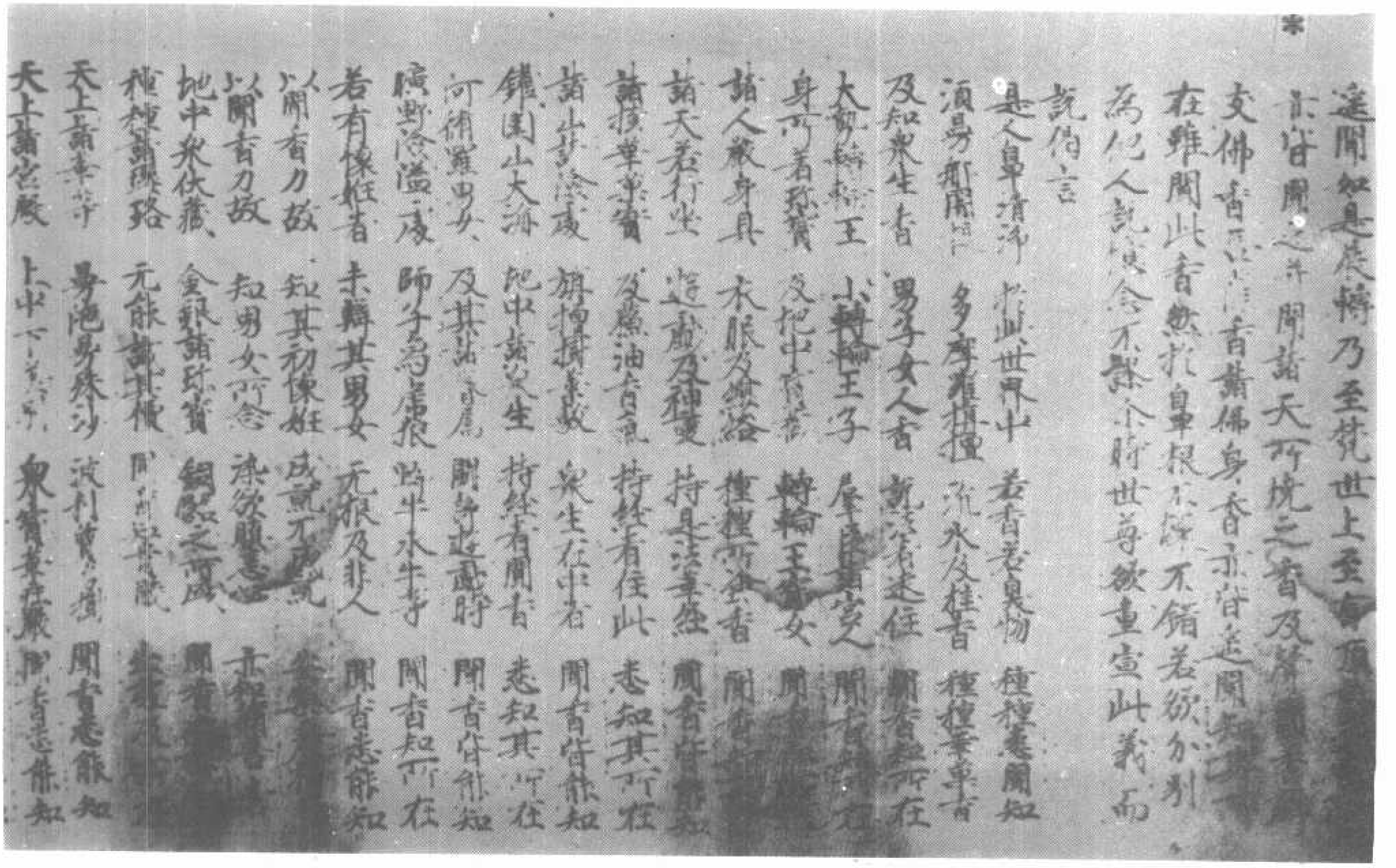
尒時佛告常精進菩薩 若善男子善女人受持
是法華經 若讀若誦若解說若書寫 是人當
得八百眼功德 千二百耳功德 八百鼻功德 千
二百舌功德 八百身功德 千二百意功德 以是
功德莊嚴六根 皆令清淨 是善男子善女人
父母所生清淨肉眼 見於三千大千世界內外
所有山林河海 下至阿鼻地獄 上至有頂 亦
見其中一切眾生 及業因緣 果報生處 悉見
悉知 尒時世尊欲重宣此義 而說偈言
若於大眾中 以無所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外彌樓山 須彌及鐵圍
幷諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸眾生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經 若
讀若誦 若解說 若書寫 是人當得千二百
耳功德 以是清淨耳 聞三千大千世界 下至阿鼻
地獄 上至有頂 其中內外種種語言音聲 象聲
馬聲 牛聲 車聲 啼哭聲 愁歎聲 螺聲 鼓
聲 鍾聲 鈴聲 笑聲 語聲 男聲 女聲 童
子聲 童女聲 法聲 非法聲 苦聲 樂聲 凡夫聲
聖人聲 喜聲 不喜聲 天聲 龍聲 夜叉聲 乾闥



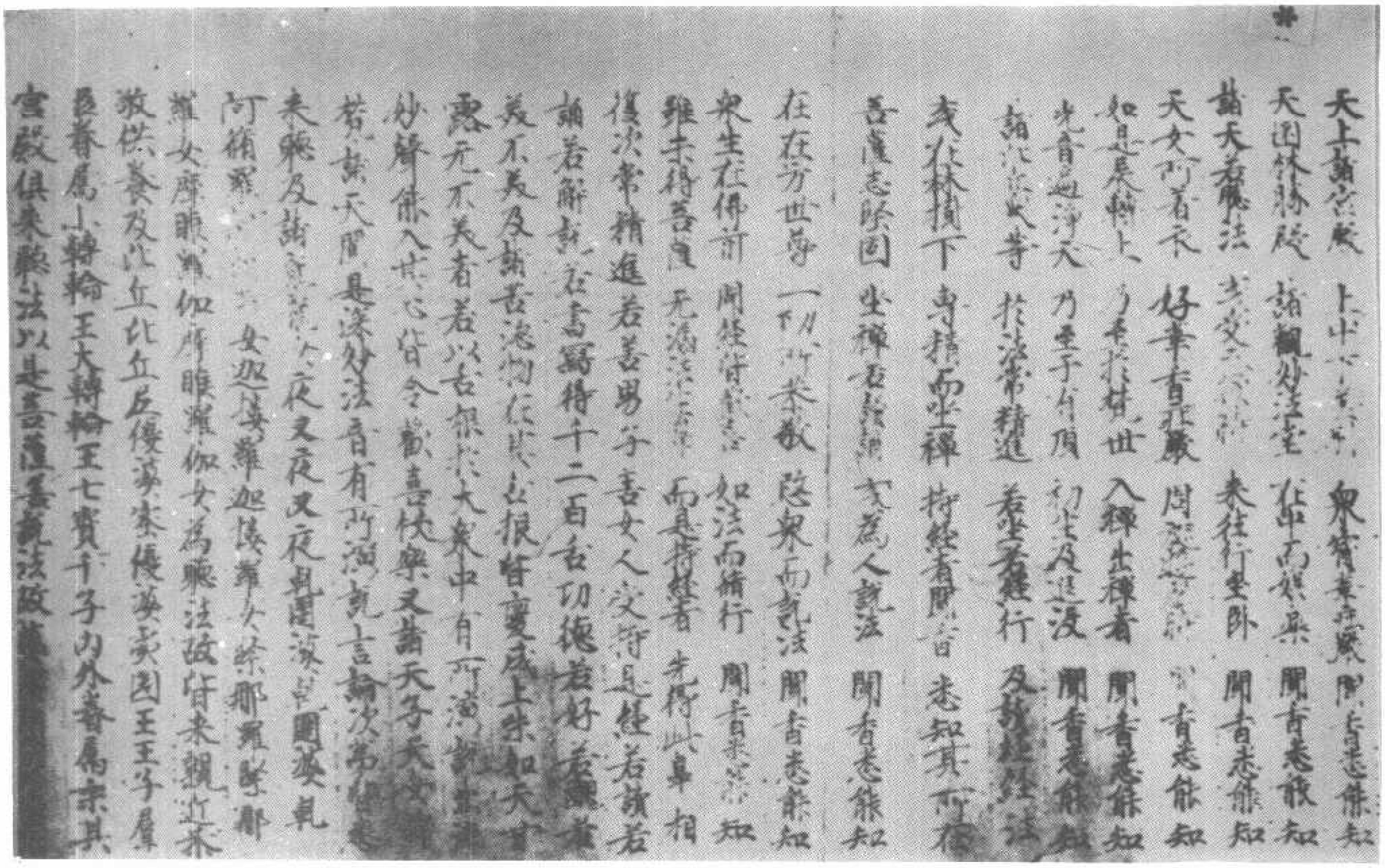
子聲 童女聲 法聲 非法聲 苦聲 樂聲 凡夫聲
聖人聲 喜聲 不喜聲 天聲 龍聲 夜叉聲 乾闥
婆聲 阿脩羅聲 迦樓羅聲 緊那羅聲 摩睺
羅伽聲 火聲 水聲 風聲 地獄聲 畜生聲 餓鬼
聲 比丘聲 比丘尼聲 聲聞聲 辟支佛聲 菩薩
聲 佛聲 以要言之 三千大千世界中一切內外所有
諸聲 雖未得天耳 以父母所生清淨常耳 皆
悉聞知 如是分別種種音聲 而不壞耳根 尒時世尊
欲重宣此義 而說偈言
父母所生耳 清淨無濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 無數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童子童女聲
山川嶮谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄眾苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遙聞是眾聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘眾 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化眾生者



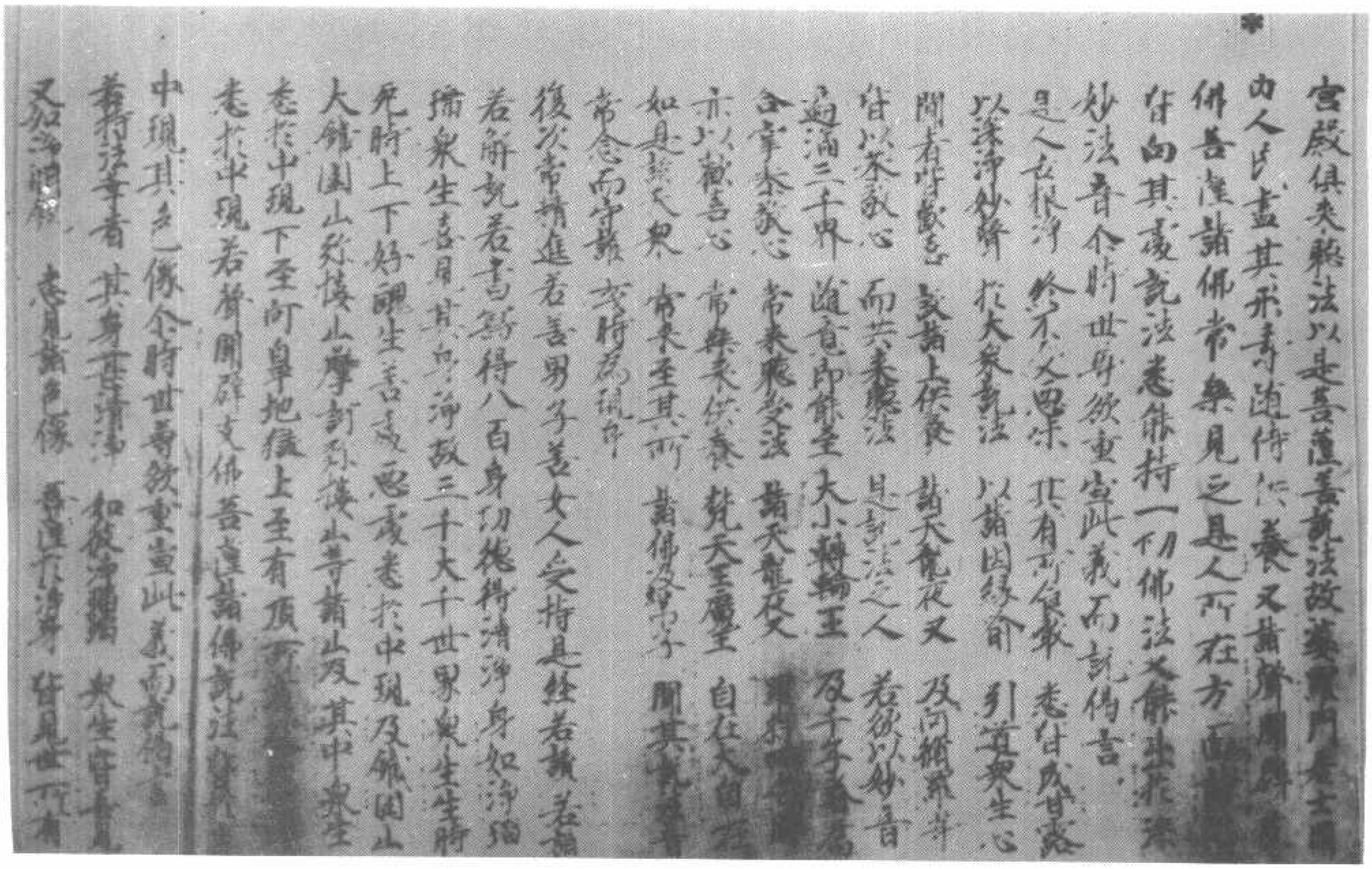
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大會中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經　若讀若
誦若解說若書寫　成就八百鼻功德　以是清淨鼻根聞
於三千大千世界上下內外種種諸香　須曼那華
香　闍提華香　末利華香　瞻蔔華香　波羅羅華香
赤蓮華香　青蓮華香　白蓮華香　華樹香　菓樹香
栴檀香　沈水香　多摩羅跋香　多伽羅香　及千萬種
和香　若末若丸若塗香　持是經者於此間住
悉能分別　又復別知衆生之香　象香馬香牛
羊等香　男香女香童子香童女香　及草木
叢林香　若近若遠所有諸香　悉皆得聞分別
不錯　持是經者雖住於此　亦聞天上諸天之香
波利質多羅拘鞞陀羅樹香　及曼陀羅華
香　摩訶曼陀羅華香　曼殊沙華香　摩訶曼殊
沙華香　栴檀沈水種種末香　諸雜華香　如是
等天香和合所出之香　無不聞知　又聞諸天身
香　釋提桓因在勝殿上　五欲娛樂嬉戲時香
若在妙法堂上為忉利諸天說法時香　若
於諸園遊戲時香　及餘天等男女身香　皆悉
遙聞　如是展轉乃至梵世　上至有頂諸天身香



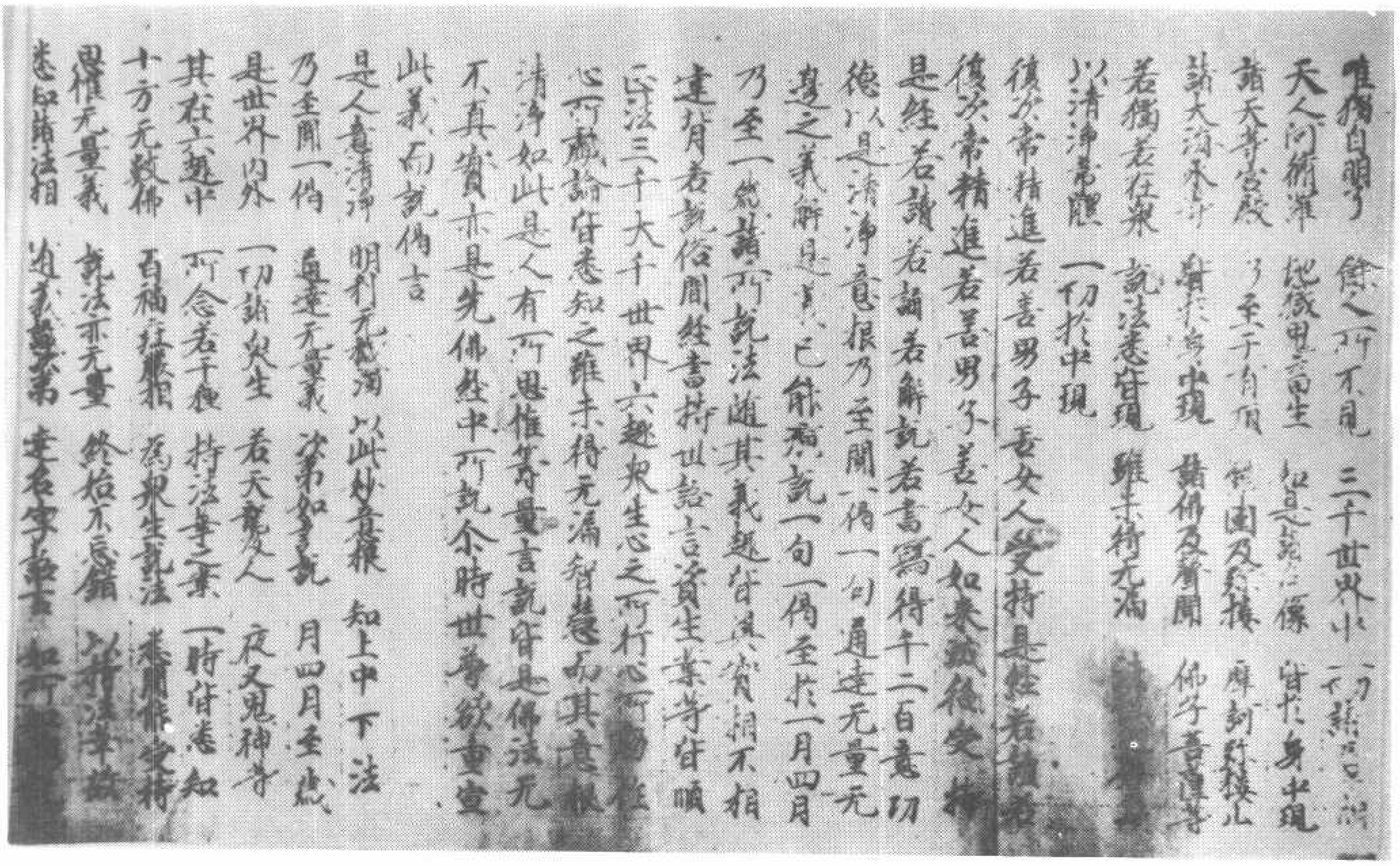
遙聞如是展轉乃至梵世上至有頂[illegible]
亦皆聞之　并聞諸天所燒之香　及聲[illegible]
支佛香菩薩香諸佛身香　亦皆遙聞[illegible]
在　雖聞此香　然於鼻根不壞不錯　若欲分別
為他人說　憶念不謬　爾時世尊欲重宣此義而
說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞[illegible]
身所著珍寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞[illegible]
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞[illegible]
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及酥油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿修羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　[illegible]
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知[illegible]
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞[illegible]
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　[illegible]
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶花莊嚴　聞香悉能知



天上諸宮殿　上中下差別　眾寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘眾等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經典
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍眾而說法　聞香悉能知
眾生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若
誦若解說若書寫得千二百舌功德若好若醜若
美不美及諸苦澀物在其舌根皆變成上味如天甘
露无不美者若以舌根於大眾中有所演說出深
妙聲能入其心皆令歡喜快樂又諸天子天女釋
梵諸天聞是深妙音聲有所演說言論次第皆悉
來聽及諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女
阿修羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親近恭
敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子群
臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其
宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆

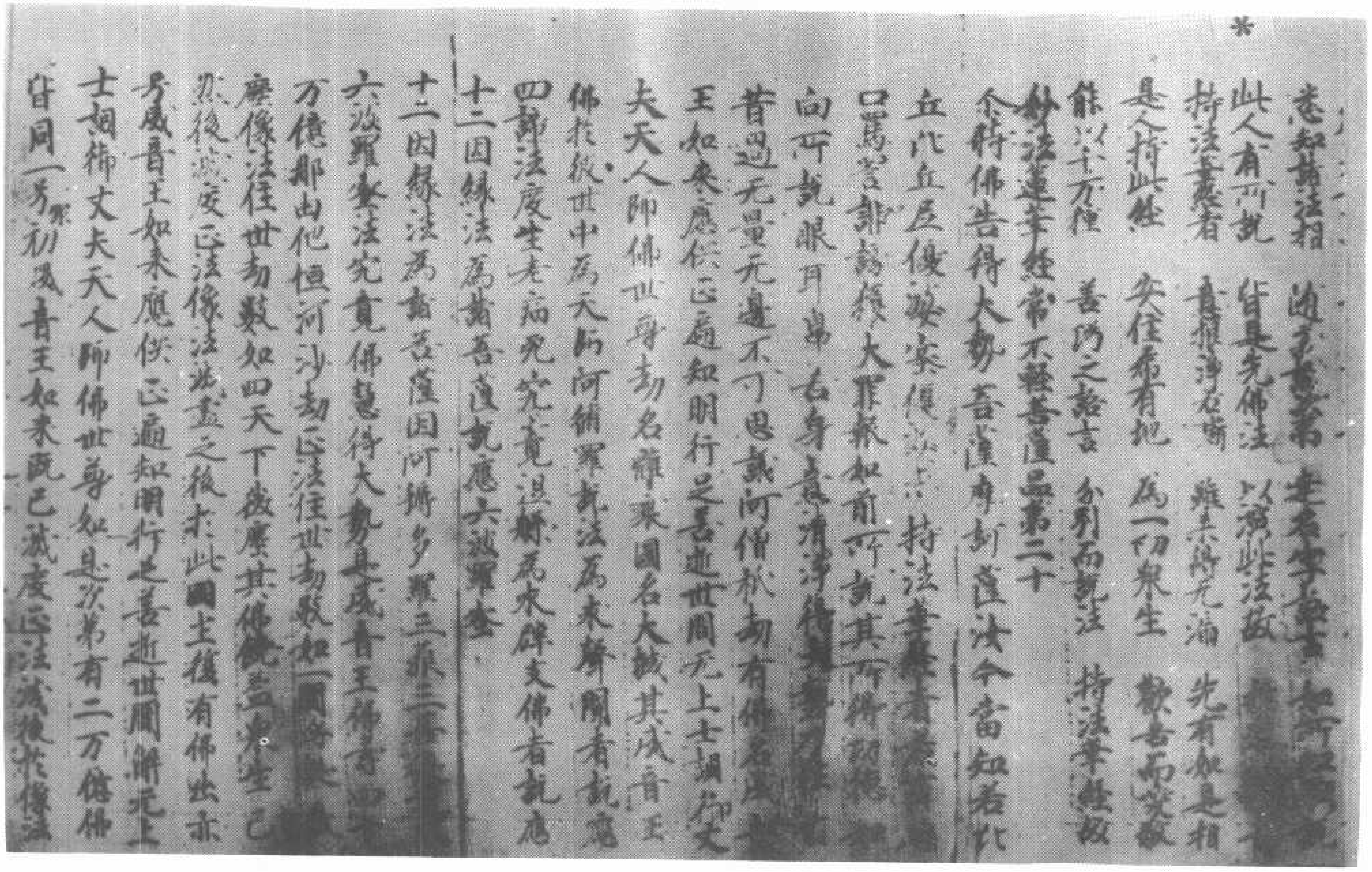


宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國
內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支
佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛
皆向其處說法悉能受持一切佛法又能出於深
妙法音爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大眾說法　以諸因緣喻　引導眾生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅剎毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天眾　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦
若解說若書寫得八百身功德得清淨身如淨瑠
璃眾生憙見其身淨故三千大千世界眾生生時
死時上下好醜生善處惡處悉於中現及鐵圍山
大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中眾生
悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及眾生
悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身
中現其色像爾時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　眾生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有

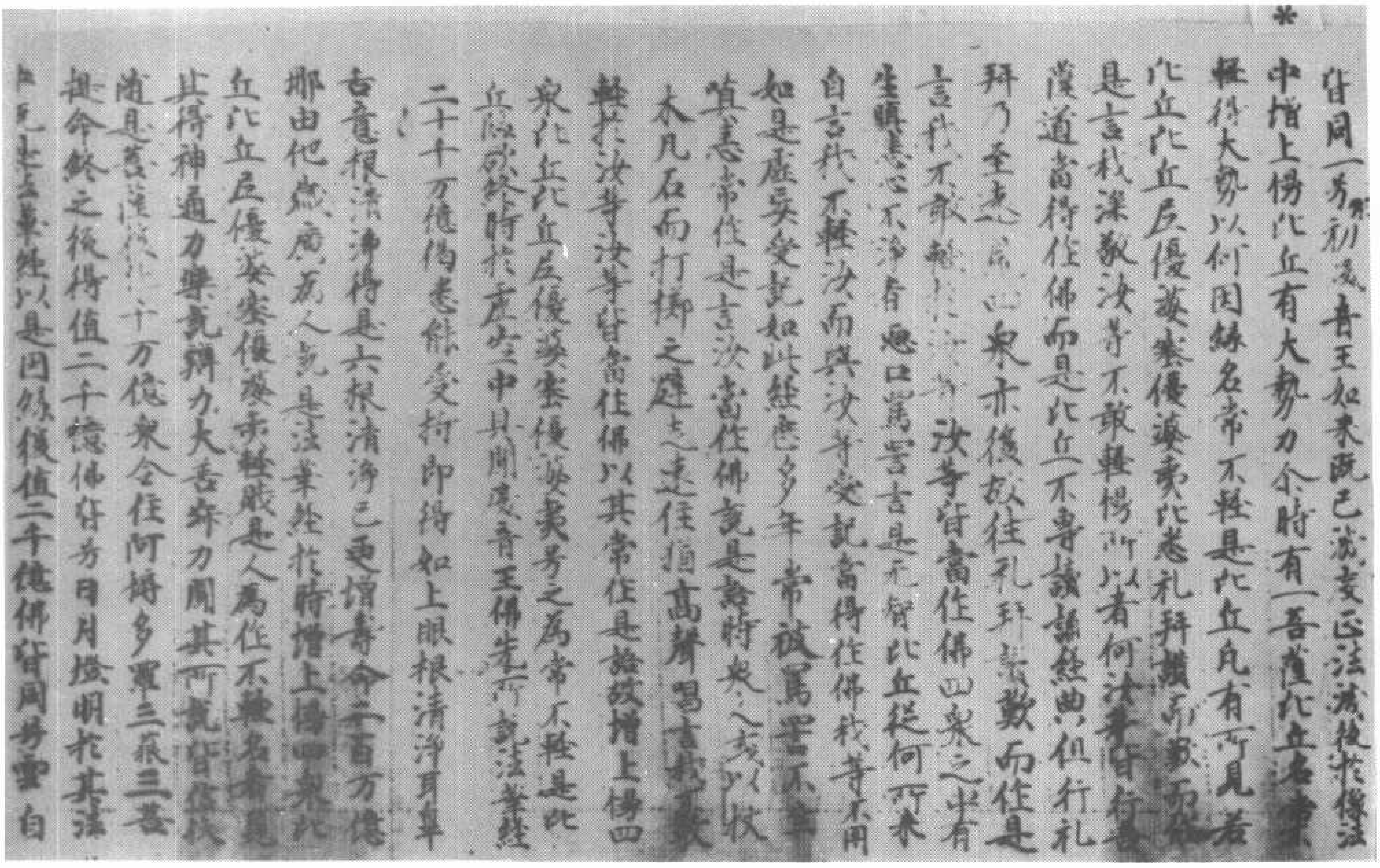


唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦
復次常精進若善男子善女人如來滅後受持
是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功
德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无
邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月
乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相
違背若說俗間經書持世語言資生業等皆順
正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作
心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根
清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无
不真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所

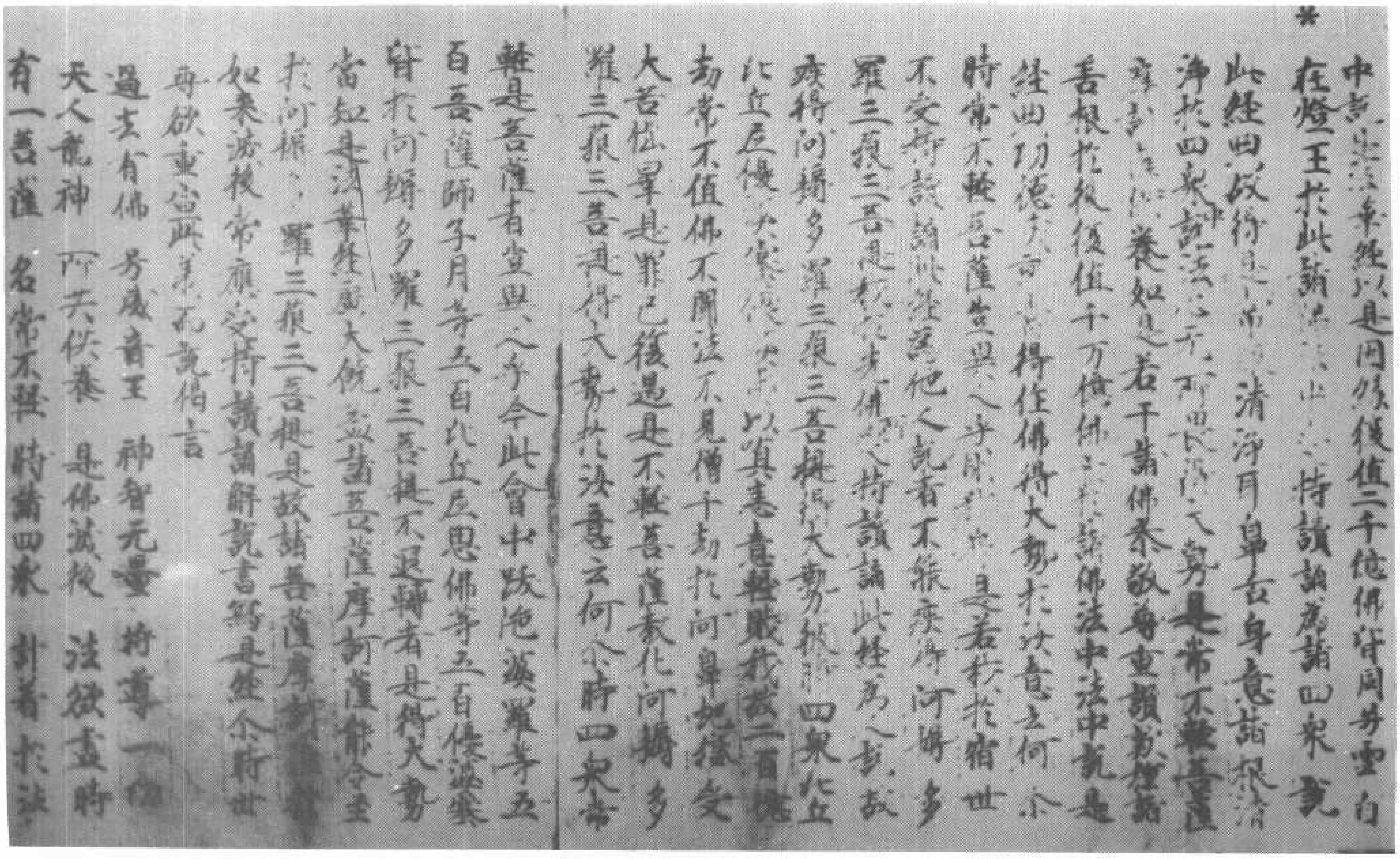
*



悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡
口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所得功德
如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古
昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音
王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王
佛於彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應
四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應
十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜
十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提
說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十
万億那由他恒河沙劫正法住世劫數如一閻浮提
微塵像法住世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已
然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛出亦
號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛
皆同一號最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法

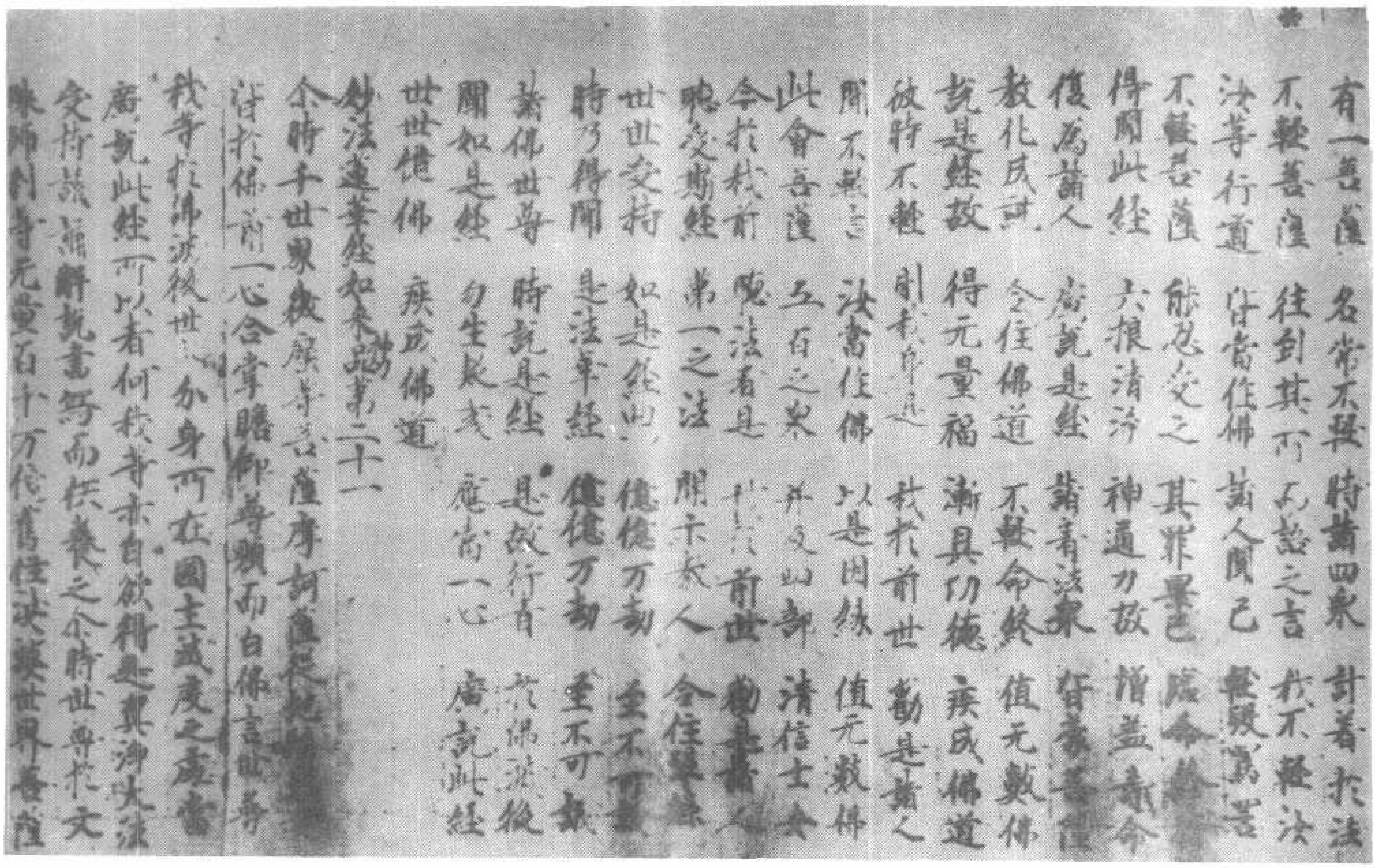


皆同一号最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法
中增上慢比丘有大勢力尓時有一菩薩比丘名常不
輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉礼拜讚歎而作
是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩
薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼
拜乃至遠見四眾亦復故往礼拜讚歎而作是
言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四眾之中有
生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何所來
自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用
如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生
瞋恚常作是言汝當作佛說是語時眾人或以杖
木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四
眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比
丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻
舌意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億
那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四眾比
丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千万億眾令住阿耨多羅三藐三菩
提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法
中說是法華經以是因緣復值二千億佛皆同号雲自



中說是法華經以是因緣復值二千億佛皆同号雲自
在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四眾說
此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清
淨於四眾中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩
摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是
經典功德成就當得作佛得大勢於意云何尓
時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世
不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多
羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故
疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四眾比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受
大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多
羅三藐三菩提得大勢於汝意云何尓時四眾常
輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五
百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞
皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢
當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於
如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經尓時世
尊欲重宣此義而說偈言

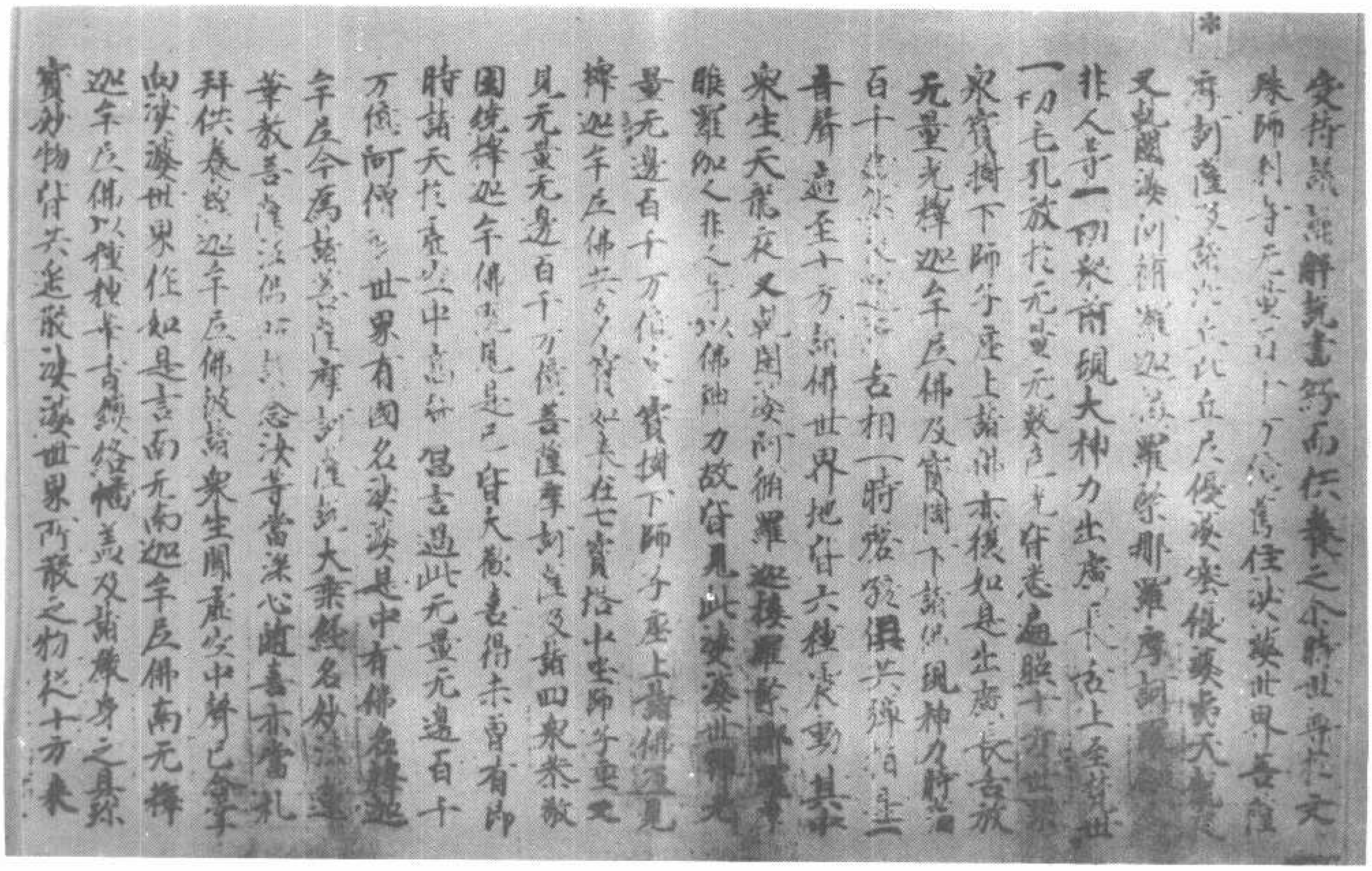
過去有佛　号威音王　神智無量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四眾　計著於法



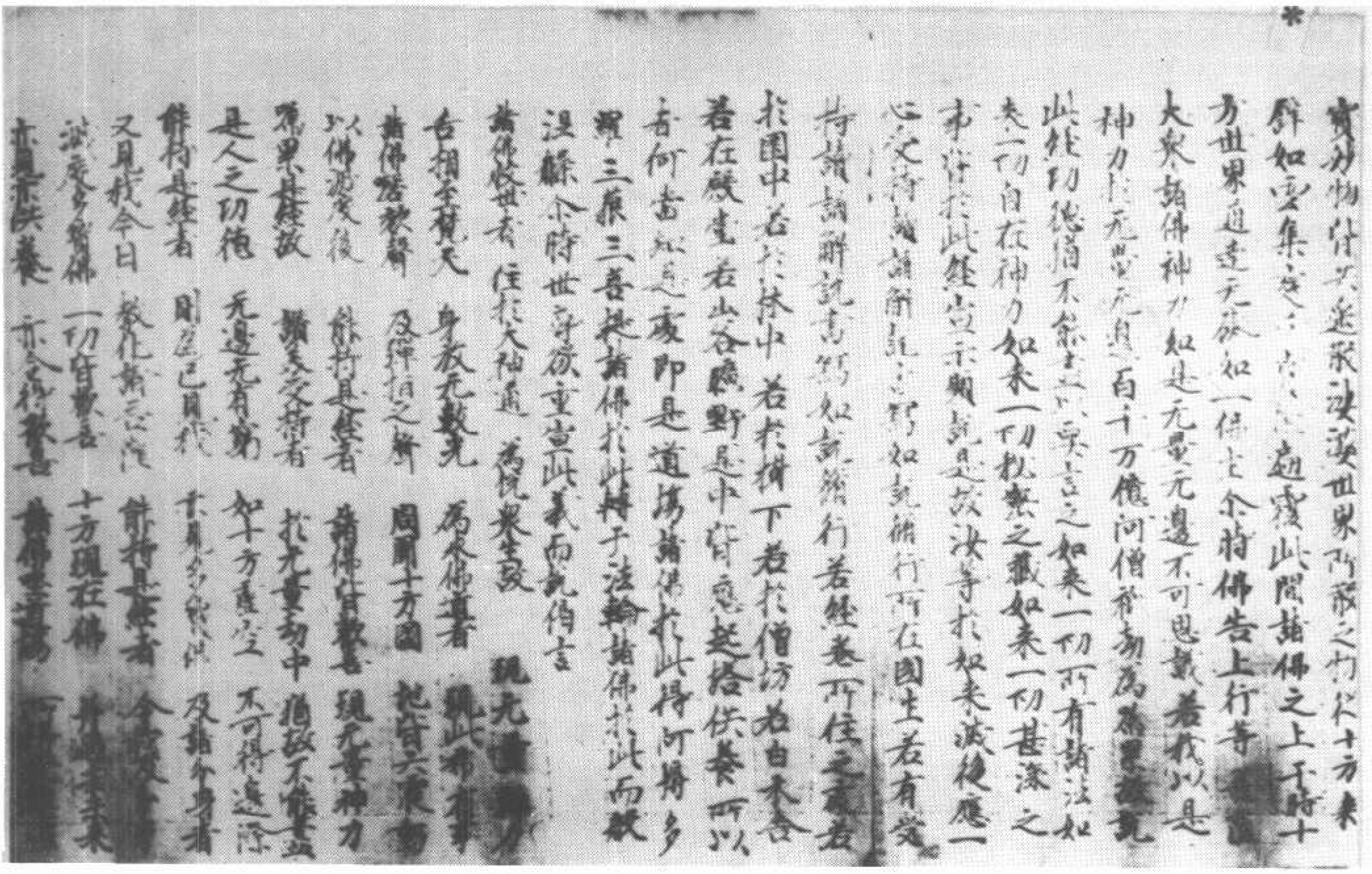
有一菩薩 名常不輕 時諸四眾 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法眾 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 我於前世 勸是諸人
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之眾 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者
皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世尊
我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當
廣說此經所以者何我等亦自欲得是真淨大法
受持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊於文
殊師利等无量百千万億舊住娑婆世界菩薩

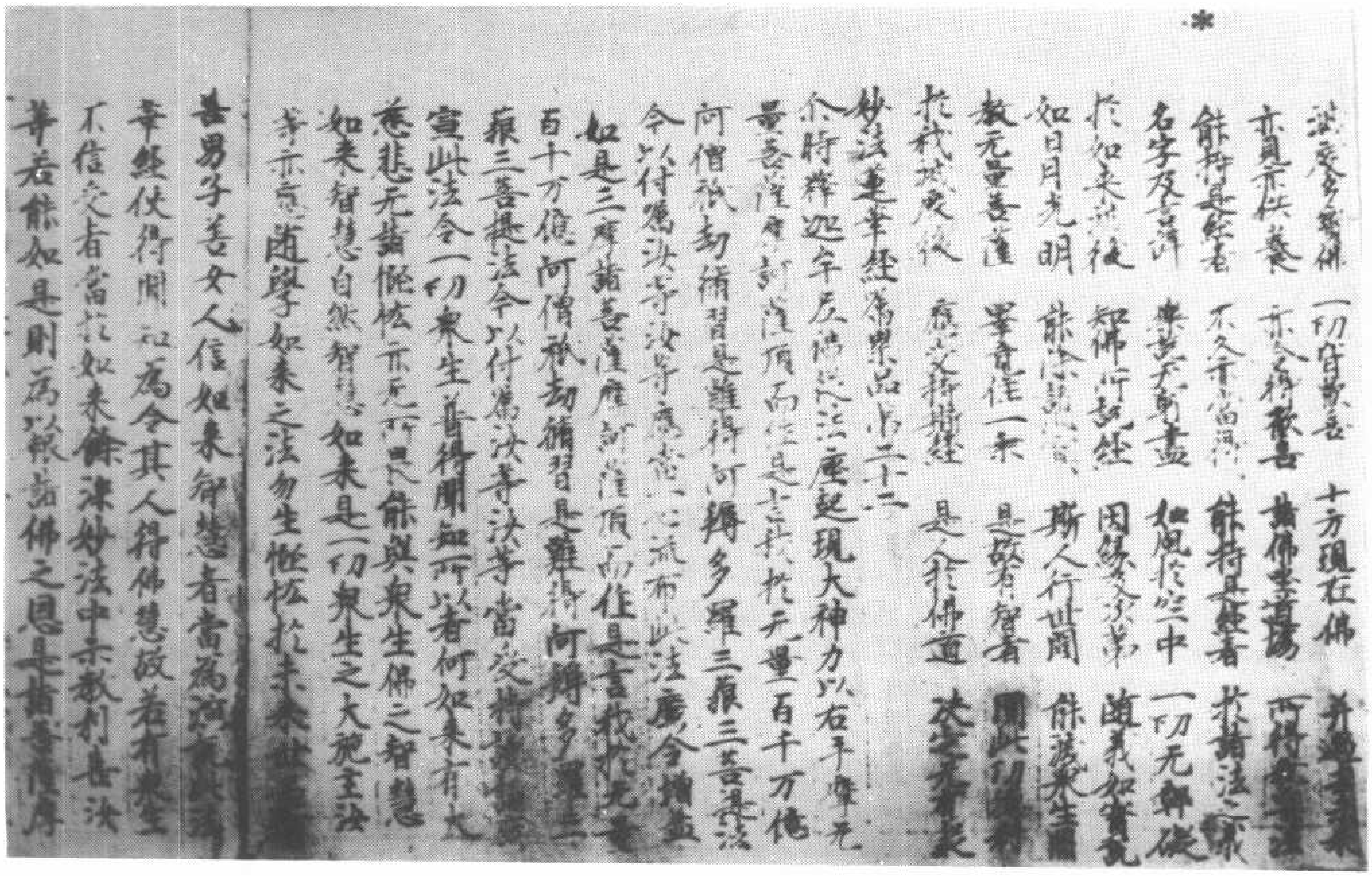


受持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊於文
殊師利等无量百千万億舊住娑婆世界菩薩
摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切眾前現大神力出廣長舌上至梵世
一切毛孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世界
眾寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌放
无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿
百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指是二
音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中
眾生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无
量无邊百千万億眾寶樹下師子座上諸佛及見
釋迦牟尼佛共多寶如來在七寶塔中坐師子座又
見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四眾恭敬
圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即
時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千
万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦
牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮
華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當禮
拜供養釋迦牟尼佛彼諸眾生聞虛空中聲已合掌
向娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋
迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍
寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物從十方來



寶妙物皆共遙散娑婆世界所散之物從十方來
譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十
方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上行等菩薩
大眾諸佛神力如是无量无邊不可思議若我以是
神力於无量无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說
此經功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如
來一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚深之
事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應一
心受持讀誦解說書寫如說修行所在國土若有受
持讀誦解說書寫如說修行若經卷所住之處若
於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以
者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多
羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般
涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

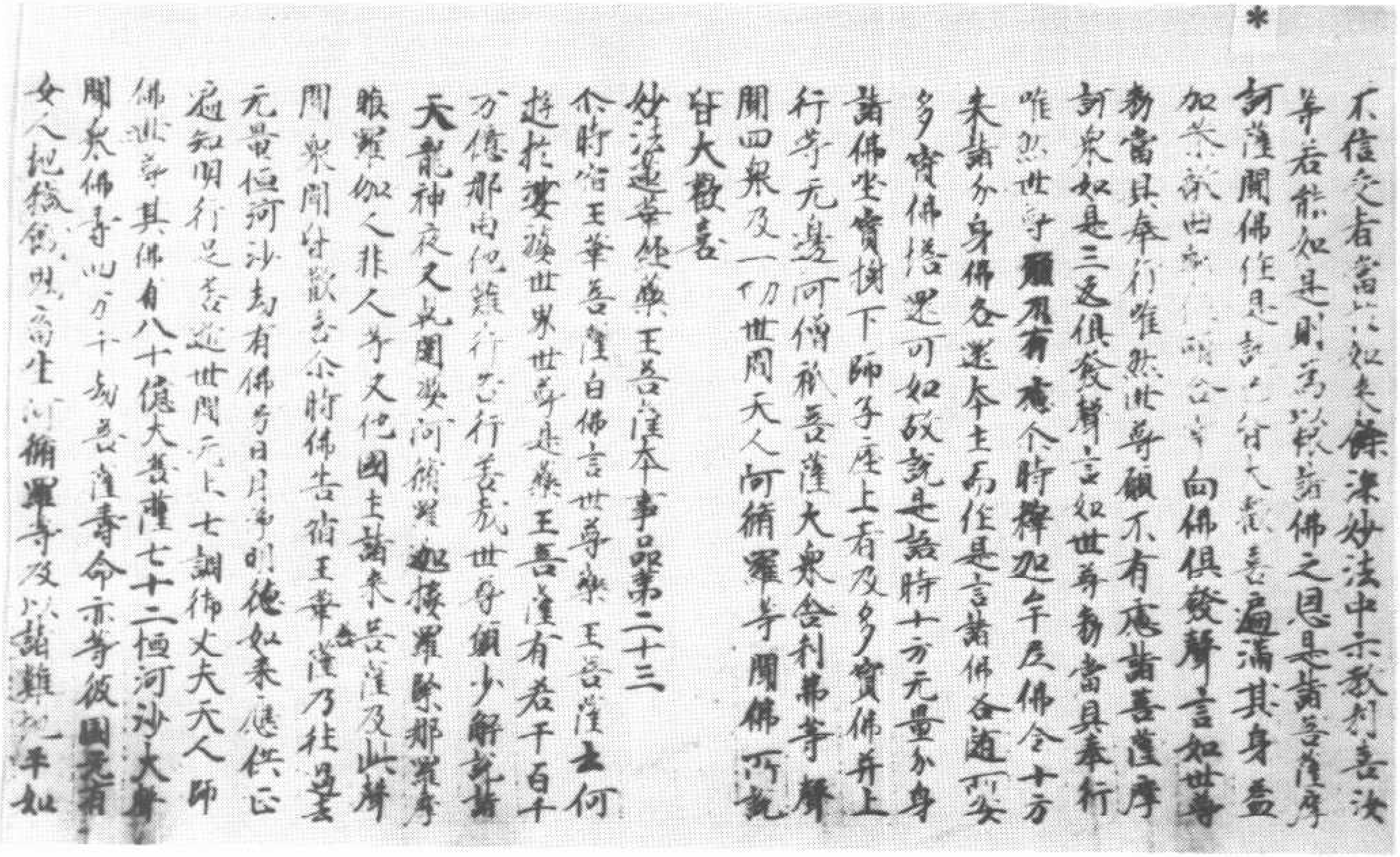
諸佛救世者　住於大神通　為悅眾生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法



滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅眾生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无
量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億
阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法
今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益
如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三
藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣
宣此法令一切眾生普得聞知所以者何如來有大
慈悲无諸慳悋亦无所畏能與眾生佛之智慧
如來智慧自然智慧如來是一切眾生之大施主汝
等亦應隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有
善男子善女人信如來智慧者當為演說此法
華經使得聞知為令其人得佛慧故若有眾生
不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝
等若能如是則為已報諸佛之恩是諸菩薩摩訶

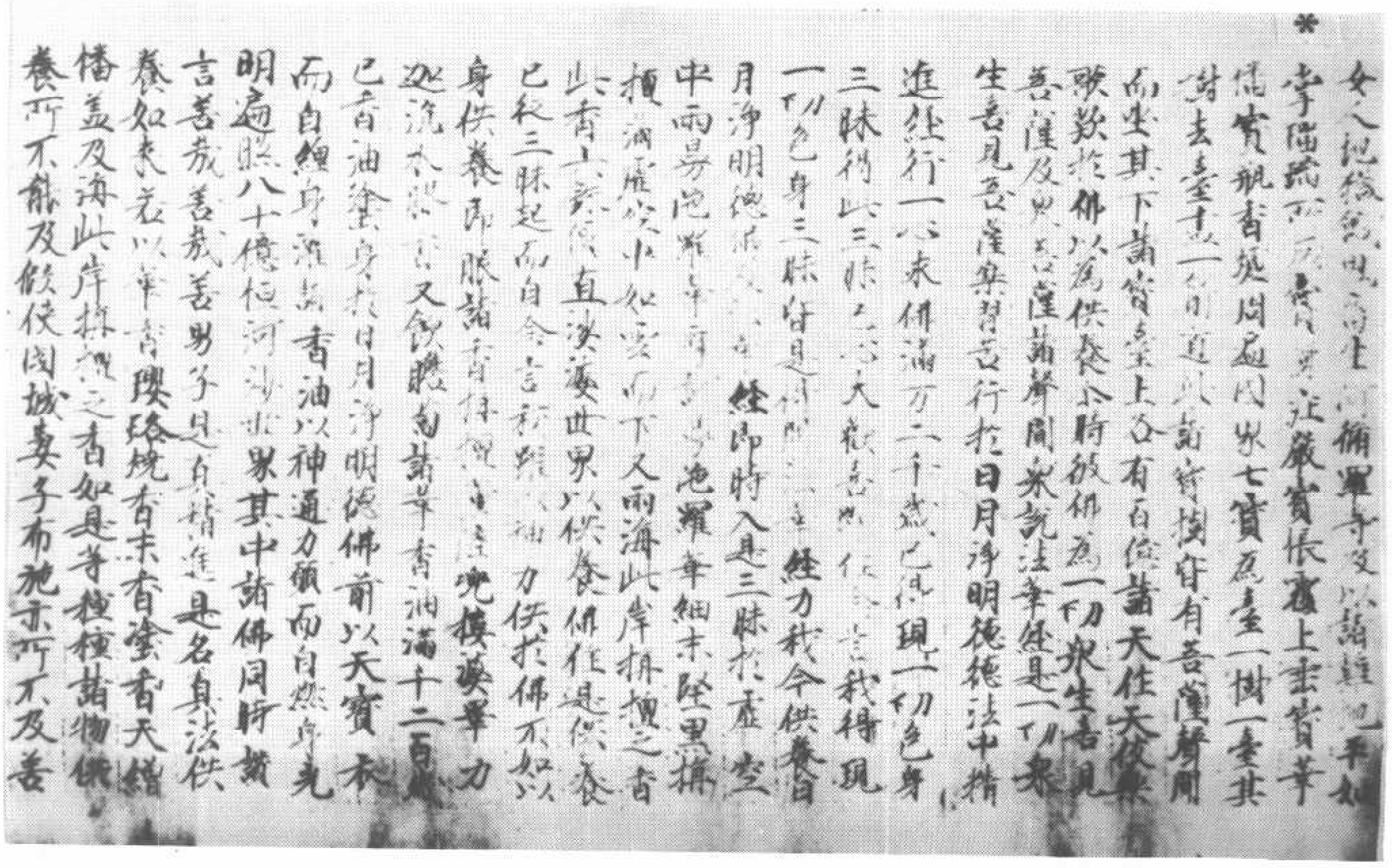


*

不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝
等若能如是則為已報諸佛之恩是諸菩薩摩
訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益
加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊
勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩
訶薩眾如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方
來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方元量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等元邊阿僧祇菩薩大眾舍利弗等聲
聞四眾及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

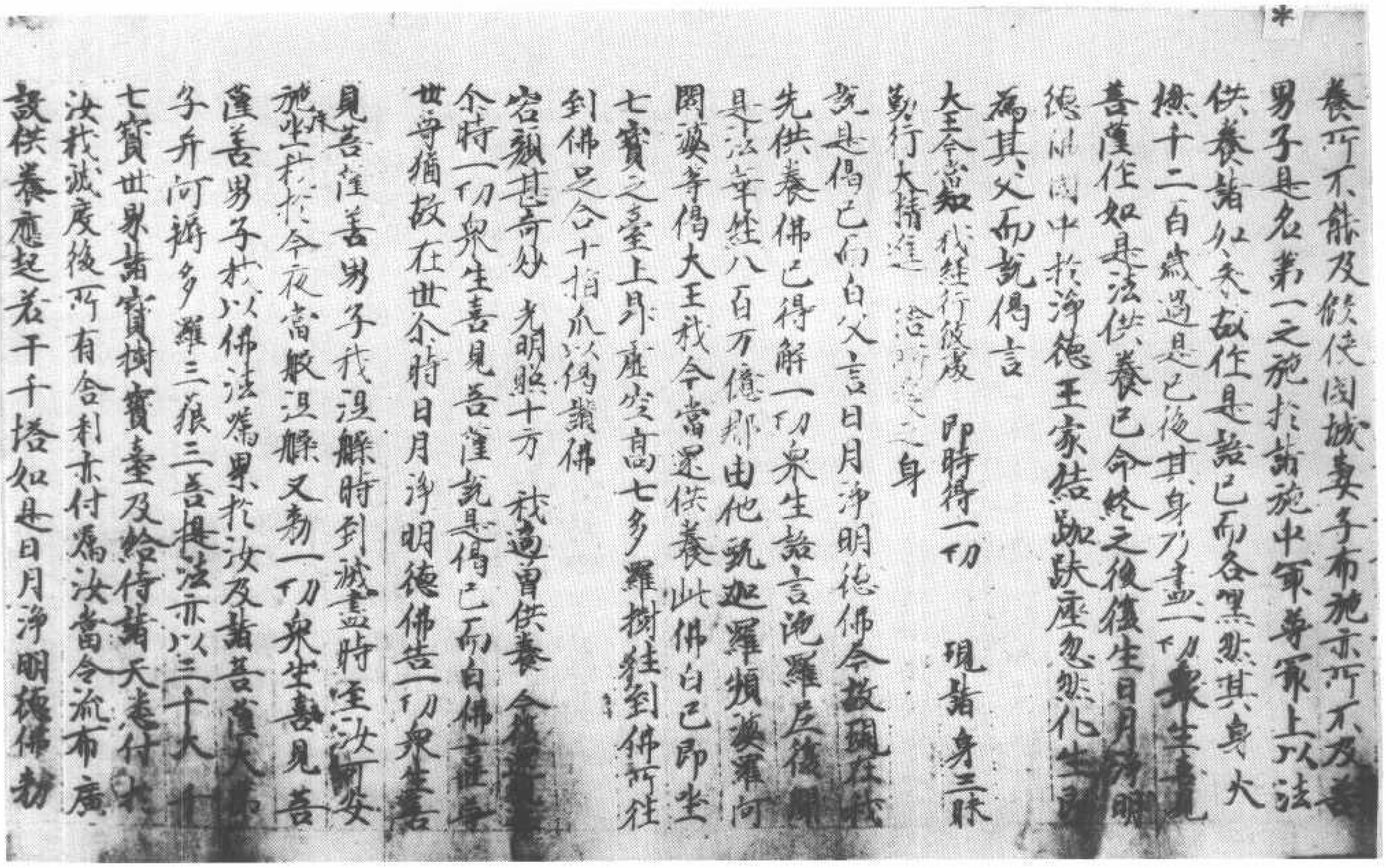
妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何
遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千
万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸
天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲
聞眾聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去
元量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來應供正
遍知明行足善逝世間解元上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲
聞眾佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國元有
女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地平如



*

女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以諸難地平如
掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華
幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹一臺其
樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲聞
而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂
歌歎於佛以為供養尒時彼佛為一切眾生喜見
菩薩及眾菩薩諸聲聞眾說法華經是一切眾
生喜見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精
進經行一心求佛滿万二千歲已得現一切色身
三昧得此三昧已心大歡喜即作念言我得現
一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空
中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑栴
檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之香
此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養
已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛不如以
身供養即服諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力
迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲
已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣
而自纏身灌諸香油以神通力願而自然身光
明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚
言善哉善哉善男子是真精進是名真法供
養如來若以華香瓔珞燒香末香塗香天繒
幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供
養所不能及假使國城妻子布施亦所不及善



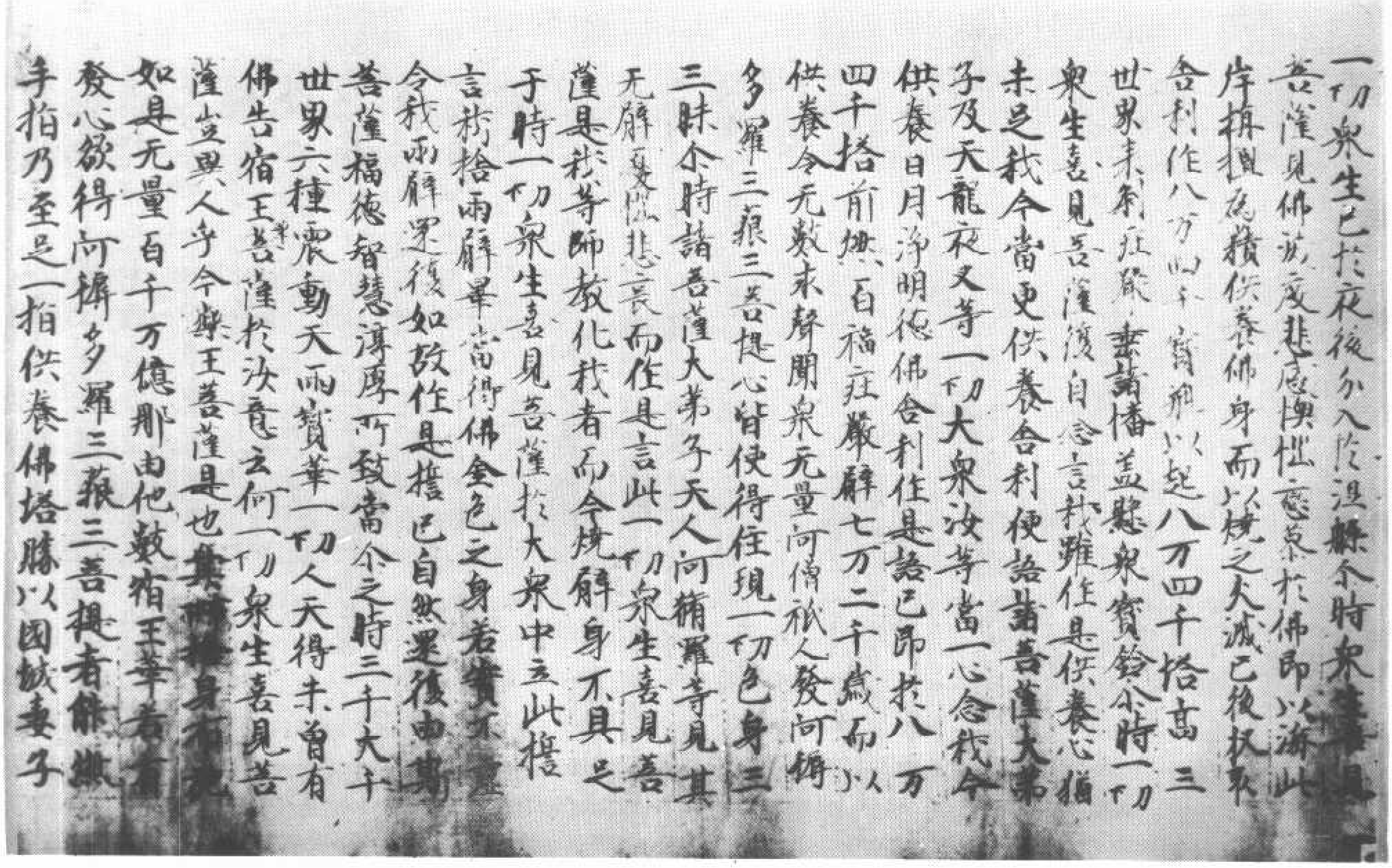
養所不能及假使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之施於諸施中冣尊冣上以法供養諸如來故作是語已而各嘿然其身火燃千二百歲過是已後其身乃盡一切眾生喜見菩薩作如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結加趺坐忽然化生即為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
懃行大精進　捨所愛之身

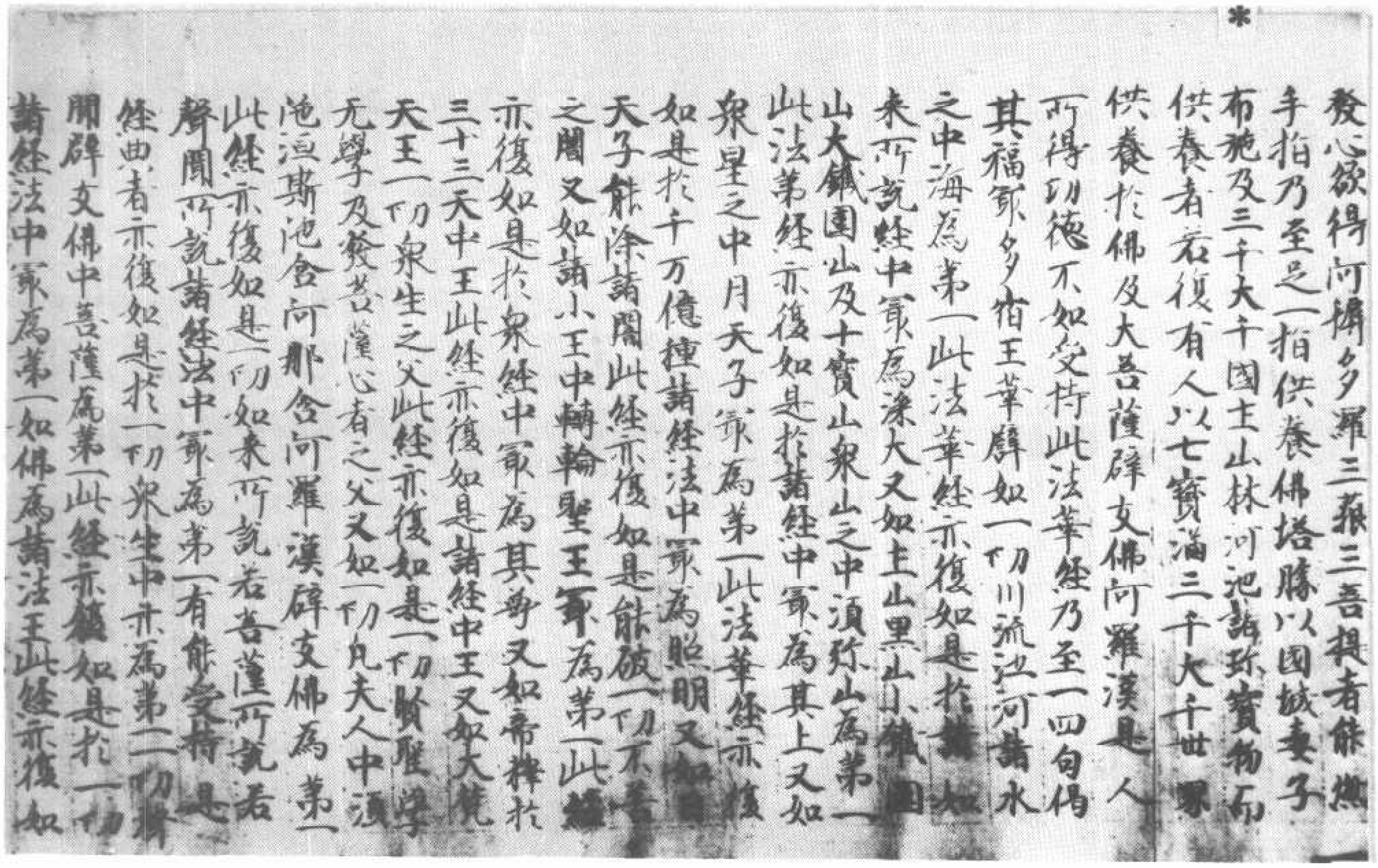
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在我先供養佛已得解一切眾生語言陀羅尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅樹往到佛所往到佛足合十指爪以偈讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親覲

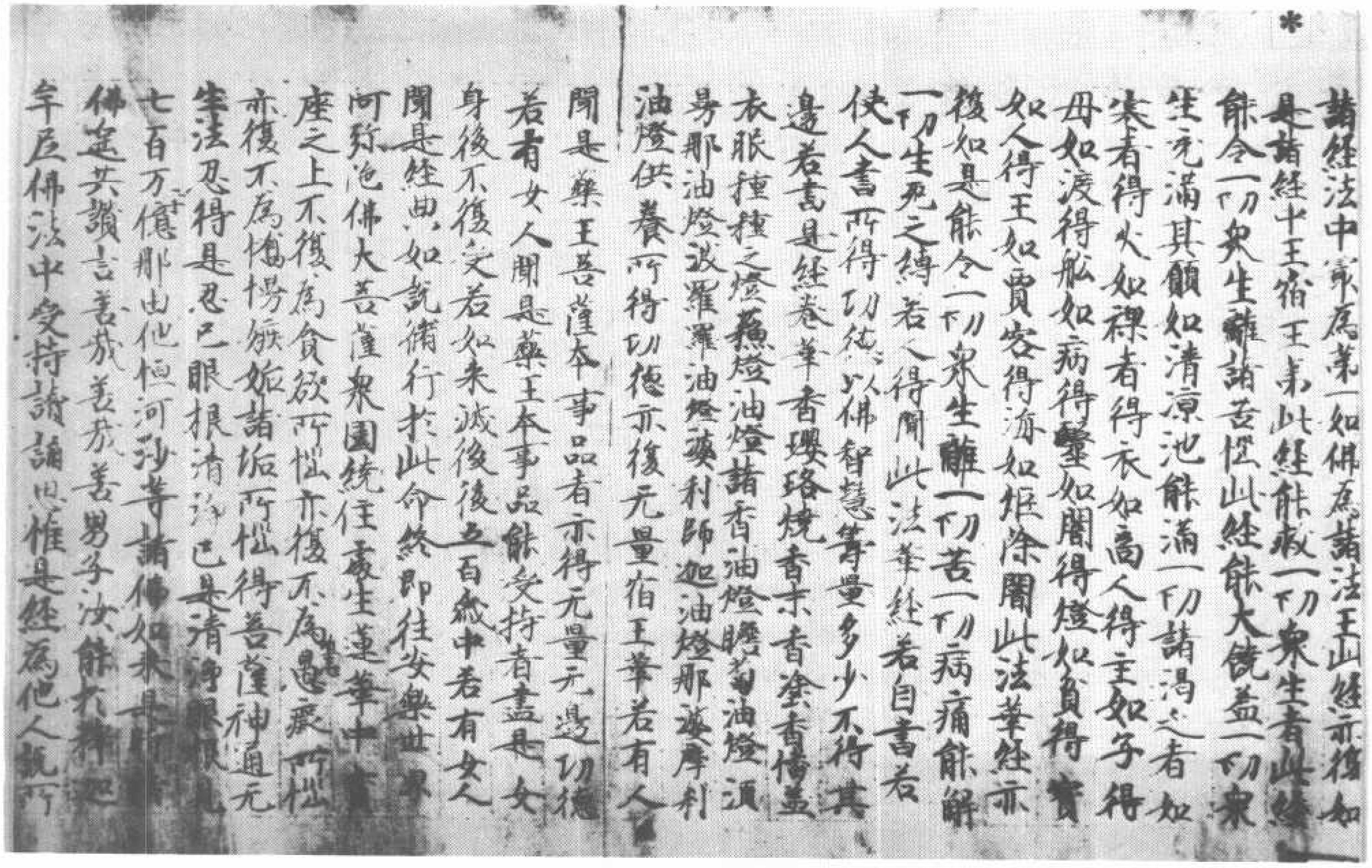
尒時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切眾生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施坐（床）於今夜當般涅槃又勑一切眾生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子幷阿耨多羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛勑



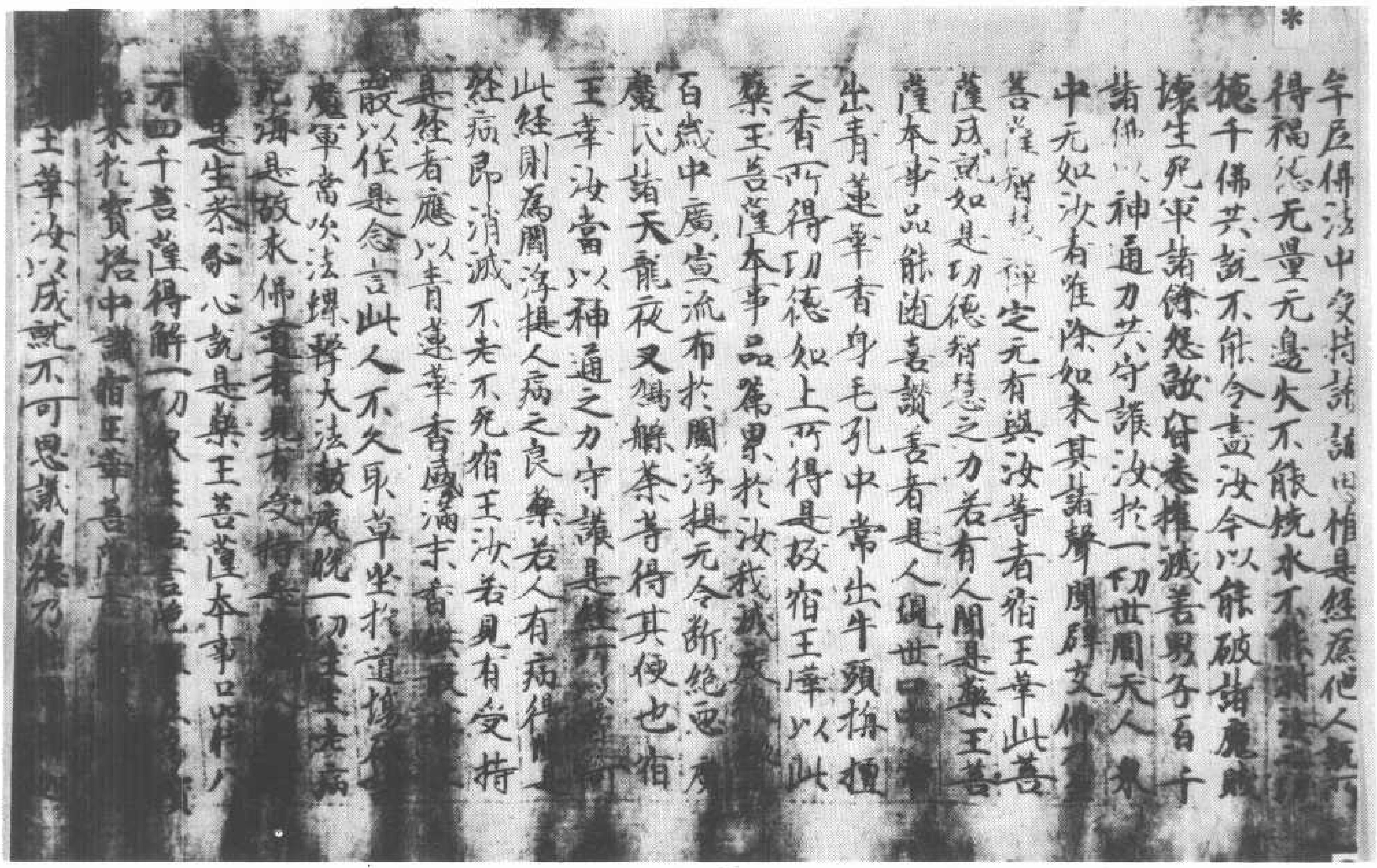
一切眾生已於夜後分入於涅槃尒時眾生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸幡蓋懸眾寶鈴尒時一切眾生喜見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大眾汝等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲聞眾无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三三昧尒時諸菩薩大弟子天人阿脩羅等見其无臂憂惱悲哀而作是言此一切眾生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切眾生喜見菩薩於大眾中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切眾生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子



發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃
手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子
布施及三千大千国土山林河池諸珎寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華経乃至一四句偈
其福冣多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為弟一此法華経亦復如是於諸如
來所說経中冣為深大又如土山黒山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥山為弟一
此法華経亦復如是於諸経中冣為其上又如
衆星之中月天子冣為弟一此法華経亦復
如是於千万億種諸経法中冣為照明又如日
天子能除諸闇此経亦復如是能破一切不善
之闇又如諸小王中轉輪聖王冣為弟一此経
亦復如是於衆経中冣為其尊又如帝釋於
三十三天中王此経亦復如是諸経中王又如大梵
天王一切衆生之父此経亦復如是一切賢聖學
无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為弟一
此経亦復如是一切如來所說若菩薩所說若
聲聞所說諸経法中冣為弟一有能受持是
経典者亦復如是於一切衆生中亦為弟一一切聲
聞辟支佛中菩薩為弟一此経亦復如是於一切
諸経法中冣為弟一如佛為諸法王此経亦復如



諸経法中冣為弟一如佛為諸法王此経亦復如
是諸経中王宿王華此経能救一切衆生者此経
能令一切衆生離諸苦惱此経能大饒益一切衆
生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴乏者如
寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得
母如渡得船如病得醫如闇得燈如貧得寶
如人得王如賈客得海如炬除闇此法華経亦
復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解
一切生死之縛若人得聞此法華経若自書若
使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其
邊若書是経卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋
衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人
聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德
若有女人聞是藥王本事品能受持者盡是女
身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人
聞是経典如說修行於此命終即往安樂世界
阿弥陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶
座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚所惱
亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无
生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根
七百万億那由他恒河沙等諸佛如來是時
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是経為他人說所



*

牟尼佛法中受持讀誦思惟是経為他人説所

得福徳无量无邊火不能焼水不能漂汝之功

徳千佛共説不能令盡汝今以能破諸魔賊

壊生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千

諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之

中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至

菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩

薩成就如是功徳智慧之力若有人聞是藥王菩

薩本事品能隨喜讃善者是人現世口中常

出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀

之香所得功徳如上所説是故宿王華以此

藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五

百歳中廣宣流布於閻浮提无令斷絶悪魔

魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿

王華汝當以神通之力守護是経所以者何

此経則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞

是経病即消滅不老不死宿王汝若見有受持

是経者應以青蓮華香盛滿末香供散其上

散以作是念言此人不久取草坐於道場[illegible]

魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病

死海是故求佛道者見有受持是経[illegible]

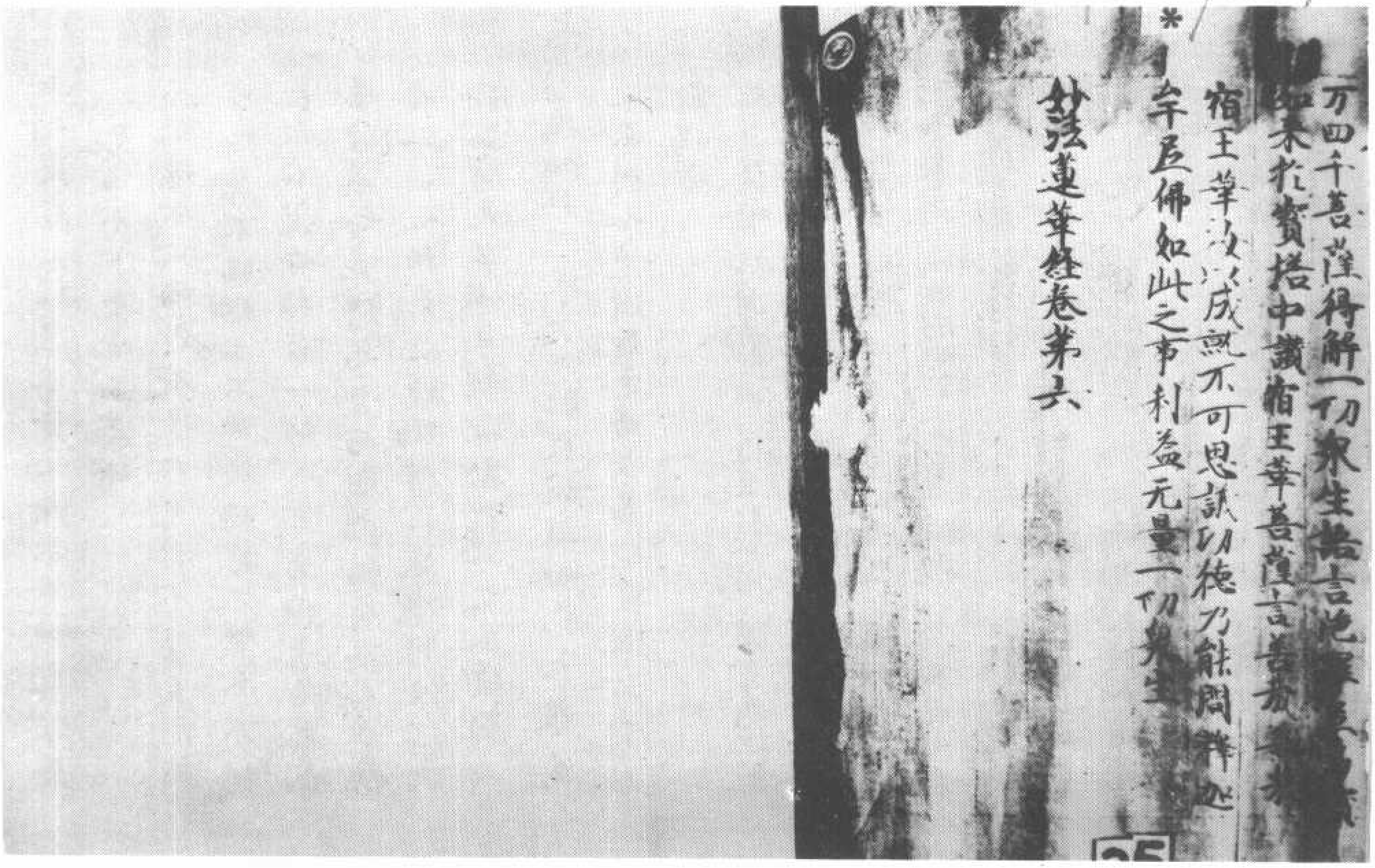
是生恭敬心説是藥王菩薩本事品時八

萬四千菩薩得解一切衆生語言[illegible]

如來於寶塔中讃宿王華菩薩[illegible]

王華汝以成就不可思議功徳乃[illegible]

W-262 9/5519



*

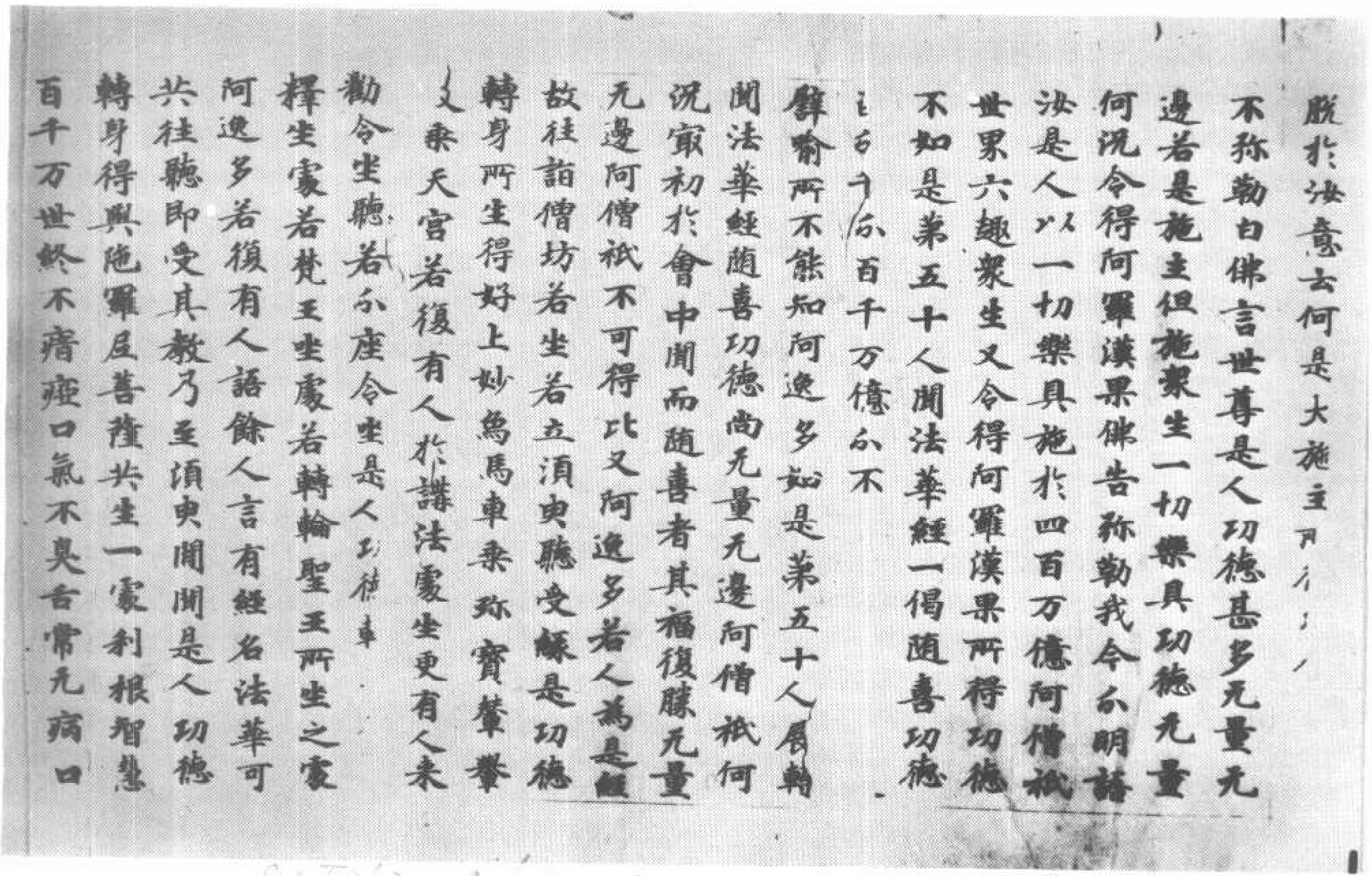
萬四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼多寶

如來於寶塔中讃宿王華菩薩言善哉善哉

宿王華汝以成就不可思議功徳乃能問釋迦

牟尼佛如此之事利益无量一切衆生

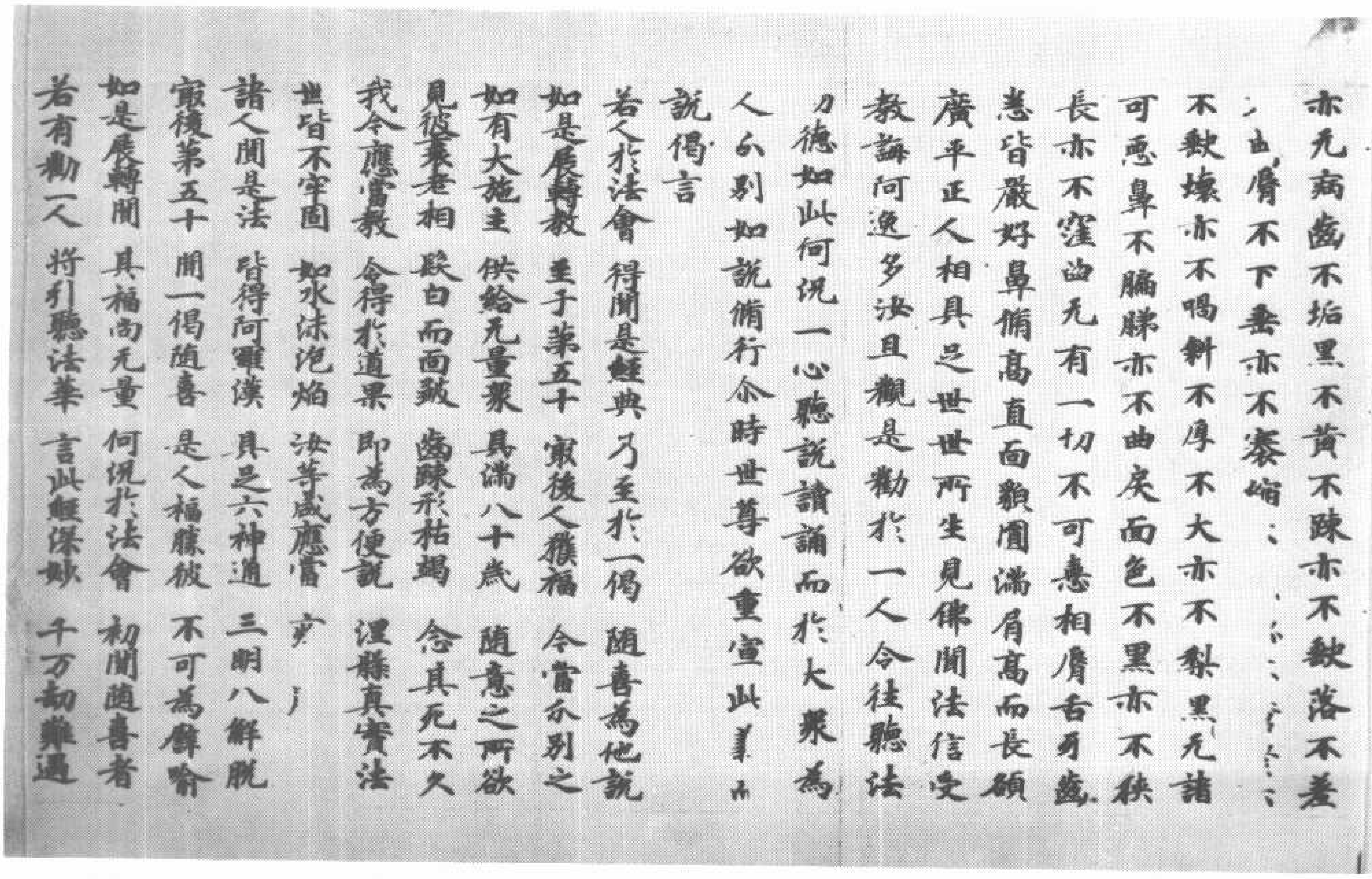
妙法蓮華経巻第六



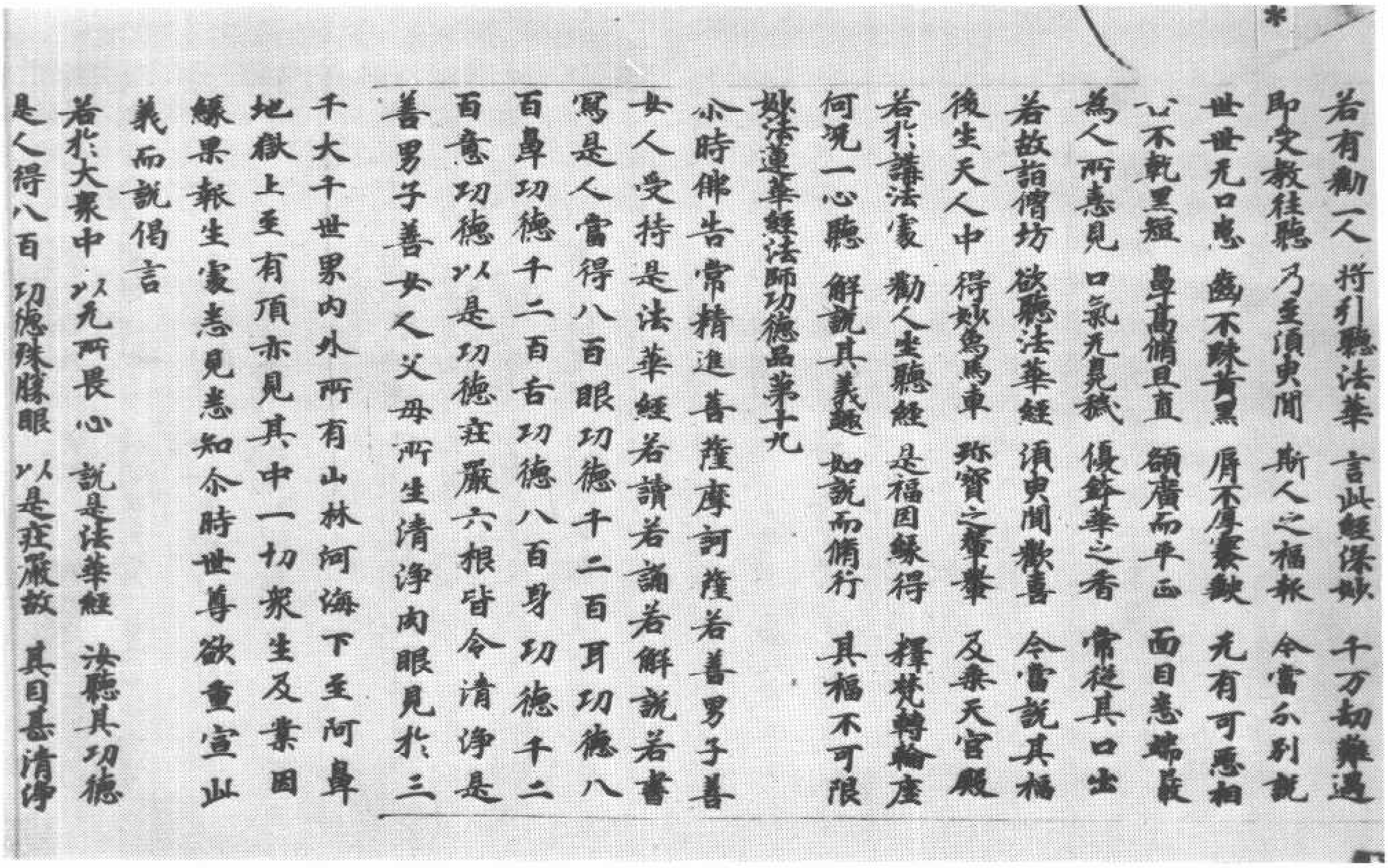
脫於汝意云何是大施主戸ㄋミノ
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
ミ百ミ分百千万億分不
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是經
故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德
轉身所生得好上妙象馬車乘珎寶輦轝
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口

S-T262 a 46019

斯一九〇二號 妙法蓮華經卷第六



亦无病齒不垢黑不黄不踈亦不缺落不差
ミ曲脣不下垂亦不褰縮ミ ミミミミ
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黎黑无諸
可惡鼻不匾𠼐亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窊曲无有一切不可惡相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾ミ
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇

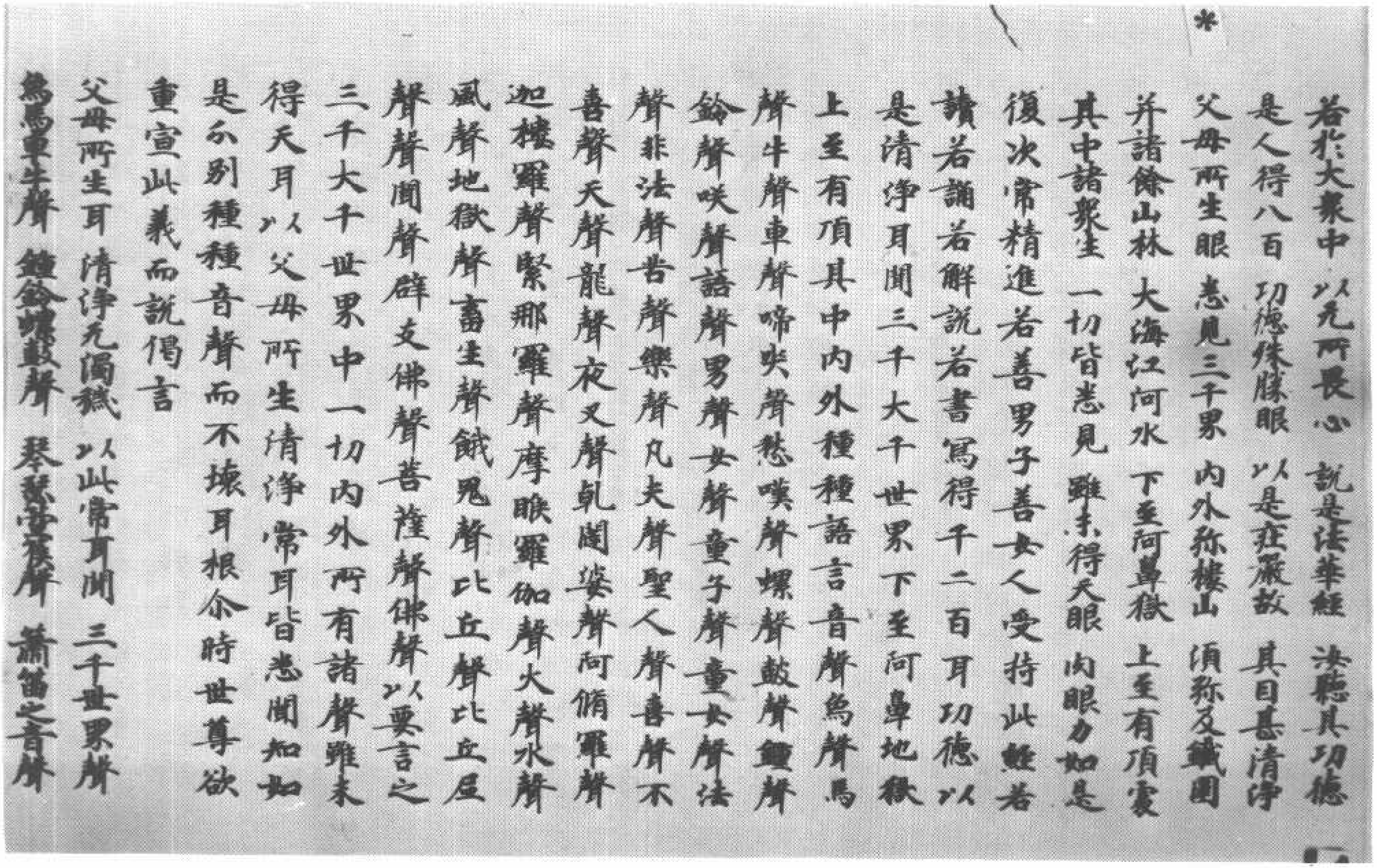


若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黃黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所憙見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珎寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

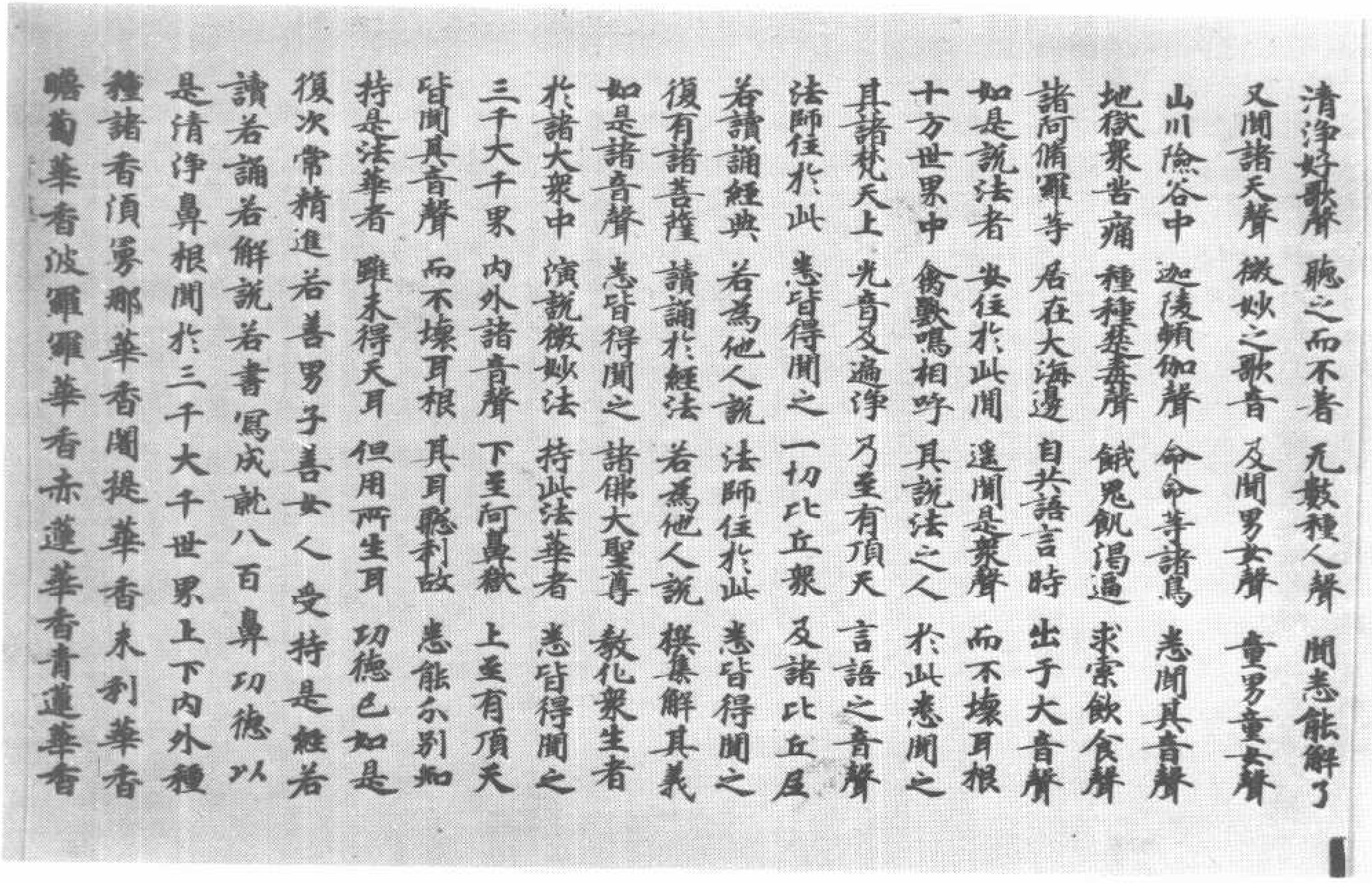
若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨



若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

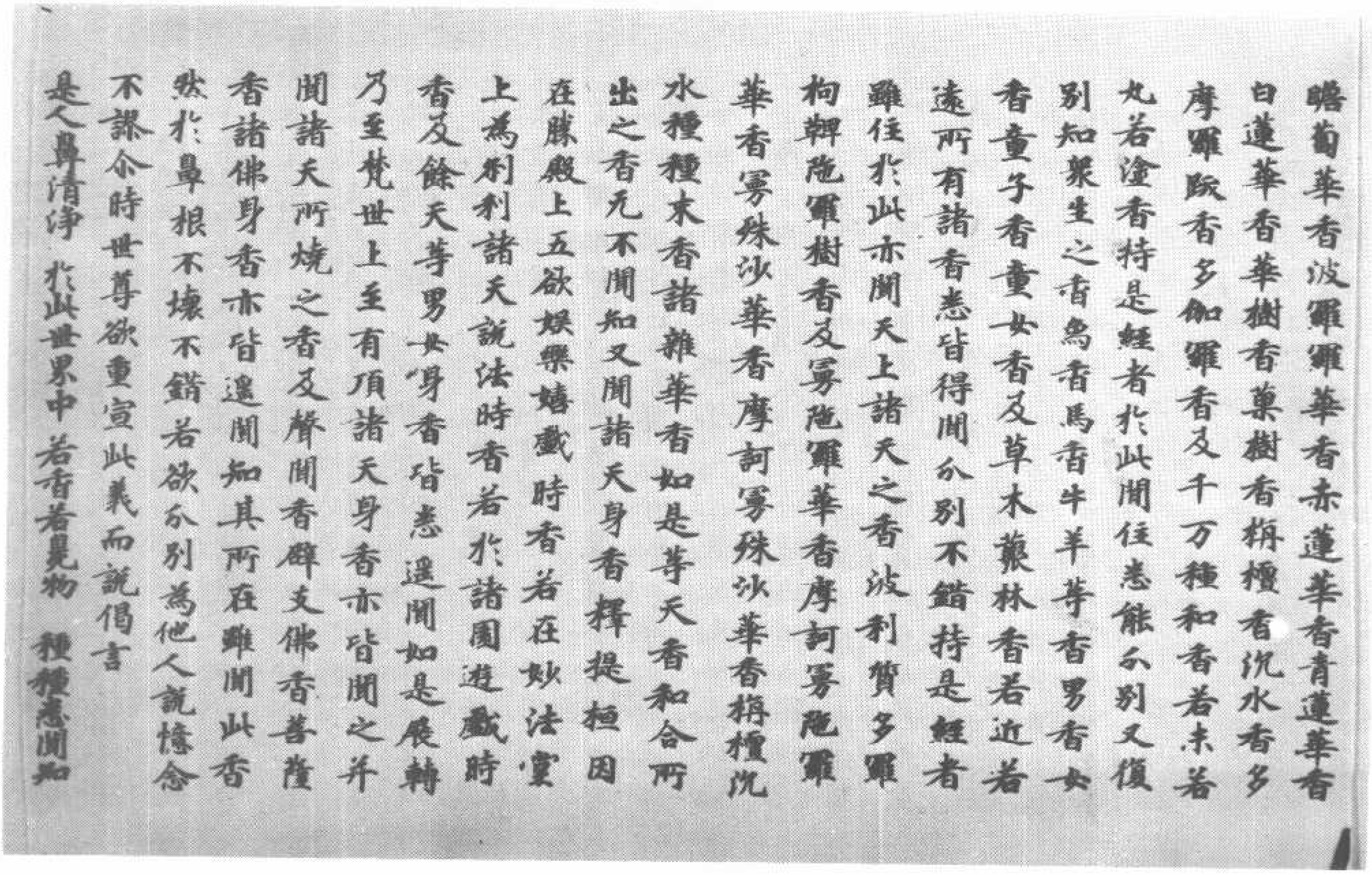
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲

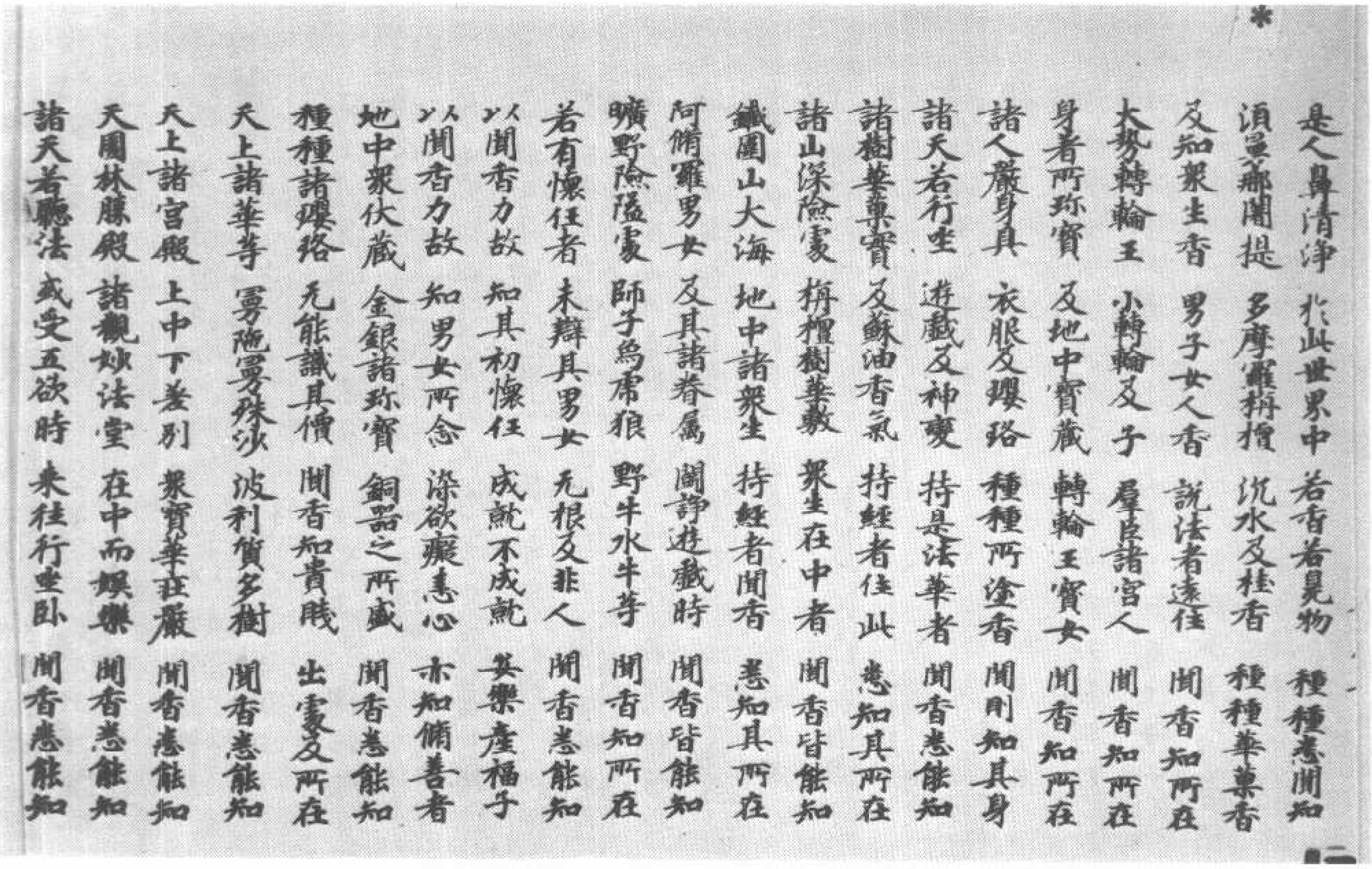


清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川嶮谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遙聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種
種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香

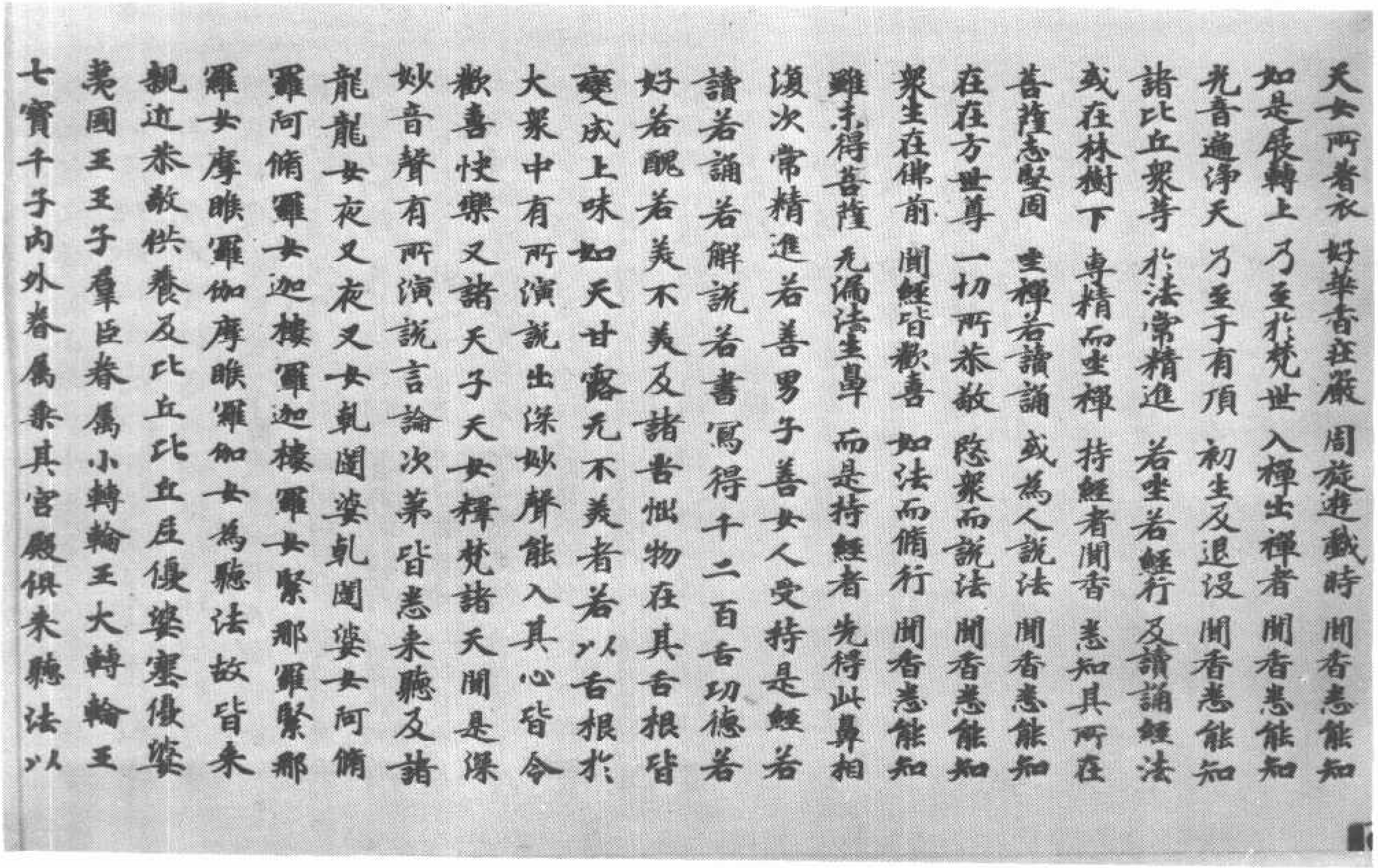
4



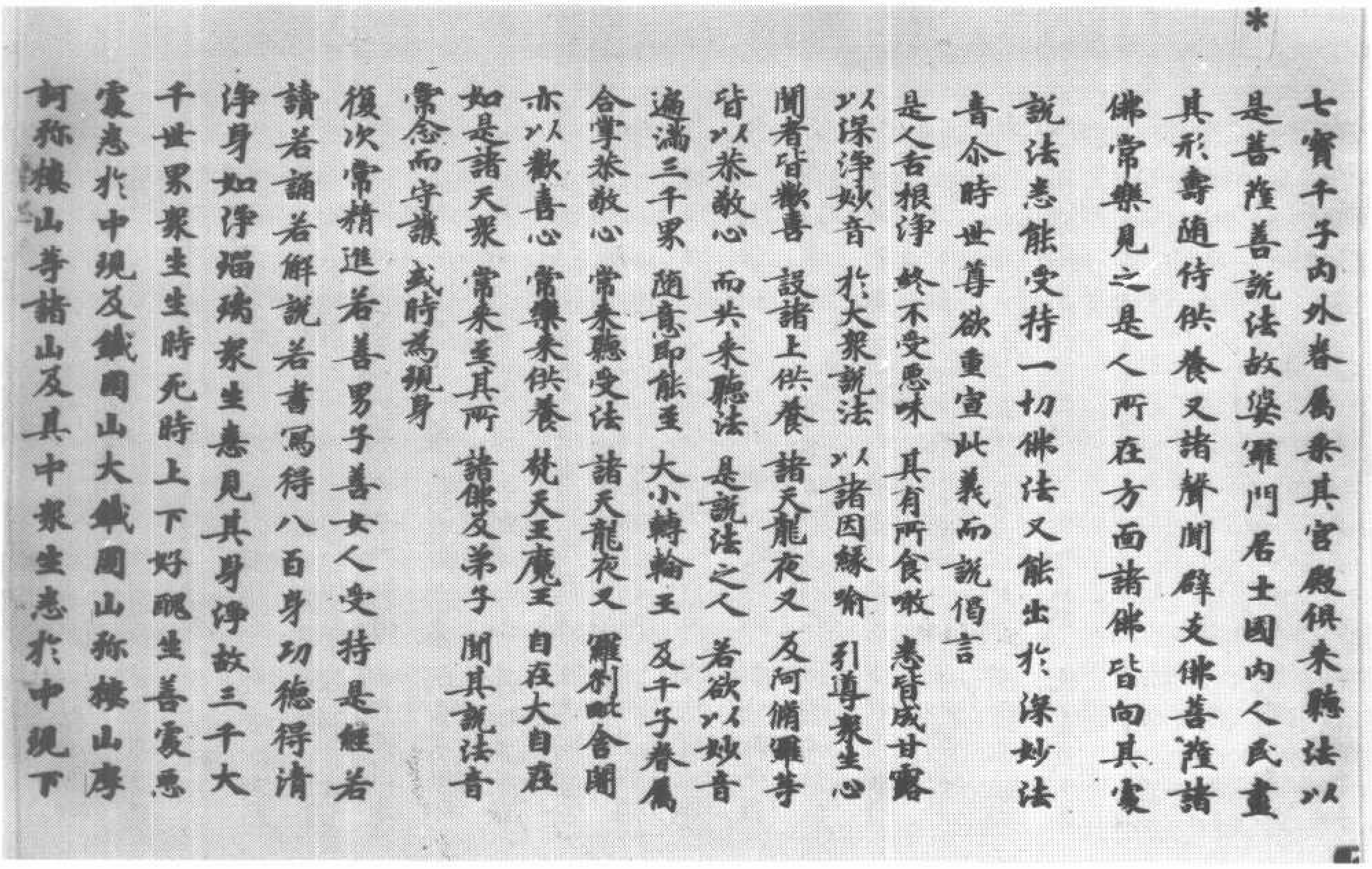
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復
別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女
香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念
不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知



是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　説法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身著所珎寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珎寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陁曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知



天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或爲人説法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而説法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解説若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演説出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演説言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女爲聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子内外眷屬乘其宮殿俱來聽法以

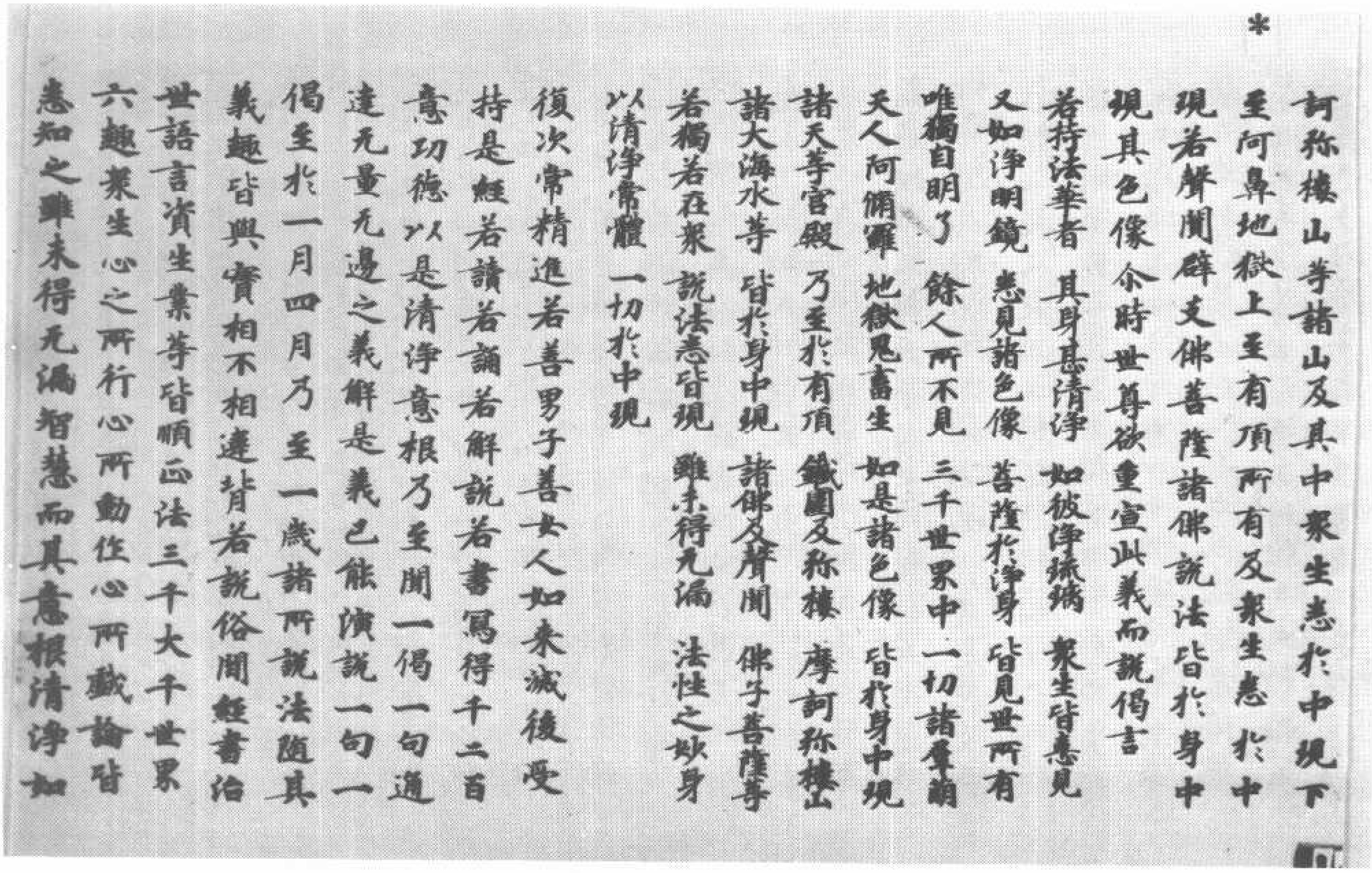


*

七寶千子内外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國内人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切佛法又能出扵深妙法音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　扵大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清淨身如淨瑠璃衆生憙見其身淨故三千大千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處悉扵中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩訶弥樓山等諸山及其中衆生悉扵中現下

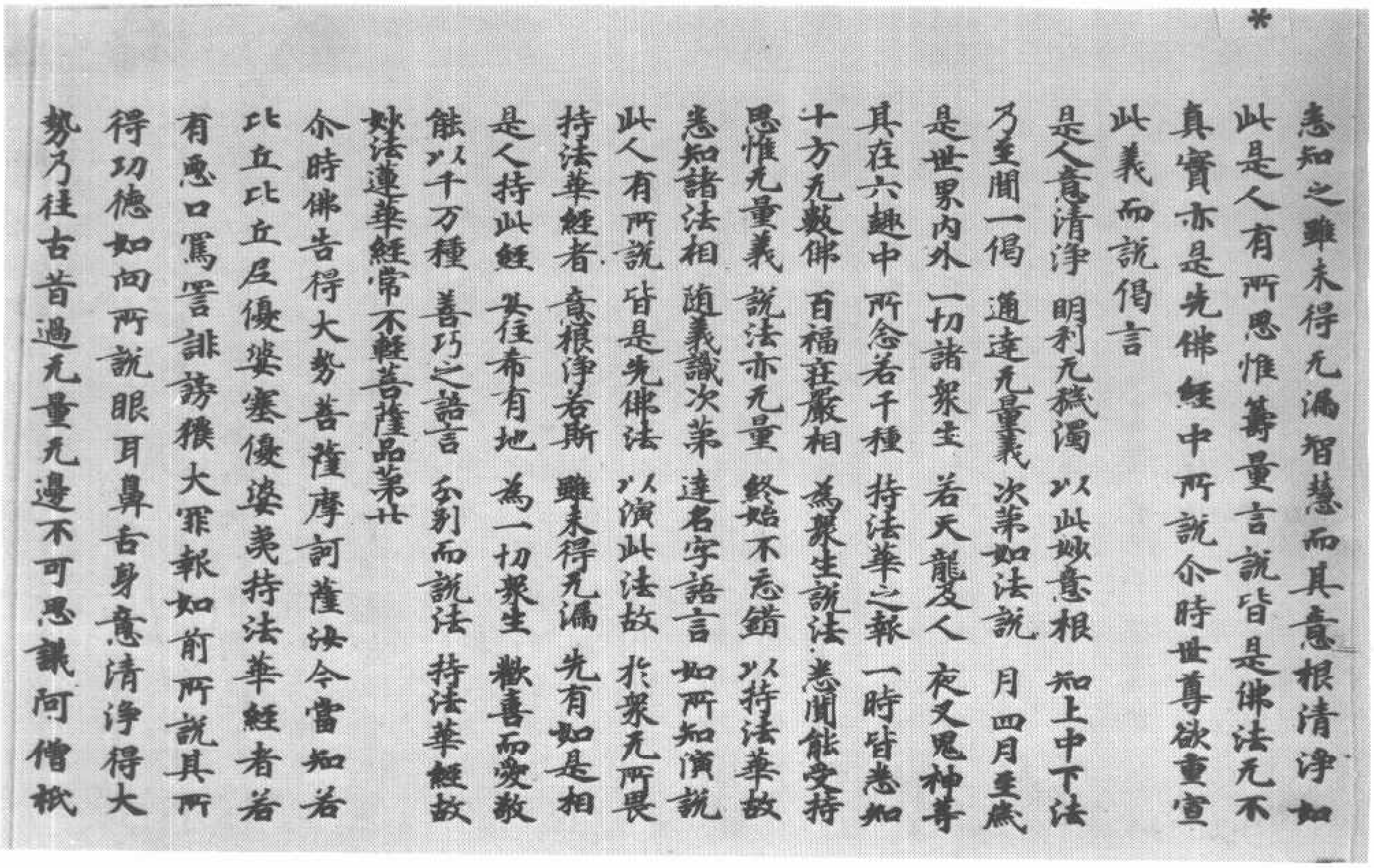


*

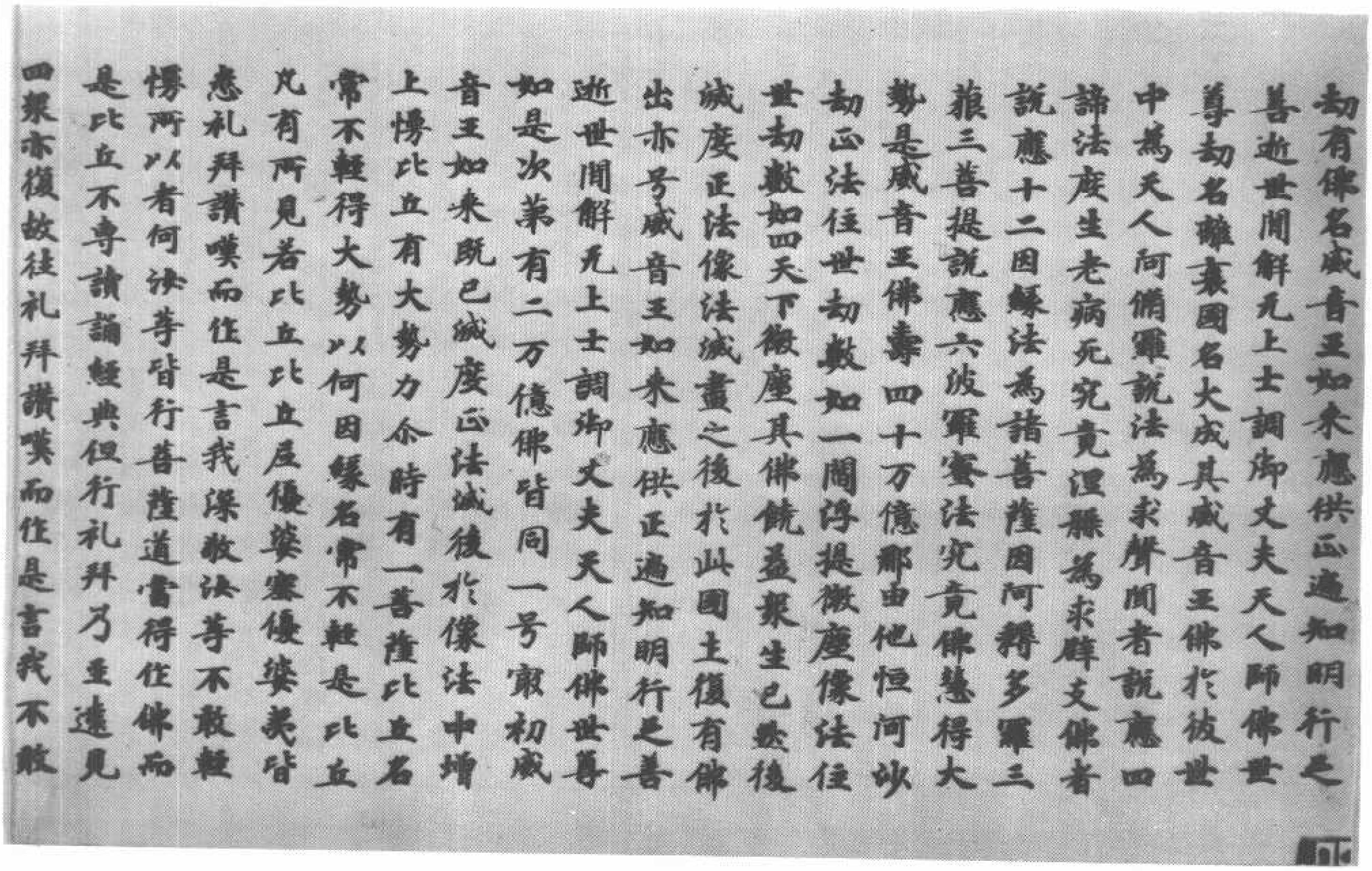
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉扵中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉扵中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆扵身中現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆憙見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩扵淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆扵身中現
諸天等宮殿　乃至扵有頂　鐵圍及弥樓　摩訶弥樓山
諸大海水等　皆扵身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切扵中現

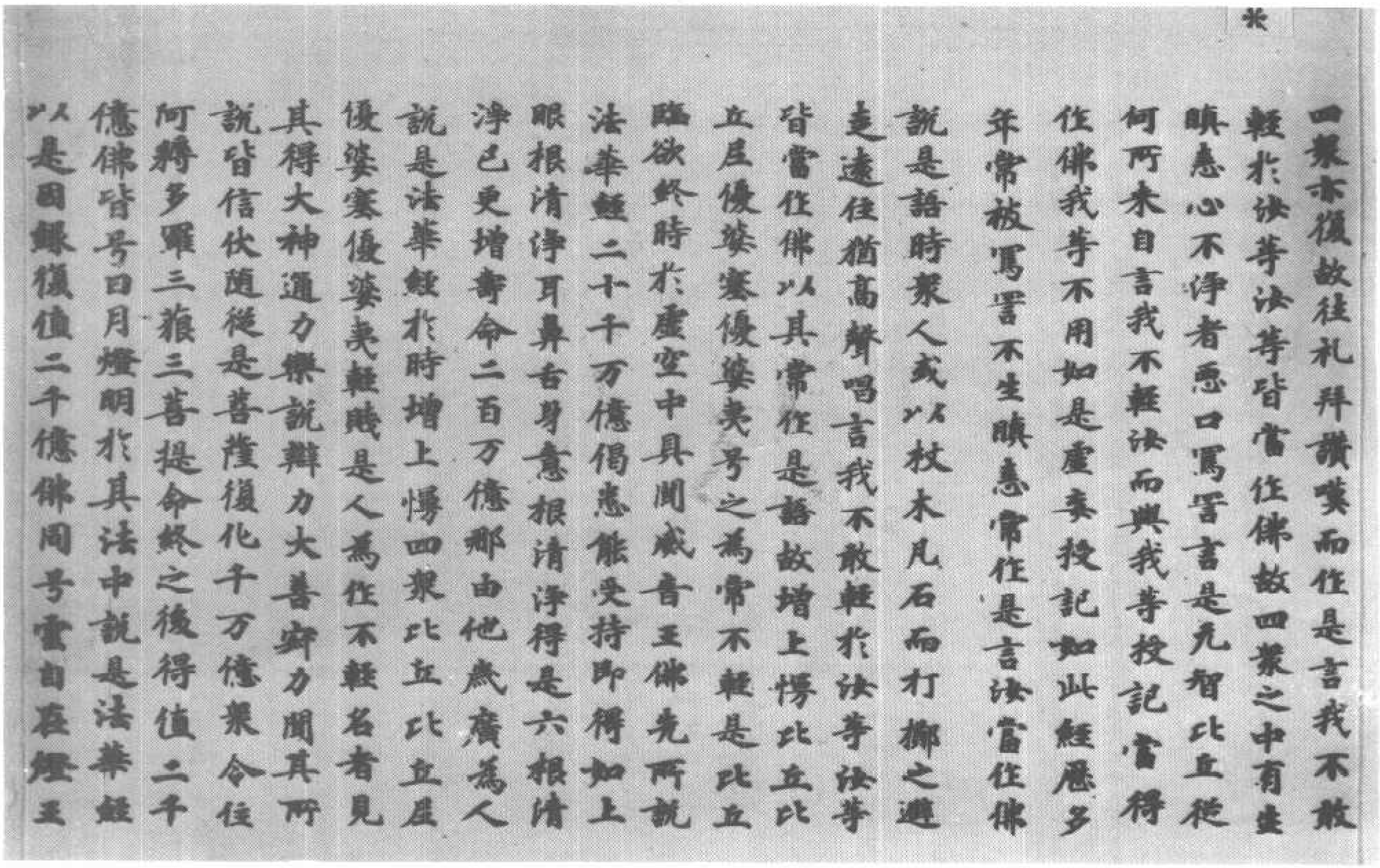
復次常精進若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至扵一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如



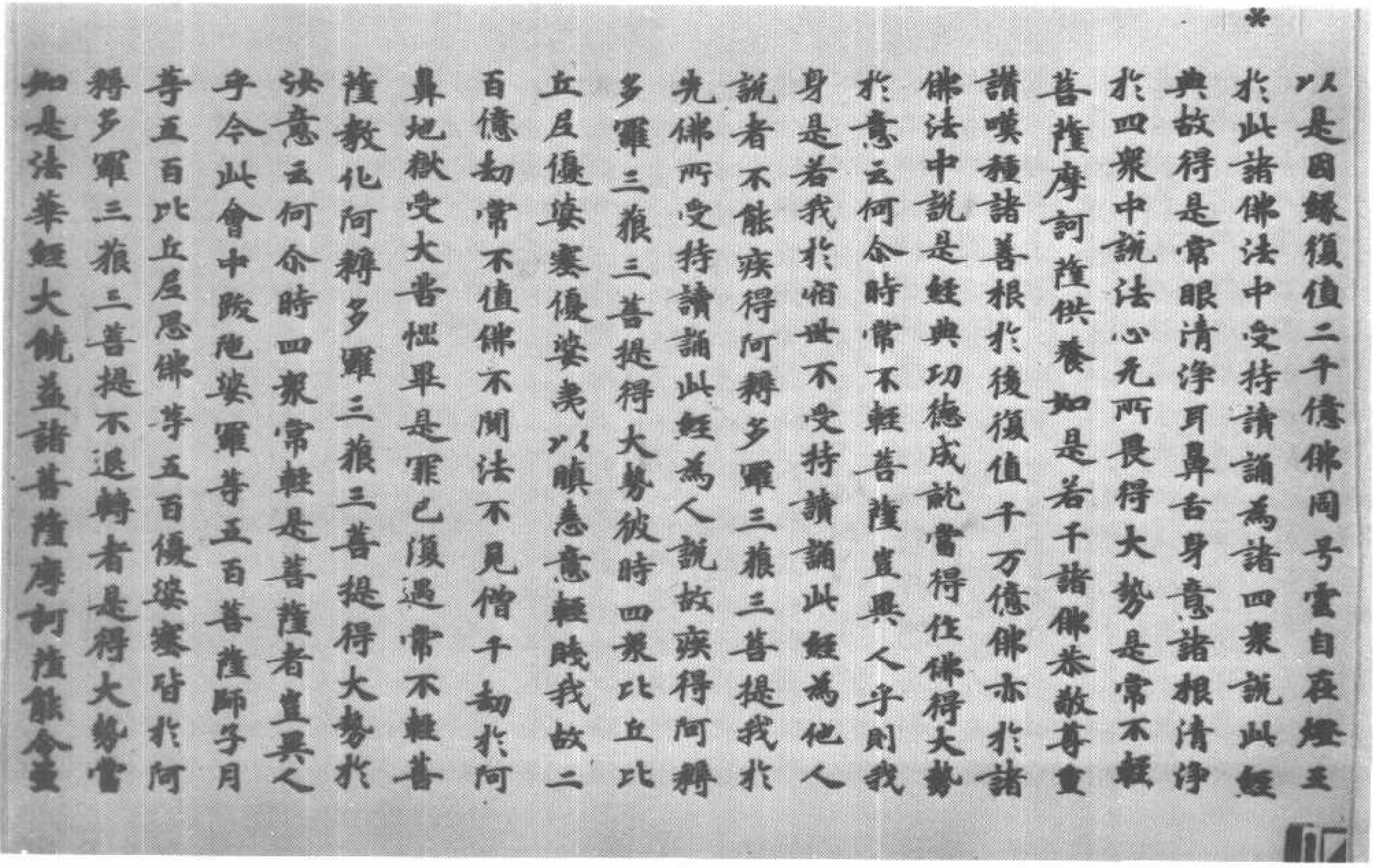
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歳
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇



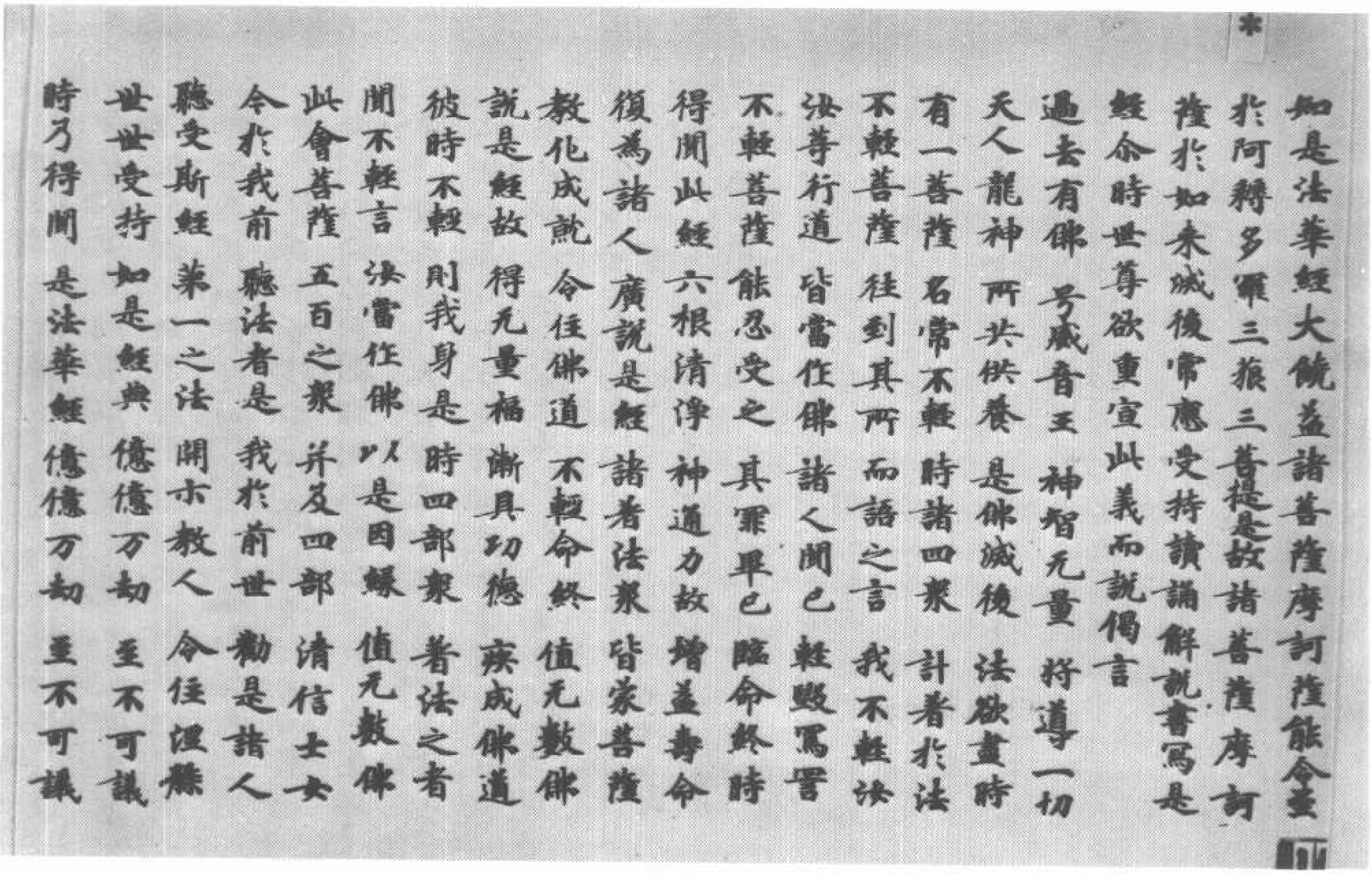
劫有佛名威音王如来應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然後
滅度正法像法滅盡之後於此國土復有佛
出亦号威音王如来應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如来既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢



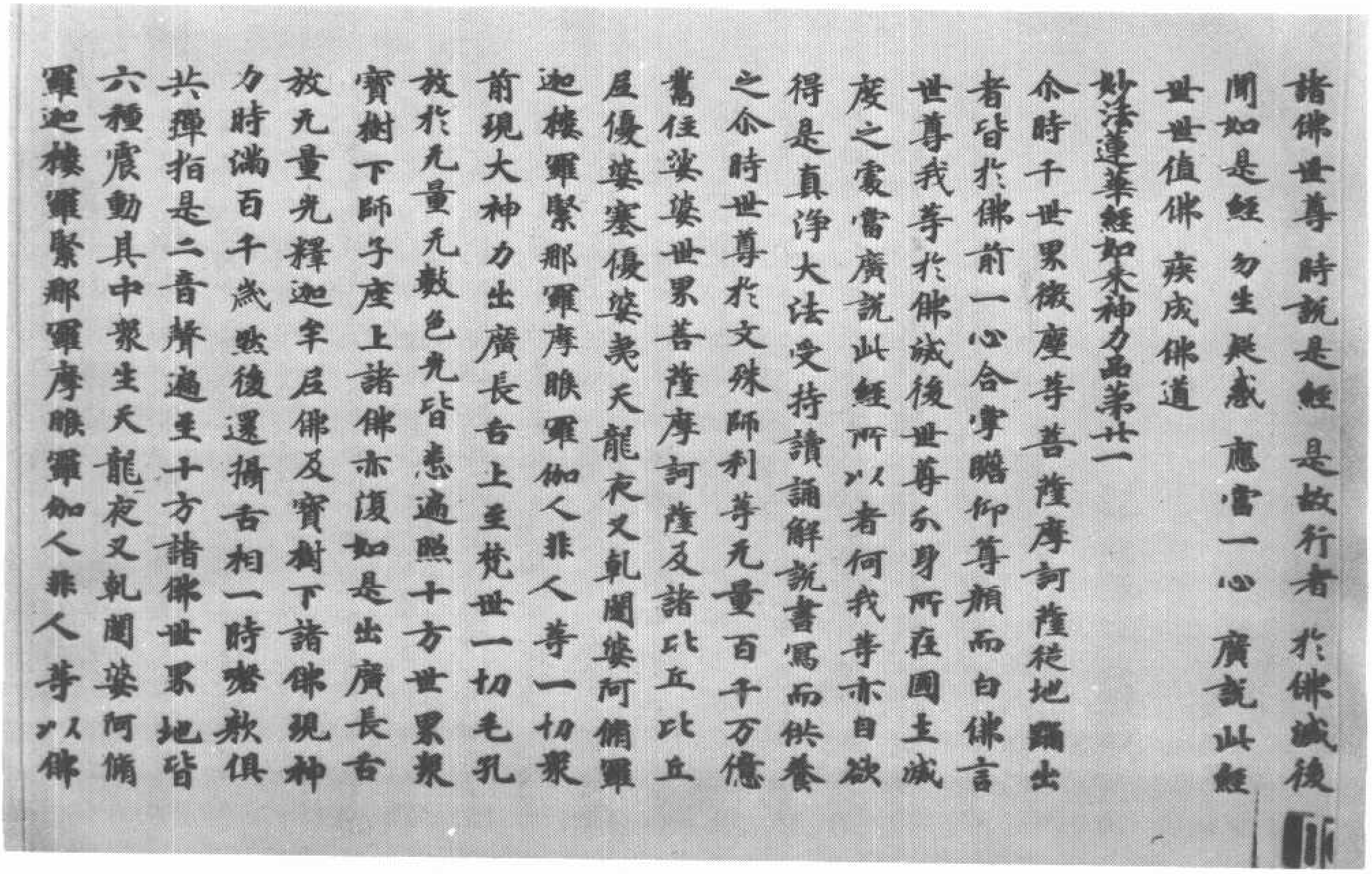
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之爲常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣爲人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王



以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經爲他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經爲人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至



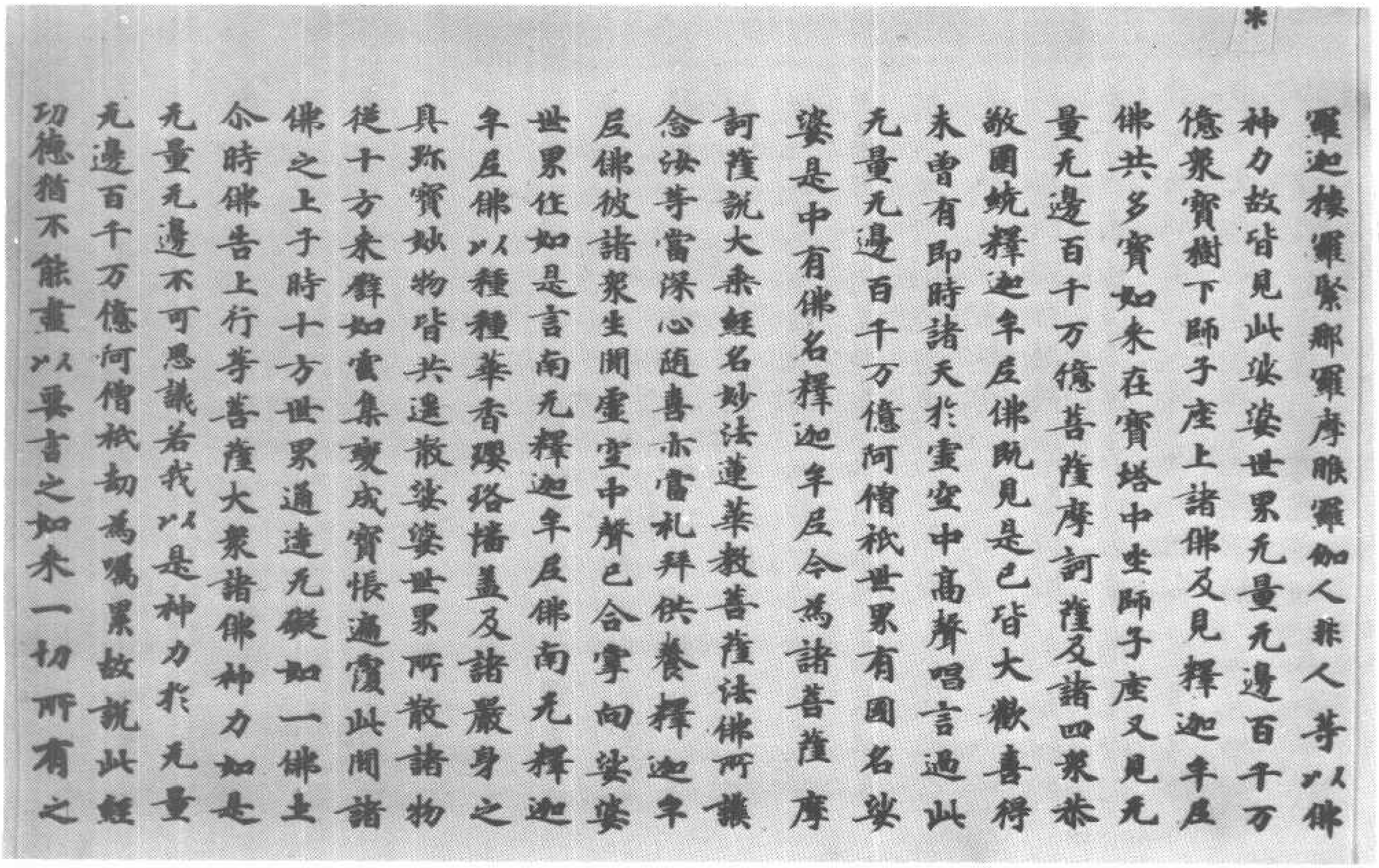
如是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議



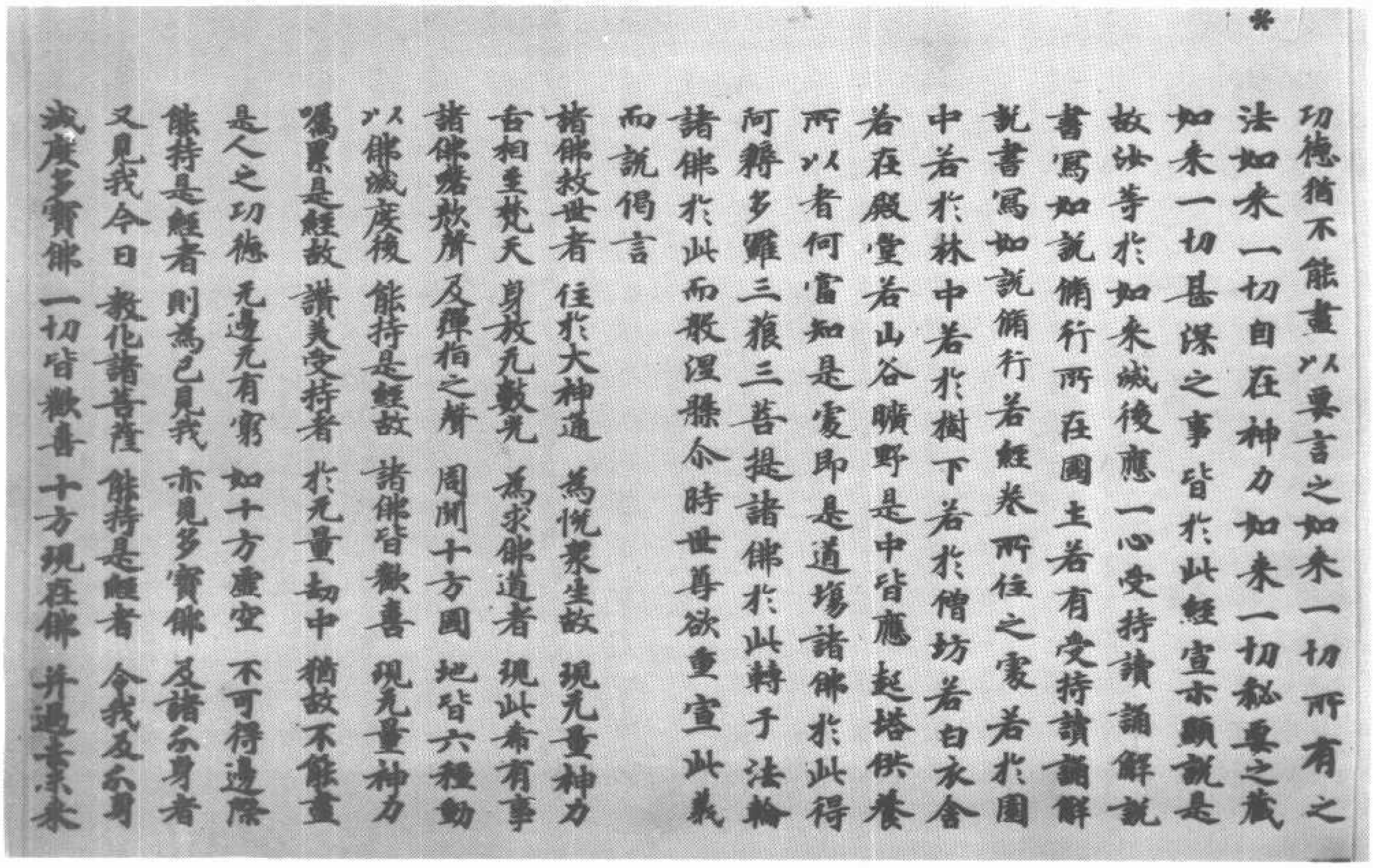
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

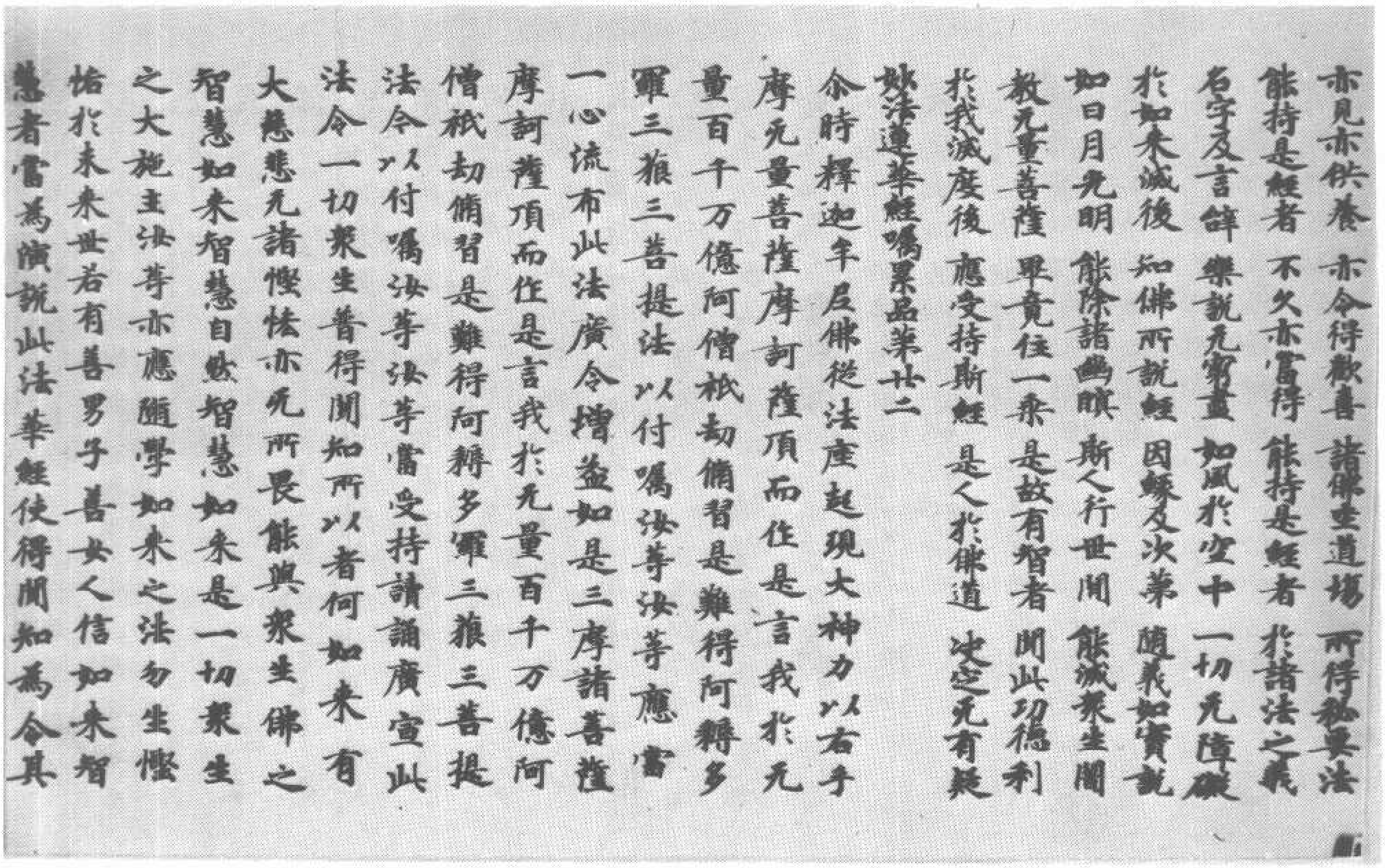


羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如来在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今爲諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珎寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方来譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如来一切所有之



功德猶不能盡以要言之如来一切所有之
法如来一切自在神力如来一切秘要之藏
如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如来滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

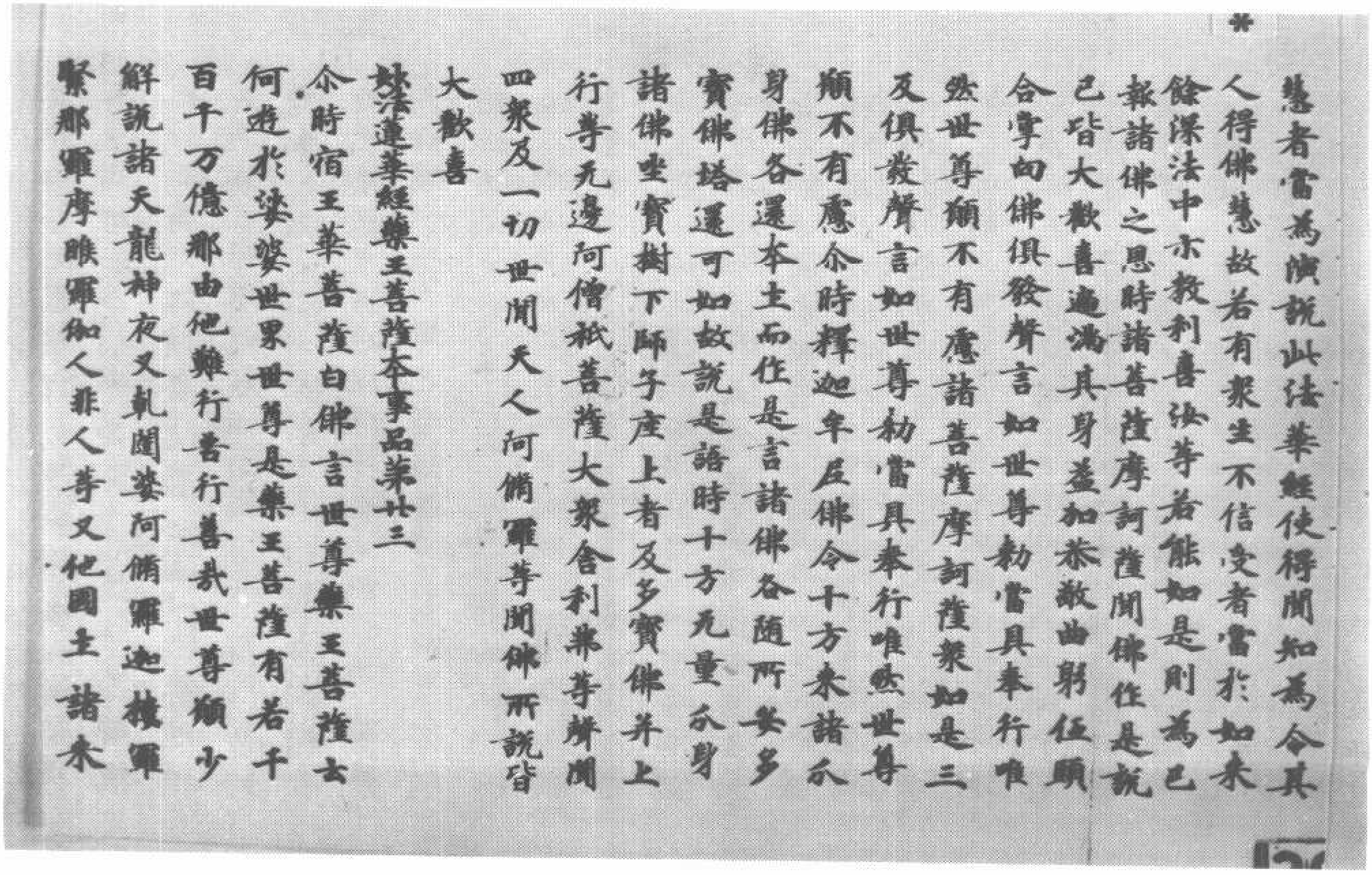
諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　爲求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未来



亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　决定无有疑

妙法蓮華經嘱累品第廿二

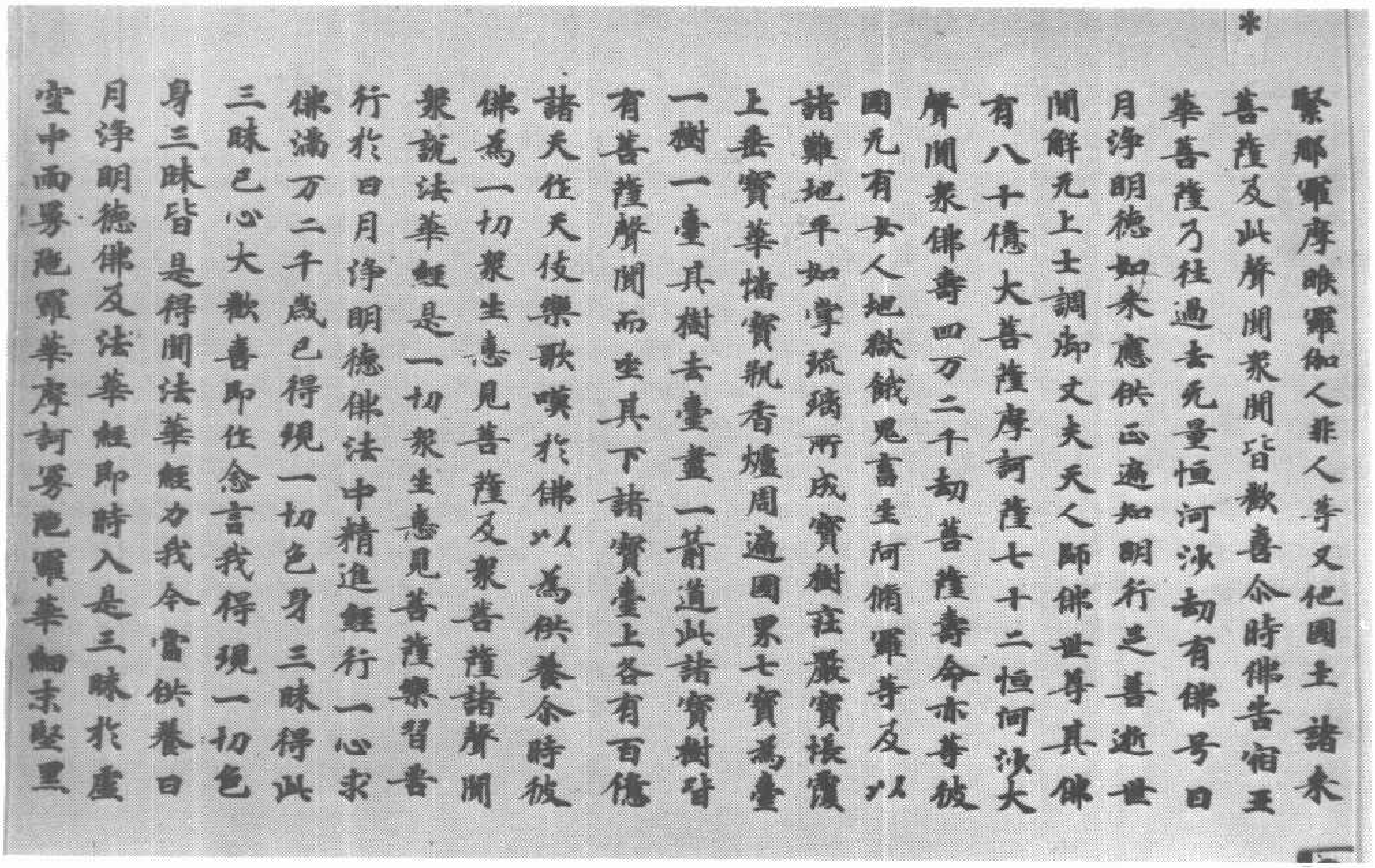
尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提法以付嘱汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付嘱汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳悋於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其



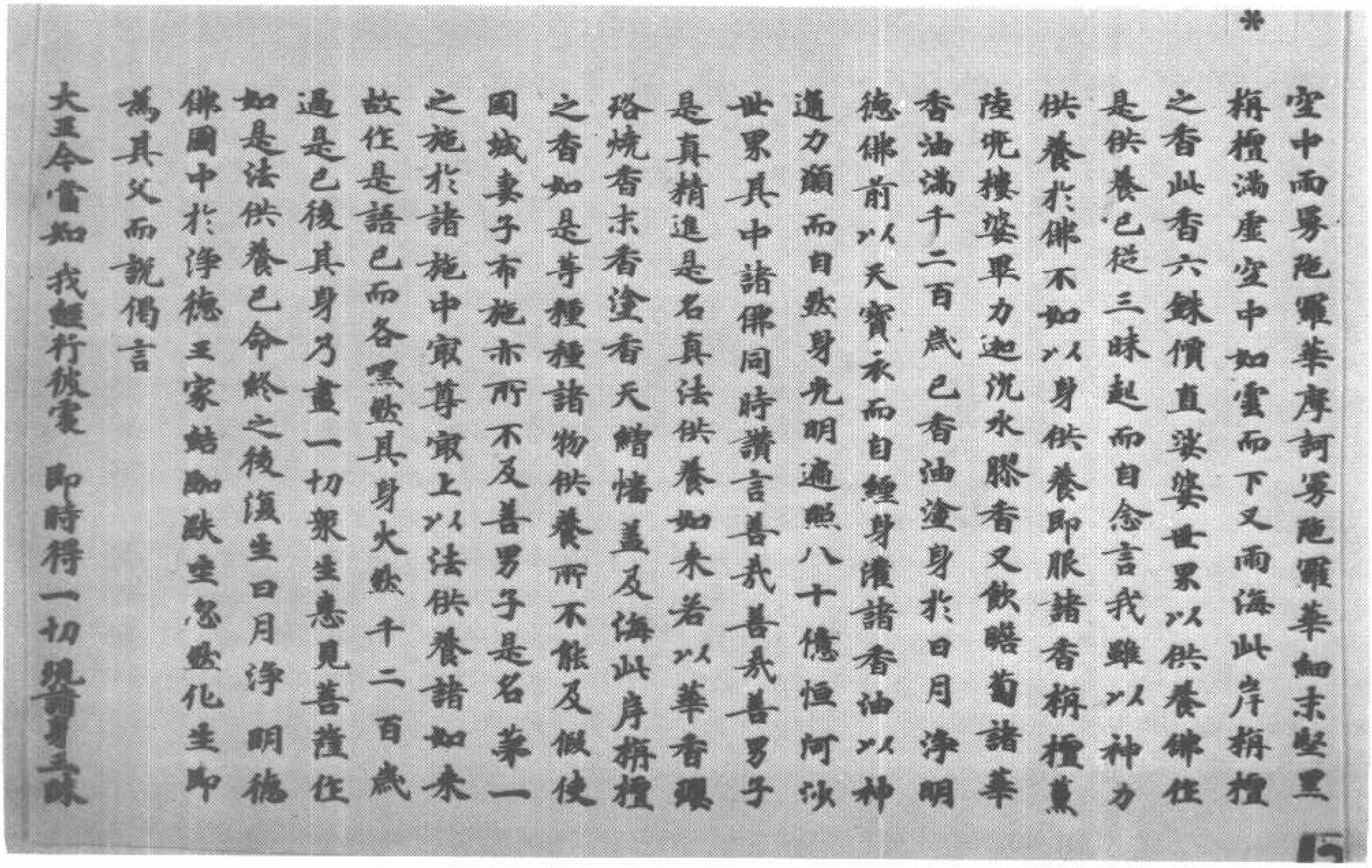
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

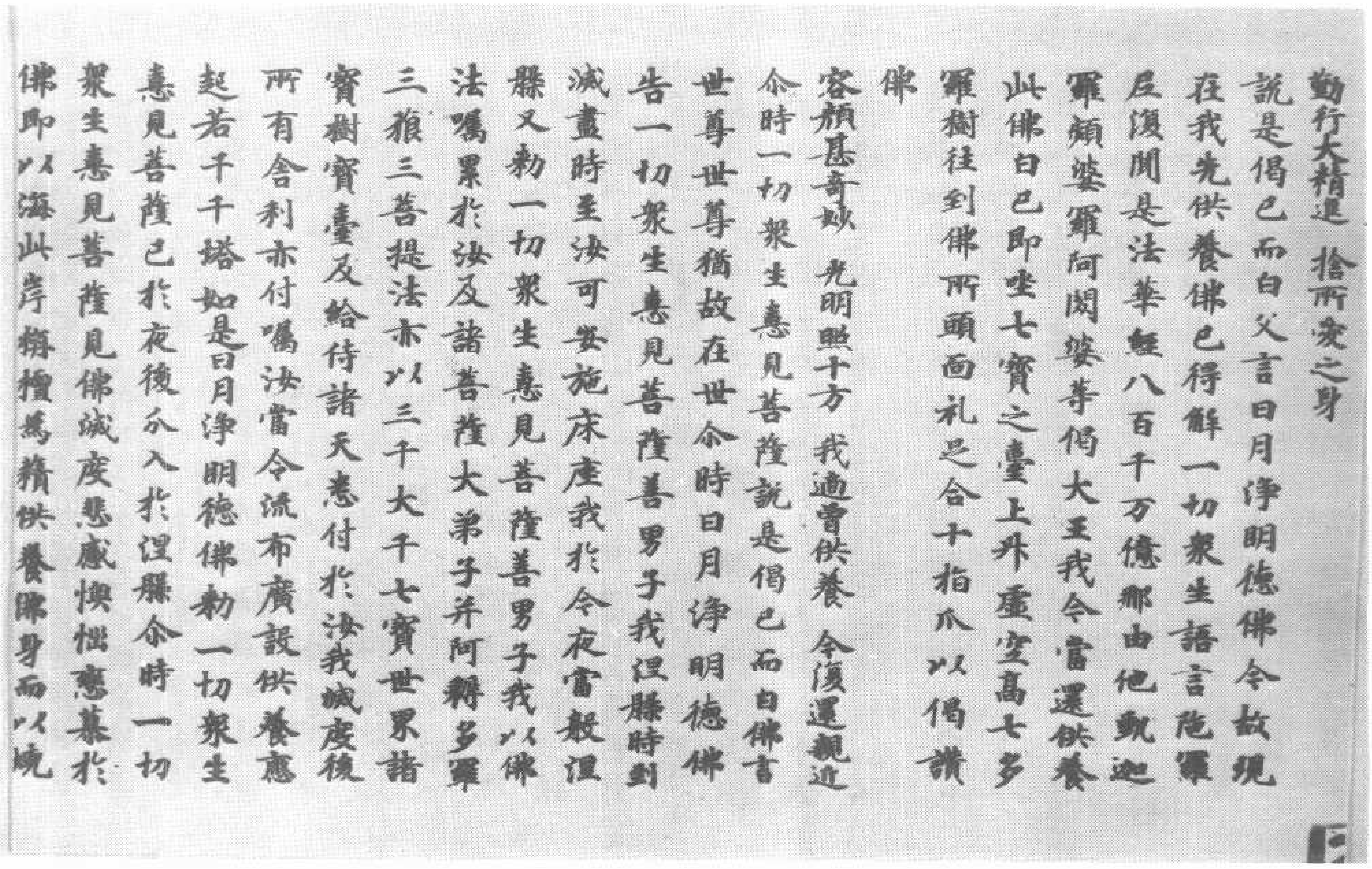
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來



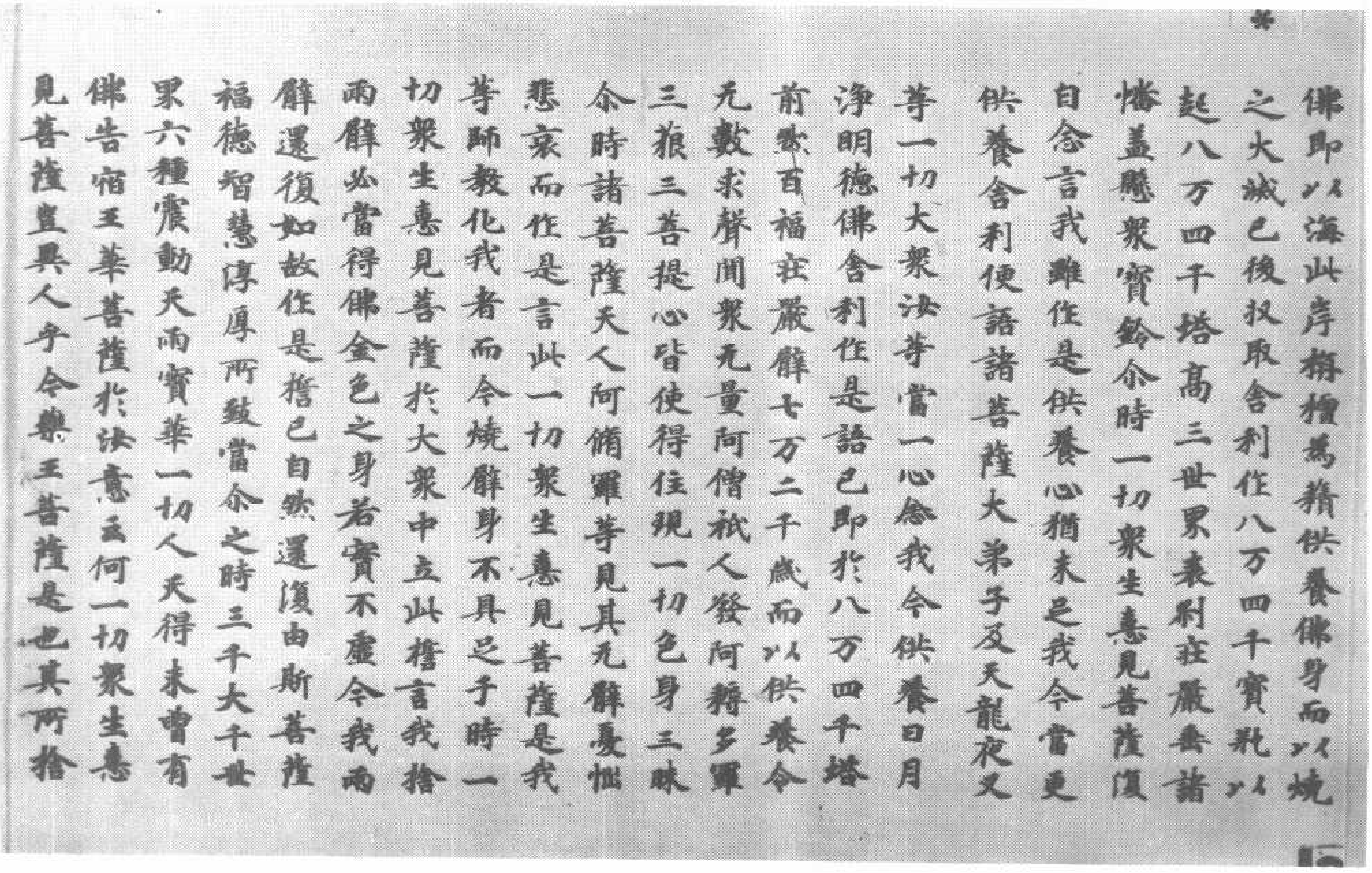
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國王諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶缾香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華細末堅黑



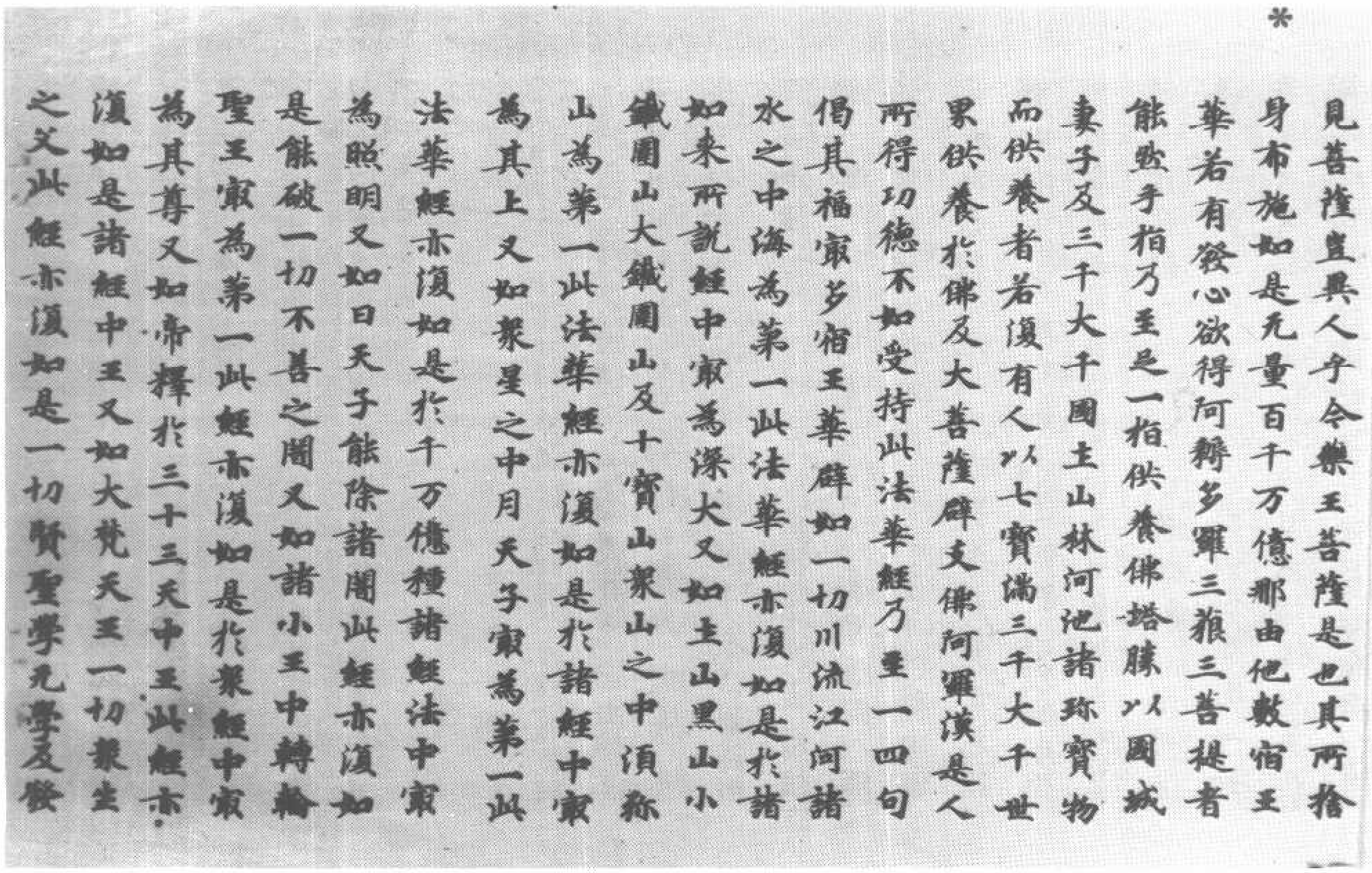
空中雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各黙然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨 明德
佛國中於淨德王家結加趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧



勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陁羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惠見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惠見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生
惠見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切
衆生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於
佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以燒

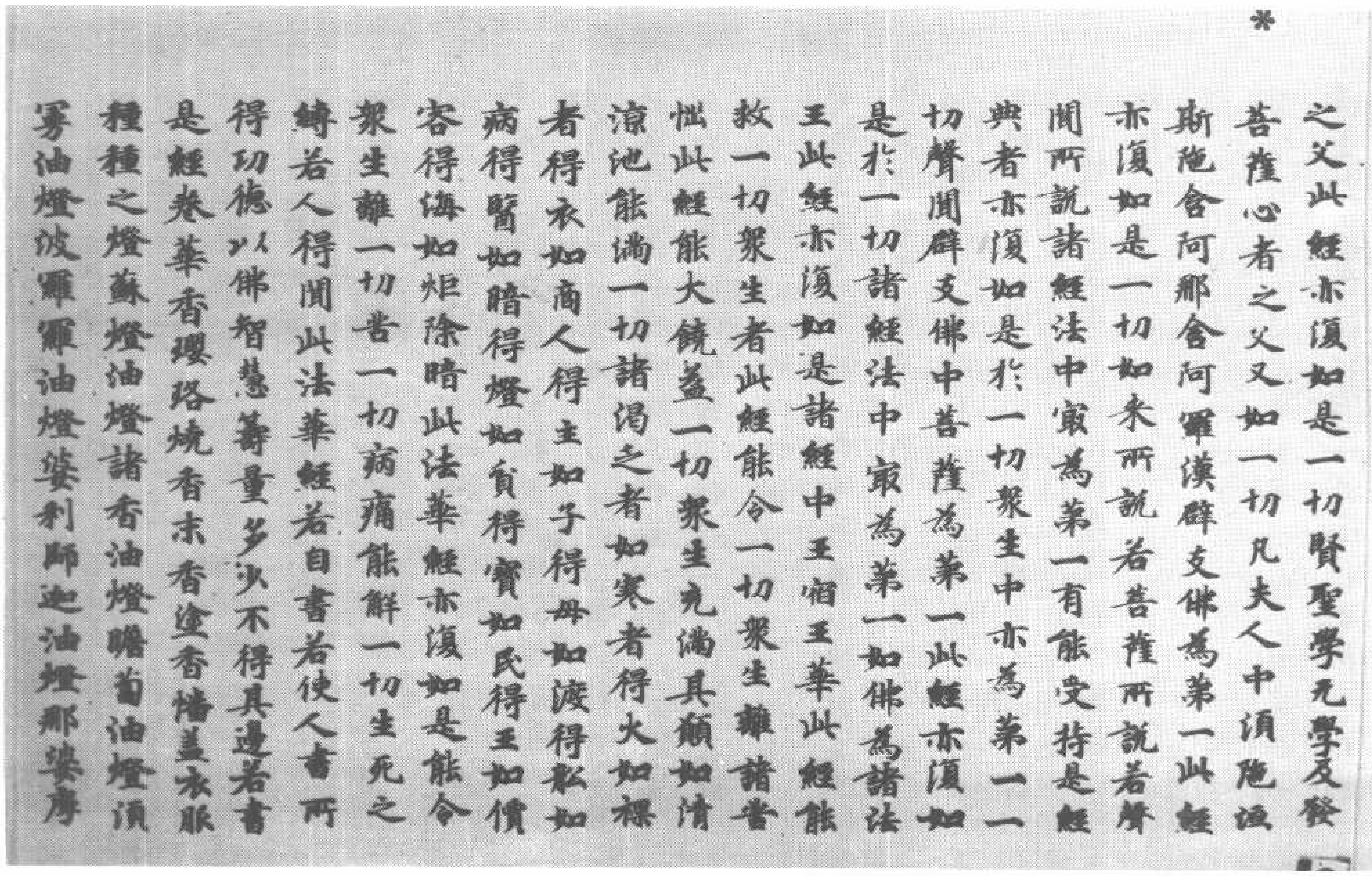


佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以燒
之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以
起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生惠見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惠見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生惠見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惠
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨



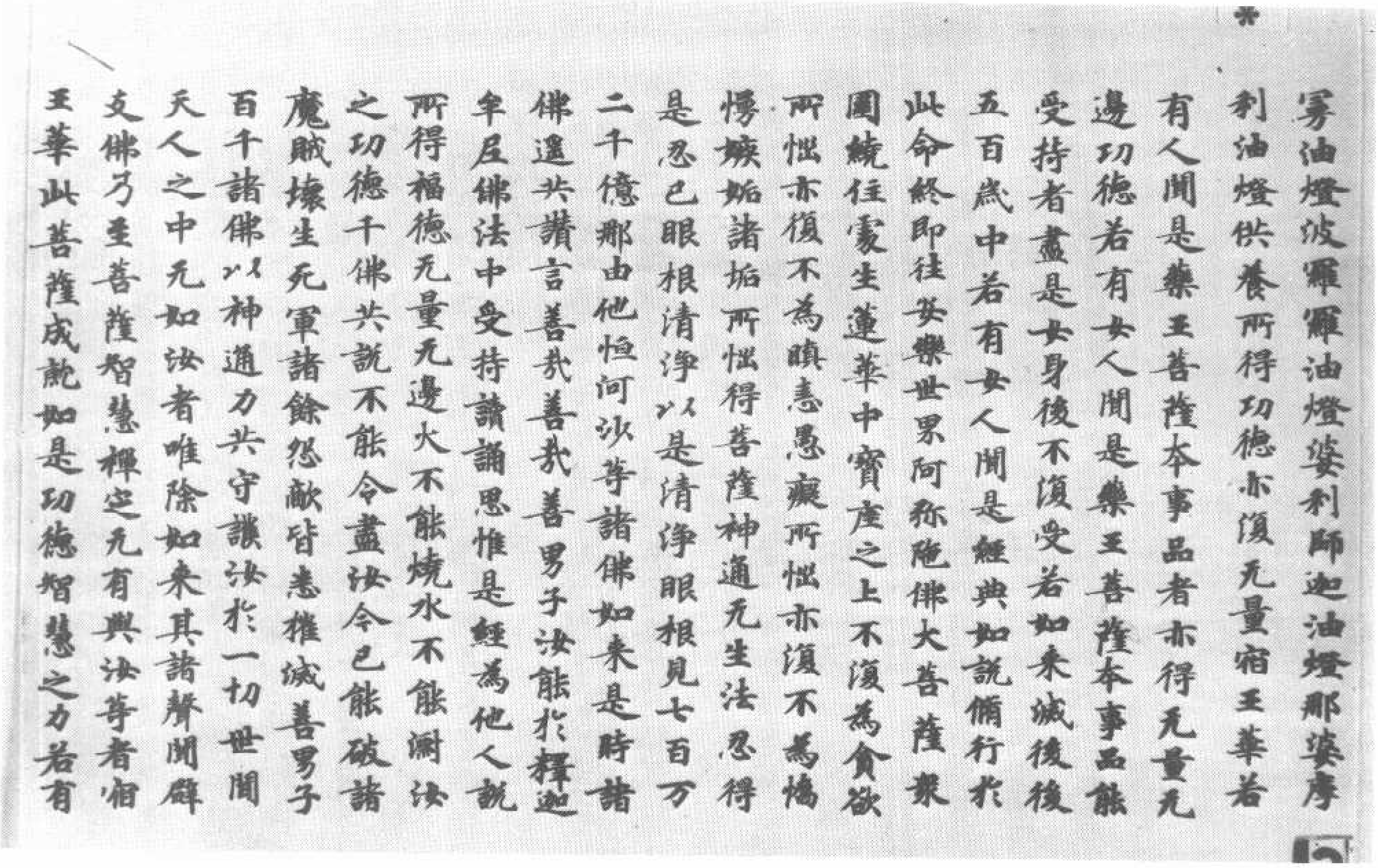
*

見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珎寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養扵佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福冣多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為苐一此法華經亦復如是扵諸
如來所說經中冣為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥
山為苐一此法華經亦復如是扵諸經中冣
為其上又如衆星之中月天子冣為苐一此
法華經亦復如是扵千万億種諸經法中冣
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王冣為苐一此經亦復如是扵衆經中冣
為其尊又如帝釋扵三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發

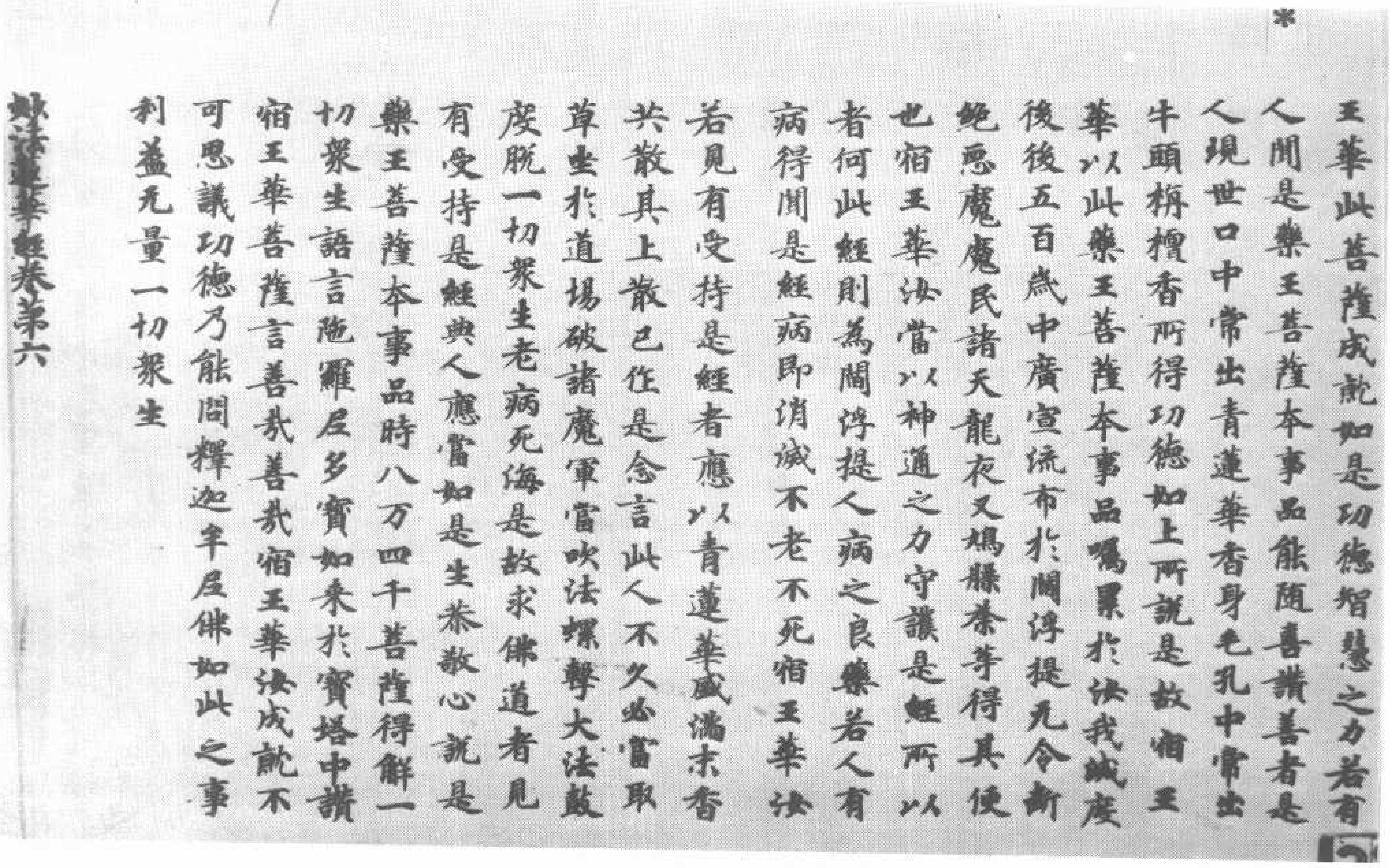


*

之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陁洹
斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛為苐一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中冣為苐一有能受持是經
典者亦復如是扵一切衆生中亦為苐一一
切聲聞辟支佛中菩薩為苐一此經亦復如
是扵一切諸經法中冣為苐一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渇乏者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得舩如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩

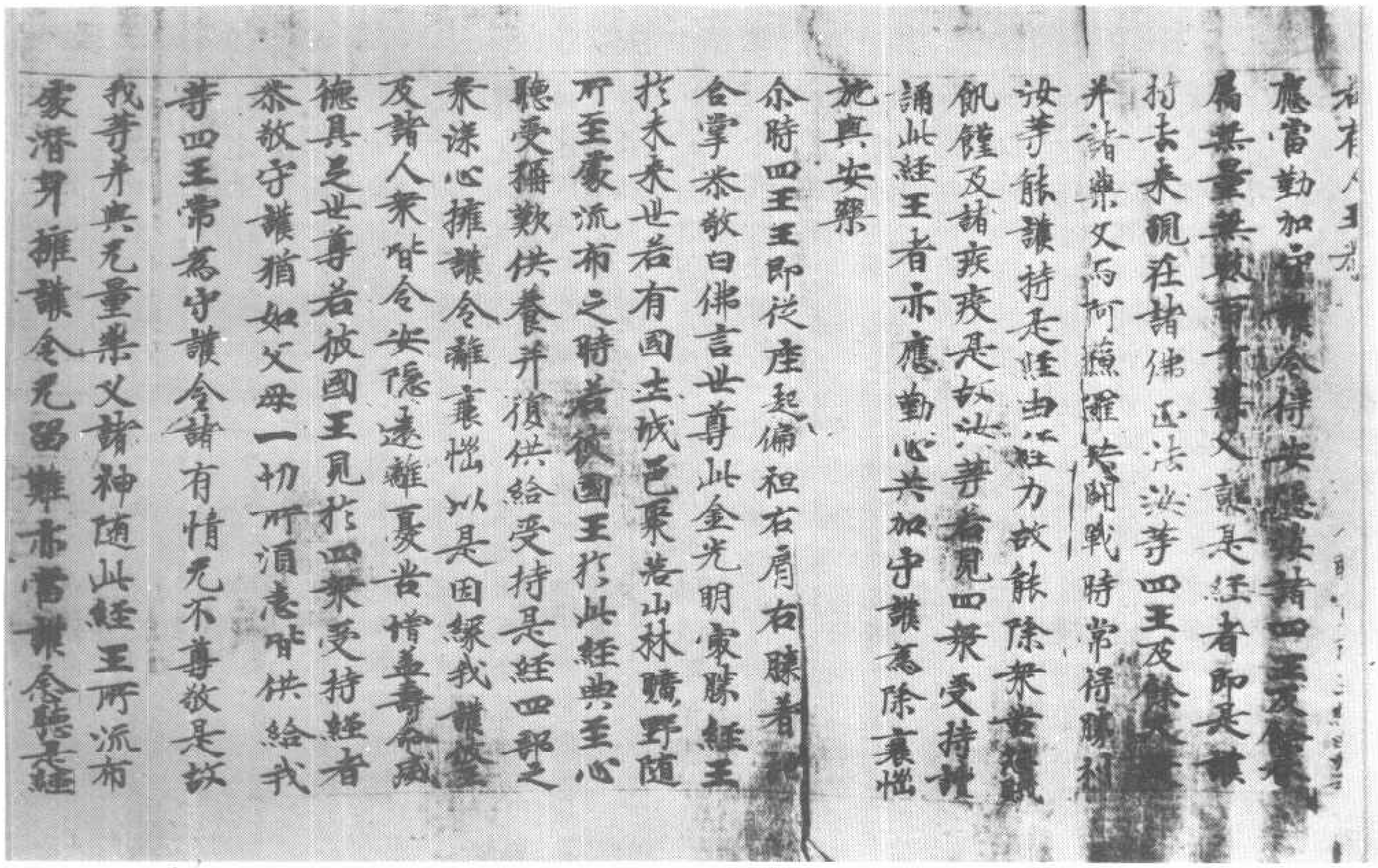


那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿弥陁佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壊生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有



王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
共散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陁羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

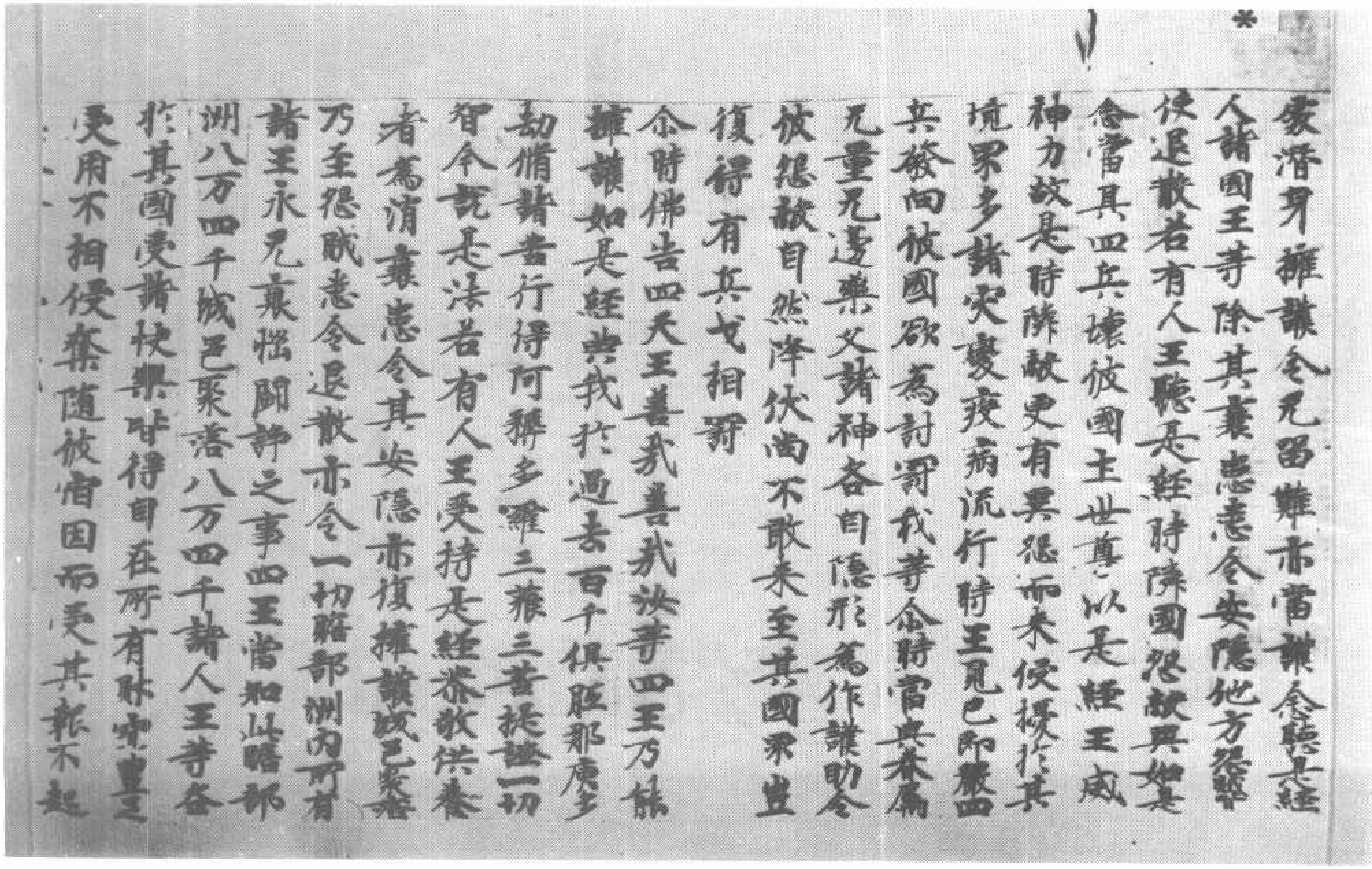


若有人王者
應當勤加擁護令得安隱汝等四王及餘眷
屬無量無數百千藥叉護是經者即是護
持去來現在諸佛正法汝等四王及餘天衆
并諸藥叉與阿蘇羅共鬪戰時常得勝利
汝等能護持是經由經力故能除衆苦怨賊
飢饉及諸疾疫是故汝等若見四衆受持讀
誦此經王者亦應勤心共加守護為除衰惱
施與安樂

尒時四王即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王
於未來世若有國土城邑聚落山林曠野隨
所至處流布之時若彼國王於此經典至心
聽受稱歎供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我護彼王
及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命威
德具足世尊若彼國王見於四衆受持經者
恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我
等四王常為守護令諸有情无不尊敬是故
我等并與无量藥叉諸神隨此經王所流布
處潛身擁護令无留難亦當護念聽是經

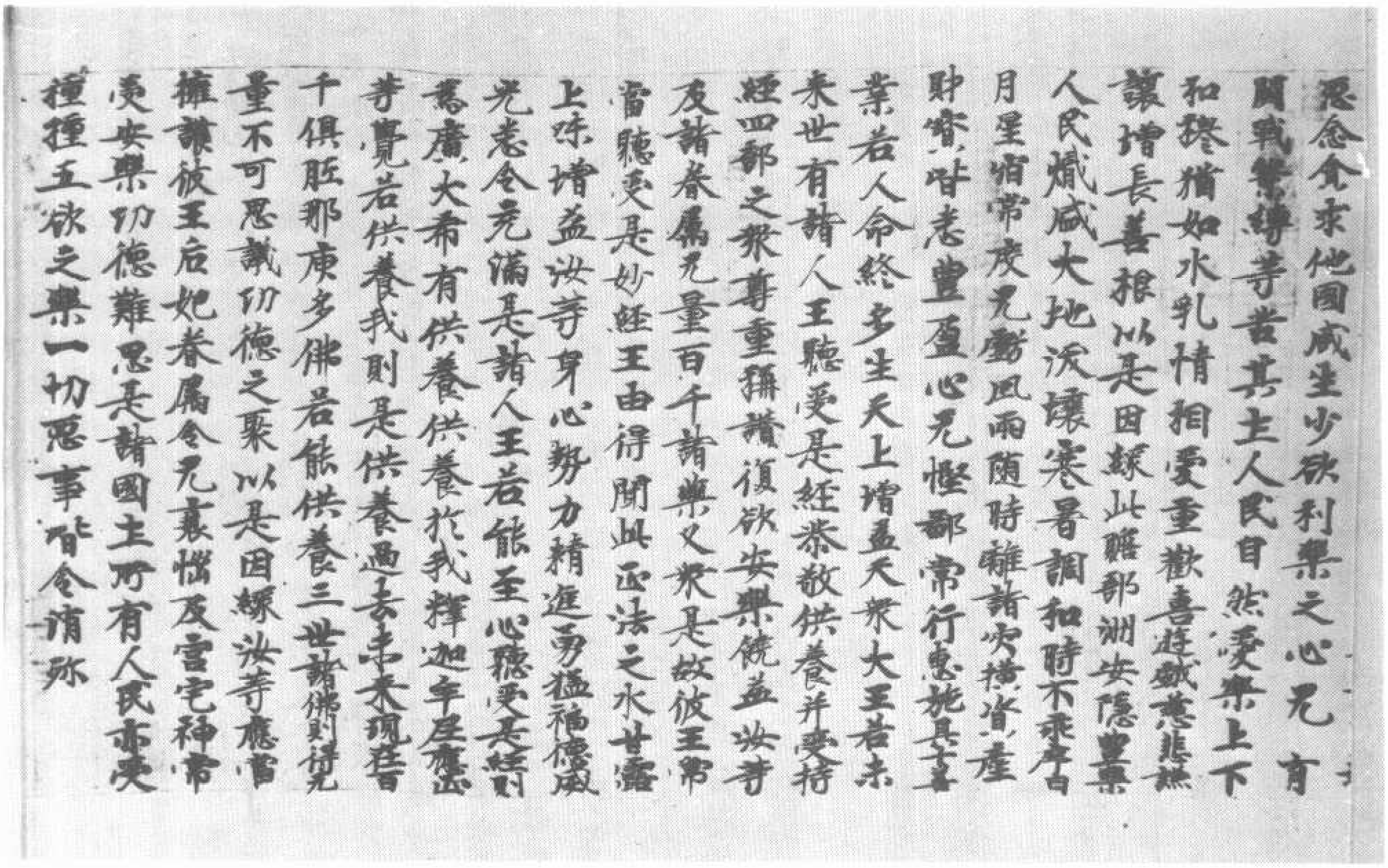
S-… 42 IB 24

斯一九〇三號　金光明最勝王經卷第六　四天王護國品第十二



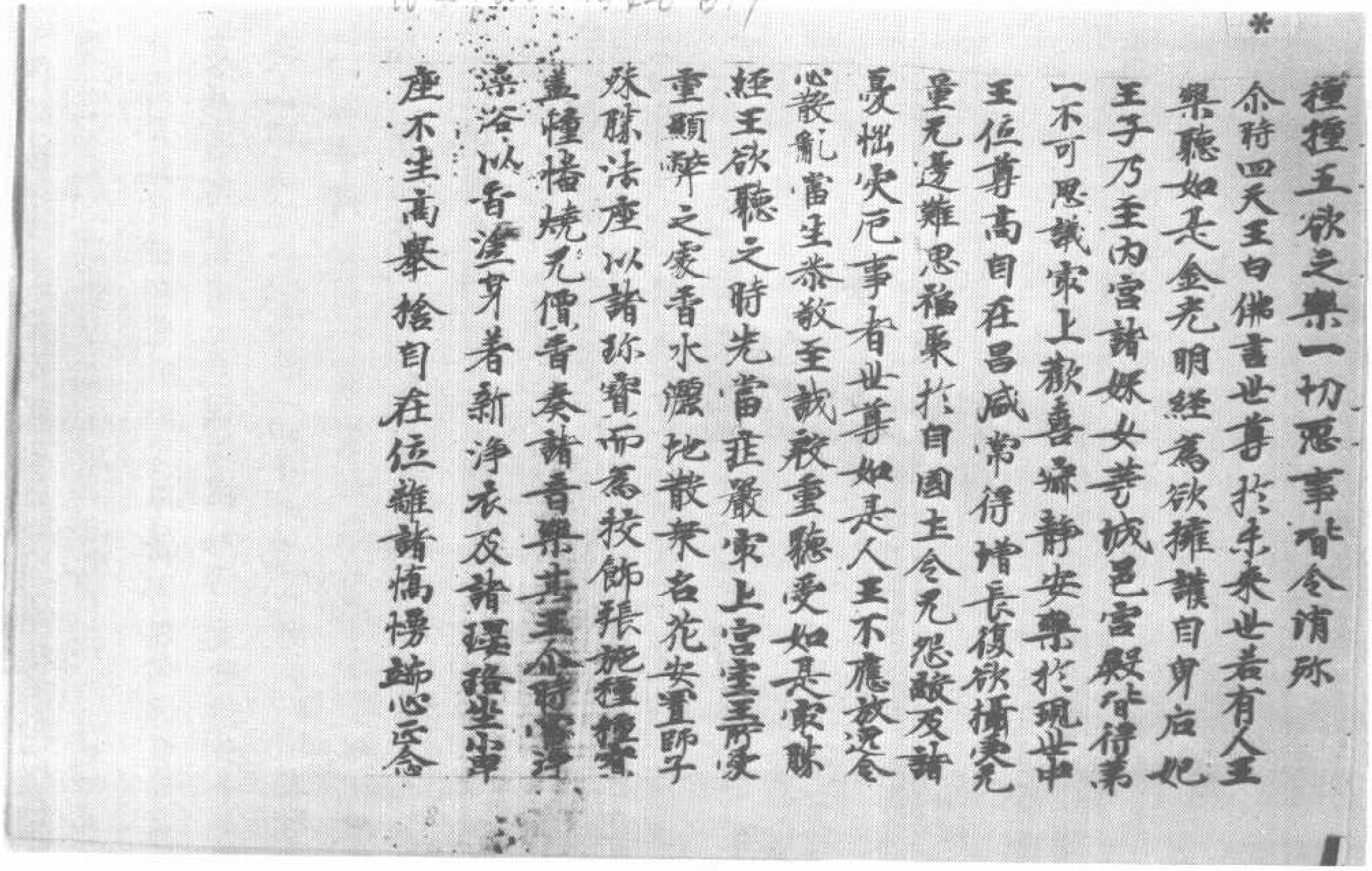
處潛身擁護令无留難亦當護念聽是經
人諸國王等除其衰患悉令安隱他方怨賊
使退散若有人王聽是經時鄰國怨敵興如是
念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威
神力故是時鄰敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四
兵發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷屬
无量无邊藥叉諸神各自隱形為作護助令
彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈
復得有兵戈相罰

尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫脩諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一切
智今說是法若有人王受持是經恭敬供養
者為消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚落
乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內所有
諸王永无衰惱鬪諍之事四王當知此贍部
洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王等各
於其國受諸快樂皆得自在所有財寶豐足
受用不相侵奪隨彼宿因而受其報不起



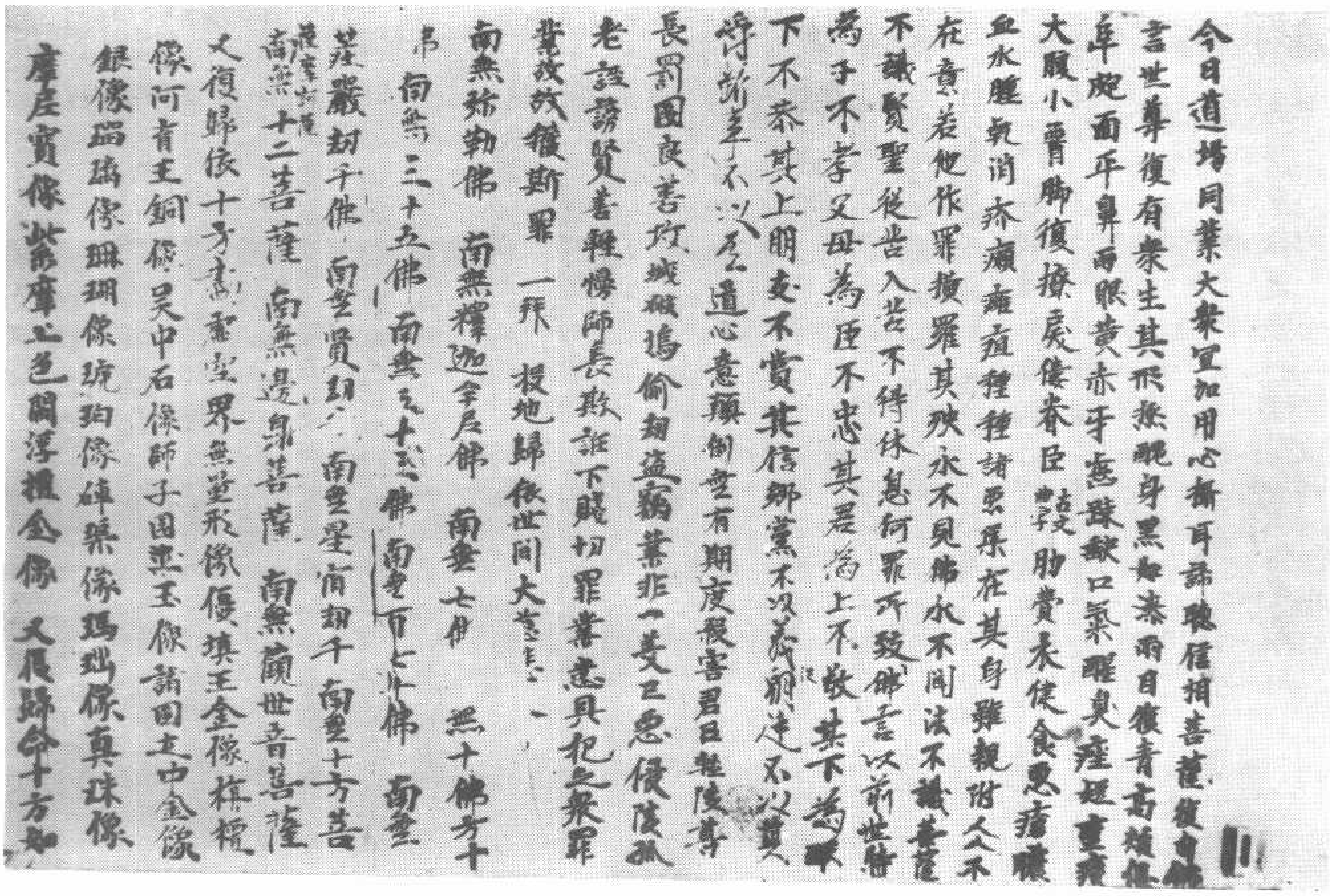
惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无有
鬪戰繫縛等苦其土人民自然受樂上下
和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙
讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无虧風雨隨時離諸災橫資產
財寶皆悉豐盈心无慳鄙常行惠施具十善
業若人命終多生天上增益天衆大王若未
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持
經四部之衆尊重讚歎復欲安樂饒益汝等
及諸眷屬无量百千諸藥叉衆是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益汝等身心勢力精進勇猛福德威
光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經則
爲廣大希有供養供養於我釋迦牟尼應正
等覺若供養我則是供養過去未來現在
千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則得无
量不可思議功德之聚以是因緣汝等應當
擁護彼王后妃眷屬令无衰惱及宮宅神常
受安樂功德難思是諸國主所有人民亦受
種種五欲之樂一切惡事皆令消殄

10 → T665 16/428 B17



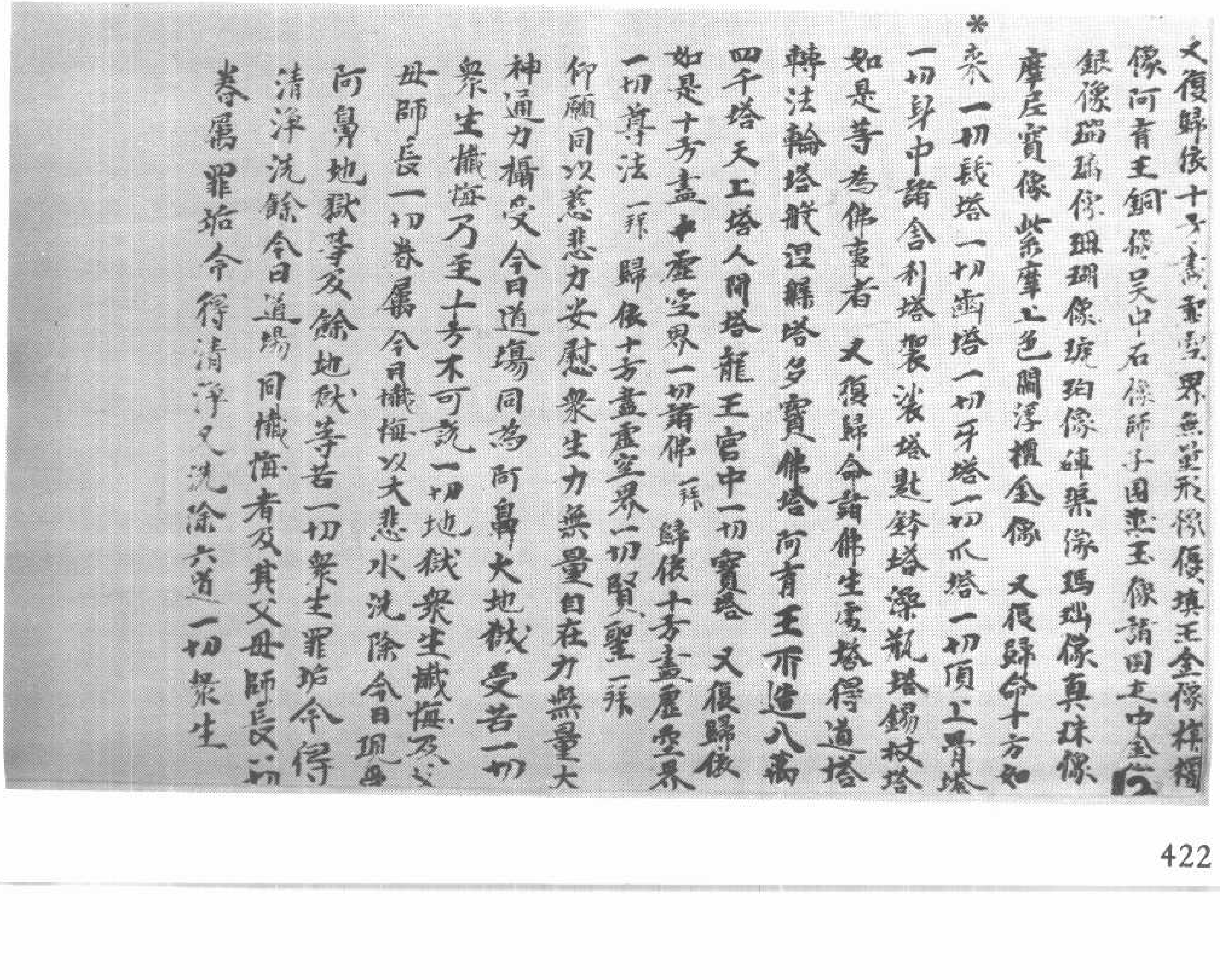
*

種種五欲之樂一切惡事皆令消殄
尒時四天王白佛言世尊於未來世若有人王
樂聽如是金光明經爲欲擁護自身后妃
王子乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得第
一不可思議最上歡喜寂靜安樂於現世中
王位尊高自在昌盛常得增長復欲攝受无
量无邊難思福聚於自國主令无怨敵及諸
憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸令
心散亂當生恭敬至誠殷重聽受如是最勝
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮室王所愛
重顯敞之處香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而爲校飾張施種種寶
蓋幢幡燒无價香奏諸音樂其王尒時當淨
澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小卑
座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正念

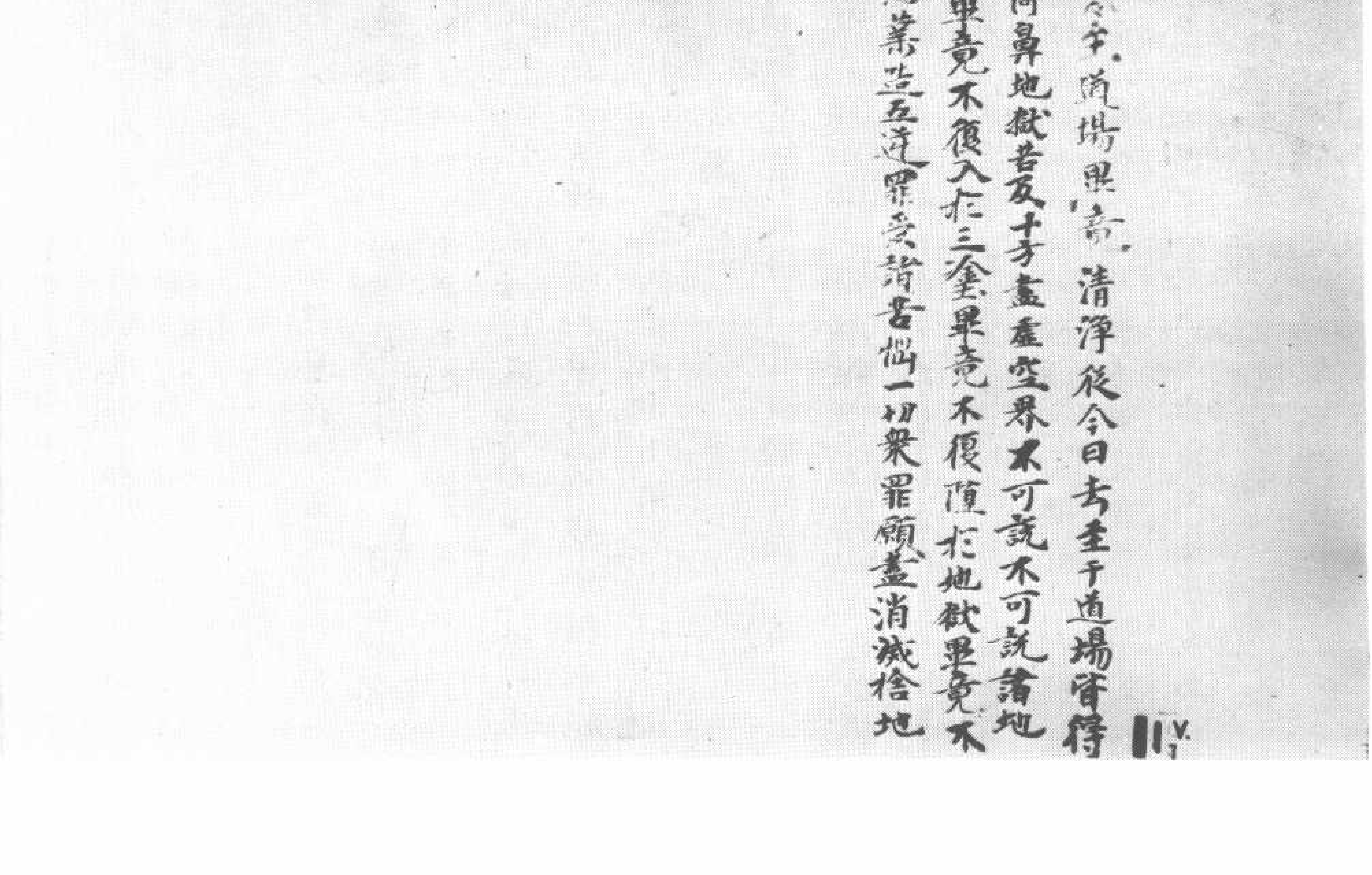


今日道場同業大衆宜加用心諦耳聽信相菩薩復白佛
言世尊復有衆生其形黑醜身黑如漆兩目復青高頰偃
厚脣面平鼻兩眼黃赤牙齒疎缺口氣腥臭矬短重瘇
大腹小臀脚復繚戾僂脊臣（古文曲字）肋費衣健食惡瘡膿
血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不
在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法不識菩薩
不識賢聖從苦入苦不得休息何罪所致佛言以前世時
為子不孝父母為臣不忠其君為上不敬其下為
下不恭其上朋友不實其信鄉黨不以義禮違不以尊卑
得第差不以次遺心意顛倒無有期度殺害君臣輕陵尊
長罰國良善攻城破塢偷劫盜竊業非一妄言已惡侵陵孤
老誣謗賢善輕慢師長欺誑下賤切罪業悉具犯之衆罪
業我我懺斯罪　一拜　投地歸依世間大慈悲父　一
南無彌勒佛　南無釋迦牟尼佛　南無七佛　無十佛方十
弗　南無三十五佛　南無五十三佛　南無百七十佛　南無
莊嚴劫千佛　南無賢劫千佛　南無星宿劫千佛　南無十方菩
（薩摩訶薩南無）十二菩薩　南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩
又復歸依十方盡虛空界無量形像優填王金像栴檀
像阿育王銅像吳中石像師子國黑玉像諸國土中金像
銀像瑠璃像珊瑚像琥珀像硨磲像瑪瑙像真珠像
摩尼寶像紫磨上色閻浮檀金像　又復歸命十方如

斯一九〇四號　禮懺文（參如罪業報應敎化地獄經第二十條）

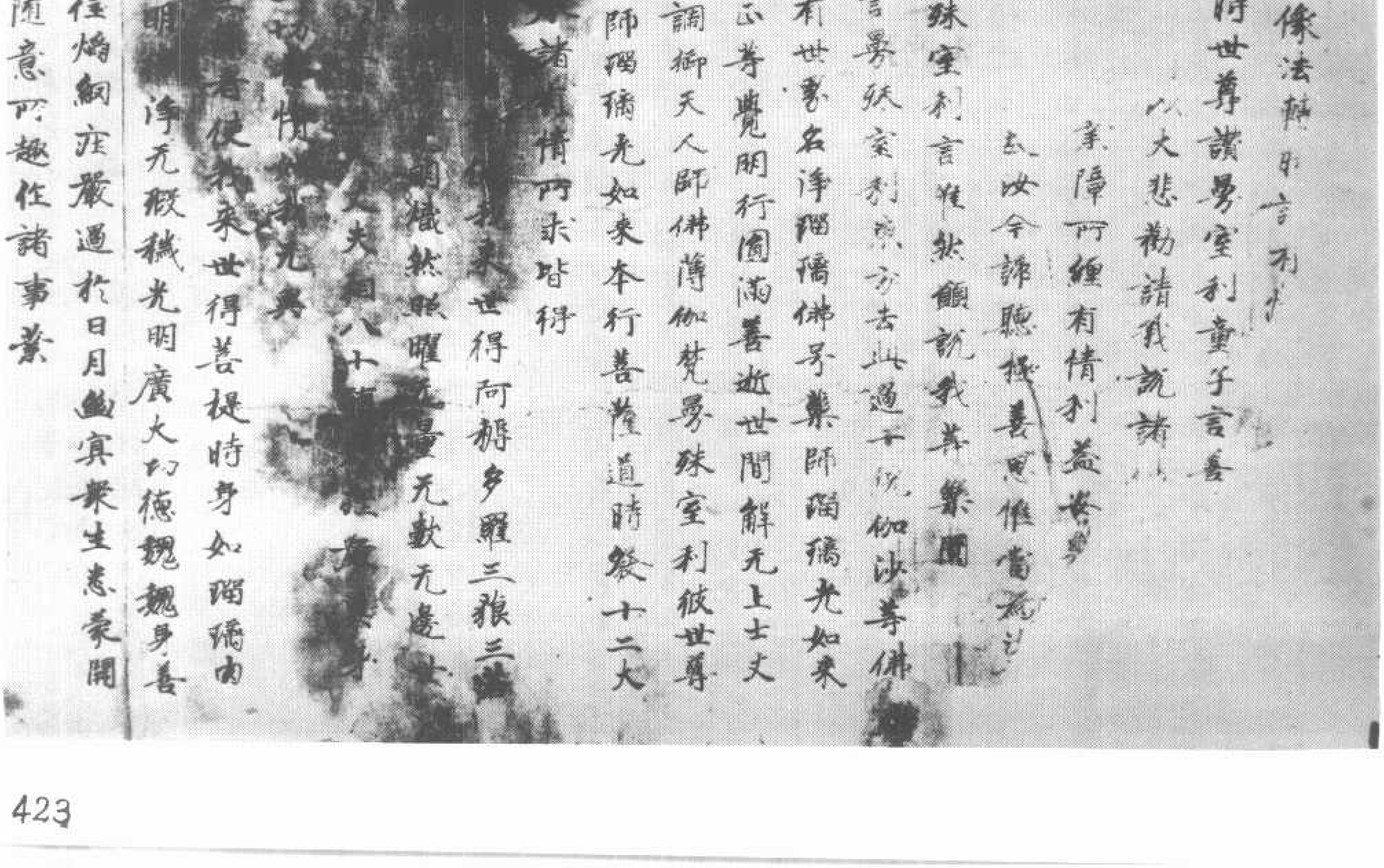


又復歸依十方盡虛空界無量形像優填王金像栴檀
像阿育王銅像吳中石像師子國黑玉像諸國土中金像
銀像瑠璃像珊瑚像琥珀像硨磲像瑪瑙像真珠像
摩尼寶像紫磨上色閻浮檀金像　又復歸命十方如
*來一切髮塔一切齒塔一切牙塔一切爪塔一切頂上骨塔
一切身中諸舍利塔袈裟塔鉢塔澡灌塔錫杖塔
如是等為佛事者　又復歸命諸佛生處塔得道塔
轉法輪塔般涅槃塔多寶佛塔阿育王所造八萬
四千塔天上塔人間塔龍王宮中一切寶塔　又復歸依
如是十方盡十虛空界一切諸佛　一拜　歸依十方盡虛空界
一切尊法　一拜　歸依十方盡虛空界一切賢聖　一拜
仰願同以慈悲力安慰衆生力無量自在力無量大
神通力攝受今日道場同為阿鼻大地獄受苦一切
衆生懺悔乃至十方不可說一切地獄衆生懺悔及父
母師長一切眷屬　今日懺悔以大悲水洗除今日現母
阿鼻地獄等及餘地獄等苦一切衆生罪垢令得
清淨洗除今日道場同懺悔者及其父母師長一切
眷屬罪垢令得清淨又洗除六道一切衆生

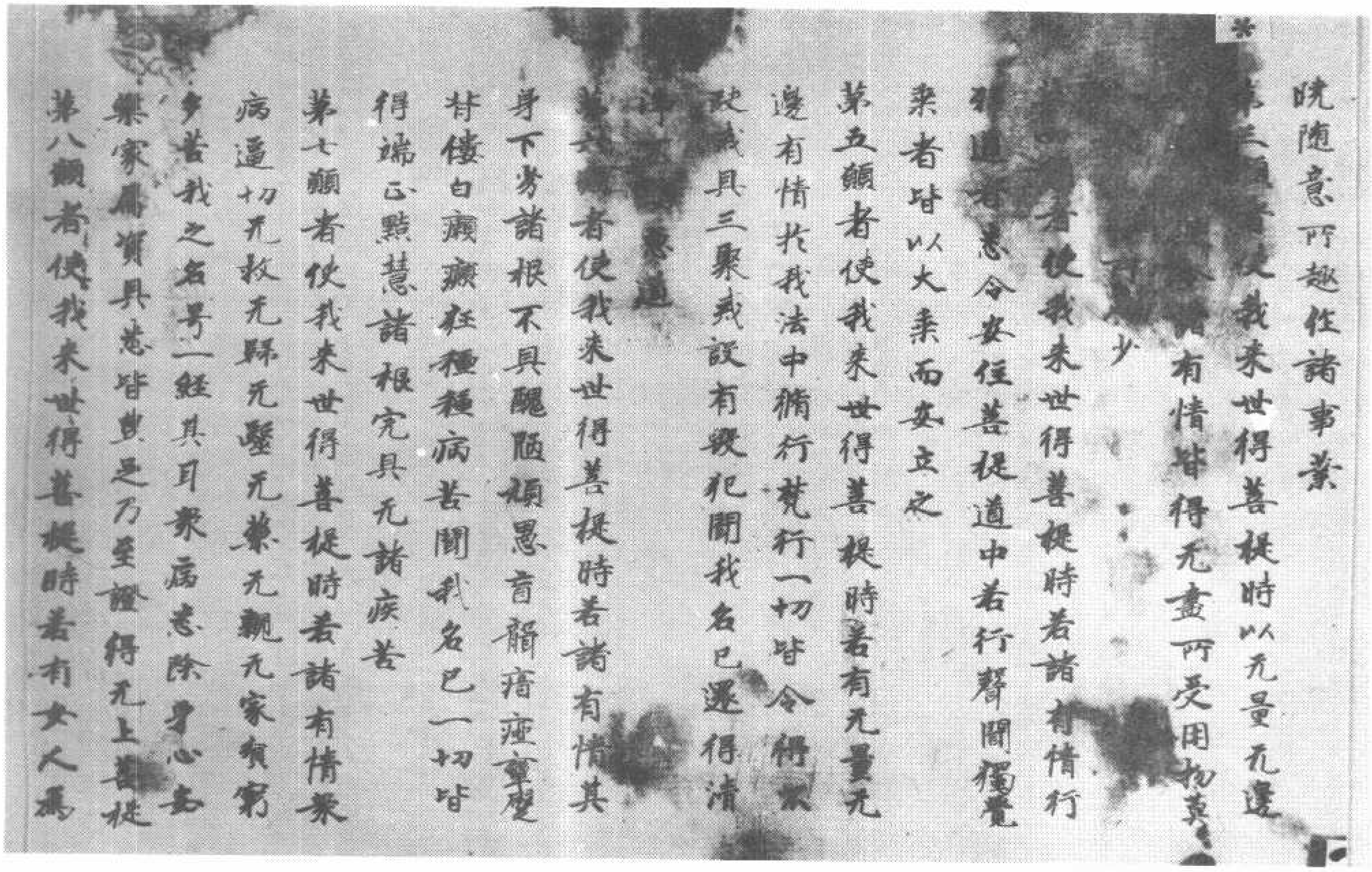


罪作今辛道場果竟清淨從今日去至于道場常得
斷除阿鼻地獄苦及十方盡虛空界不可說不可說諸地
獄苦果竟不復入於三塗果竟不復墮於地獄果竟不
為十惡業造五逆罪受諸苦惱一切衆罪願盡消滅捨地

▼斯一九〇五號　藥師瑠璃光如來本願功德經

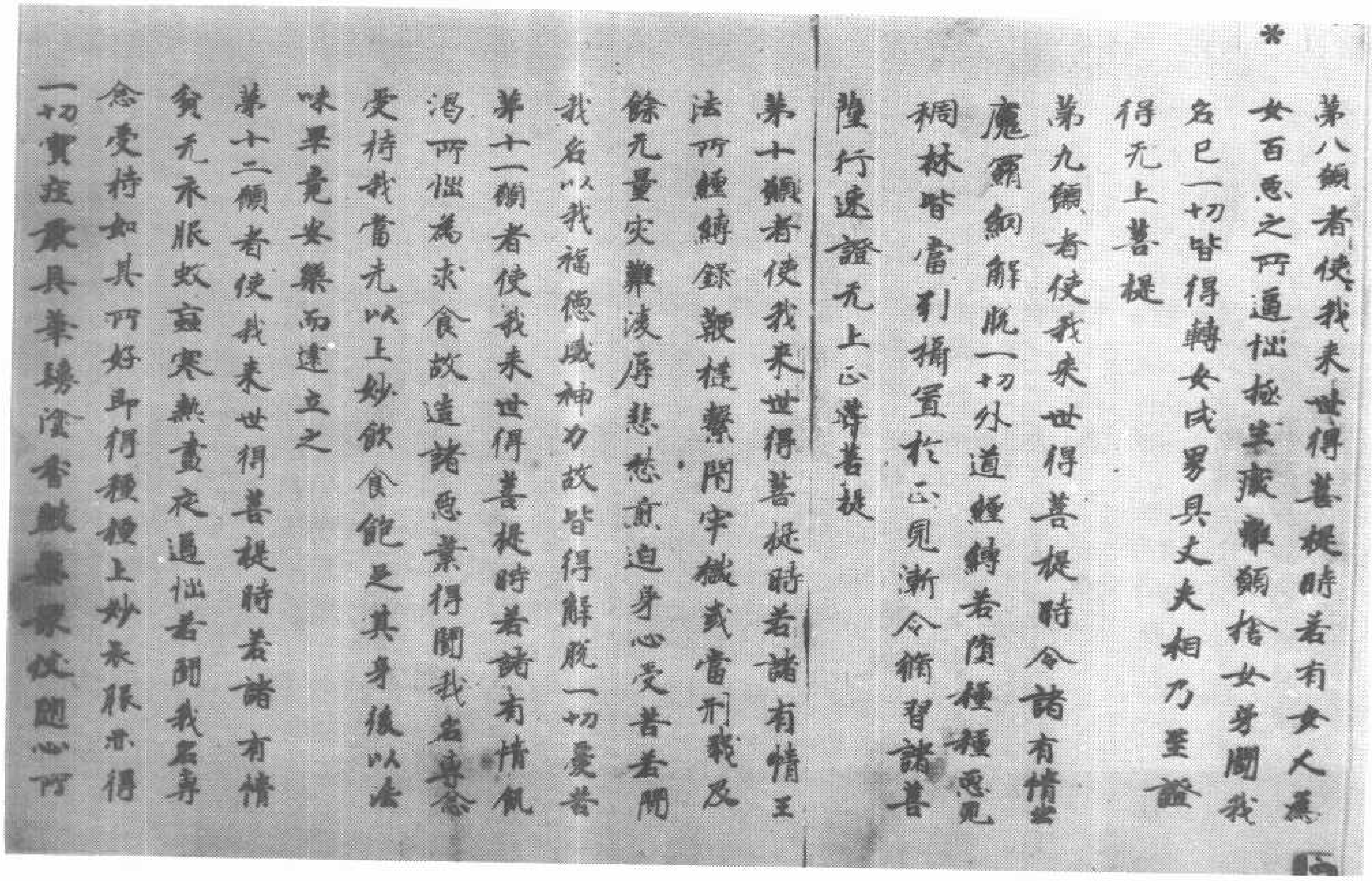


樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼室利童子言善
以大悲勸請我說諸
業障所纏有情利益安樂
汝今諦聽極善思惟當為汝說
曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛言曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛號藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上士丈
夫調御天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大
[illegible]諸[illegible]情所求皆得
[illegible]我來世得阿耨多羅三藐三[illegible]
[illegible]明熾然照曜无量无數无邊世[illegible]
[illegible]丈夫相八十[illegible]身
令一切[illegible]情[illegible]我无異
[illegible]者使我來世得菩提時身如瑠璃內
外明淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住焰網莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業



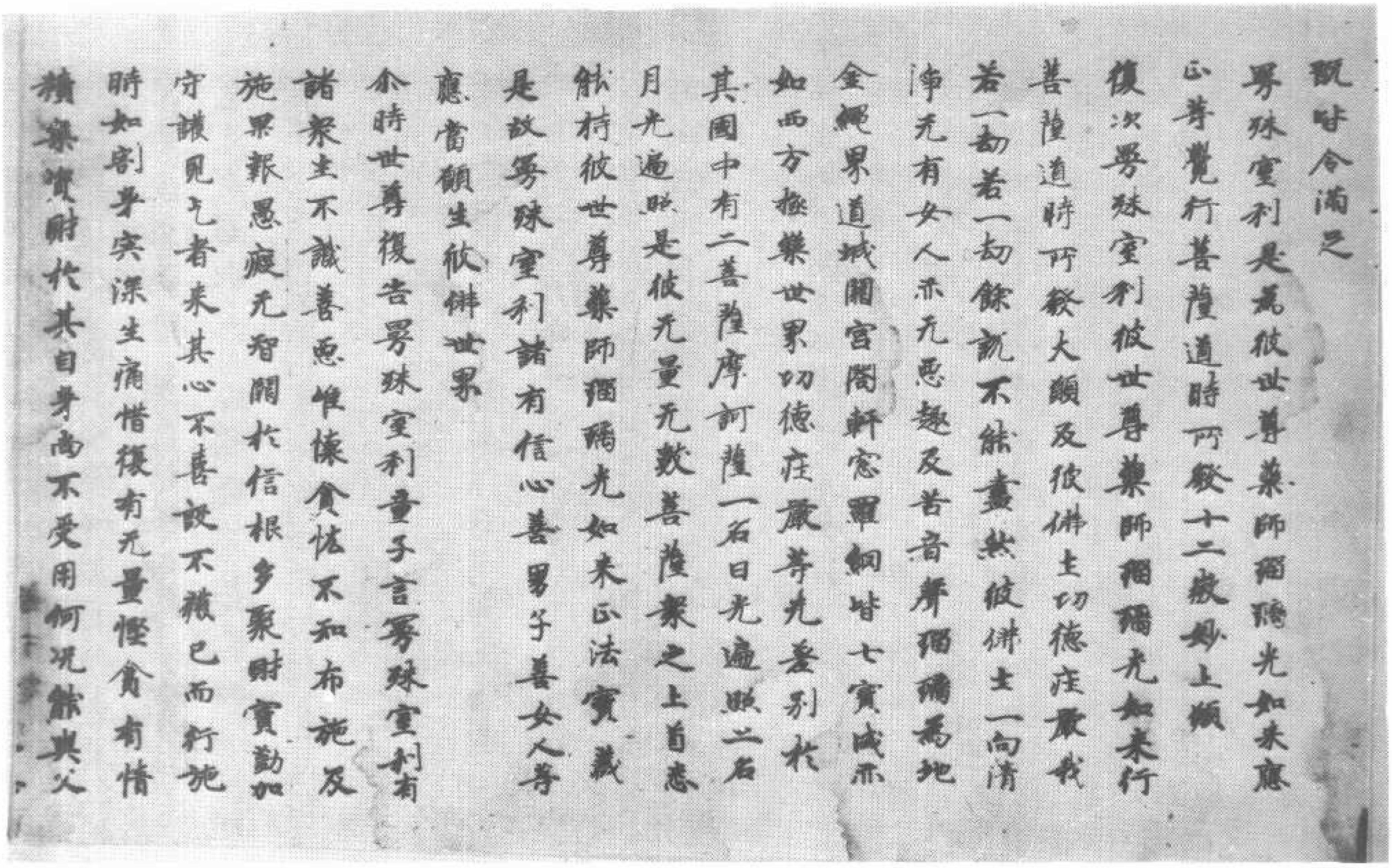
*

既隨意所趣作諸事業
第三願者使我來世得菩提時以无量无邊
[illegible]有情皆得无盡所受用物莫
[illegible]少
[illegible]者使我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺
乘者皆以大乘而安立之
第五願者使我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中脩行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨[illegible]惡道
第六願者使我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端正黠慧諸根完具无諸疾苦
第七願者使我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名號一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豊足乃至證得无上菩提
第八願者使我來世得菩提時若有女人爲



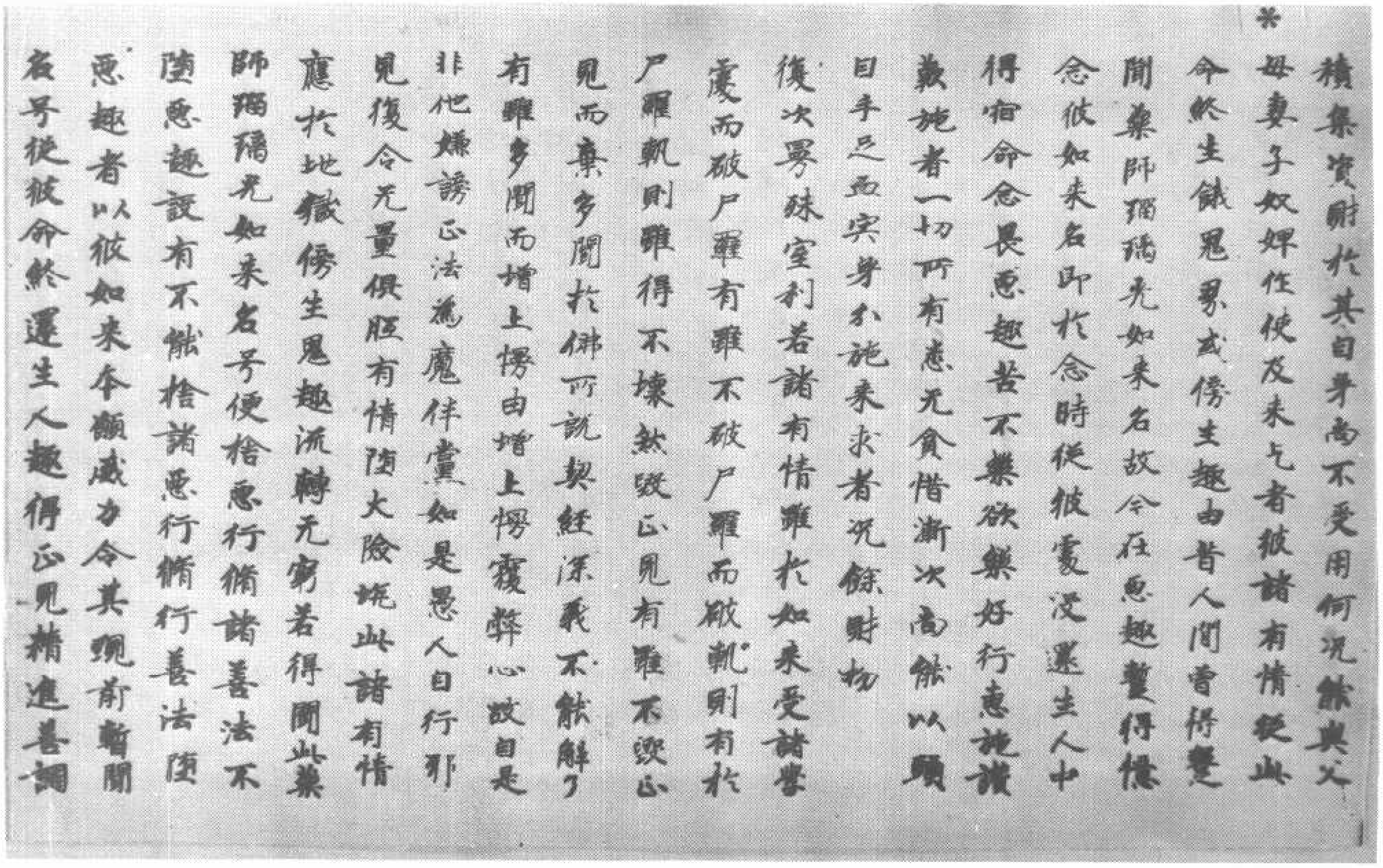
*

第八願者使我來世得菩提時若有女人爲
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九願者使我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩
薩行速證无上正等菩提
第十願者使我來世得菩提時若諸有情王
法所經縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及
餘无量灾難淩辱悲愁煎迫身心受苦若聞
我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一願者使我來世得菩提時若諸有情飢
渴所惱爲求食故造諸惡業得聞我名專念
受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法
味畢竟安樂而建立之
第十二願者使我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊䖟寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所



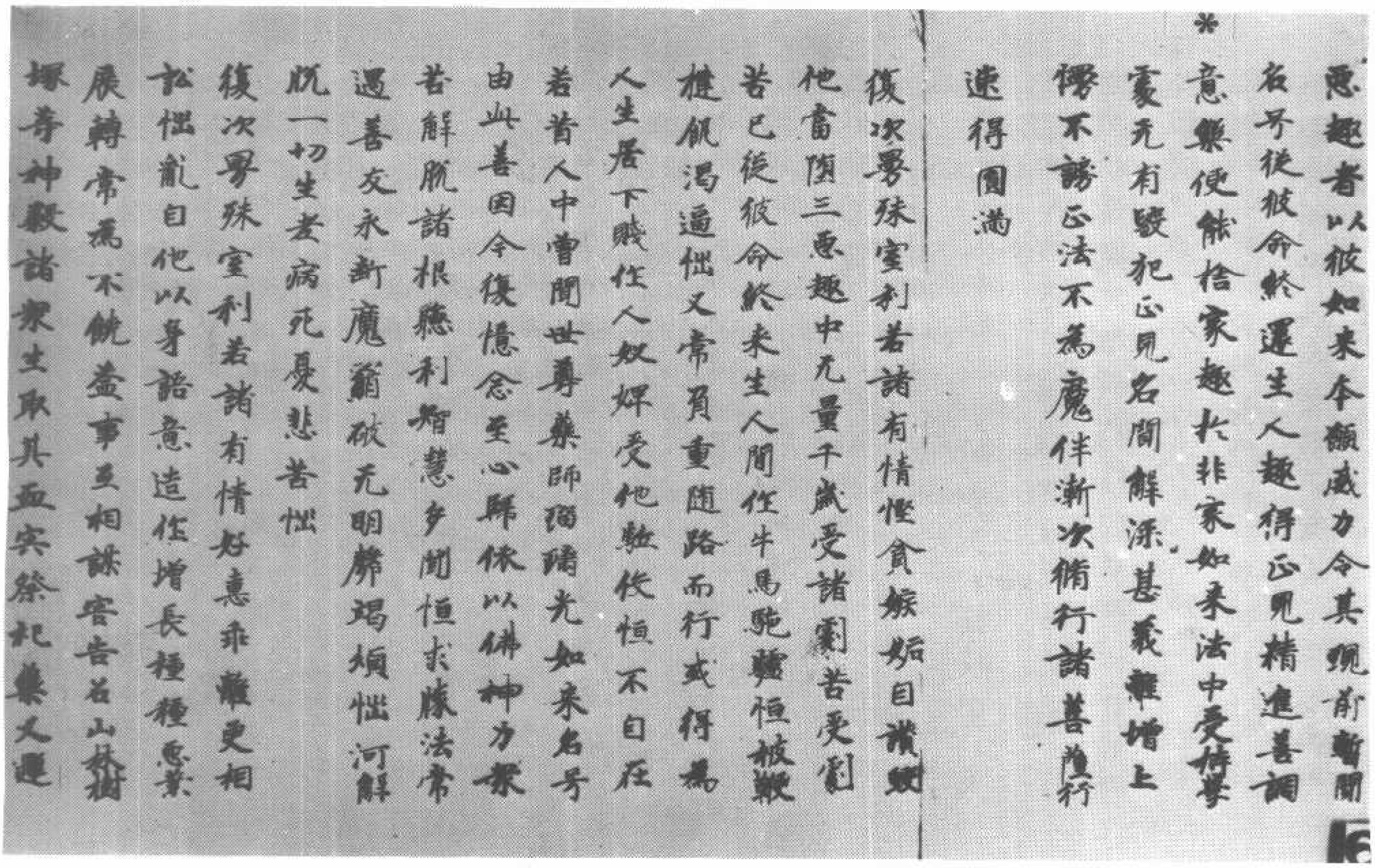
翫皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清
淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為地
金繩界道城闕宮閣軒窻羅網皆七寶成亦
如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉
能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利有
諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身宍深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父

1



*

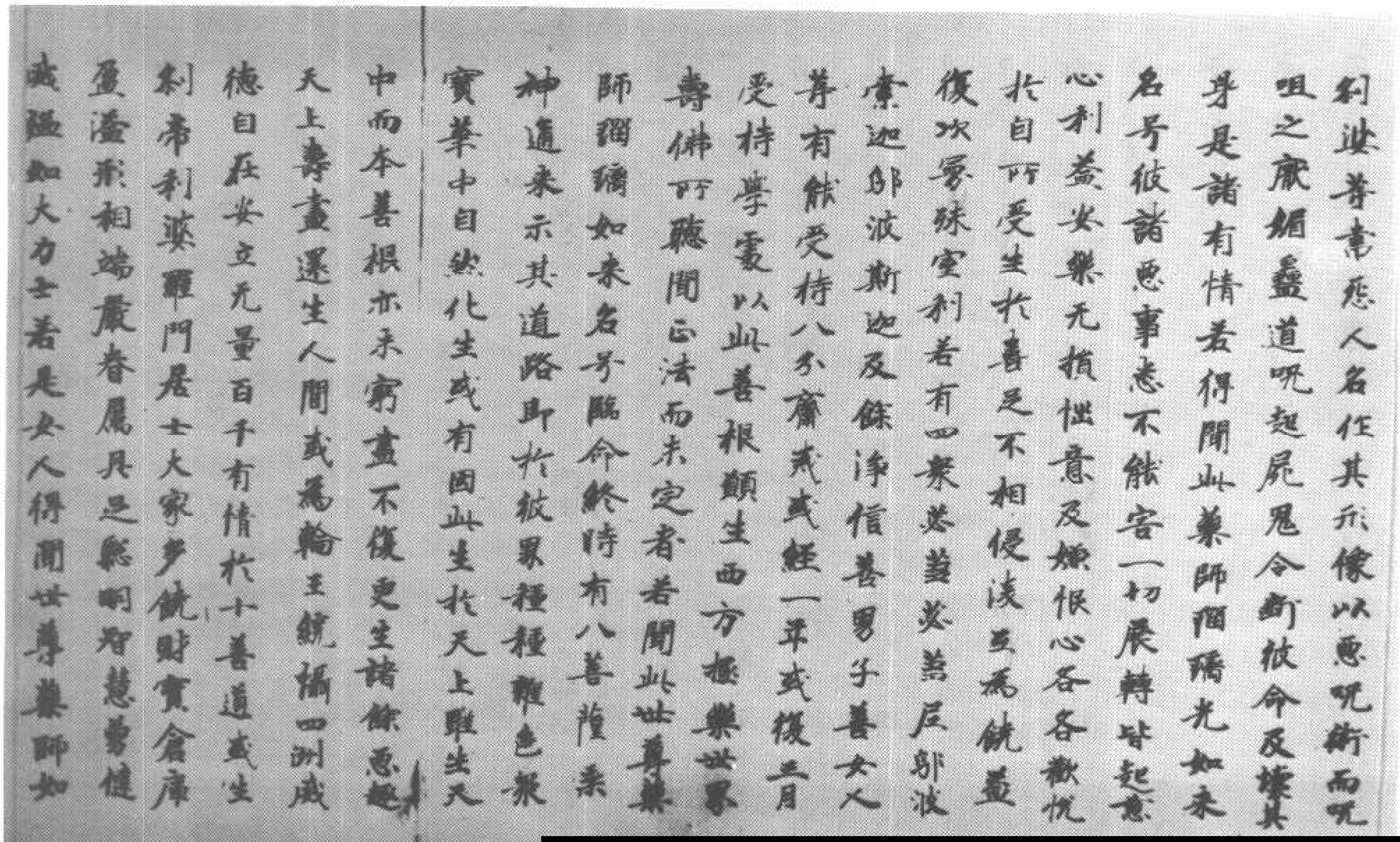
積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血宍身分施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自是
非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行邪
見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有情
應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥
師瑠璃光如來名号便捨惡行脩諸善法不
墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調



惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處无有毀犯正見名聞解深甚義離增上慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速得圓滿

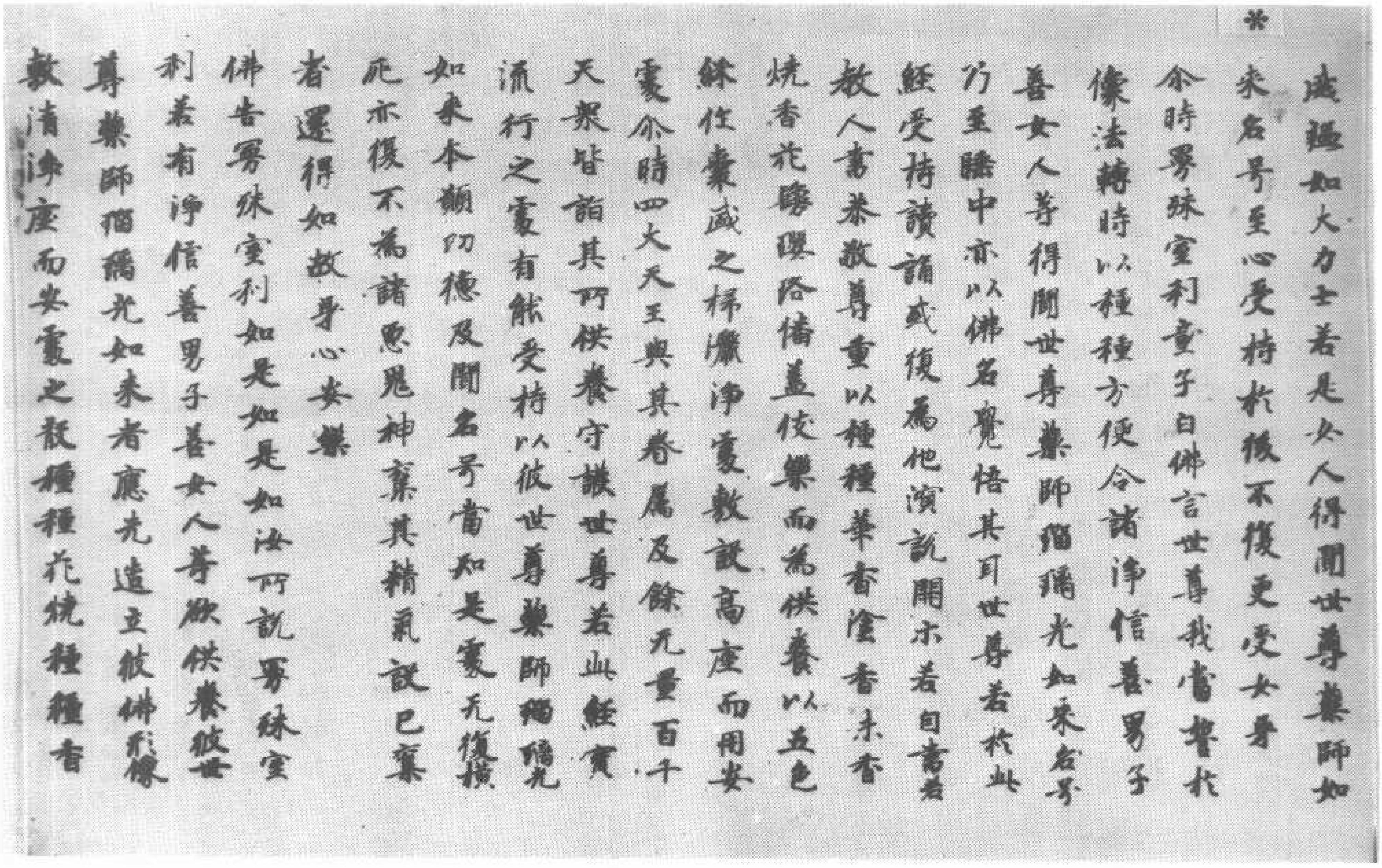
復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讃毀他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友永斷魔羂破无明殼竭煩惱河解脫一切生老病死憂悲苦惱

復次曼殊室利若諸有情好憙乖離更相訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉邏



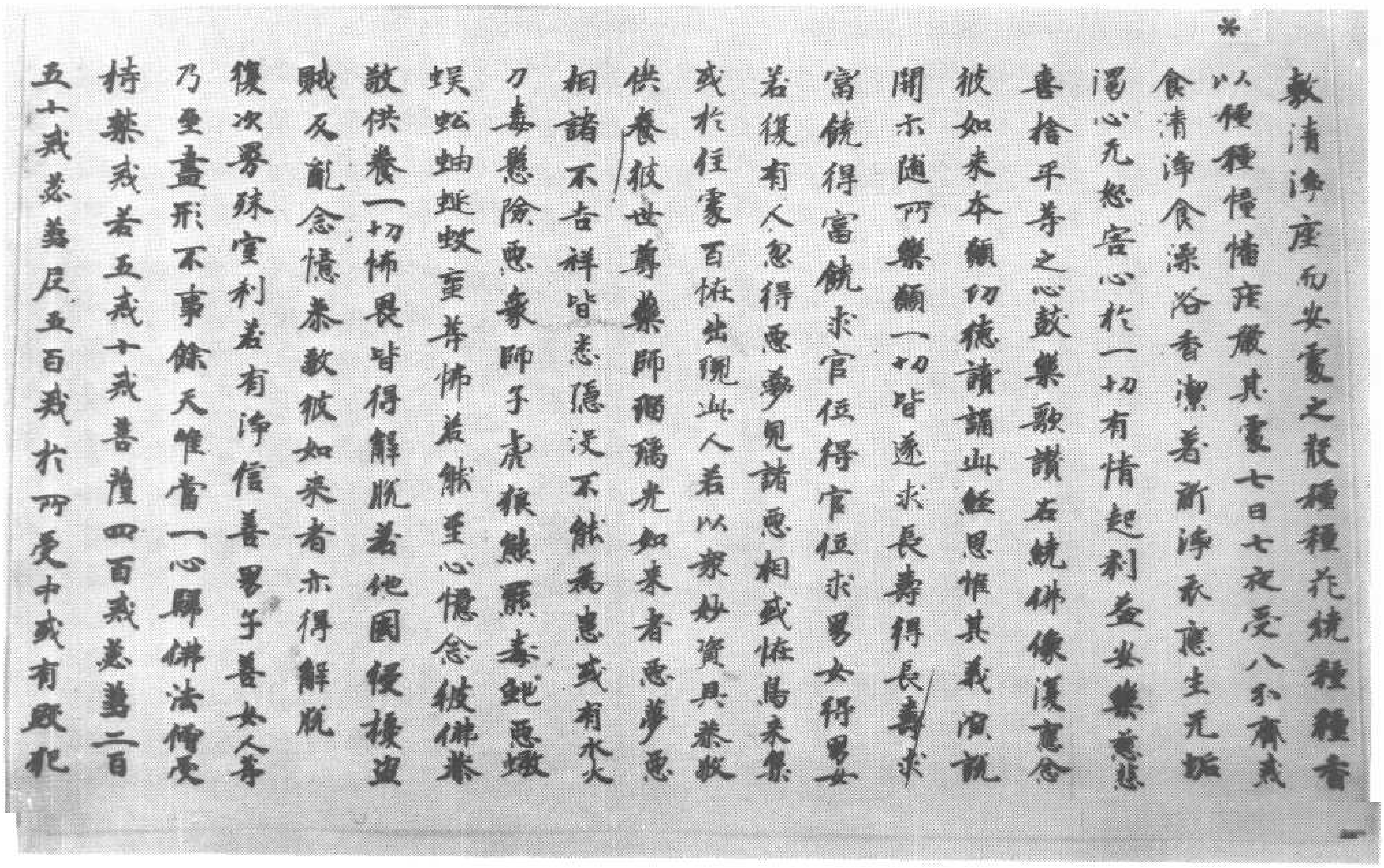
剎婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受生於喜足不相侵淩互為饒益

復次曼殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒或經一年或復三月受持學處以此善根願生西方極樂世界壽佛所聽聞正法而未定者若聞此世尊藥師瑠璃如來名号臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華中自然化生或有因此生於天上雖生天中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在安立无量百千有情於十善道或生剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師如



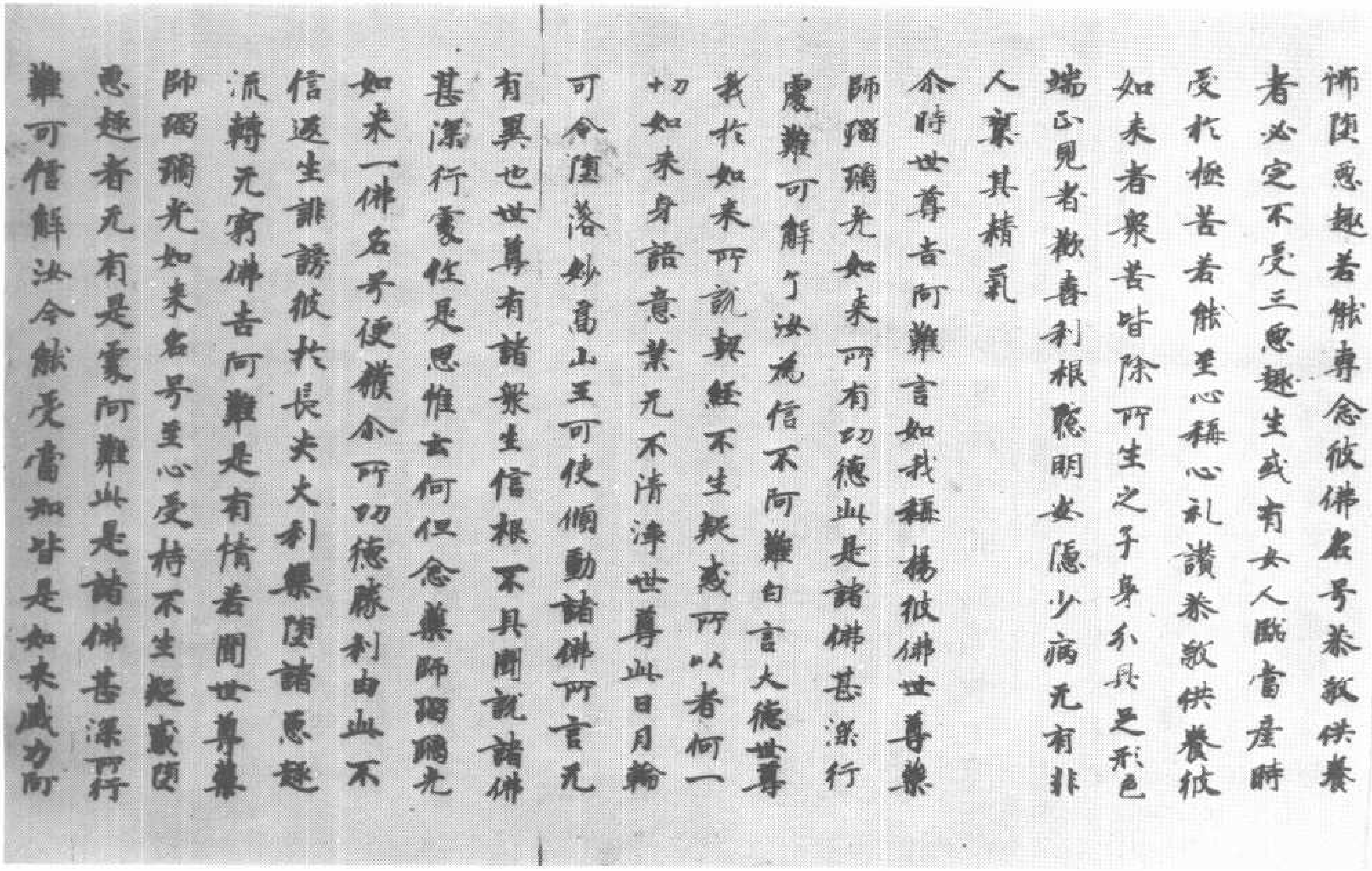
*

琉璃如大力士若是女人得聞世尊藥師如
来名号至心受持於後不復更受女身
尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子
善女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号
乃至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此
經受持讀誦或復為他演說開示若自書若
教人書恭敬尊重以種種華香塗香末香
燒香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色
綵作囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安
處尒時四大天王與其眷屬及餘无量百千
天衆皆詣其所供養守護世尊若此經寶
流行之處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光
如來本願功德及聞名号當知是處无復橫
死亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪
者還得如故身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香

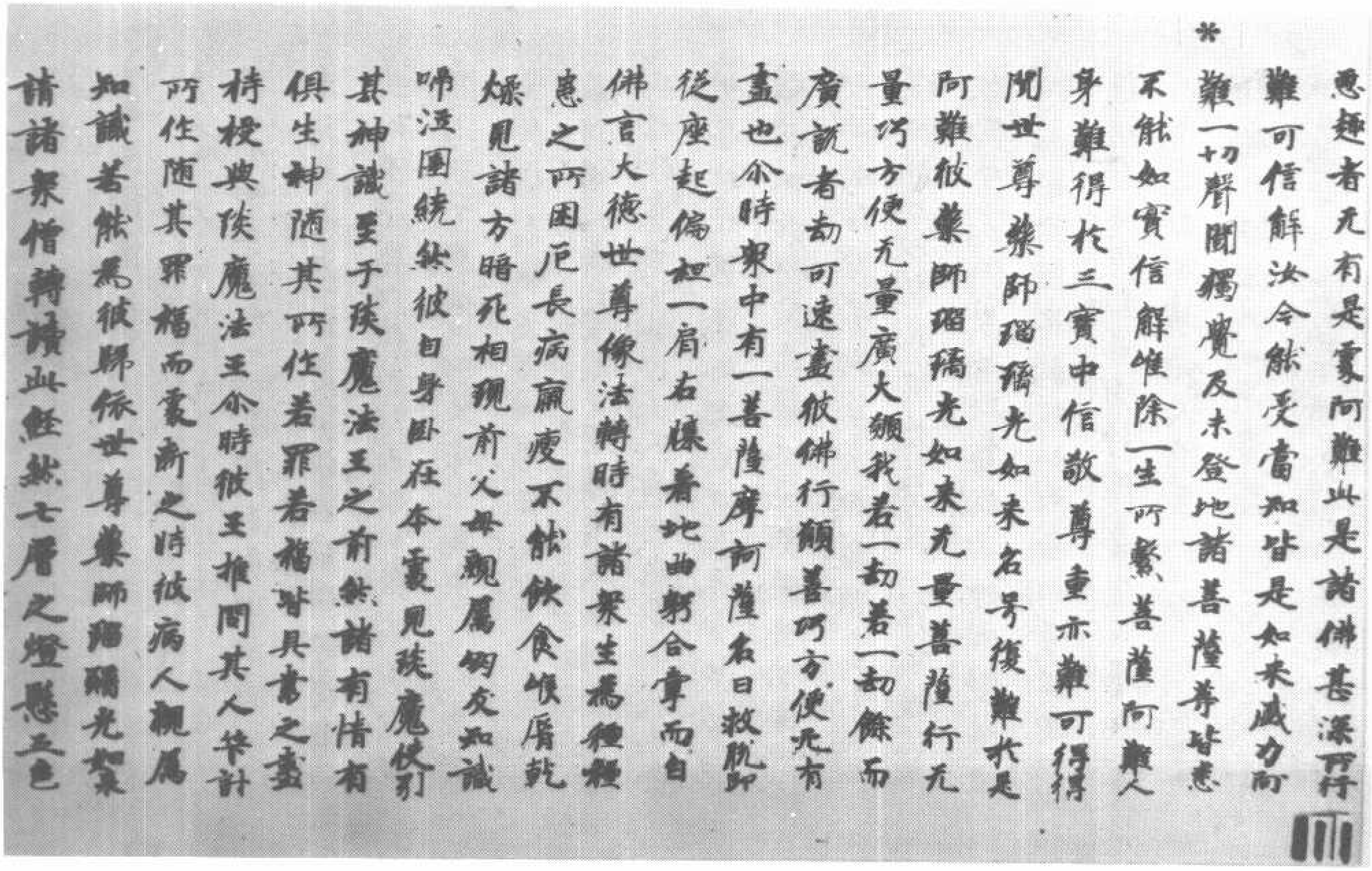


*

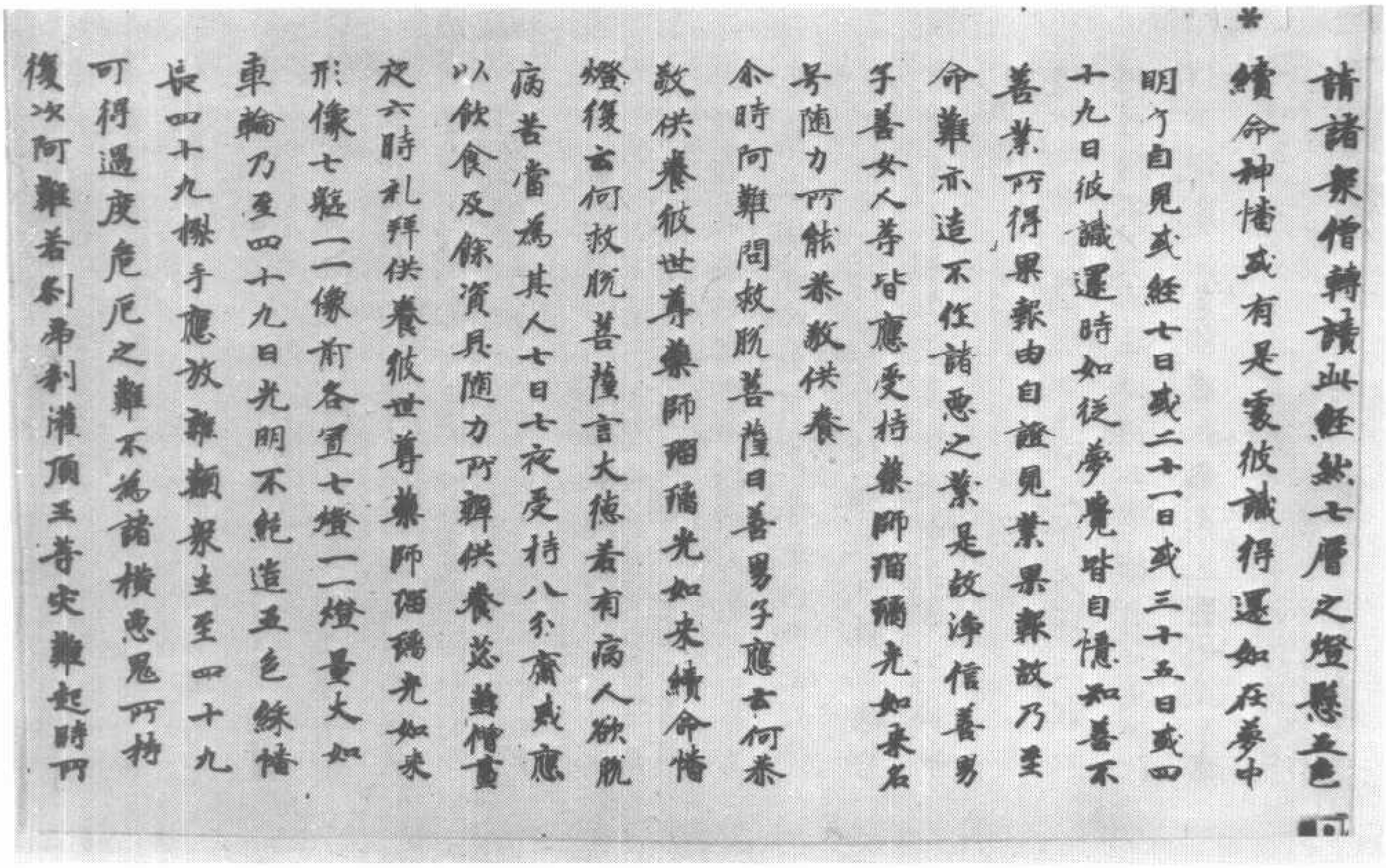
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢
濁心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右繞佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集
或於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火
刀毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍
蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊反亂憶念恭敬彼如來者亦得解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯



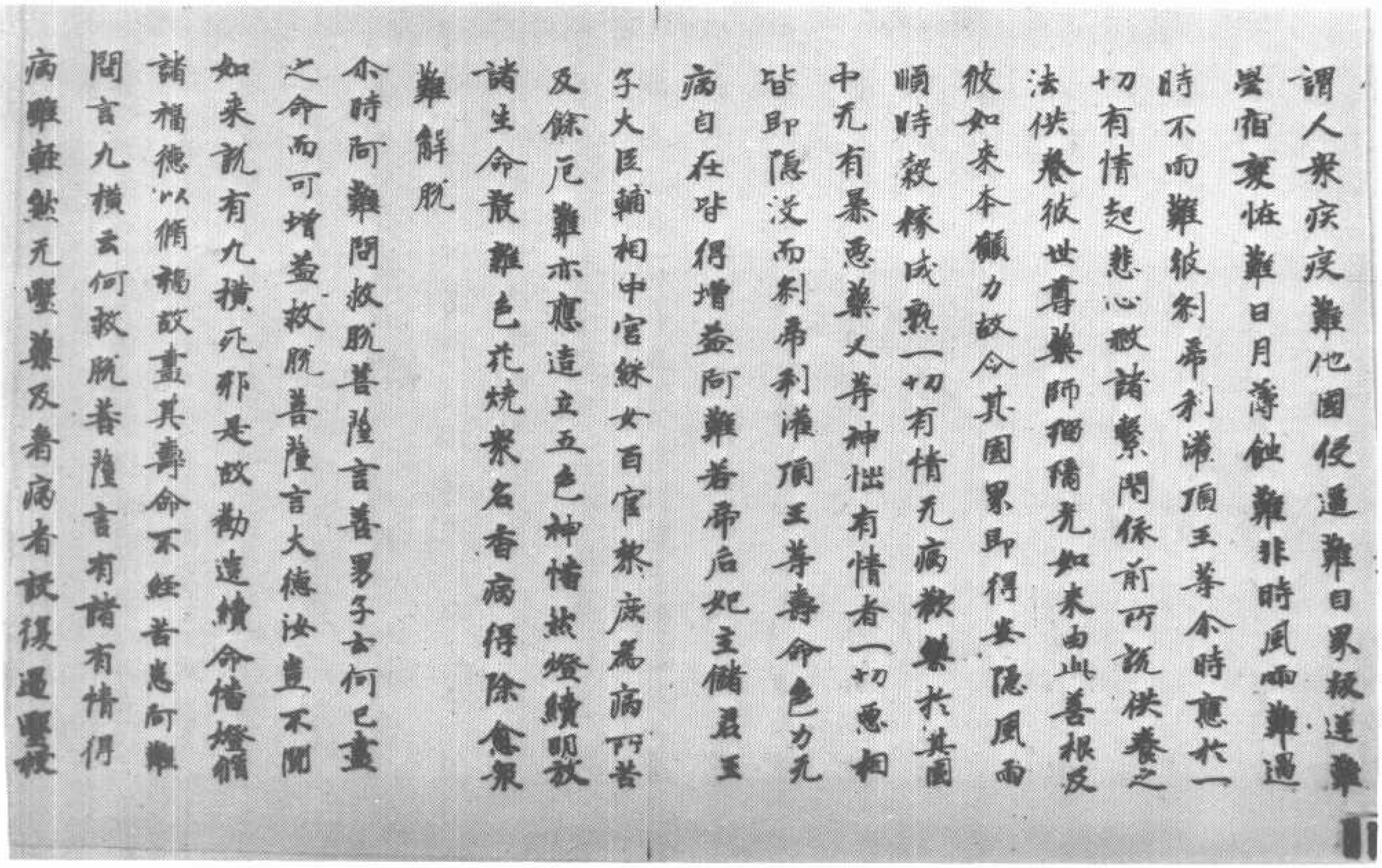
沸墮惡趣若能専念彼佛名号恭敬供養
者必定不受三惡趣生或有女人臨當產時
受於極苦若能至心稱心禮讚恭敬供養彼
如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色
端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非
人奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱楊彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿



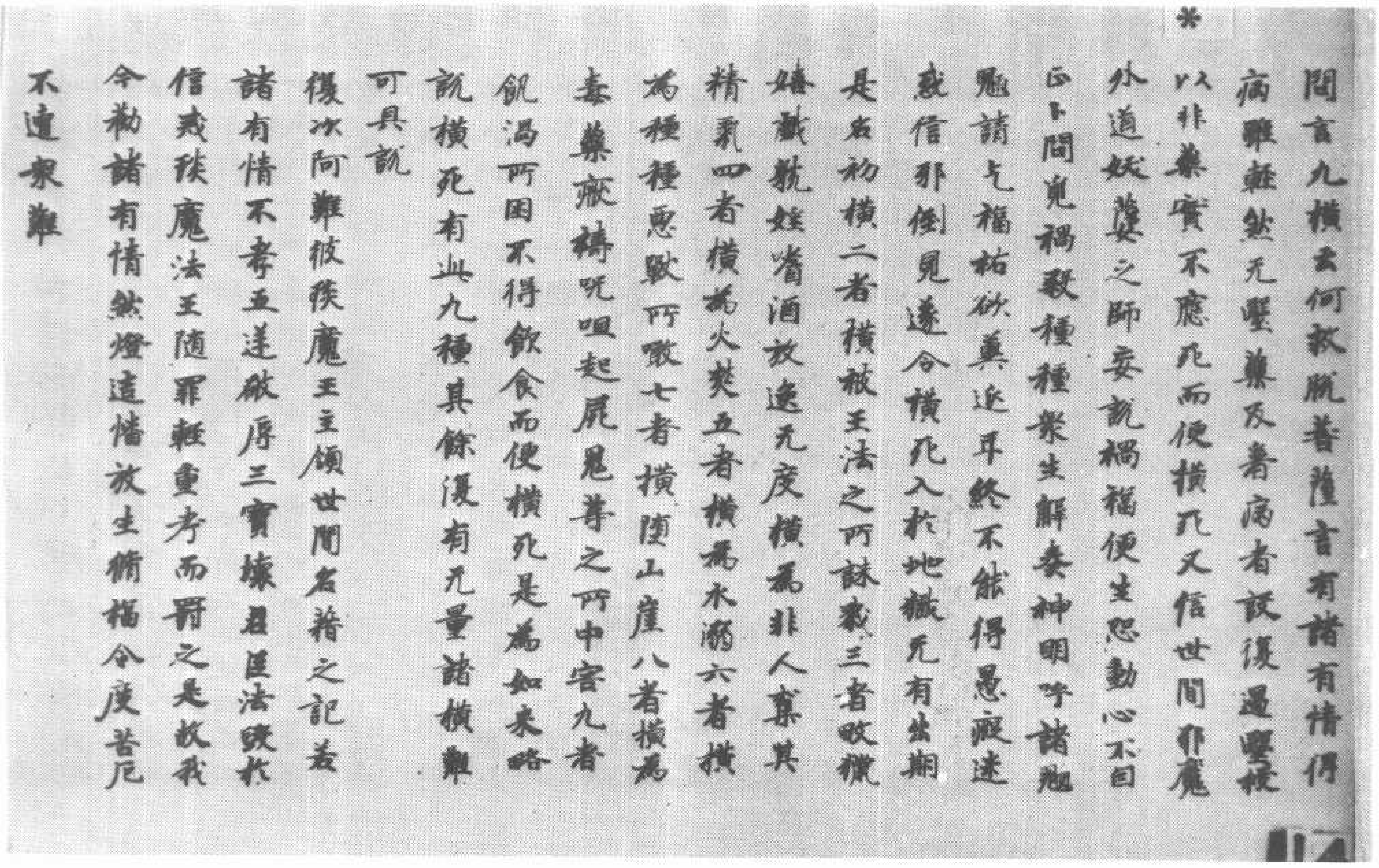
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
*難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得
聞世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是
阿難彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无
量巧方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而
廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有
盡也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾
燥見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識
啼泣圍繞然彼自身臥在本處見琰魔使引
其神識至于琰魔法王之前然諸有情有
俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡
持授與琰魔法王尒時彼王推問其人筭計
所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬
知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來
請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色



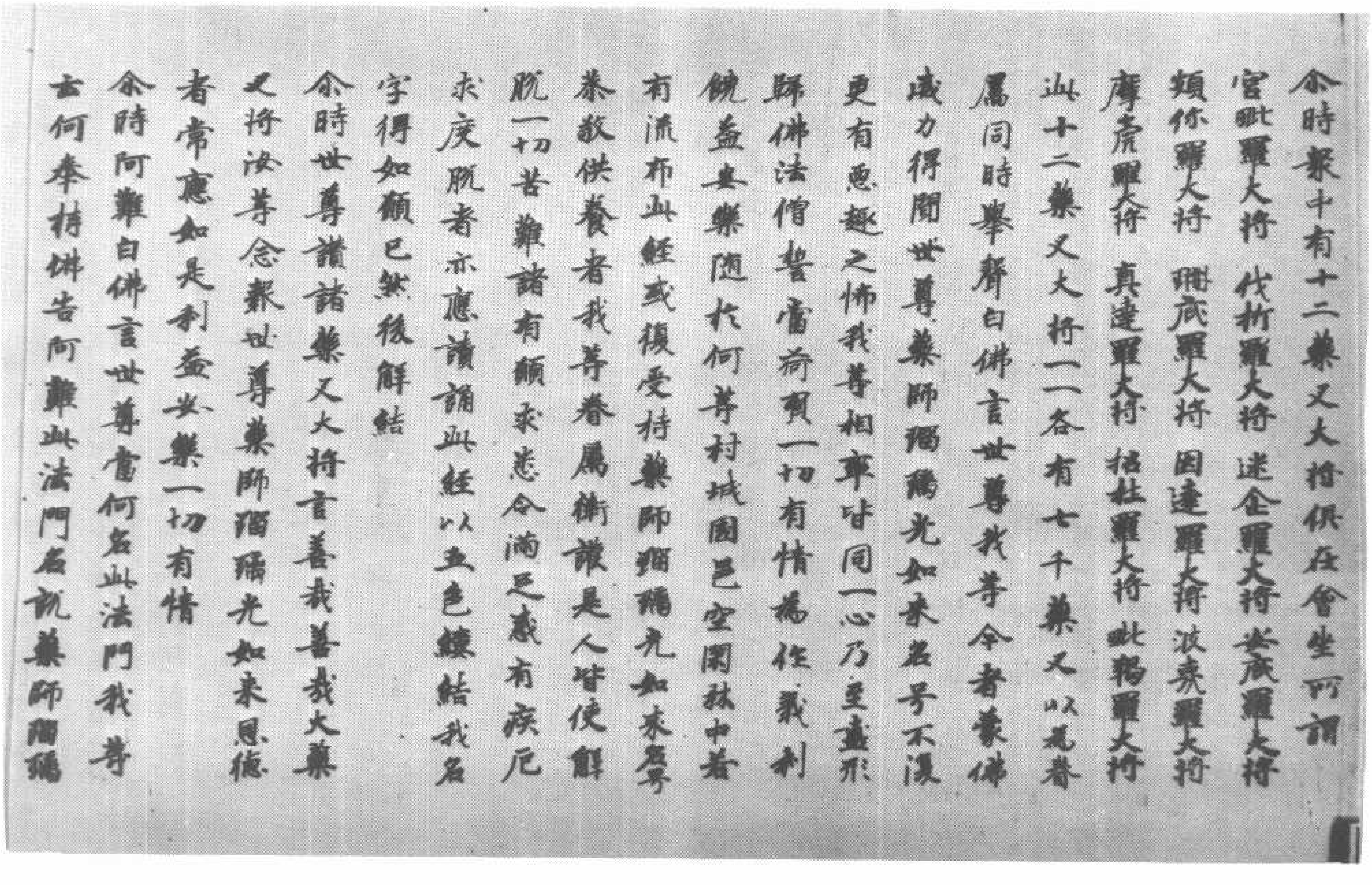
請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色
續命神幡或有是處彼識得還如在夢中
明了自見或經七日或二十一日或三十五日或四
十九日彼識還時如從夢覺皆自憶知善不
善業所得果報由自證見業果報故乃至
命難亦不造作諸惡之業是故淨信善男
子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如来名
號隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如来續命幡
燈復云何救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如来
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如
車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵幡
長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持
復次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所



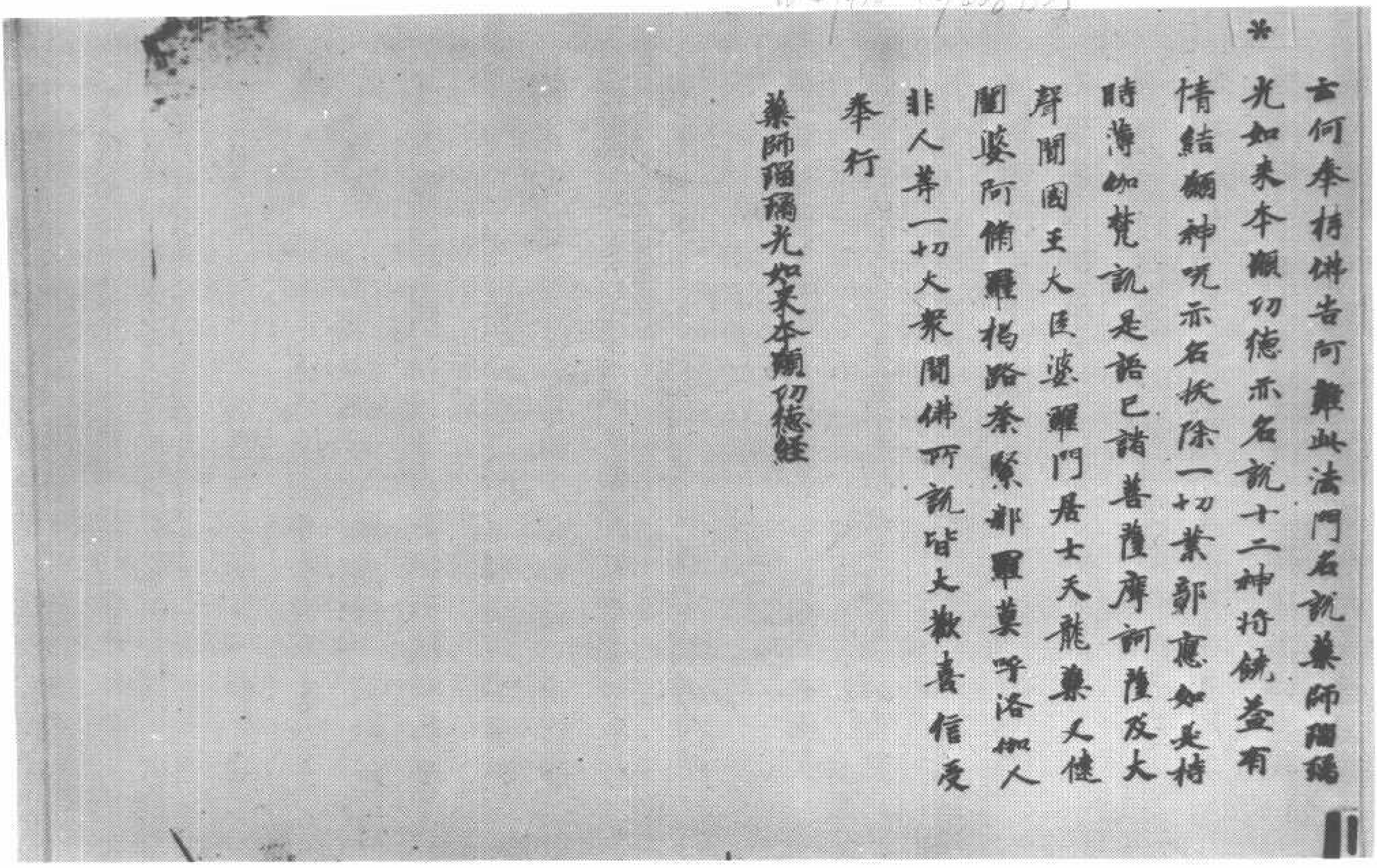
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過
時不雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一
切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及
彼如来本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王
子大臣輔相中宮綵女百官黎庶爲病所苦
及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放
諸生命散雜色花燒衆名香病得除愈衆
難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如来說有九橫死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得
病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授



問言九横云何救脫菩薩言有諸有情得
病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授
以非藥實不應死而便横死又信世間邪魔
外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自
正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍
魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷
惑信邪倒見遂令横死入於地獄无有出期
是名初横二者横被王法之所誅戮三者畋獵
嬉戲耽婬嗜酒放逸无度横為非人奪其
精氣四者横為火焚五者横為水溺六者横
為種種惡獸所噉七者横墮山崖八者横為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者
飢渴所困不得飲食而便横死是為如來略
說横死有此九種其餘復有无量諸横難
可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生修福令度苦厄
不遭衆難

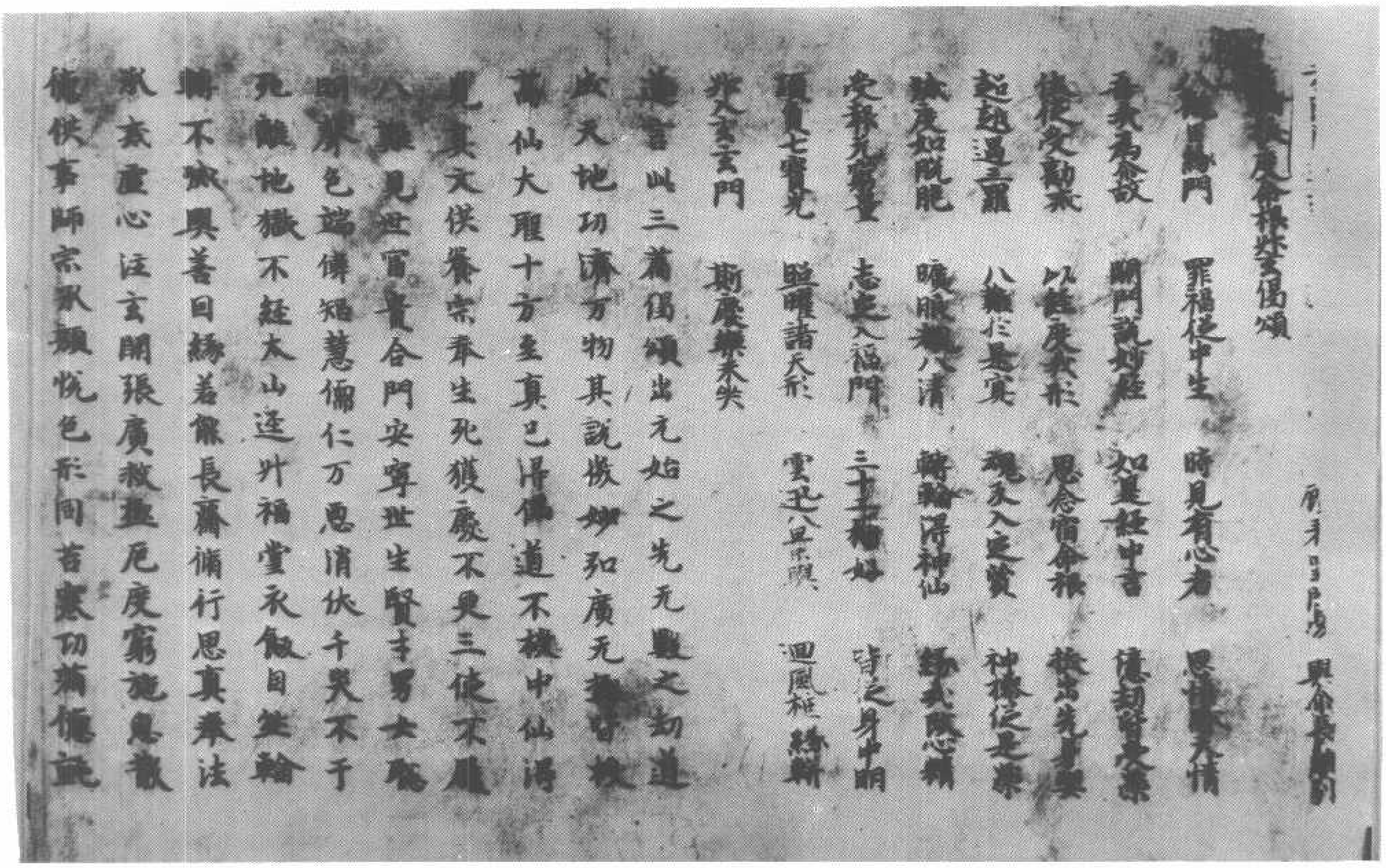


尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号
恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃



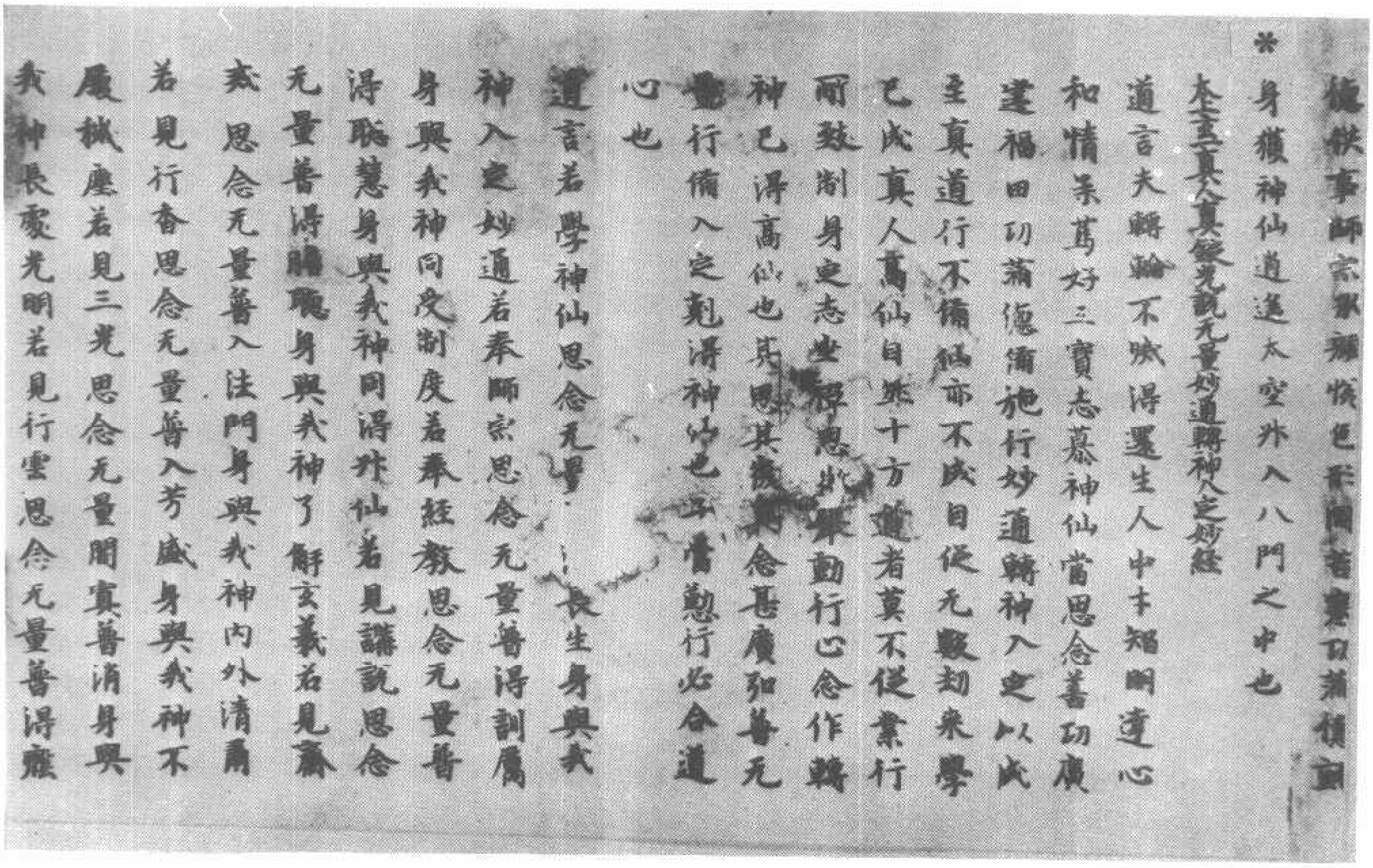
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健
闥婆阿脩羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人
非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

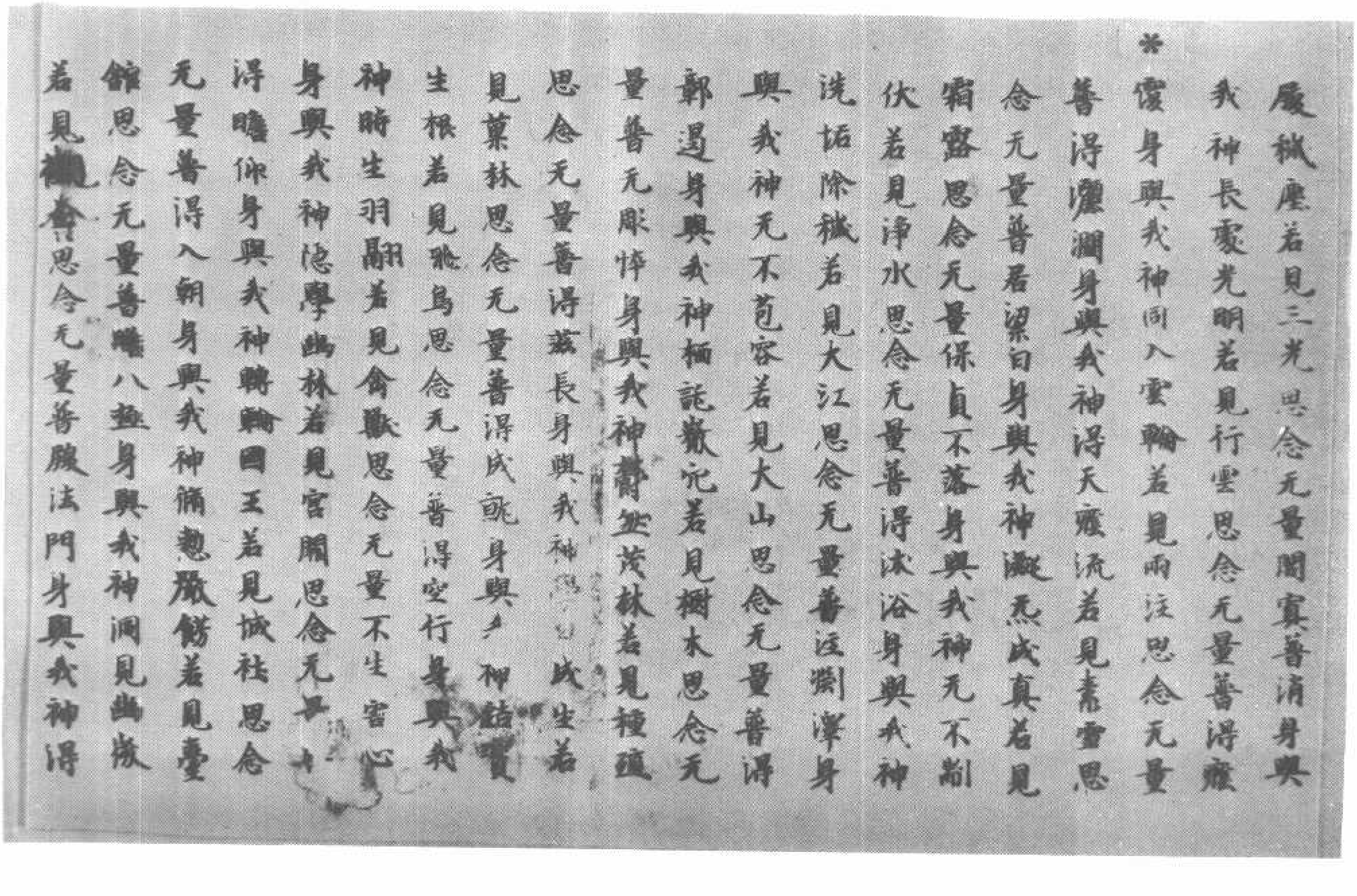


▼斯一九〇六號　太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經

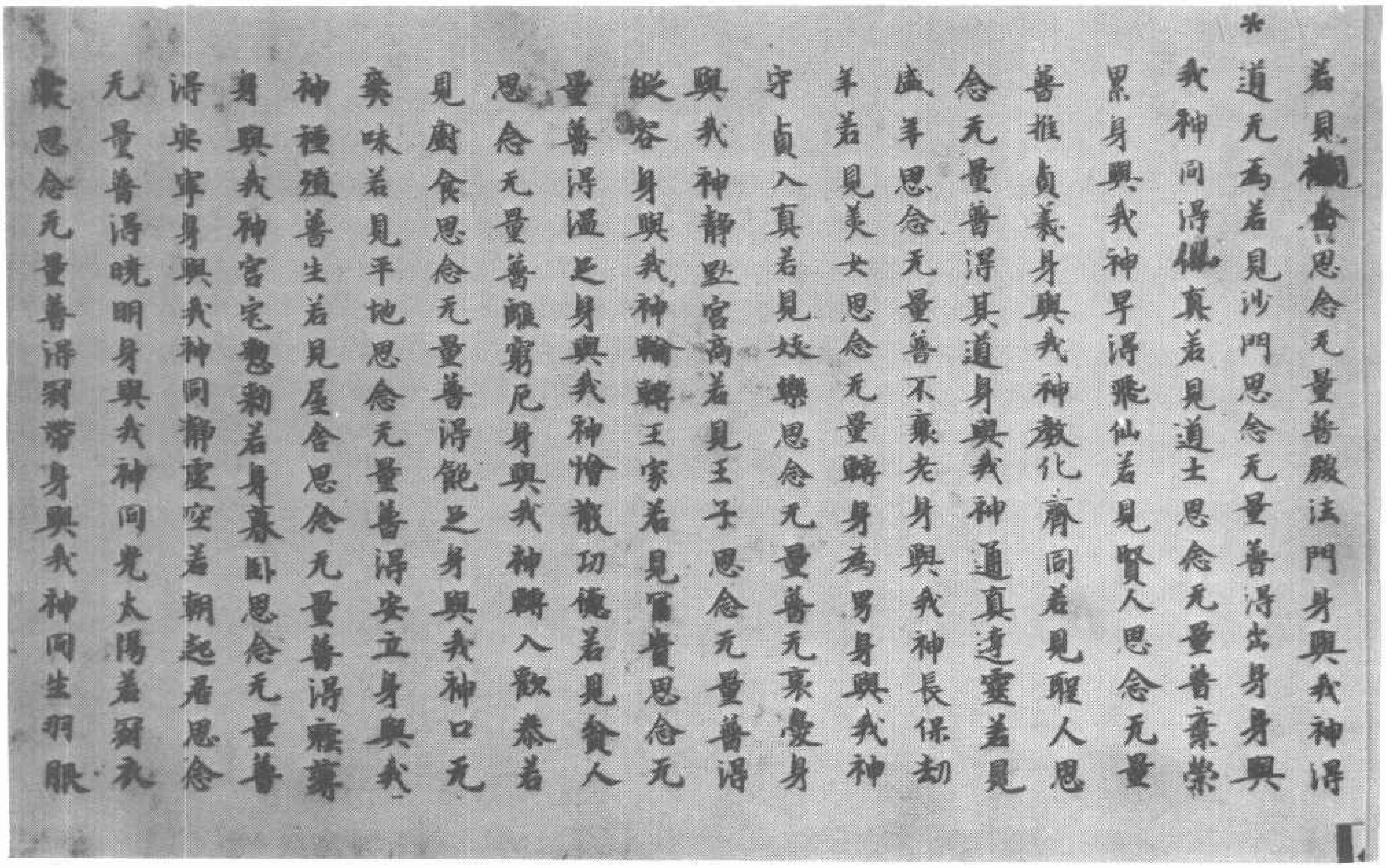
[illegible]未曾見　與命長[illegible]
[illegible]度命籍妙[illegible]偈頌
[illegible]冒歸門　罪福使中生　時見有心者　恩[illegible]大情
香表為命設　關門說妙經　如是經中書　德劫[illegible]大業
修使受勸戒　以經度衆形　思念循命根　[illegible]先身業
超越過三羅　八輪於是真　魂承入定實　神[illegible]從是集
袪度如脫胞　曉[illegible][illegible]八清　轉輪得神仙　[illegible][illegible][illegible]心精
受形元寶量　志定入福門　三十三輪始　侍之身中明
頭負七寶光　照曜諸天形　雲迎八景輿　迴風[illegible]綺[illegible]
升入玄玄門　斯慶樂未失
道言此三篇偈頌出元始之先元數之劫道
成天地功濟万物其說微妙弘廣元[illegible]皆[illegible]
萬仙大聖十方至真已得仙道不[illegible]中仙得
見真文供養宗奉生死獲慶不更三徒不離
八難見世富貴合門安寧世生賢才男女聰
明顏色端偉智慧備仁万恩消伏千災不干
死離地獄不經太山逕升福堂衣飯自然輪
轉不滅與善因緣著緣長齋備行思真奉法
[illegible]衣虛心注玄開張廣救苦厄度窮施惠散
備供事師宗歡顏悅色於同苦寒切[illegible][illegible]



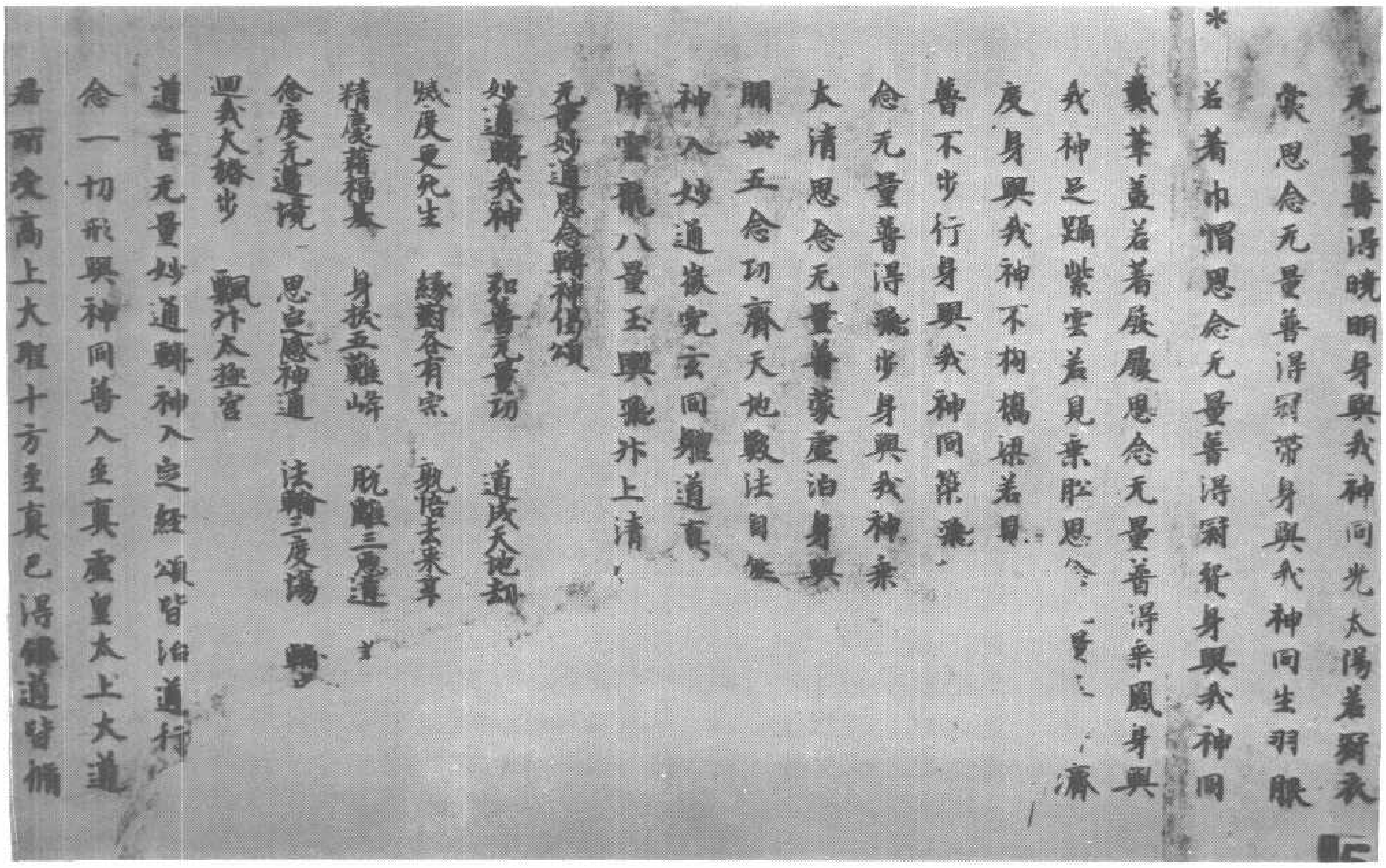
儀秩事師宗家稱恢色於開吉寬日蕭慎圓
*身獲神仙逍遙太空外入八門之中也
太上玄一真人真發光說无量妙通轉神入定妙經
道言夫轉輪不昧得還生人中未照明達心
和情柔篤好三寶志慕神仙當思念善功廣
建福田功滿德備施行妙通轉神入定以成
至真道行不備仙亦不成自從无數劫來學
已成真人萬仙自然十方聽者莫不從業行
所致制身定志坐得思此想動行心念作轉
神已得高仙也其思其義念甚廣弘普无
量行備入定觀得神仙也當勤行必合道
心也
道言若學神仙思念无量長生身與我
神入定妙通若奉師宗思念无量普得訓屬
身與我神同受制度若奉經教思念无量普
得聰慧身與我神同得升仙若見講說思念
无量普得聰聽身與我神了解玄義若見齋
戒思念无量普入法門身與我神內外清肅
若見行香思念无量普入芳盛身與我神不
履穢塵若見三光思念无量闇冥普消身與
我神長處光明若見行雲思念无量普得飛



履穢塵若見三光思念无量闇冥普消身與
我神長處光明若見行雲思念无量普得飛
*霞身與我神同入雲輪若見雨注思念无量
普得灌潤身與我神得天飛流若見素雪思
念无量普若潔白身與我神激烈成真若見
霜露思念无量保貞不落身與我神无不剛
伏若見淨水思念无量普得沐浴身與我神
洗垢除穢若見大江思念无量普注潤澤身
與我神无不苞容若見大山思念无量普得
郭遐身與我神栖託藪沉若見樹木思念无
量普无彫悴身與我神壽並茂林若見種殖
思念无量普得滋長身與我神[illegible]成生若
見菓林思念无量普得成就身與我神結實
生根若見飛鳥思念无量普得空行身與我
神騁生羽翮若見禽獸思念无量不生害心
身與我神德學幽林若見宮闕思念无量
得瞻仰身與我神轉輪國王若見城社思念
无量普得入朝身與我神循觀殿館若見臺
館思念无量普瞻八極身與我神洞見幽微
若見觀舍思念无量普勝法門身與我神得



若見禮念思念无量善嚴法門身與我神得道无為若見沙門思念无量善得出身身與我神同得佛真若見道士思念无量善棄榮累身與我神早得飛仙若見賢人思念无量善推貞義身與我神教化齊同若見聖人思念无量善得其道身與我神通真達靈若見盛年思念无量善不衰老身與我神長保劫年若見美女思念无量歸身為男身與我神守貞入真若見妓樂思念无量善无哀憂身與我神靜坐宮商若見王子思念无量善得縱容身與我神輪轉王家若見富貴思念无量善得溫足身與我神愉歡功德若見貧人思念无量善離窮厄身與我神歸入歡泰若見厨食思念无量善得飽足身與我神口无爽味若見平地思念无量善得安立身與我神種殖善生若見屋舍思念无量善得寢寐身與我神宮宅憩劇若身暮卧思念无量善得安寧身與我神同歸虛空若朝起看思念无量善得曉明身與我神同光太陽若着衣裳思念无量善得羽帶身與我神同生羽服



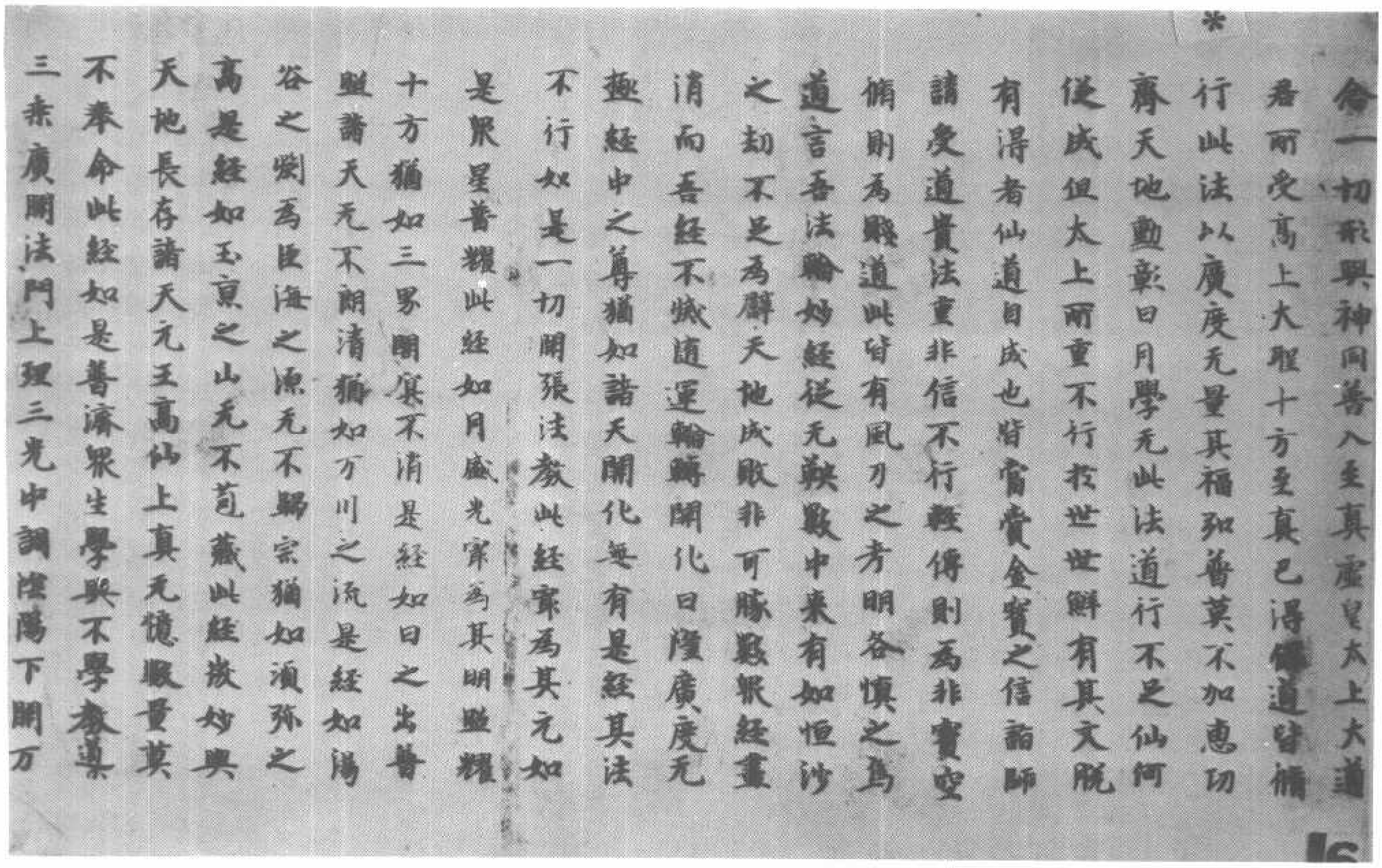
无量善得曉明身與我神同光太陽若着衣裳思念无量善得羽帶身與我神同生羽服

若著巾帽思念无量善得羽冠身與我神同戴華蓋若著履屐思念无量善得乘鳳身與我神足躡紫雲若見乘舡思念一量之濟度身與我神不拘橋梁若見善不步行身與我神同策飛念无量善得飛步身與我神乘太清思念无量善豪塵泊身與關世五念功齊天地數注自然神入妙道微究玄同體道真降靈龍八量玉輿飛升上清

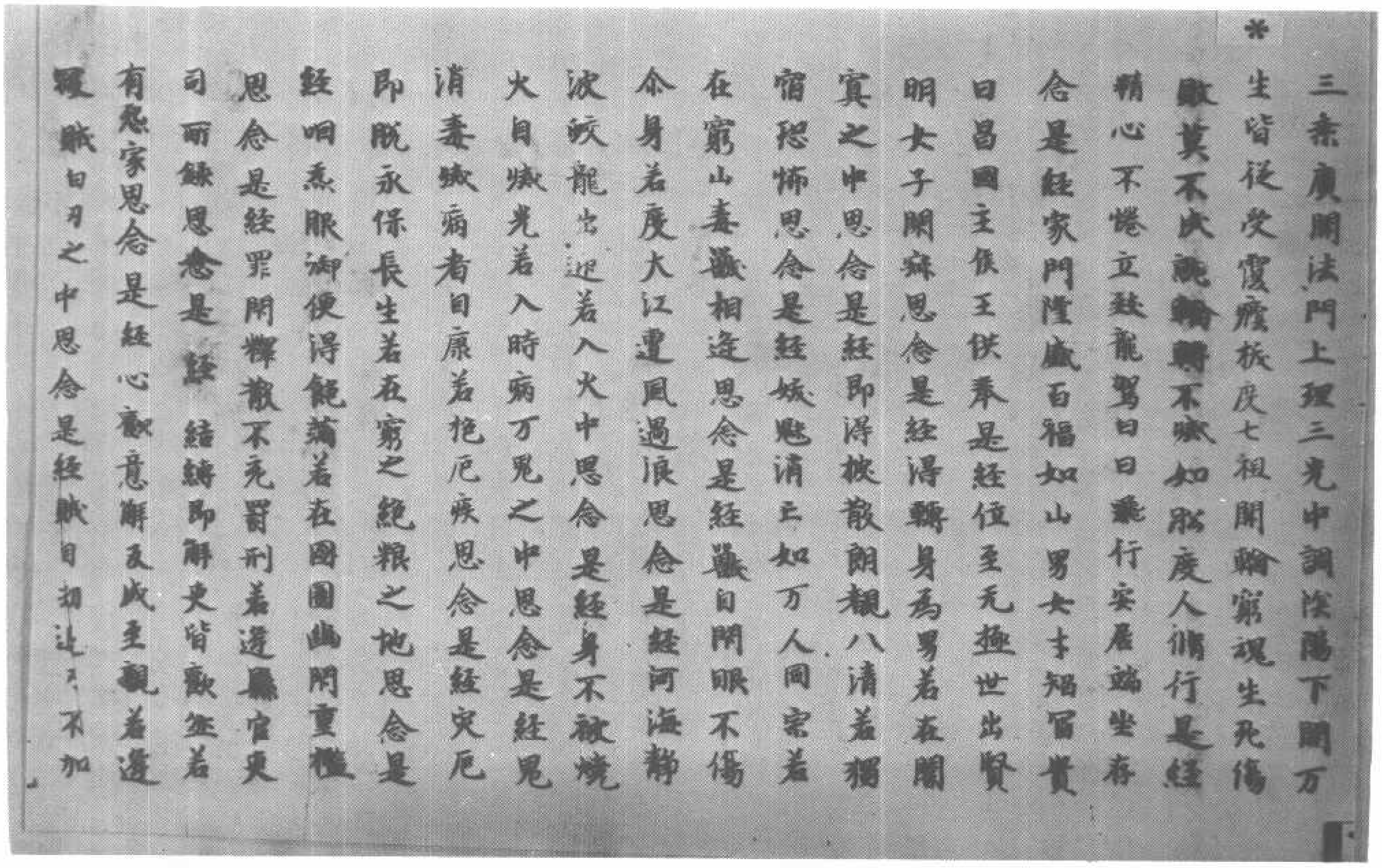
无量妙道思念歸神偈頌

妙道歸我神　和善无量功　道成天地劫
賤度更死生　緣對各有宗　欻悟去來事
精慶藉福基　身拔五難峭　脫離三惡道
念度无邊境　思與感神道　法輪三度場　轉
迴我大猶步　飄升太極宮

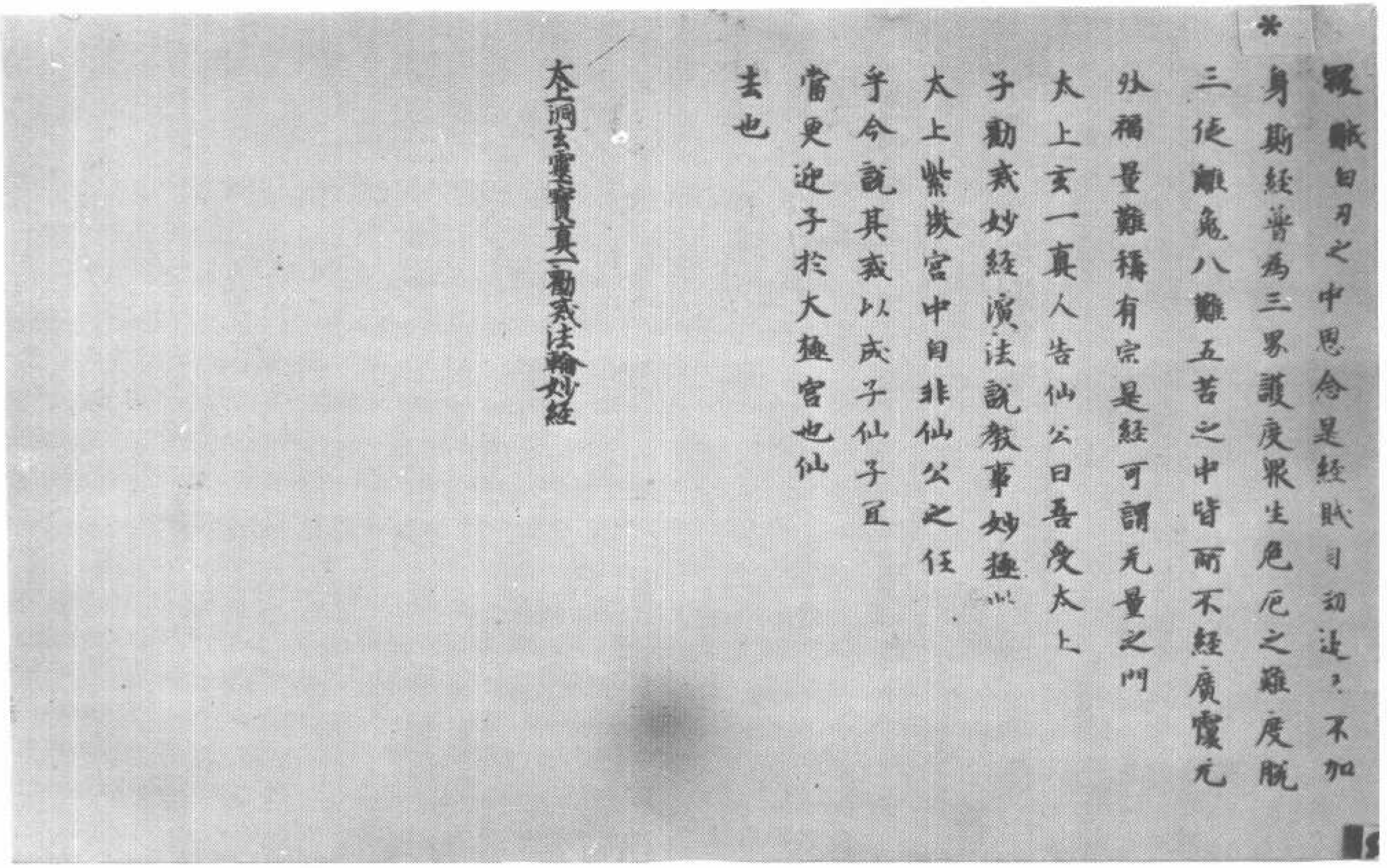
道言无量妙道歸神入定經頌皆治道行念一切飛興神同善入至真靈皇太上大道君所受高上大聖十方至真已得歸道皆脩



命一切衆與神同善入至真虛皇太上大道
吾所受高上大聖十方至真已得傳道皆備
行此法以廣度无量其福弥普莫不加恵功
壽天地勳彰日月學无此法道行不足仙何
從成但太上所重不行於世世鮮有其文脫
有得者仙道自成也皆當賫金寶之信詣師
請受道貴法重非信不行經傳則爲非實空
備則爲竊道此皆有風刀之考明各慎之焉
道言吾法輪妙經從无鞅數中來有如恒沙
之劫不足爲譬天地成敗非可勝數衆經盡
消而吾經不滅隨運輪轉開化日洞廣度无
極經中之尊猶如諸天開化無有是經其法
不行如是一切開張法教此經最爲其元如
是衆星普耀此經如月盛光最爲其明照耀
十方猶如三界開冥不消是經如日之出普
照諸天无不朗清猶如万川之流是經如湯
谷之對爲巨海之源无不歸宗猶如須弥之
高是經如玉京之山无不苞藏此經放妙與
天地長存諸天元王高仙上真无億數量莫
不奉命此經如是普濟衆生學與不學参集
三乘廣開法門上理三光中調陰陽下開万



三乘廣開法門上理三光中調陰陽下開万
生皆從受度痾疾度七祖開輪窮魂生死傷
歡莫不咸誦輪轉不滅如斯度人備行是經
精心不惓立致龍駕白日昇行安居端坐存
念是經家門陰盛百福如山男女才智富貴
日昌國主侯王伏奉是經位至无極世出賢
明女子開齋思念是經得轉身爲男若在闇
冥之中思念是經即得披散朗觀八清若獨
宿恐怖思念是經妖魅消亡如万人同處若
在窮山毒獸相逢思念是經獸自閉眼不傷
命身若度大江遭風過浪思念是經河海靜
波蛟龍伏迹若入火中思念是經身不被燒
火自滅光若入時病万鬼之中思念是經鬼
消毒滅病者自康若抱厄疾思念是經災厄
即脫永保長生若在窮之絕粮之地思念是
經咽炁服御便得飽滿若在囹圄幽閉重檻
思念是經罪閉釋散不充罸刑若遭縣官吏
司所錄思念是經結縛即解吏皆歡笑若
有急家思念是經心歡意解反成主觀若遭
羅賊白刃之中思念是經賊自卻退〻不加

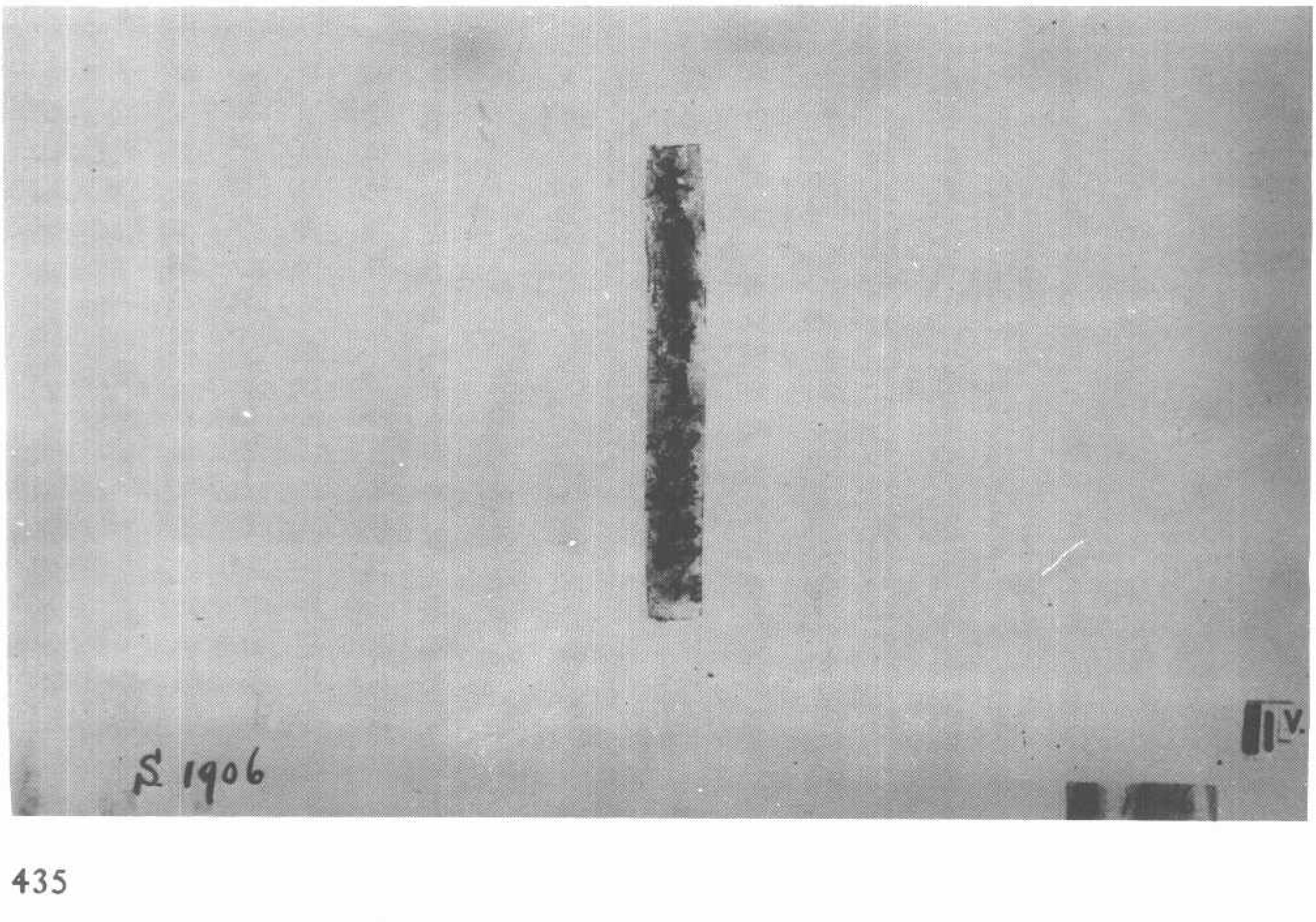


＊

羅脫白月之中思念是經脫ヨ劫達〻不加身斯經普爲三界護度衆生危厄之難度脫三徒離免八難五苦之中皆所不經廣霞无外福量難稱有宗是經可謂无量之門

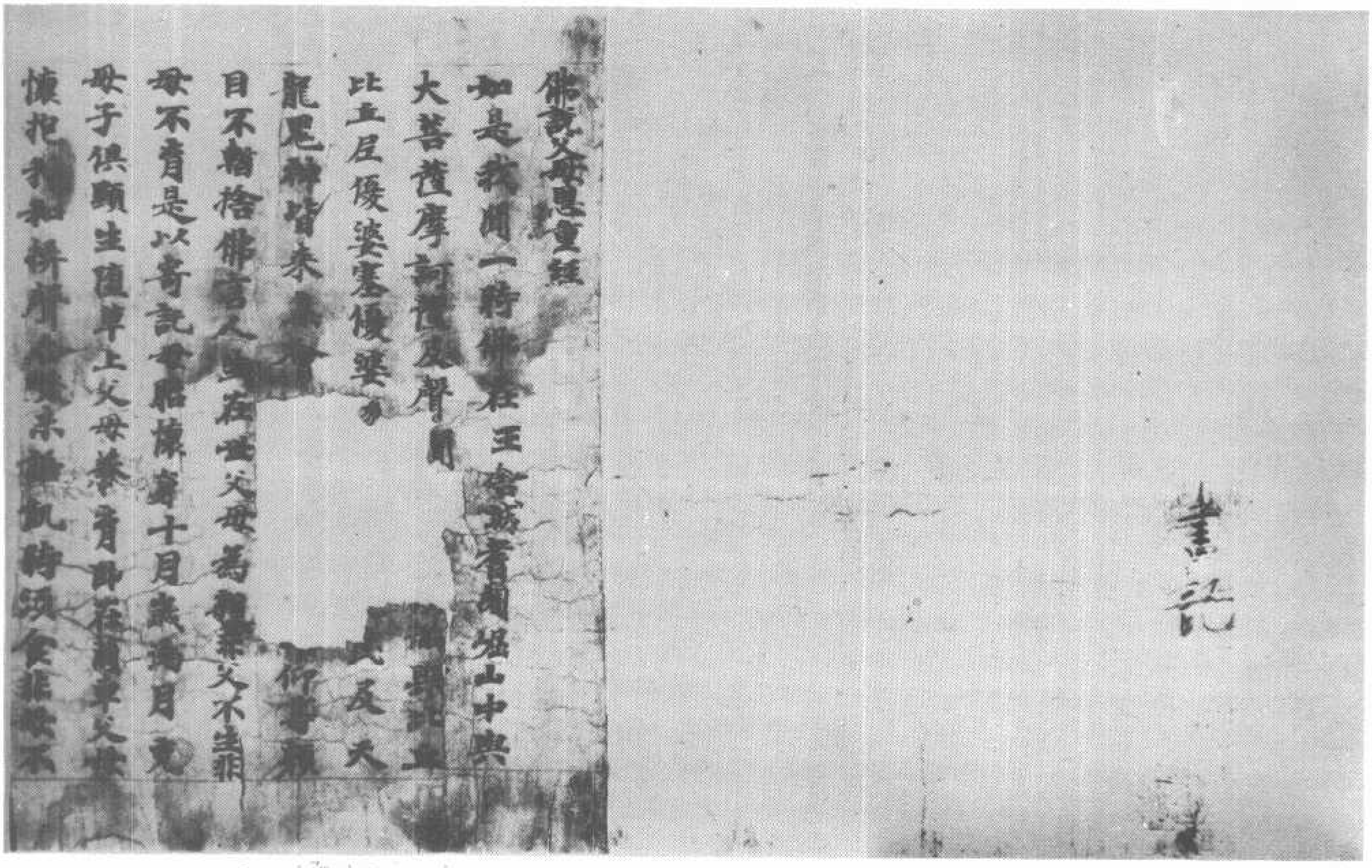
太上玄一真人告仙公曰善哉太上子勸戒妙經演法說教事妙極以大上紫微宮中自非仙公之任乎今說其義以戒子仙子冝當更迎子於大極宮也仙去也

太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經



S 1906

IV.

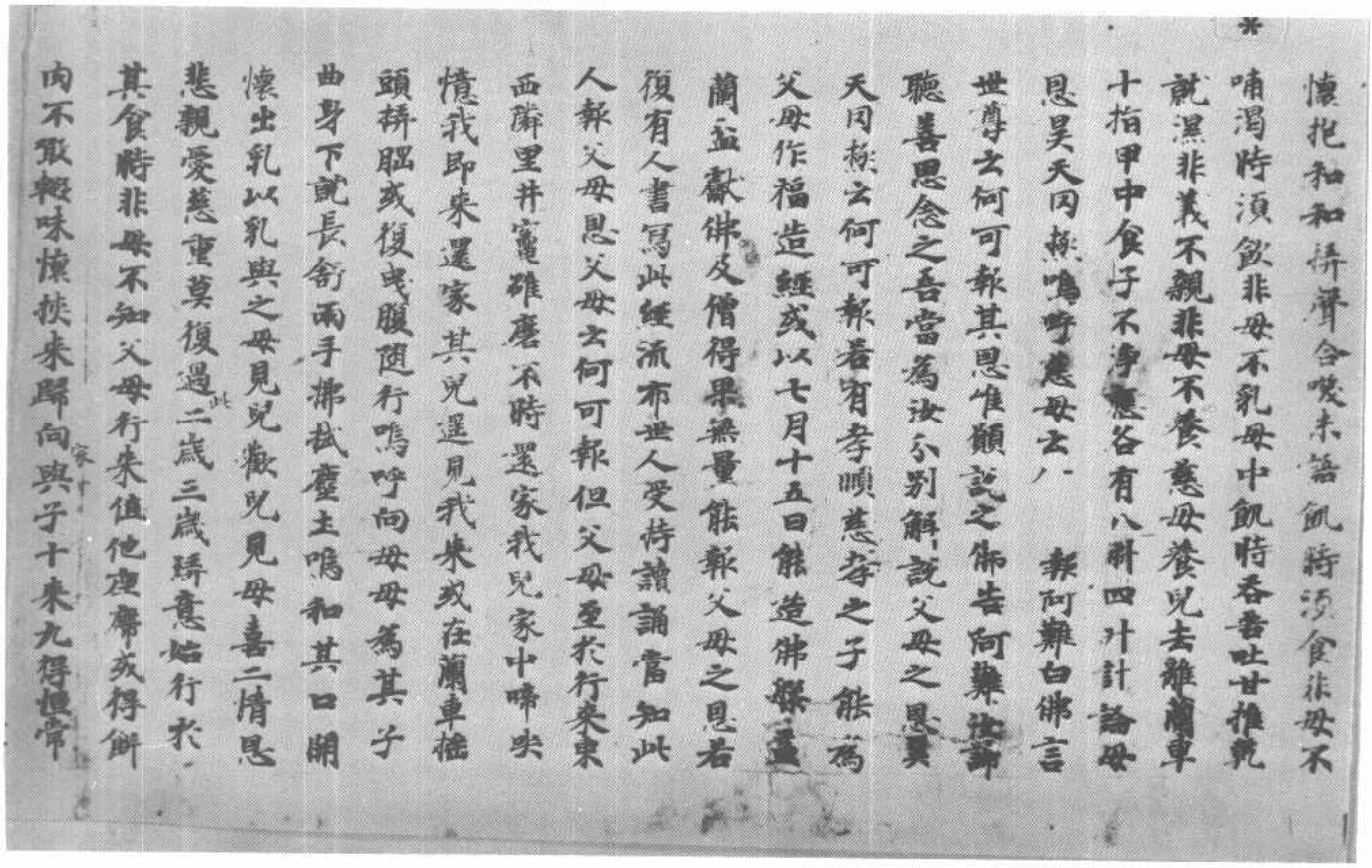


書記

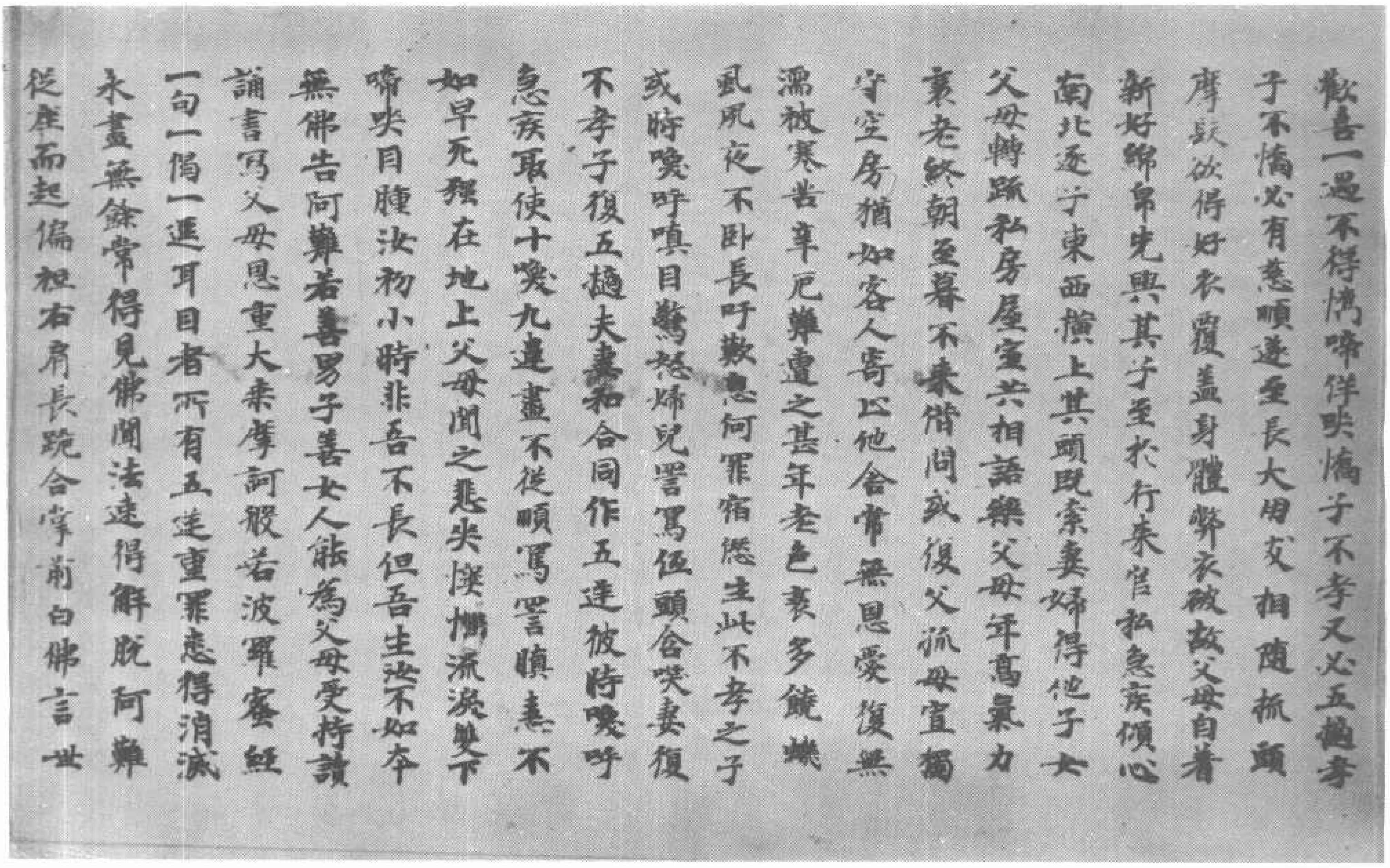
佛說父母恩重經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大菩薩摩訶薩及聲聞[illegible]丘
比丘尼優婆塞優婆夷[illegible]民及天
龍鬼神皆來[illegible]仰尊顏
目不暫捨佛言人生在世父母為親非父不生非
母不育是以寄託母胎懷身十月歲滿月充
母子俱顯生墮草上父母養育臥則蘭車父母
懷抱和和弄聲含笑未語飢時須食非母不

斯一九〇七號　佛說父母恩重經

S→[illegible] (13) 1
W→[illegible] (11) 59

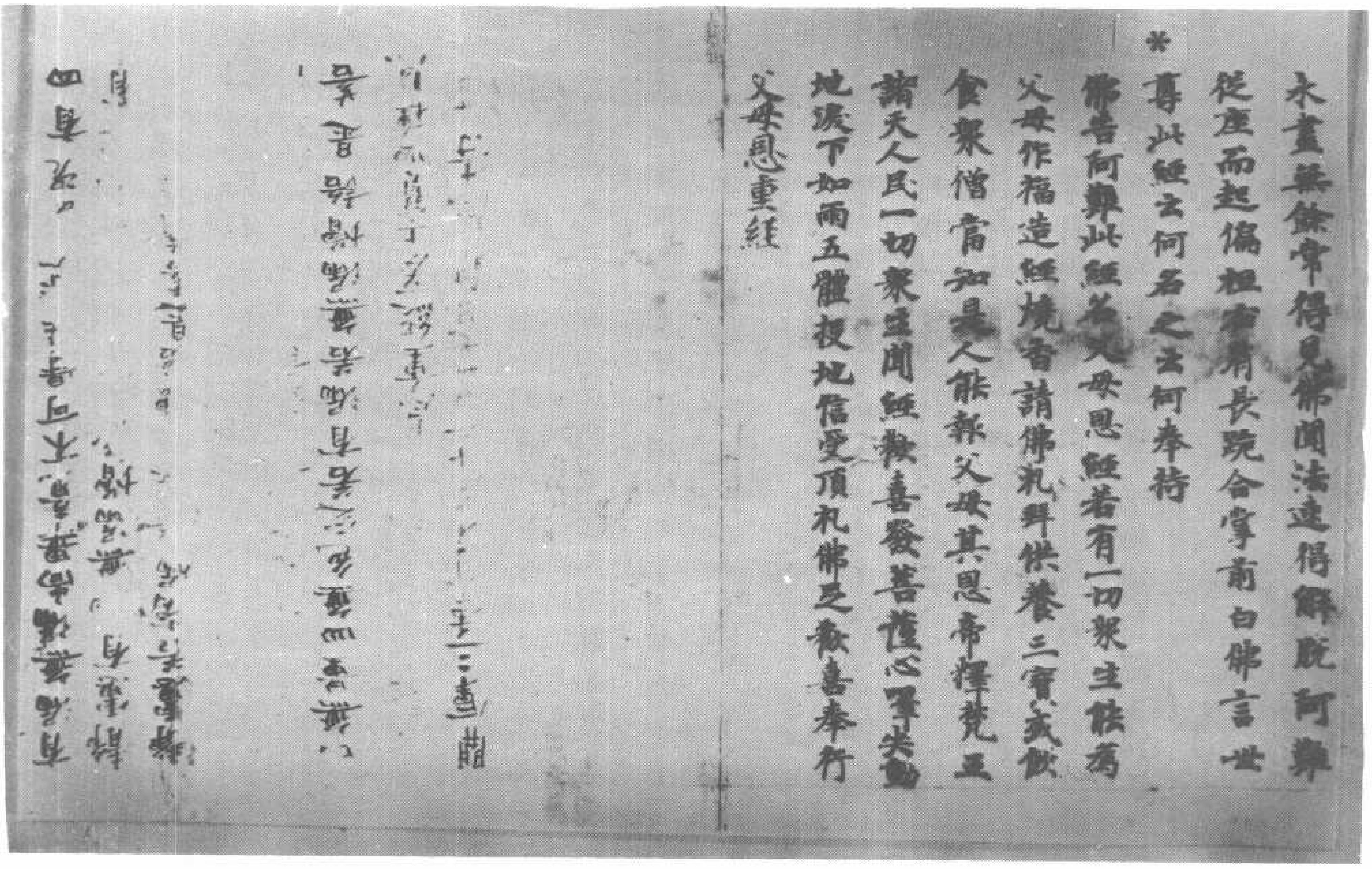


懷抱和和弄聲含咲未語飢時須食非母不
哺渴時須飲非母不乳母中飢時吞苦吐甘推乾
就濕非義不親非母不養慈母養兒去離蘭車
十指甲中食子不淨應各有八斛四斗計論母
恩昊天罔極嗚呼慈母云〻　報阿難白佛言
世尊云何可報其恩唯願說之佛告阿難汝諦
聽善思念之吾當為汝分別解說父母之恩昊
天罔極云何可報若有孝順慈孝之子能為
父母作福造經或以七月十五日能造佛槃盂
蘭盆獻佛及僧得果無量能報父母之恩若
復有人書寫此經流布世人受持讀誦當知此
人報父母恩父母云何可報但父母至於行來東
西隣里井竈碓磨不時還家我兒家中啼哭
憶我即來還家其兒遙見我來或在蘭車搖
頭弄腦或復曳腹隨行嗚呼向母母為其子
曲身下就長舒兩手拂拭塵土嗚和其口開
懷出乳以乳與之母見兒歡兒見母喜二情恩
悲親愛慈重莫復過（此）二歲三歲弄意始行於
其食時非母不知父母行來值他座席或得餅
肉不敢輒味懷挾來歸向（家中）與子十來九得恒常



歡喜一過不得憐啼佯哄憍子不孝又以五逆孝
子不憍必有慈順逆至長大用交相隨抓頭
摩趺欲得好衣覆蓋身體弊衣破故父母自著
新好綿帛先與其子至於行來官私急疾傾心
南北逐子東西擔上其頭既索妻婦得他子女
父母轉疏私房屋室共相語樂父母年高氣力
衰老終朝至暮不來借問或復父孤母寡獨
守空房猶如客人寄止他舍常無恩愛復無
濡被寒苦辛厄難遭之甚年老色衰多饑蟣
虱夙夜不臥長吁歎息何罪宿愆生此不孝之子
或時喚呼嗔目驚怒婦兒罵詈低頭含笑妻復
不孝子復五逆夫妻和合同作五逆彼時喚呼
急疾取使十喚九違盡不從順罵詈嗔恚不
如早死强在地上父母聞之悲哭懊惱流淚雙下
啼哭目腫汝初小時非吾不長但吾生汝不如本
無佛告阿難若善男子善女人能為父母受持讀
誦書寫父母恩重大乘摩訶般若波羅蜜經
一句一偈一逕耳目者所有五逆重罪悉得消滅
永盡無餘常得見佛聞法速得解脫阿難
從座而起偏袒右肩長跪合掌前白佛言世

▼斯一九〇七號　大般若波羅蜜多經卷第三十（倒行）



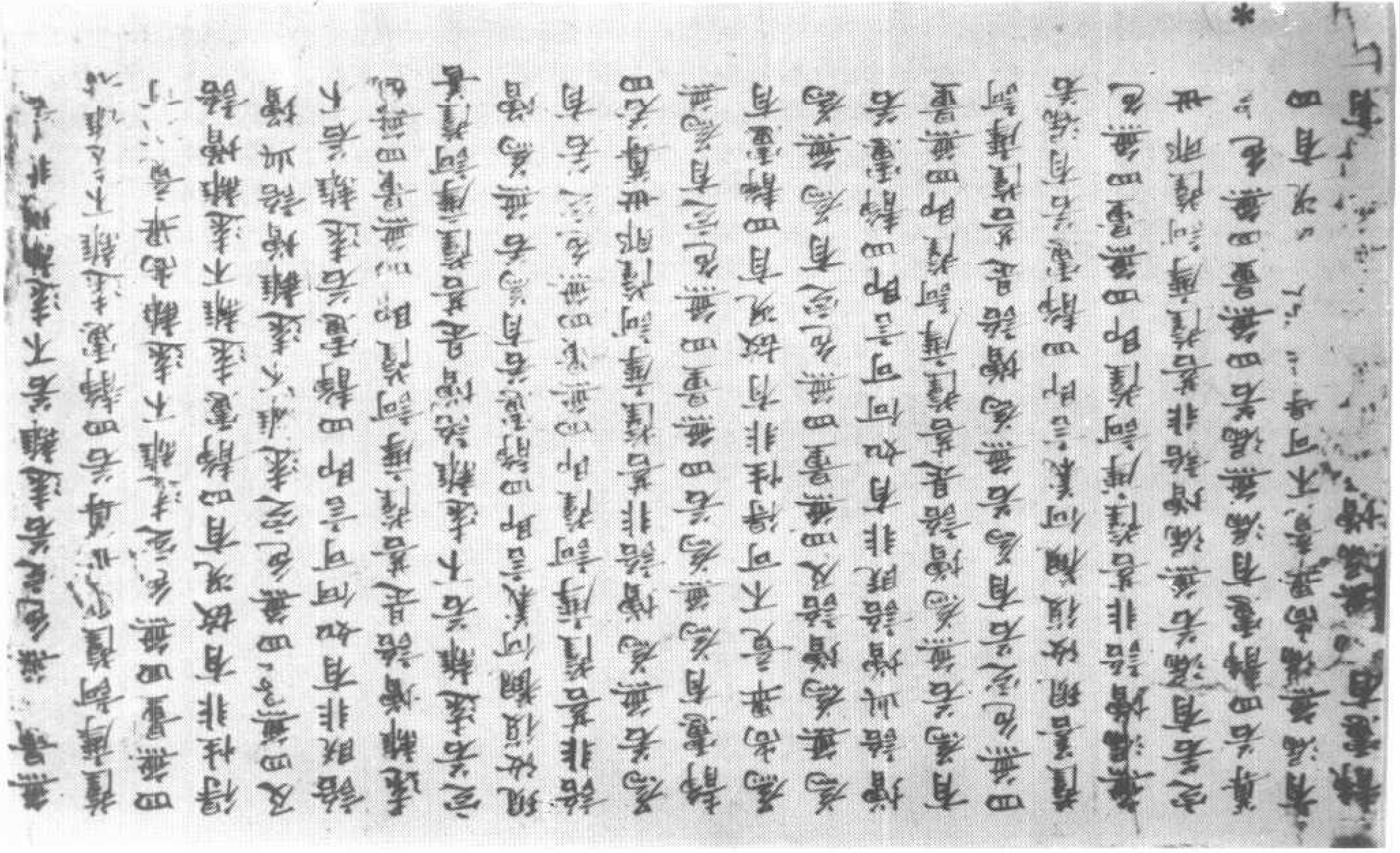
永盡無餘常得見佛聞法速得解脫阿難
從座而起偏袒右肩長跪合掌前白佛言世
* 尊此經云何名之云何奉持
佛告阿難此經名父母恩經若有一切衆生能為
父母作福造經燒香請佛礼拜供養三寶或飲
食衆僧當知是人能報父母其恩帝釋梵王
諸天人民一切衆生聞經歡喜發菩薩心號哭動
地淚下如雨五體投地信受頂礼佛足歡喜奉行
父母恩重經

有漏無漏尚畢竟不可得 [illegible] 況有四
靜慮有 無漏增 [illegible]
無量四無色定若有漏若無漏增語是善

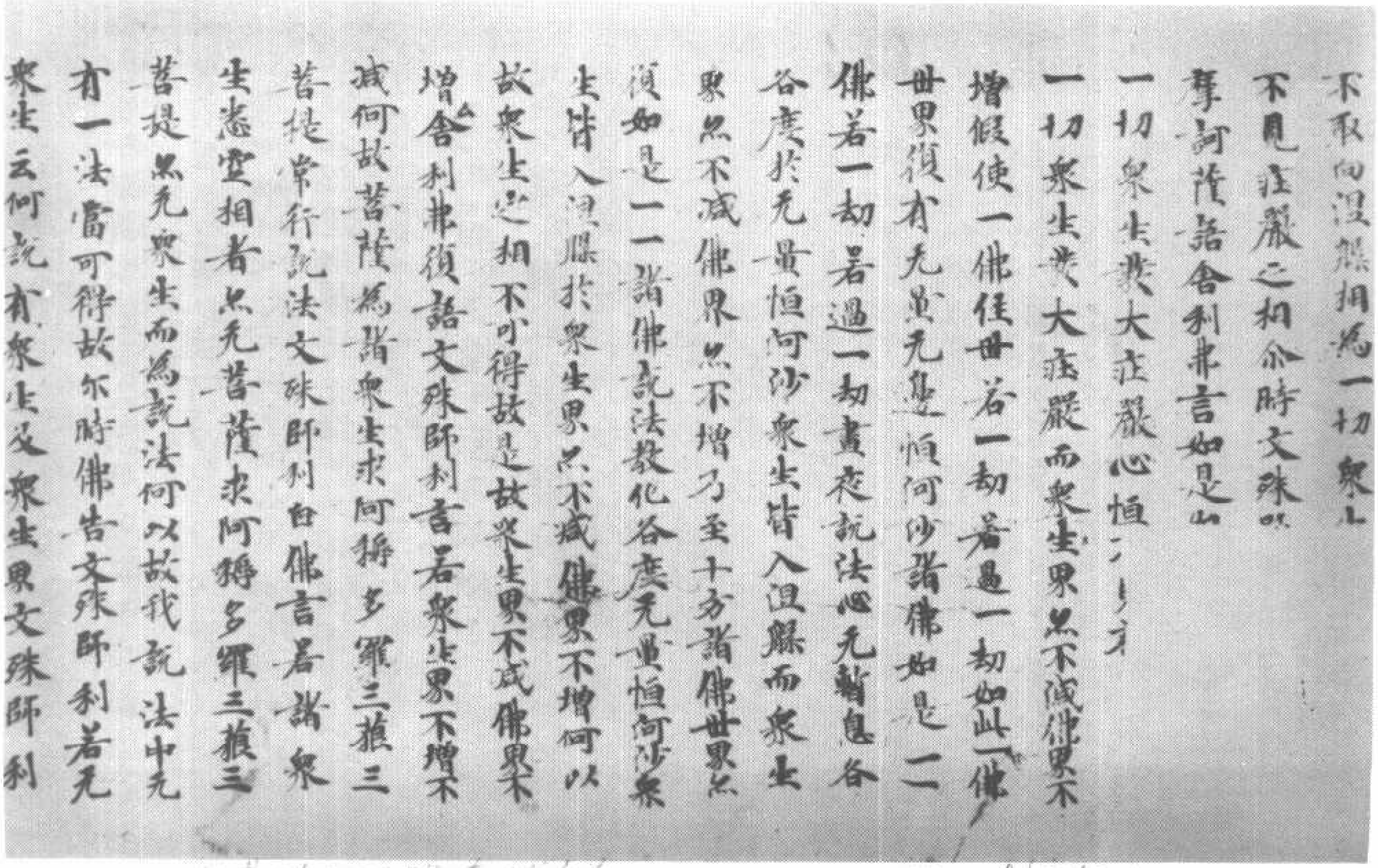
S/168 C12-13

W>

S > T220　S/168 B20



▼斯一九〇八號　文殊般若經

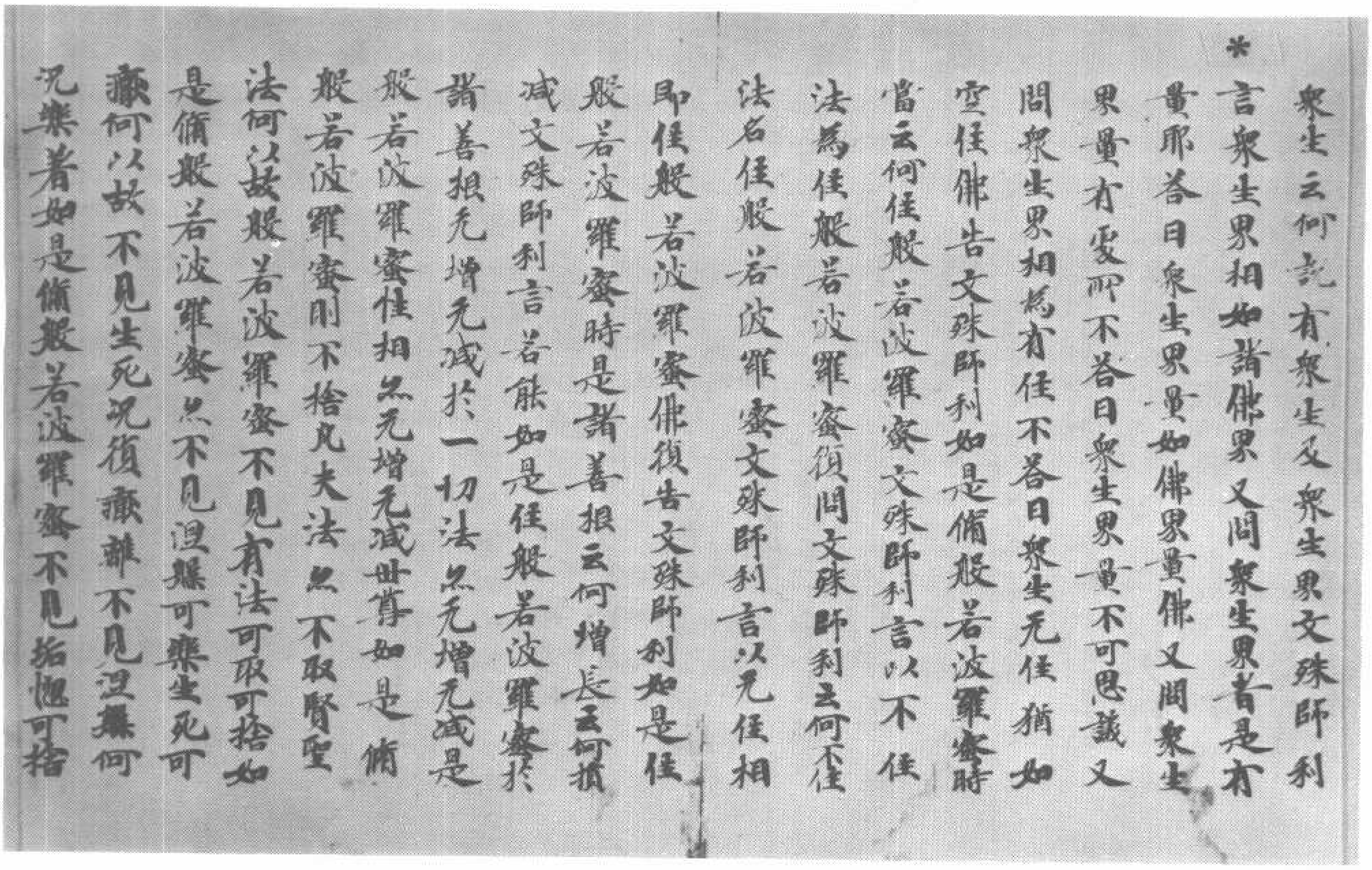


不取向涅槃相爲一切衆生
不見莊嚴之相尒時文殊師
摩訶薩語舍利弗言如是如
一切衆生發大莊嚴心恒
一切衆生發大莊嚴而衆生界亦不減佛界不
增假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛
世界復有无量无邊恒河沙諸佛如是一一
佛若一劫若過一劫晝夜說法心无暫息各
谷度於无量恒河沙衆生皆入涅槃而衆生
界亦不減佛界亦不增乃至十方諸佛世界亦
復如是一一諸佛說法教化各度无量恒河沙衆
生皆入涅槃於衆生界亦不減佛界不增何以
故衆生定相不可得故是故衆生界不減佛界不
增舍利弗復語文殊師利言若衆生界不增不
減何故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三
菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆
生悉空相者亦无菩薩求阿耨多羅三藐三
菩提亦无衆生而爲說法何以故我說法中无
有一法當可得故尒時佛告文殊師利若无
衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利

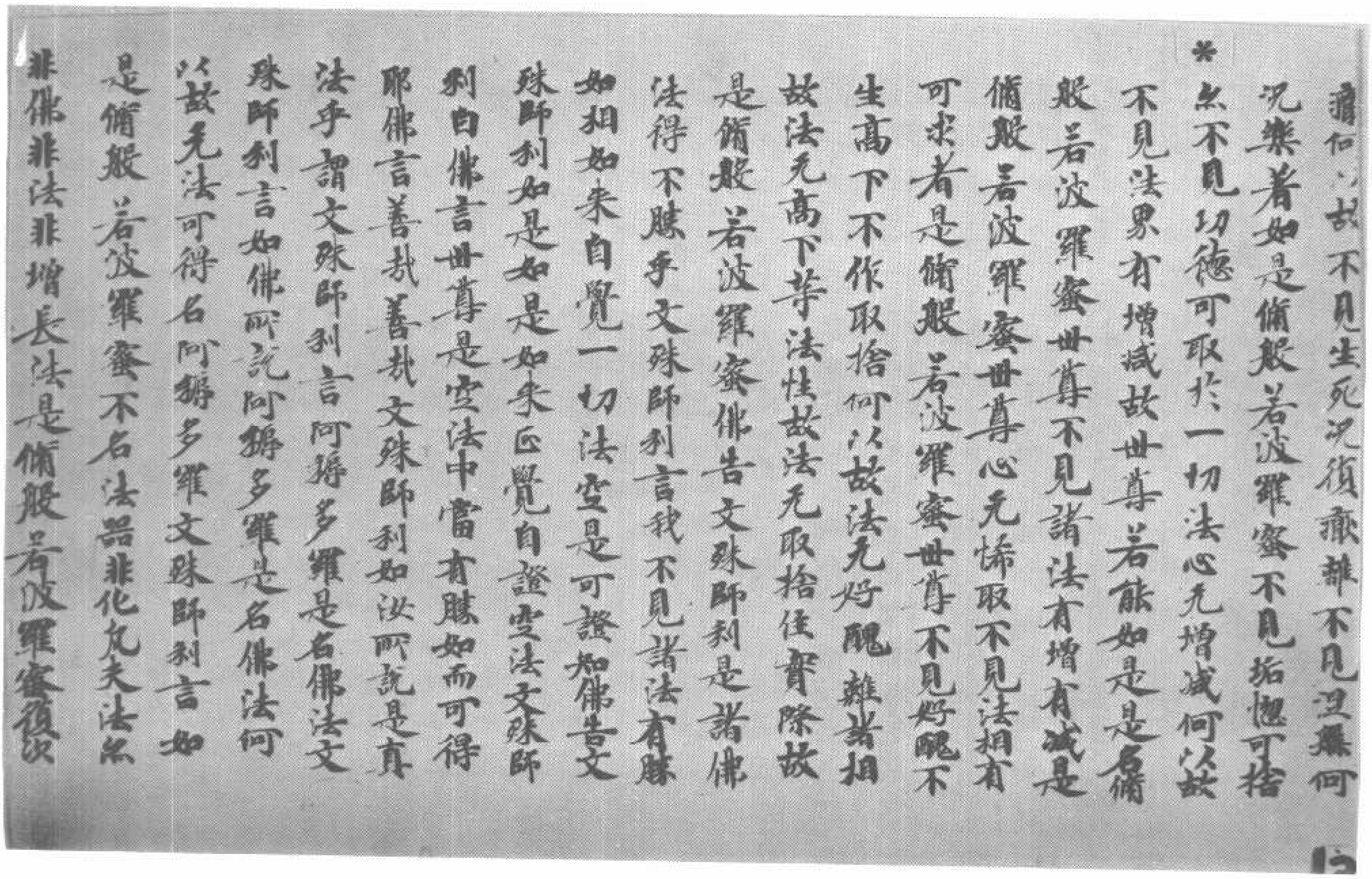
S→T232　8/726 B25~29

W>

8/732c9

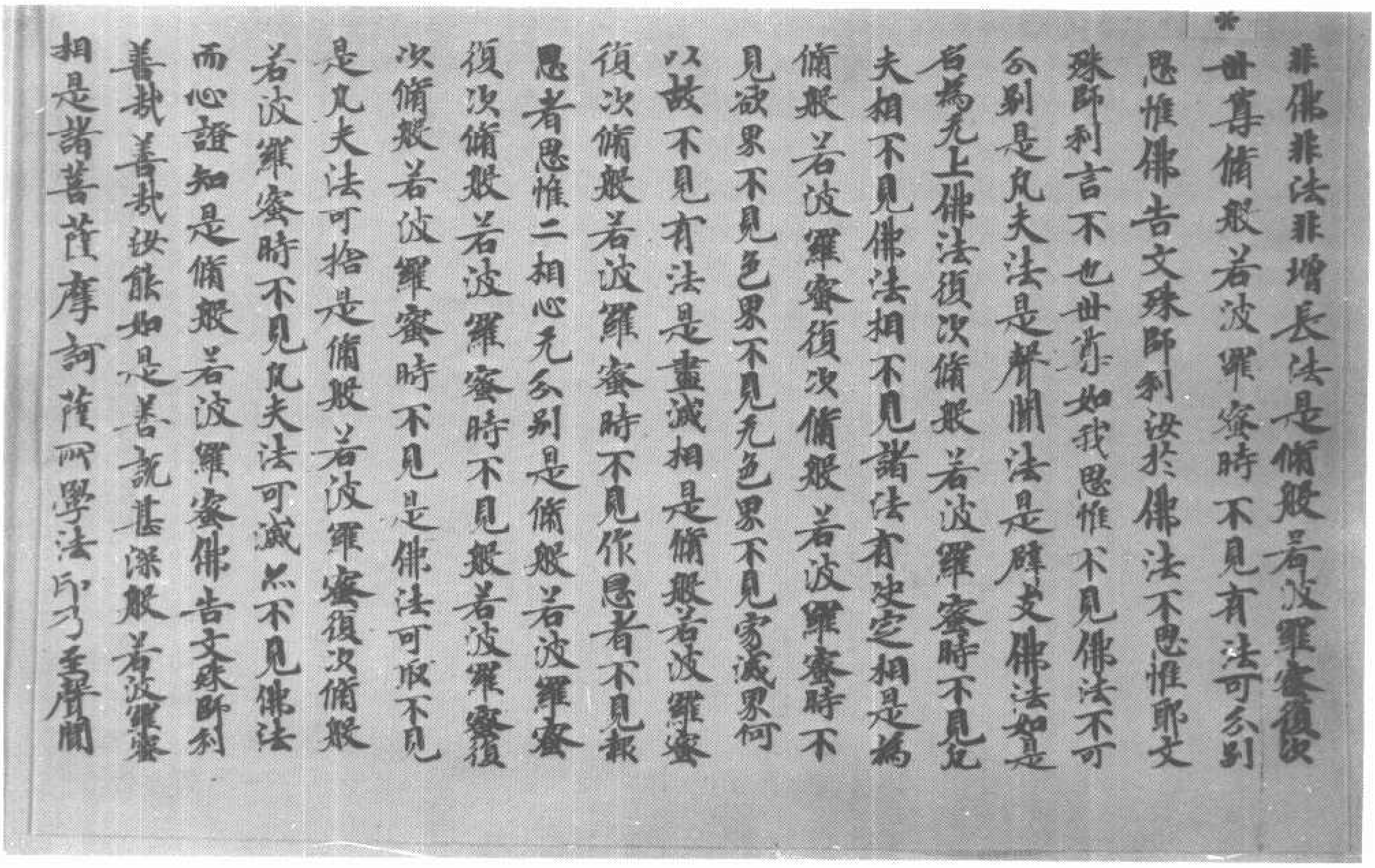


衆生云何説有衆生及衆生界文殊師利
*言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有
量耶荅曰衆生界量如佛界量佛又問衆生
界量有處所不荅曰衆生界量不可思議又
問衆生界相爲有住不荅曰衆生无住猶如
空住佛告文殊師利如是脩般若波羅蜜時
當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住
法爲住般若波羅蜜復問文殊師利云何不住
法名住般若波羅蜜文殊師利言以无住相
即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住
般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損
減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於
諸善根无增无減於一切法亦无增无減是
般若波羅蜜住相亦无增无減世尊如是脩
般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖
法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如
是脩般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可
厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何
況樂著如是脩般若波羅蜜不見垢惱可捨



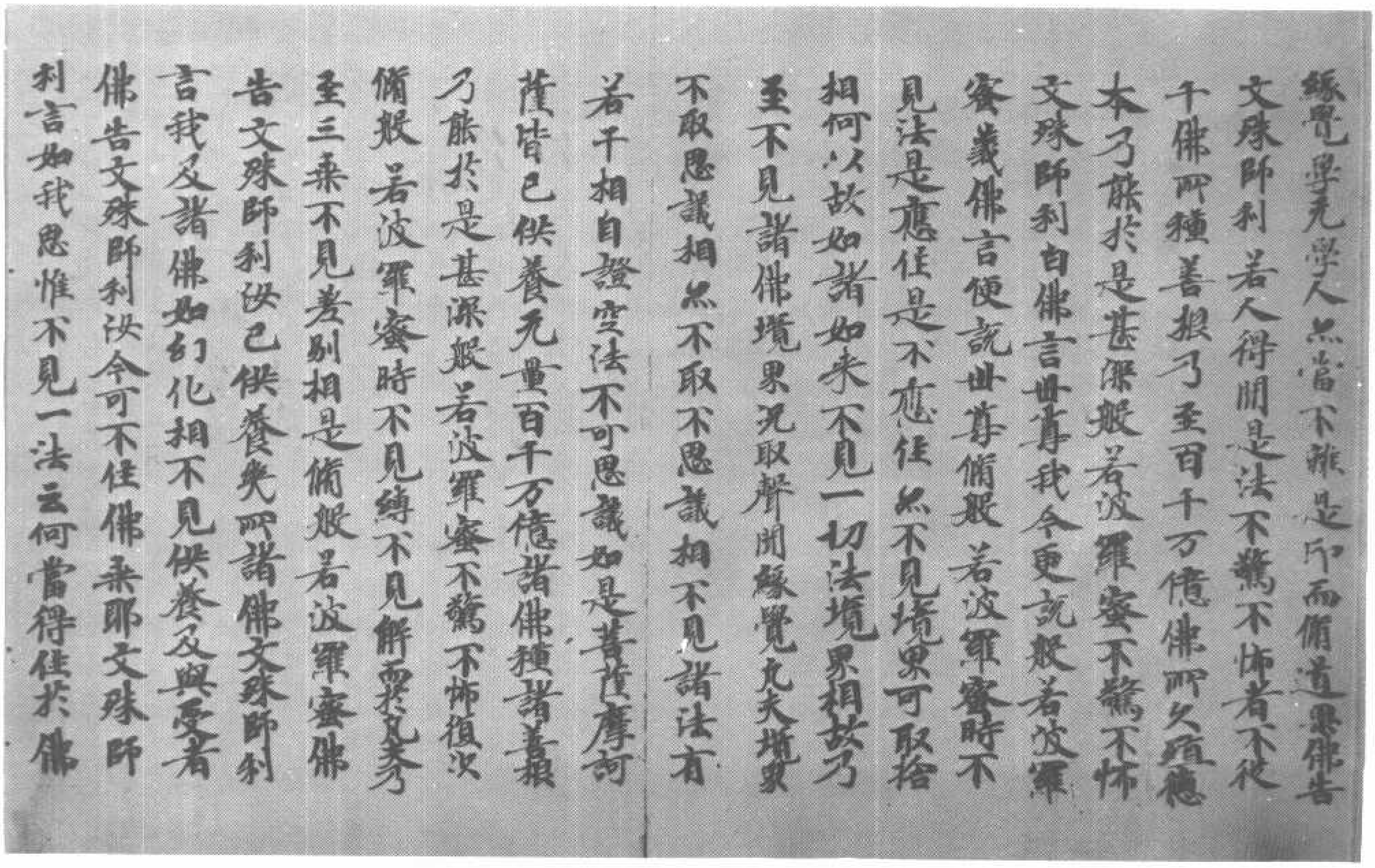
厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何
況樂著如是脩般若波羅蜜不見垢惱可捨
*亦不見功德可取於一切法心无增減何以故
不見法界有增減故世尊若能如是是名脩
般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是
脩般若波羅蜜世尊心无悕取不見法相有
可求者是脩般若波羅蜜世尊不見好醜不
生高下不作取捨何以故法无好醜離諸相
故法无高下等法性故法无取捨住實際故
是脩般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛
法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝
如相如來自覺一切法空是可證知佛告文
殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師
利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得
耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所説是真
法乎謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法文
殊師利言如佛所説阿耨多羅是名佛法何
以故无法可得名阿耨多羅文殊師利言如
是脩般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦
非佛非法非增長法是脩般若波羅蜜復次

12

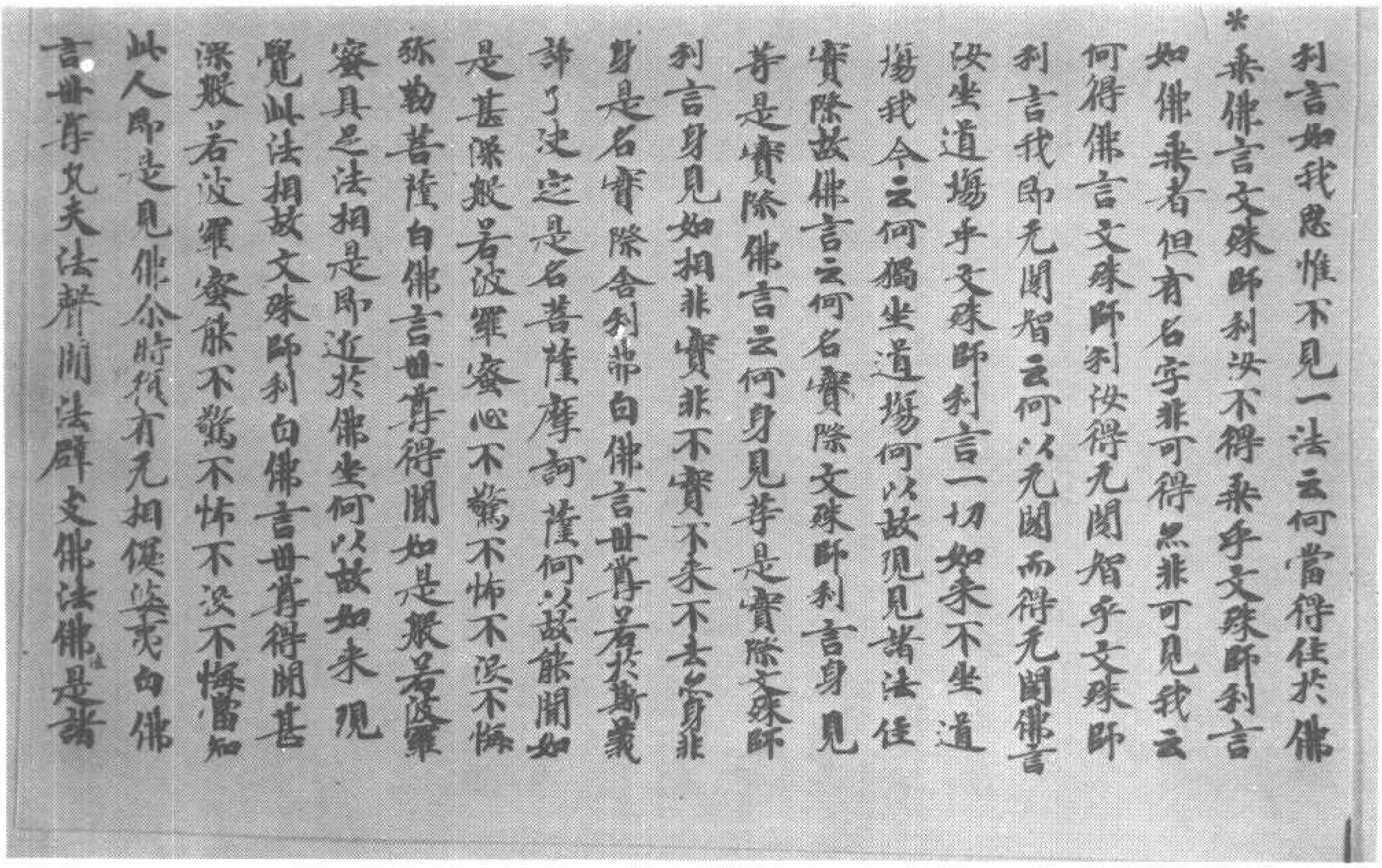


非佛非法非增長法是脩般若波羅蜜復次
世尊脩般若波羅蜜時不見有法可分別
思惟佛告文殊師利汝於佛法不思惟耶文
殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法不可
分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是
名為无上佛法復次脩般若波羅蜜時不見凡
夫相不見佛法相不見諸法有決定相是為
脩般若波羅蜜復次脩般若波羅蜜時不
見欲界不見色界不見无色界不見寂滅界何
以故不見有法是盡滅相是脩般若波羅蜜
復次脩般若波羅蜜時不見作恩者不見報
恩者思惟二相心无分別是脩般若波羅蜜
復次脩般若波羅蜜時不見般若波羅蜜復
次脩般若波羅蜜時不見是佛法可取不見
是凡夫法可捨是脩般若波羅蜜復次脩般
若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法
而心證知是脩般若波羅蜜佛告文殊師利
善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜
相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞

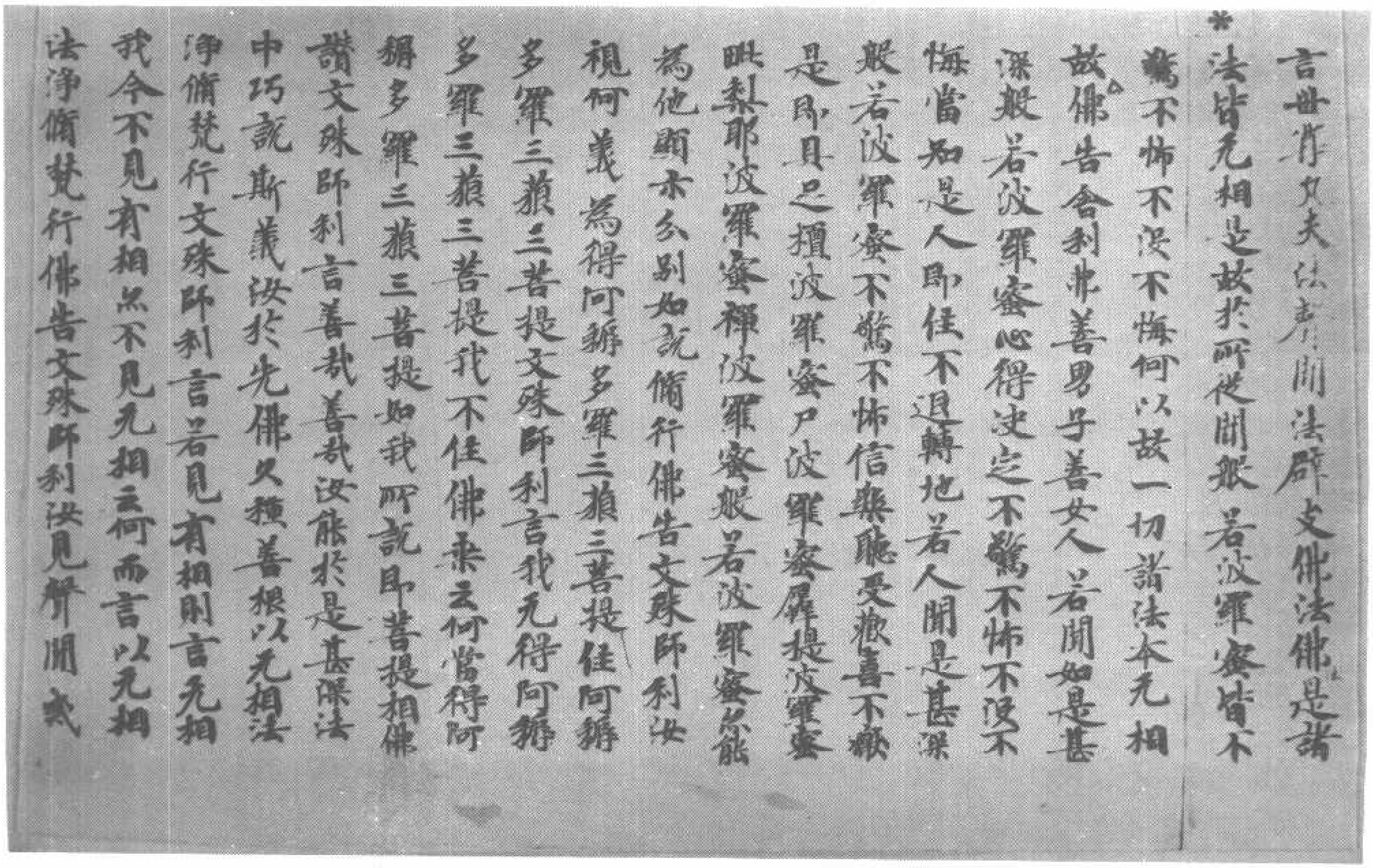
4



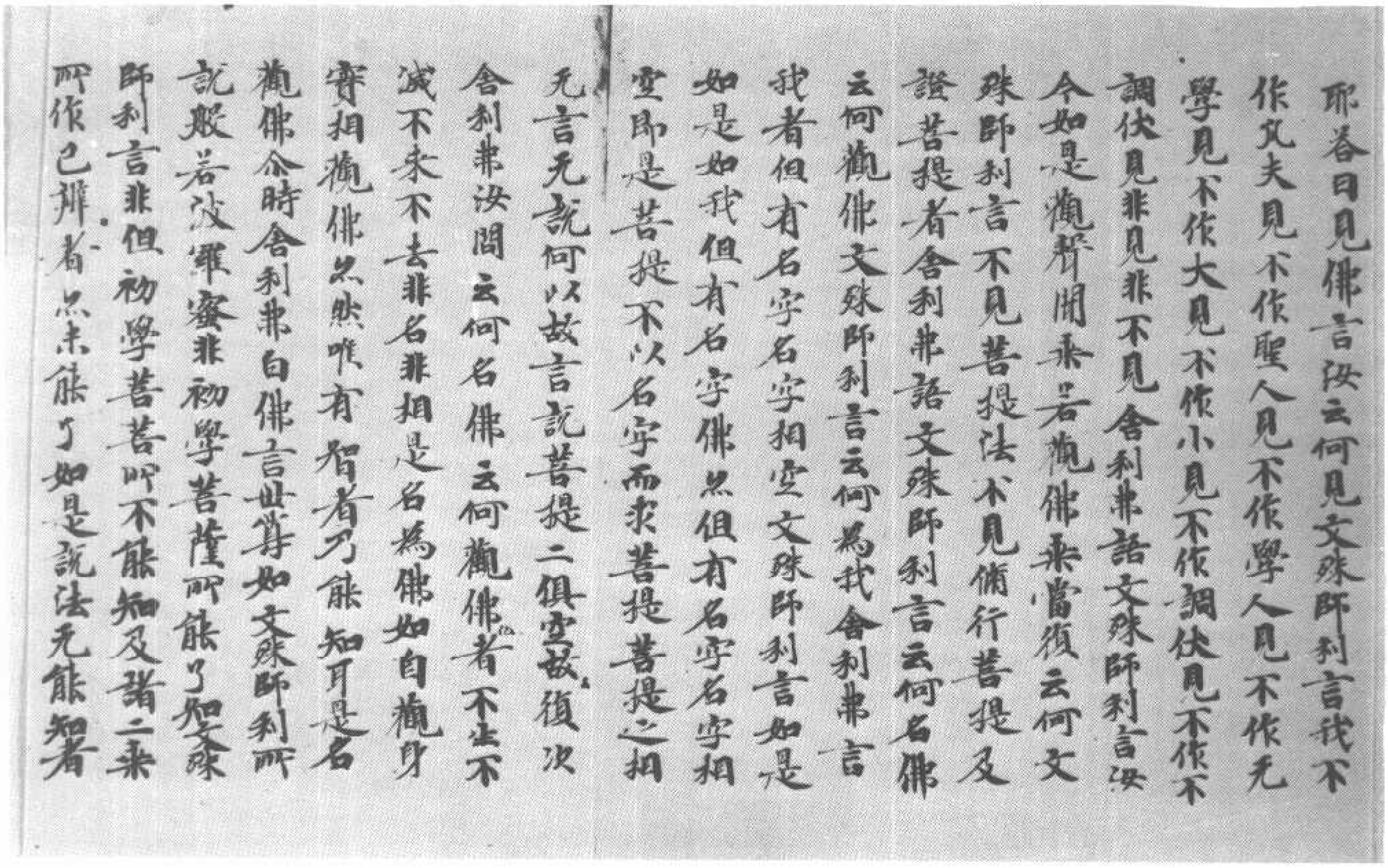
緣覺學无學人亦當不離是印而脩道果佛告
文殊師利若人得聞是法不驚不怖者不從
千佛所種善根乃至百千万億佛所久殖德
本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅
蜜義佛言便說世尊脩般若波羅蜜時不
見法是應住是不應住亦不見境界可取捨
相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃
至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界
不取思議相亦不取不思議相不見諸法有
若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶
薩皆已供養无量百千万億諸佛種諸善根
乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次
脩般若波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃
至三乘不見差別相是脩般若波羅蜜佛
告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利
言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者
佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師
利言如我思惟不見一法云何當得住於佛



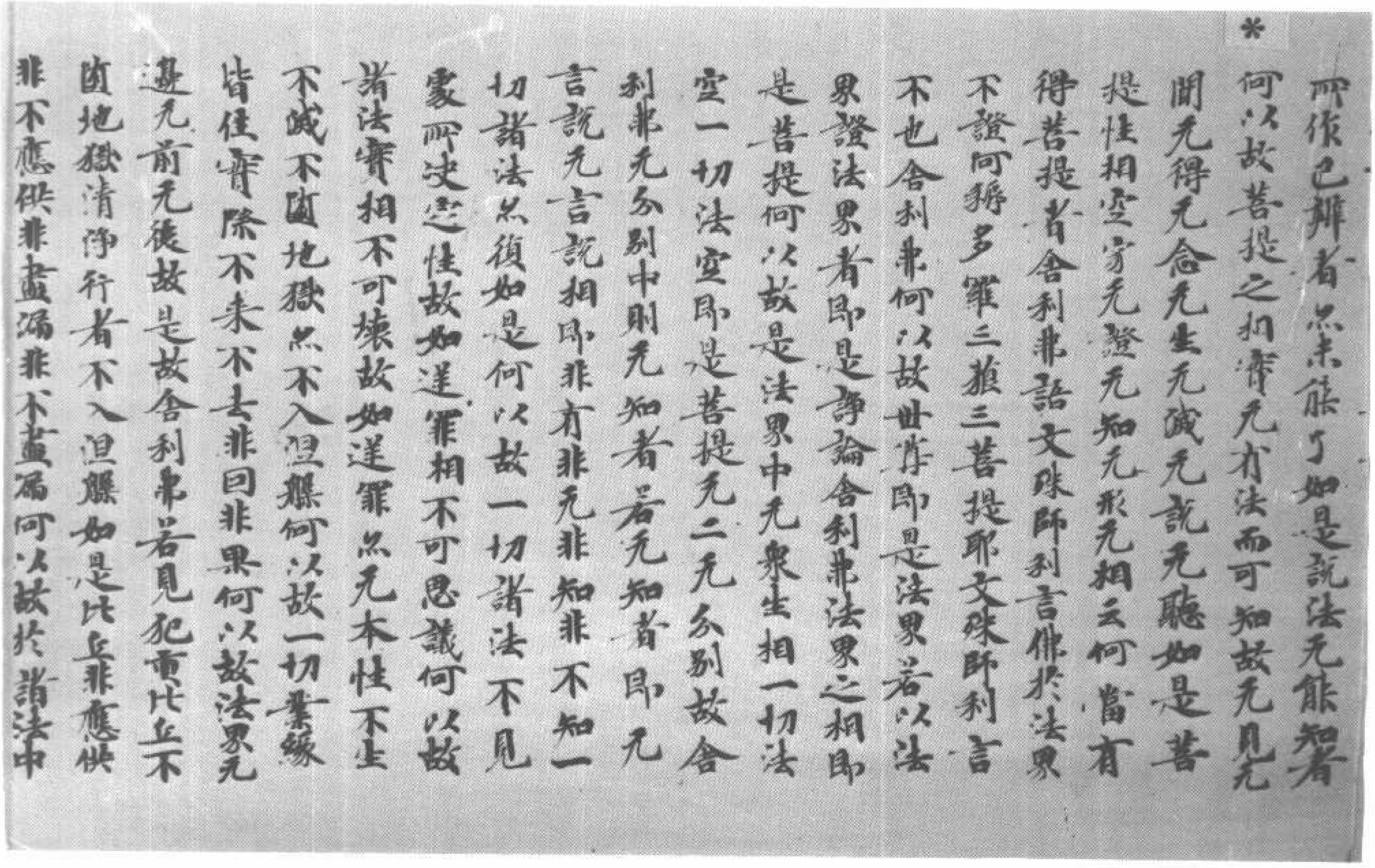
利言如我思惟不見一法云何當得住於佛
*乘佛言文殊師利汝不得乘乎文殊師利言
如佛乘者但有名字非可得見非可見我云
何得佛言文殊師利汝得无閡智乎文殊師
利言我即无閡智云何以无閡而得无閡佛言
汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道
場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住
實際故佛言云何名實際文殊師利言身見
等是實際佛言云何身見等是實際文殊師
利言身見如相非實非不實不來不去亦身非
身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義
諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如
是甚深般若波羅蜜心不驚不怖不沒不悔
彌勒菩薩白佛言世尊得聞如是般若波羅
蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現
覺此法相故文殊師利白佛言世尊得聞甚
深般若波羅蜜能不驚不怖不沒不悔當知
此人即是見佛尒時復有无相優婆夷白佛
言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸



言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸
*法皆无相是故於所從聞般若波羅蜜皆不
驚不怖不沒不悔何以故一切諸法本无相
故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚
深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不沒不
悔當知是人即住不退轉地若人聞是甚深
般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡喜不厭
是即具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能
為他顯示分別如說脩行佛告文殊師利汝
觀何義為得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨
多羅三藐三菩提文殊師利言我无得阿耨
多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿
耨多羅三藐三菩提如我所說即菩提相佛
讚文殊師利言善哉善哉汝能於是甚深法
中巧說斯義汝於先佛久種善根以无相法
淨脩梵行文殊師利言若見有相則言无相
我今不見有相然不見无相云何而言以无相
法淨脩梵行佛告文殊師利汝見聲聞戒

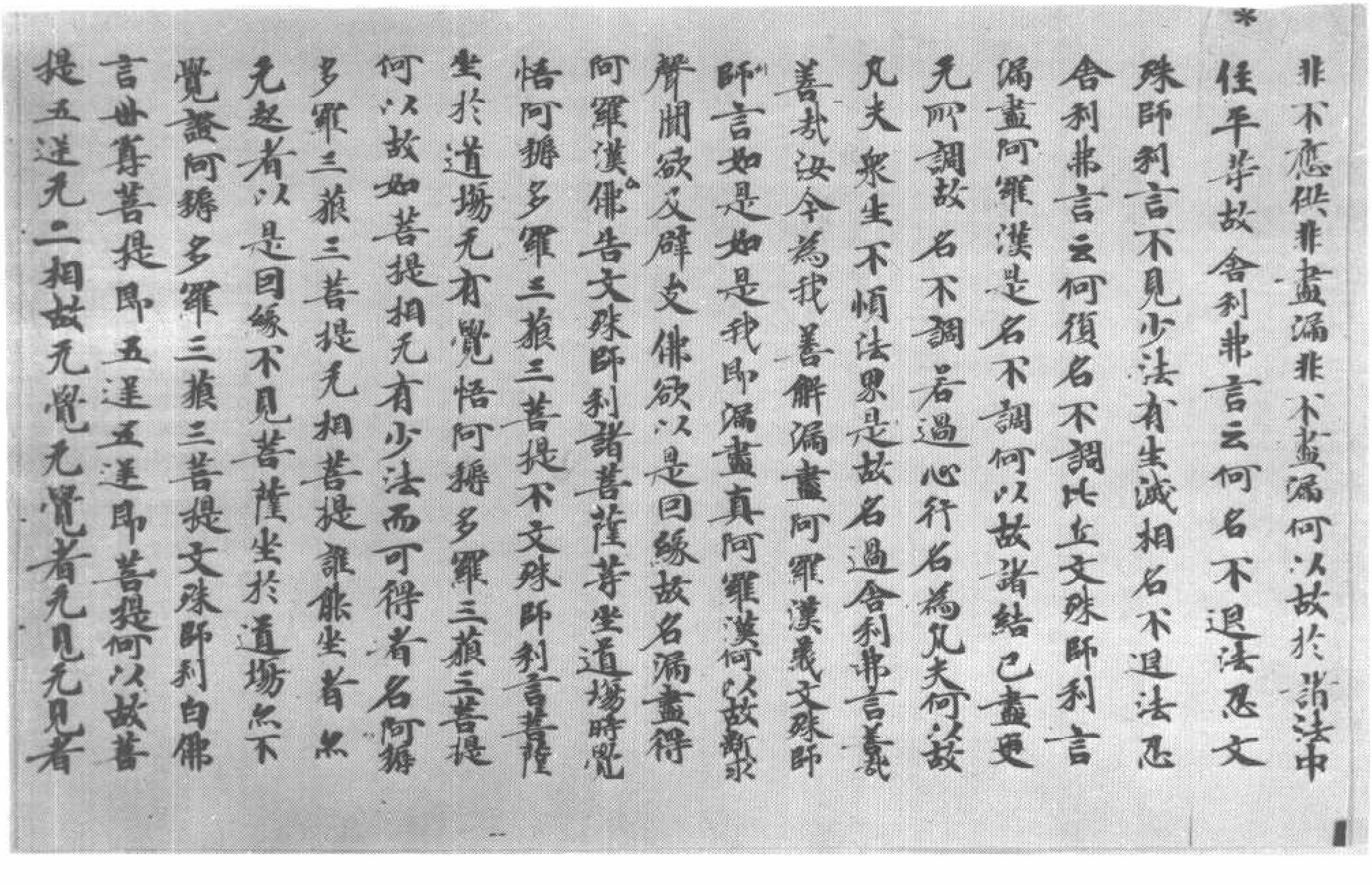


耶答曰見佛言汝云何見文殊師利言我不作凡夫見不作聖人見不作學人見不作无學見不作大見不作小見不作調伏見不作不調伏見非見非不見舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩提法不見脩行菩提及證菩提者舍利弗語文殊師利言云何名佛云何觀佛文殊師利言云何爲我舍利弗言我者但有名字名字相空文殊師利言如是如是如我但有名字佛亦但有名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相无言无說何以故言說菩提二俱空故復次舍利弗汝問云何名佛云何觀佛者不生不滅不來不去非名非相是名爲佛如自觀身實相觀佛亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛尒時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是說法无能知者



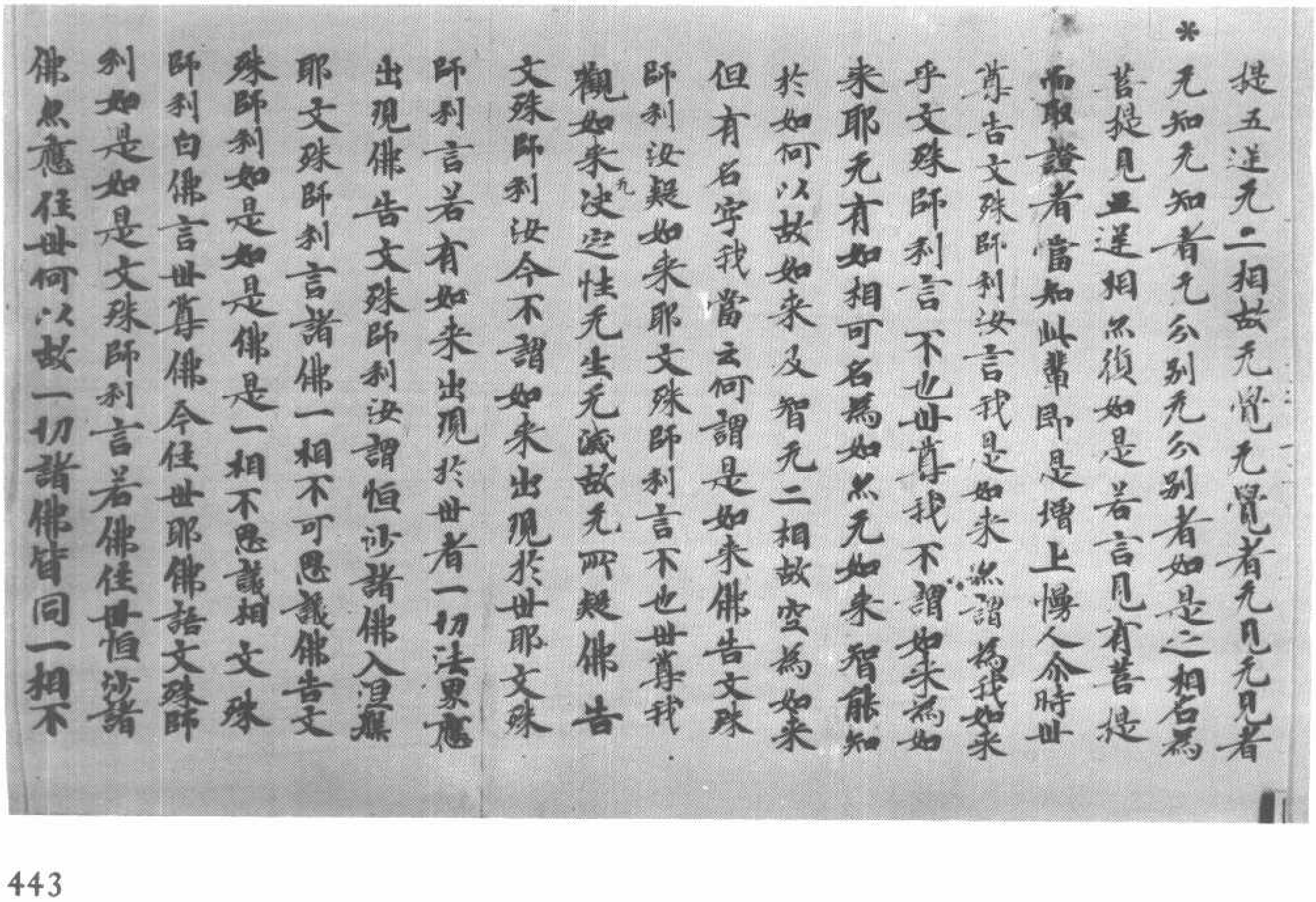
*

所作已辦者亦未能了知如是說法无能知者何以故菩提之相實无有法而可知故无見无聞无得无念无生无滅无說无聽如是菩提性相空寂无證无知无形无相云何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中无衆生相一切法空一切法空即是菩提无二无分別故舍利弗无分別中則无知者若无知者即无言說无言說相即非有非无非知非不知一切諸法亦復如是何以故一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法實相不可壞故如逆罪亦无本性不生不滅不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不來不去非因非果何以故法界无邊无前无後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中



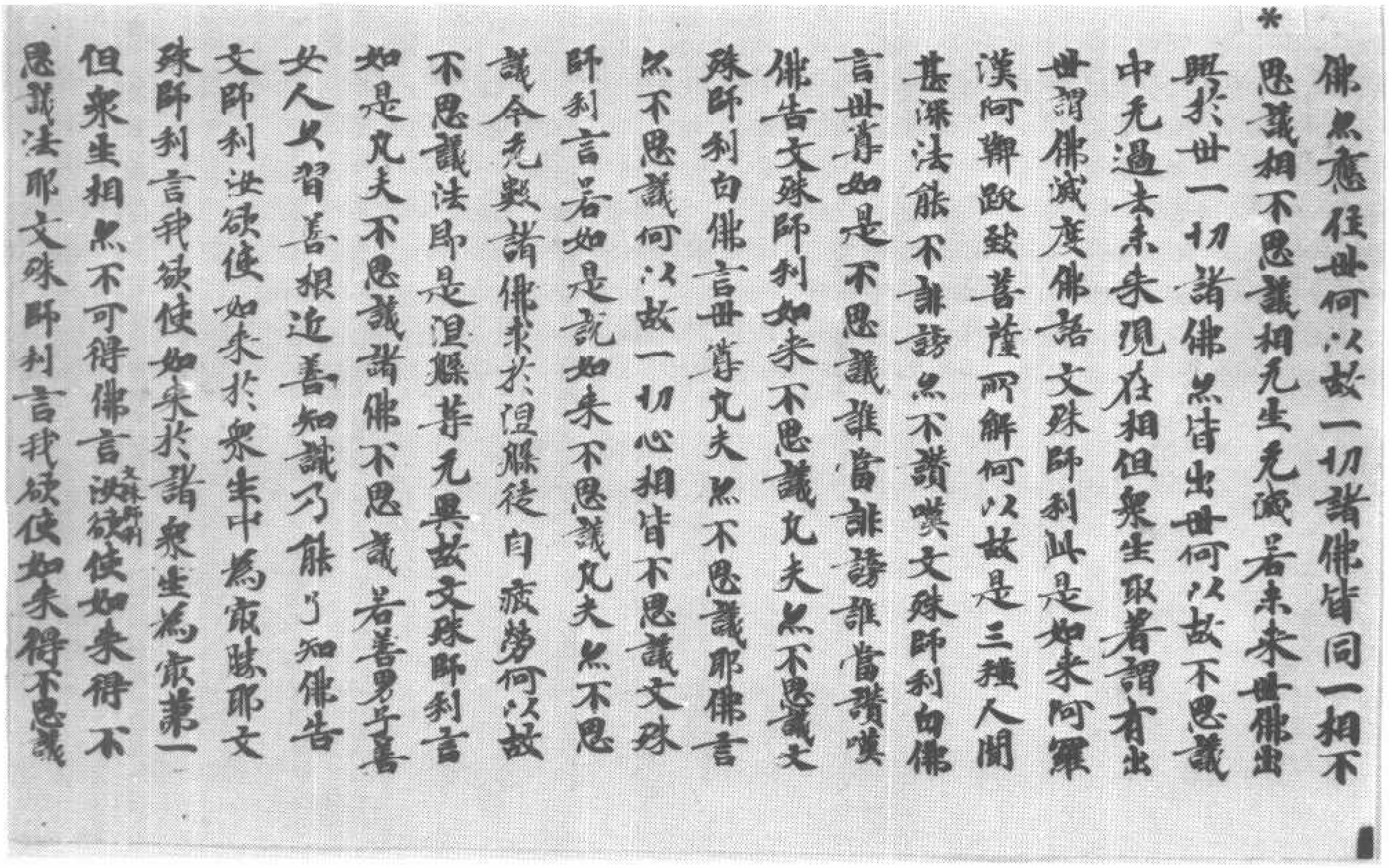
*

非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中
住平等故舍利弗言云何名不退法忍文
殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍
舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言
漏盡阿羅漢是名不調何以故諸結已盡更
无所調故名不調若過心行名爲凡夫何以故
凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉
善哉汝今爲我善解漏盡阿羅漢義文殊師
師言如是如是我即漏盡真阿羅漢何以故斷求
聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得
阿羅漢佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺
悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利言菩薩
坐於道場无有覺悟阿耨多羅三藐三菩提
何以故如菩提相无有少法而可得者名阿耨
多羅三藐三菩提无相菩提誰能坐者亦
无起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不
覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛
言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩
提五逆无二相故无覺无覺者无見无見者

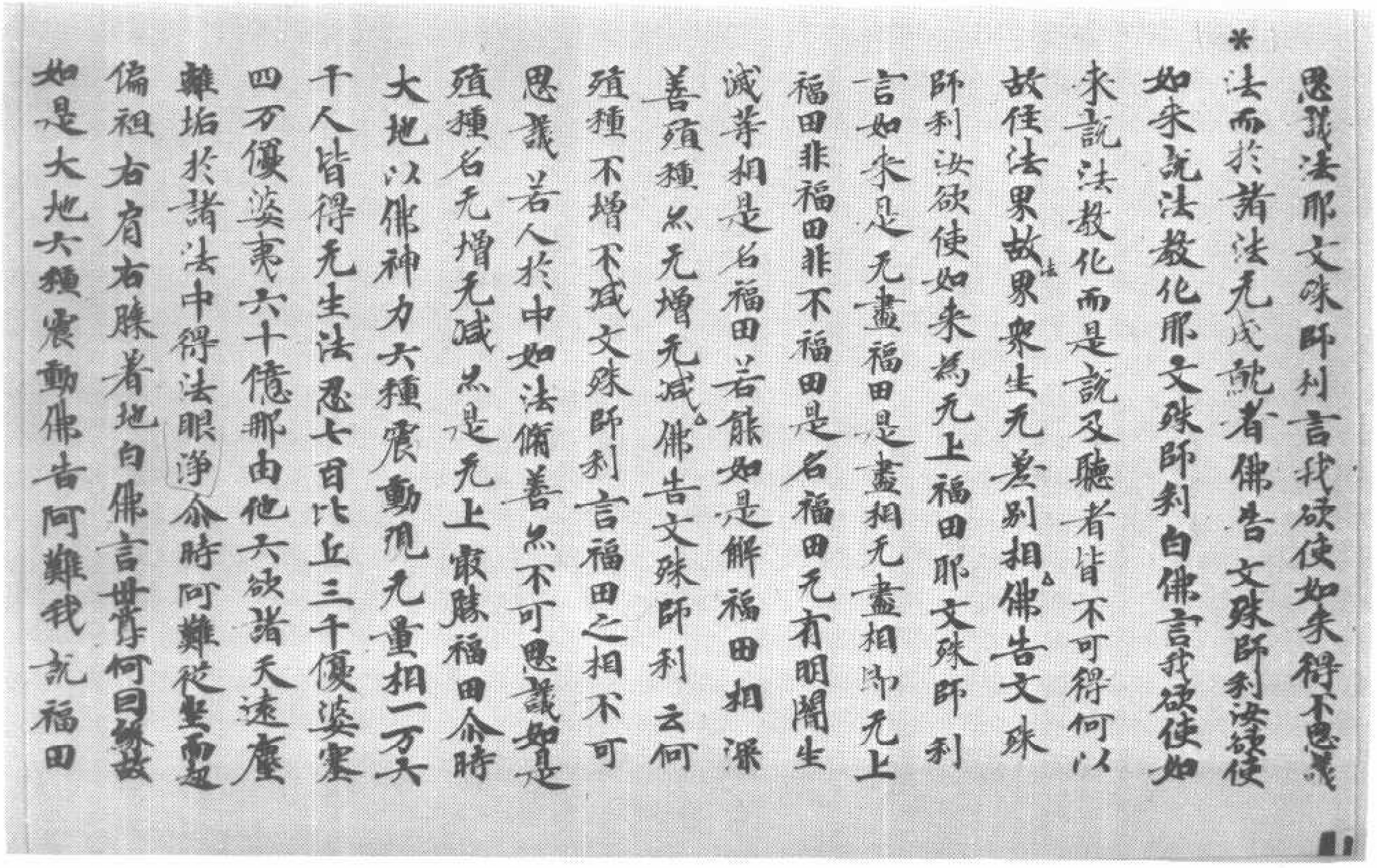


*

提五逆无二相故无覺无覺者无見无見者
无知无知者无分別无分別者如是之相名爲
菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提
而取證者當知此輩即是增上慢人尒時世
尊告文殊師利汝言我是如來亦謂爲我如來
乎文殊師利言不也世尊我不謂如來爲如
來耶无有如相可名爲如亦无如來智能知
於如何以故如來及智无二相故空爲如來
但有名字我當云何謂是如來佛告文殊
師利汝疑如來耶文殊師利言不也世尊我
觀如來无決定性无生无滅故无所疑佛告
文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊
師利言若有如來出現於世者一切法界應
出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃
耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛告文
殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊
師利白佛言世尊佛今住世耶佛語文殊師
利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸
佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不

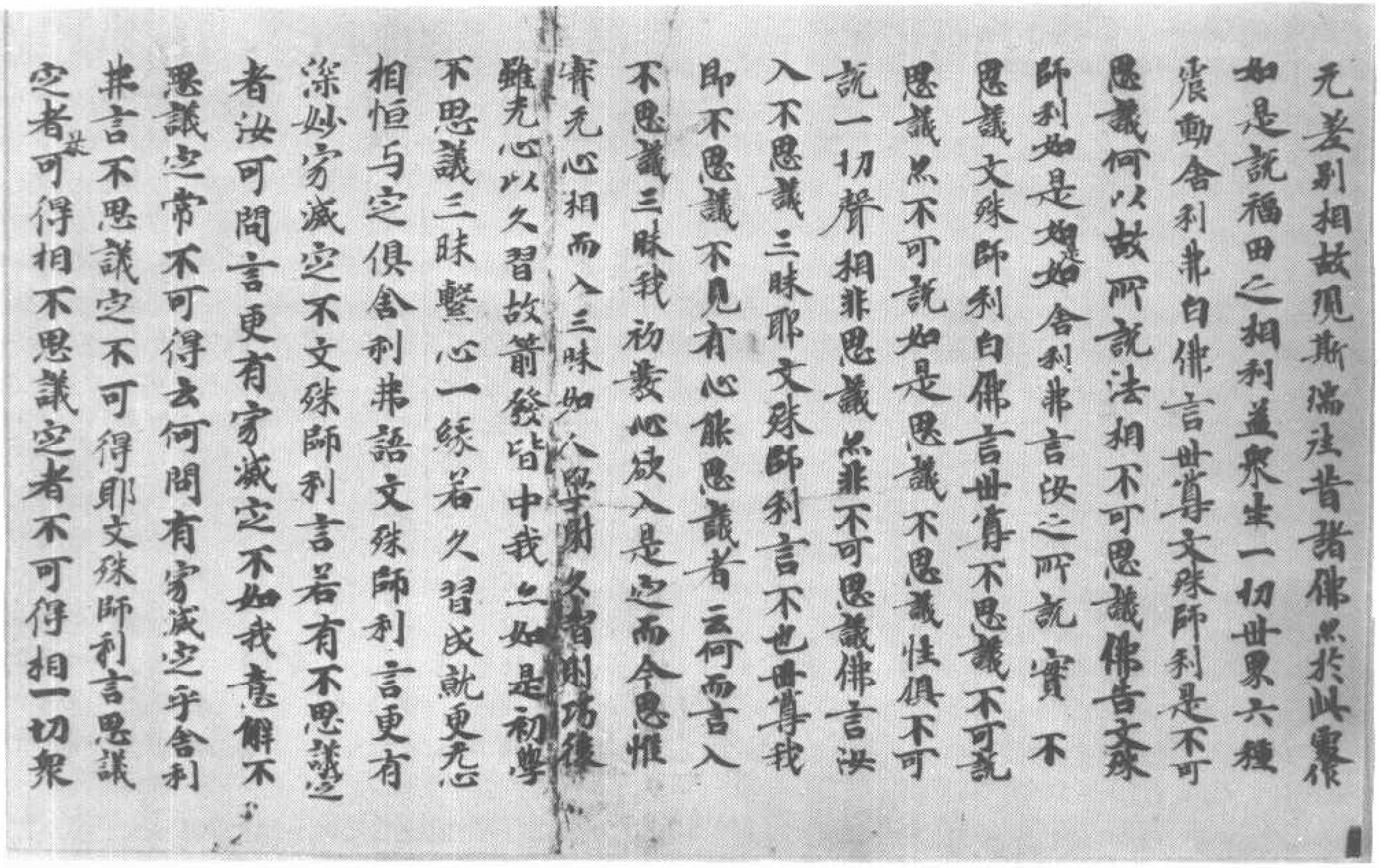


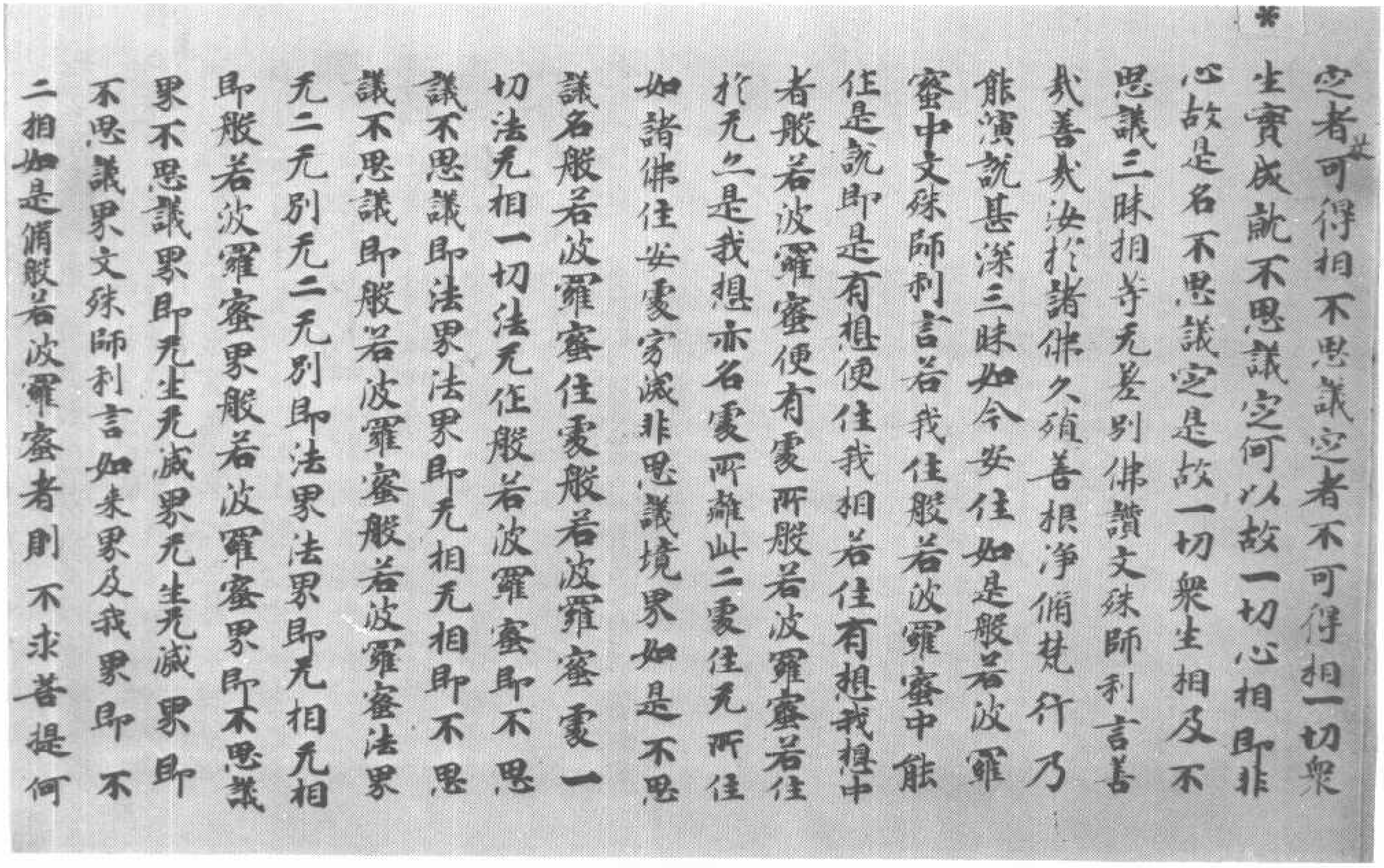
*佛然應住世何以故一切諸佛皆同一相不思議相不思議相无生无滅若未來世佛出興於世一切諸佛然皆出世何以故不思議中无過去未來現在相但衆生取著謂有出世謂佛滅度佛語文殊師利此是如來阿羅漢阿鞞䟦致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗然不讚嘆文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚嘆佛告文殊師利如來不思議凡夫然不思議文殊師利白佛言世尊凡夫然不思議耶佛言然不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不思議凡夫然不思議今无數諸佛求於涅槃徒自疲勞何以故不思議法即是涅槃等无異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如來於衆生中爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆生相然不可得佛言（文殊師利）汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言我欲使如來得不思議

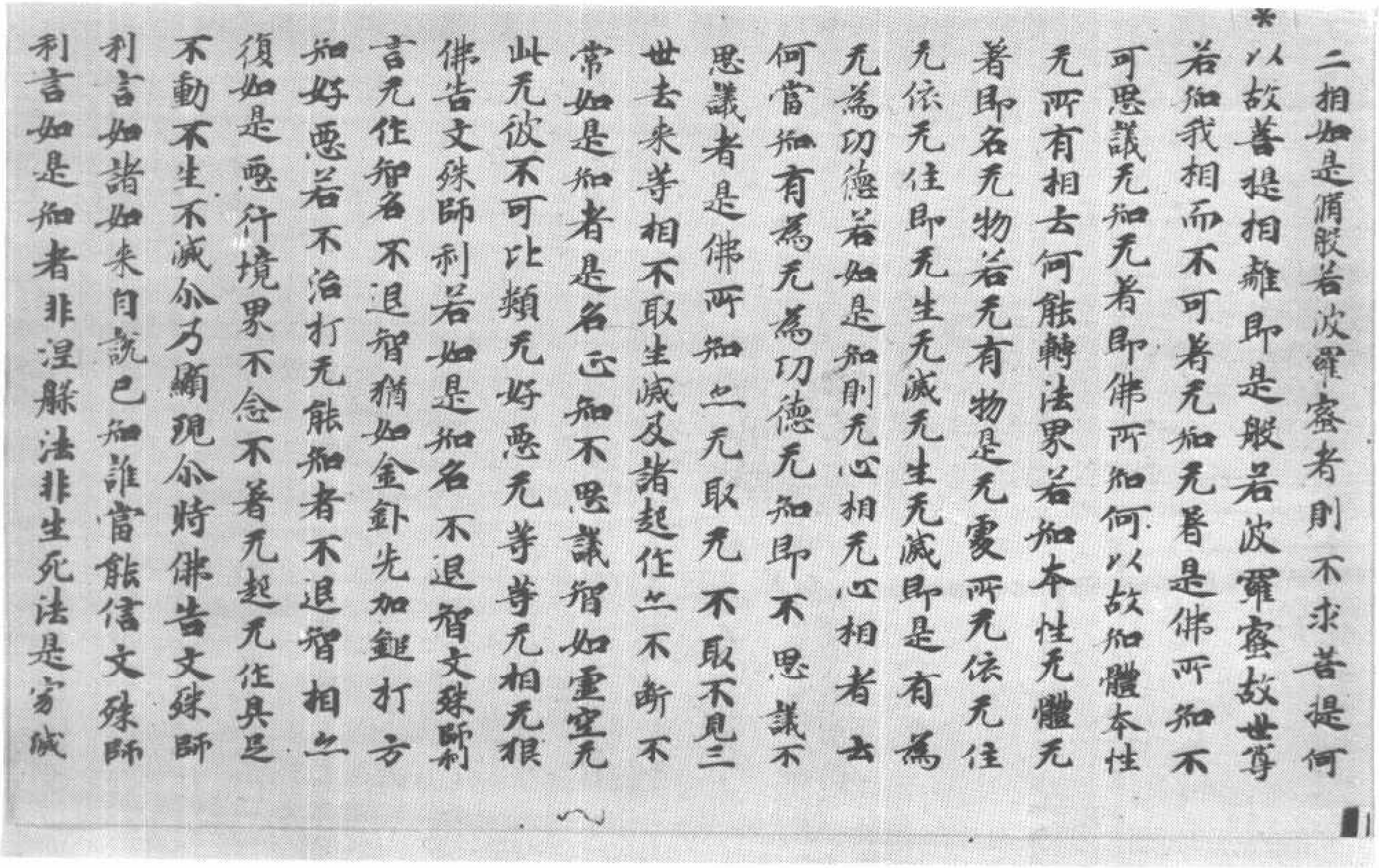


思議法耶文殊師利言我欲使如來得不思議

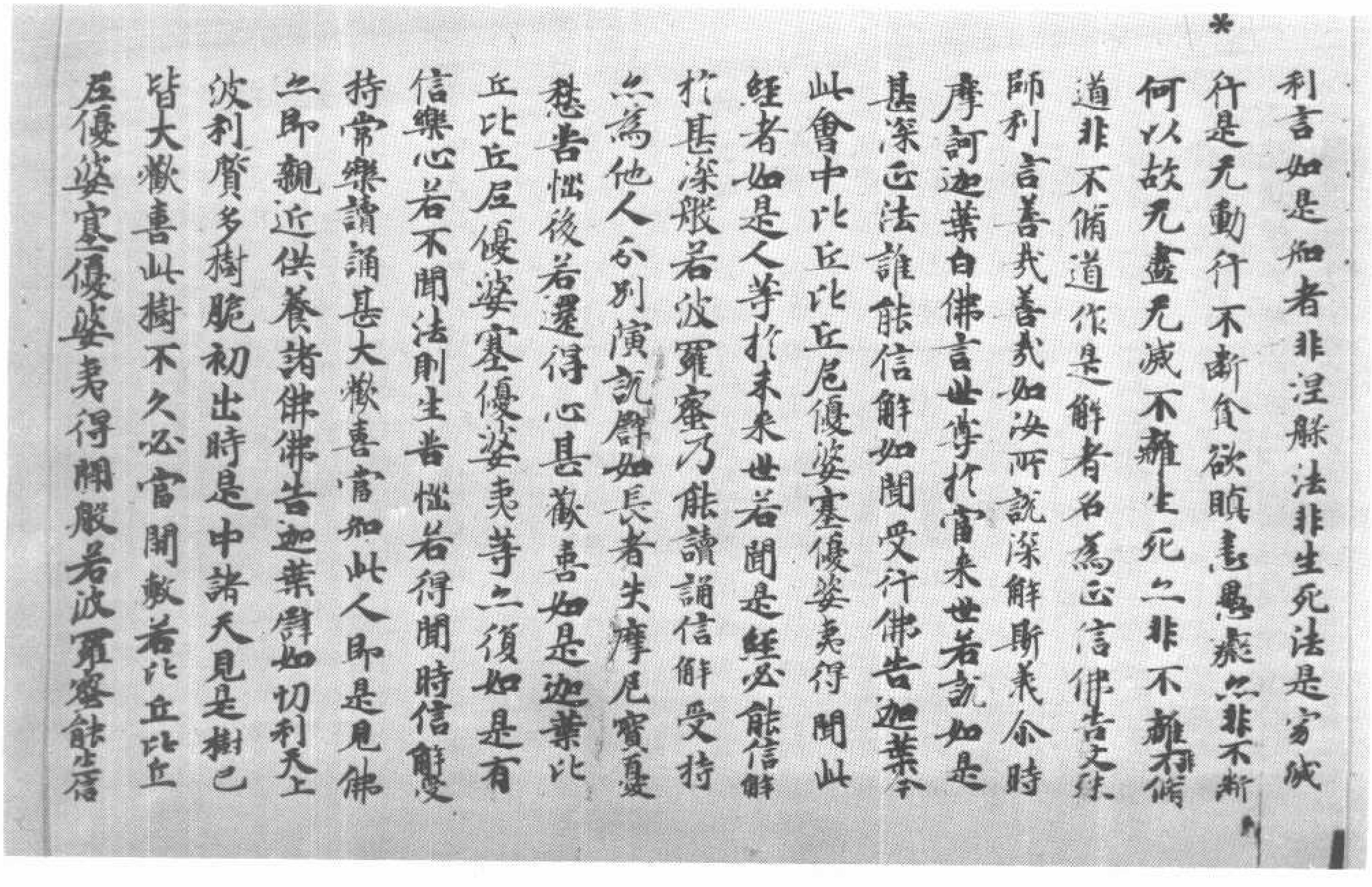
*法而於諸法无成就者佛告文殊師利汝欲使如來說法教化耶文殊師利白佛言我欲使如來說法教化而是說及聽者皆不可得何以故住法界故（法）界衆生无差別相佛告文殊師利汝欲使如來爲无上福田耶文殊師利言如來是无盡福田是盡相无盡相即无上福田非福田非不福田是名福田无有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深善殖種然无增无減佛告文殊師利云何殖種不增不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法脩善然不可思議如是殖種名无增无減然是无上最勝福田尒時大地以佛神力六種震動現无量相一万六千人皆得无生法忍七百比丘三千優婆塞四万優婆夷六十億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨尒時阿難從坐而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種震動佛告阿難我說福田


无差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作
如是說福田之相利益眾生一切世界六種
震動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可
思議何以故所說法相不可思議佛告文殊
師利如是如如舍利弗言汝之所說實不
思議文殊師利白佛言世尊不思議不可說
思議亦不可說如是思議不思議性俱不可
說一切聲相非思議亦非不可思議佛言汝
入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我
即不思議不見有心能思議者云何而言入
不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟
實无心相而入三昧如人學射久習則巧後
雖无心以久習故箭發皆中我亦如是初學
不思議三昧繫心一緣若久習成就更无心
相恒与定俱舍利弗語文殊師利言更有
深妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定
者汝可問言更有寂滅定不如我意解不
思議定常不可得云何問有寂滅定乎舍利
弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議
定者可得相不思議定者不可得相一切眾

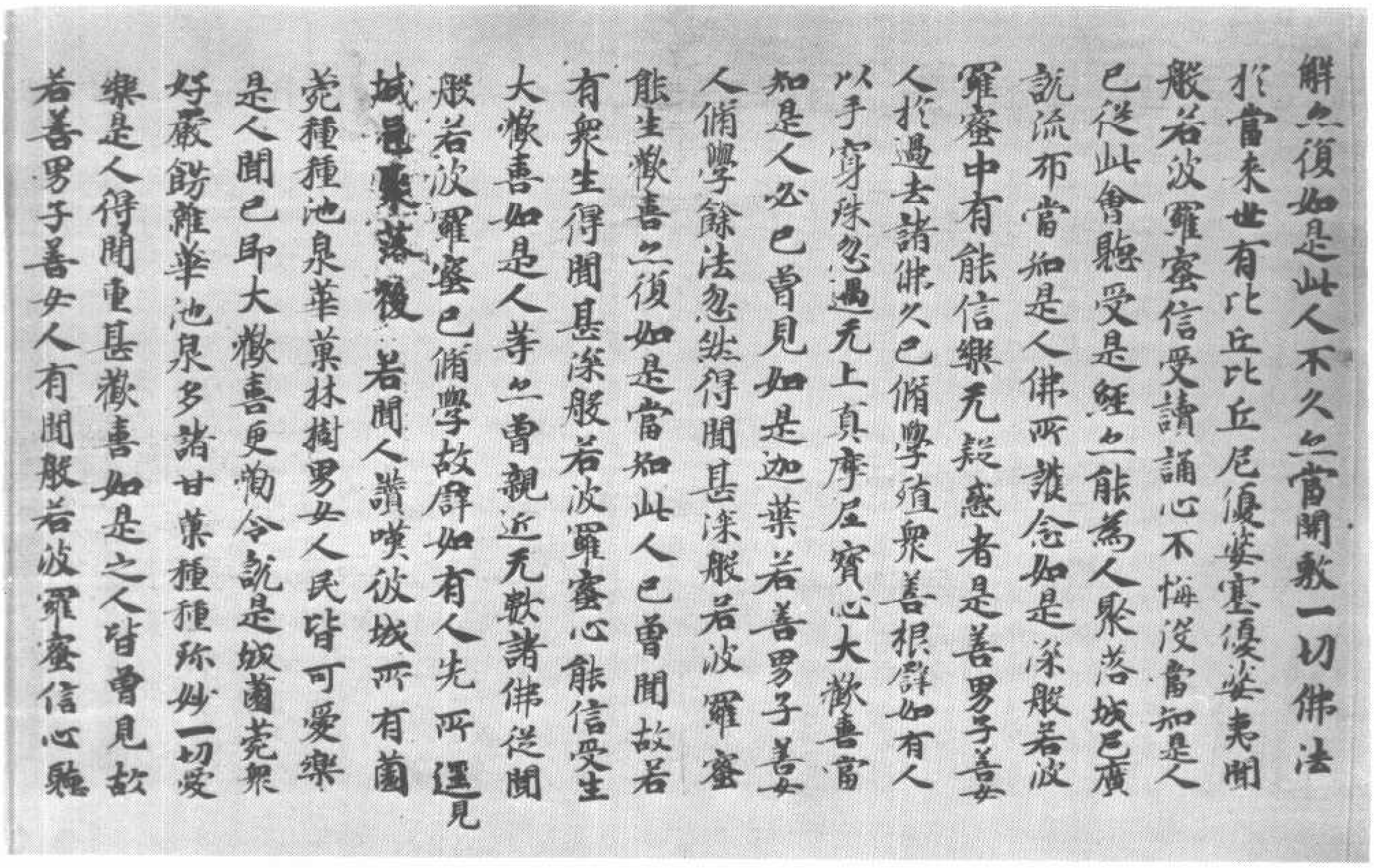

定者可得相不思議定者不可得相一切眾
生實成就不思議定何以故一切心相即非
心故是名不思議定是故一切眾生相及不
思議三昧相等无差別佛讚文殊師利言善
哉善哉汝於諸佛久殖善根淨脩梵行乃
能演說甚深三昧如今安住如是般若波羅
蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能
作是說即是有想便住我相若住有想我想中
者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住
於无亦是我想亦名處所離此二處住无所住
如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思
議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一
切法无相一切法无住般若波羅蜜即不思
議不思議即法界法界即无相无相即不思
議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜法界
无二无別无二无別即法界法界即无相无相
即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議
界不思議界即无生无滅界无生无滅界即
不思議界文殊師利言如來界及我界即不
二相如是脩般若波羅蜜者則不求菩提何



*
二相如是湏般若波羅蜜者則不求菩提何
以故菩提相離即是般若波羅蜜故世尊
若知我相而不可著无知无著是佛所知不
可思議无知无著即佛所知何以故知體本性
无所有相云何能轉法界若知本性无體无
著即名无物若无有物是无處所无依无住
无依无住即无生无滅无生无滅即是有為
无為功德若如是知則无心相无心相者云
何當知有為无為功德无知即不思議不
思議者是佛所知亦无取无不取不見三
世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不
常如是知者是名正知不思議智如虛空无
此无彼不可比類无好惡无等等无相无根
佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利
言无作智名不退智猶如金剛先加鎚打方
知好惡若不治打无能知者不退智相亦
復如是惡行境界不念不著无起无作具足
不動不生不滅爾乃顯現爾時佛告文殊師
利言如諸如來自說已知誰當能信文殊師
利言如是知者非涅槃法非生死法是寂滅

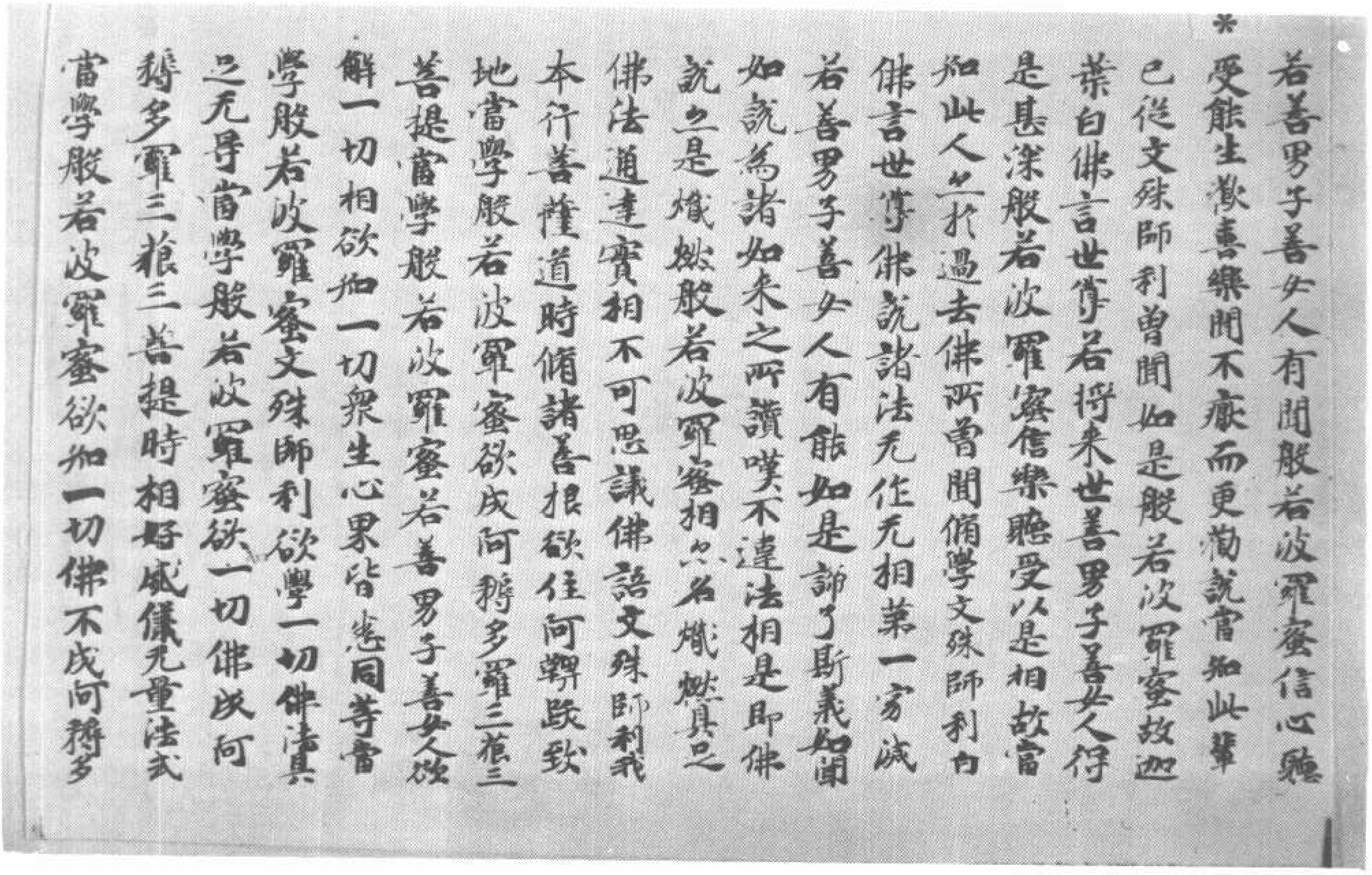


*
利言如是知者非涅槃法非生死法是寂滅
行是无動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷
何以故无盡无滅不離生死亦非不離不脩
道非不脩道作是解者名為正信佛告文殊
師利言善哉善哉如汝所說深解斯義爾時
摩訶迦葉白佛言世尊於當來世若說如是
甚深正法誰能信解如聞受行佛告迦葉今
此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此
經者如是人等於未來世若聞是經必能信解
於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持
亦為他人分別演說譬如長者失摩尼寶憂
愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比
丘比丘尼優婆塞優婆夷等亦復如是有
信樂心若不聞法則生苦惱若得聞時信解受
持常樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見佛
亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬如忉利天上
波利質多樹皰初出時是中諸天見是樹已
皆大歡喜此樹不久必當開敷若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信

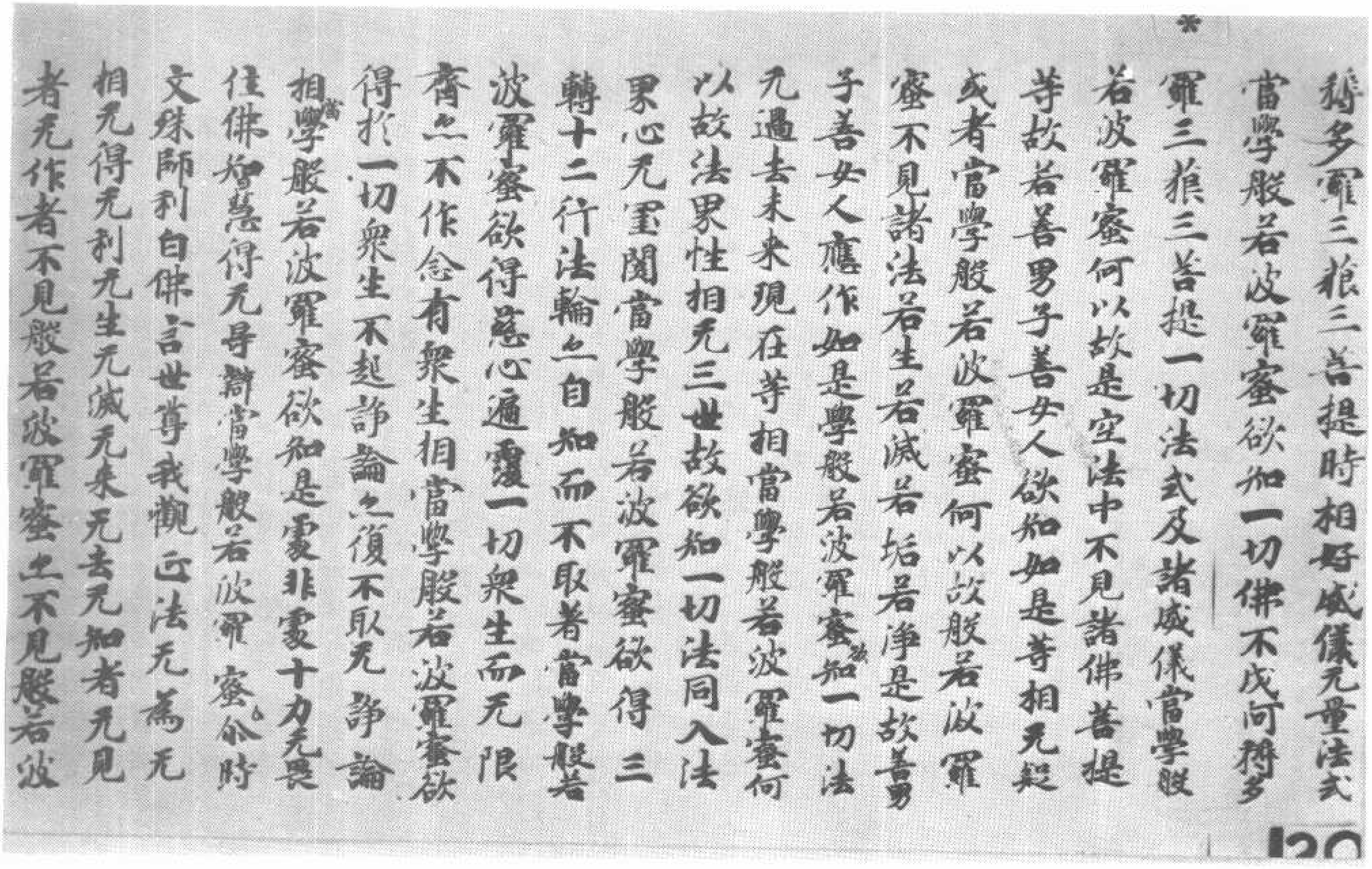


解亦復如是此人不久亦當聞敷一切佛法於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔沒當知是人已從此會聽受是經亦能為人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如是深般若波羅蜜中有能信樂无疑惑者是善男子善女人於過去諸佛久已脩學殖衆善根譬如有人以手穿珠忽遇无上真摩尼寶心大歡喜當知是人必已曾見如是迦葉若善男子善女人脩學餘法忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已曾聞故若有衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如是人等亦曾親近无數諸佛從聞般若波羅蜜已脩學故譬如有人先所逕見城邑聚落後若聞人讚嘆彼城所有薗菀種種池泉華菓林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城薗菀衆好嚴飾雜華池泉多諸甘菓種種珎妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽

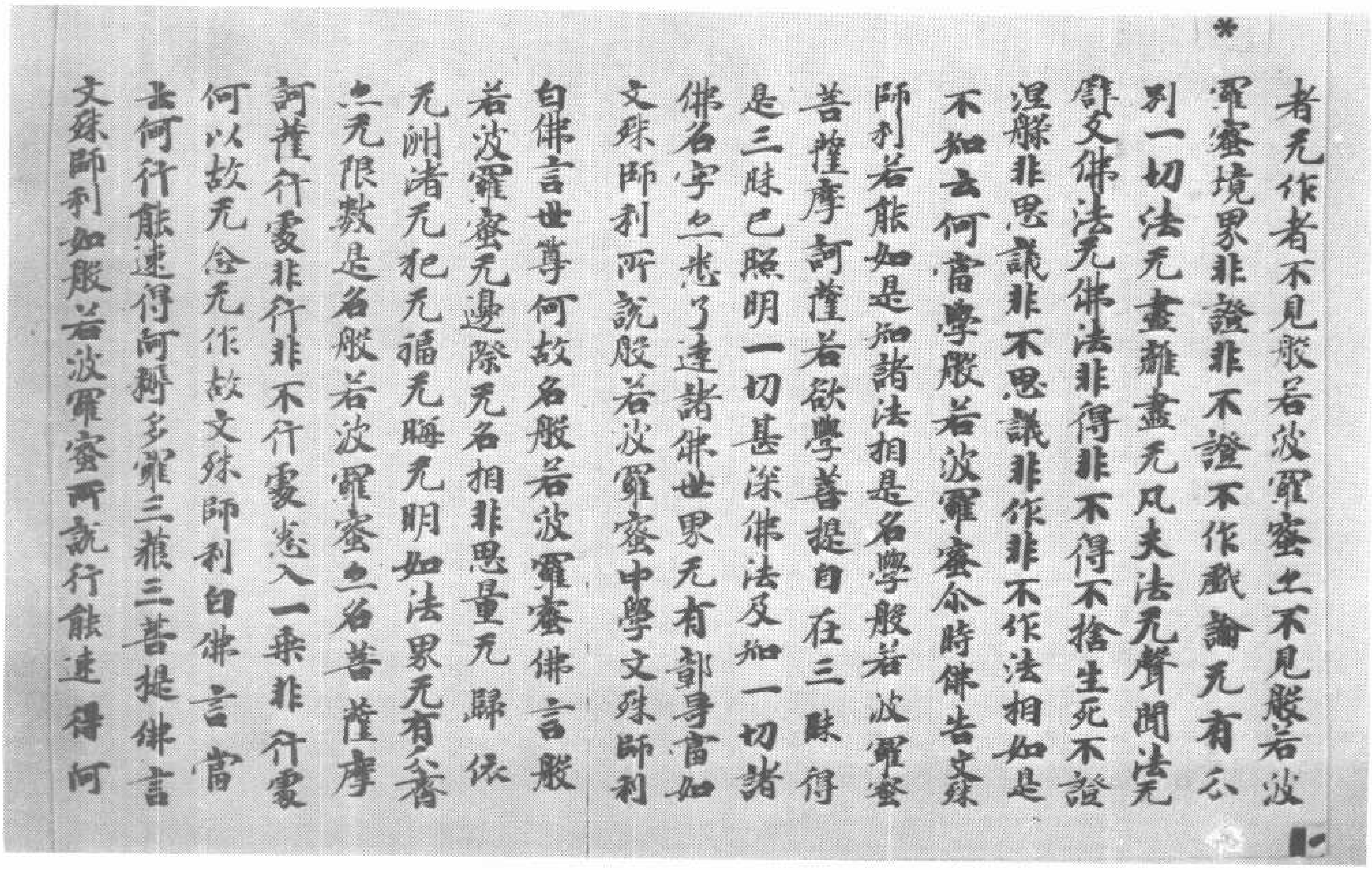
*



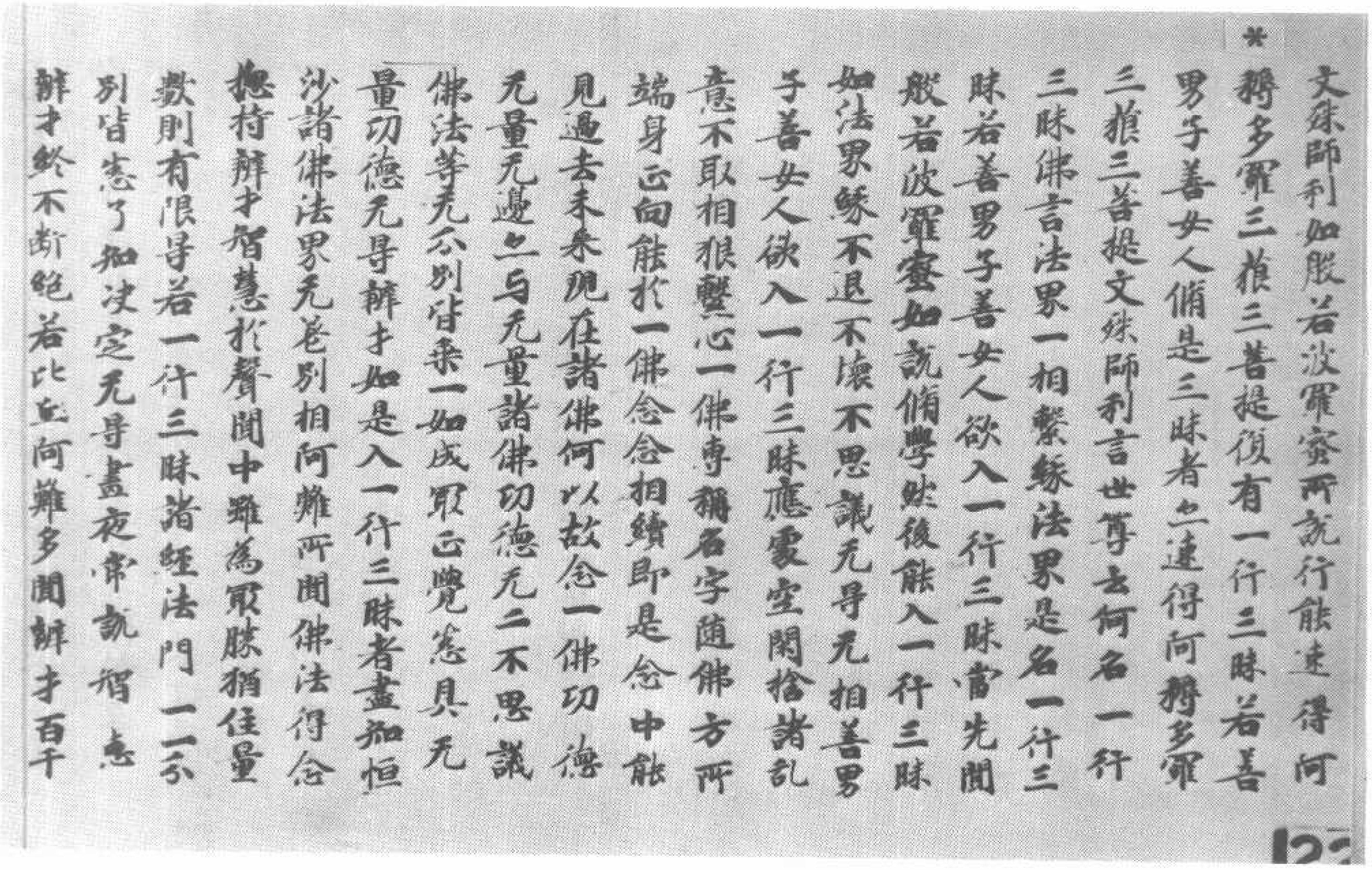
若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若將來世善男子善女人得是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞脩學文殊師利白佛言世尊佛說諸法无住无相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞如說為諸如來之所讚嘆不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議佛語文殊師利我本行菩薩道時脩諸善根欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足无导當學般若波羅蜜欲一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀无量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多



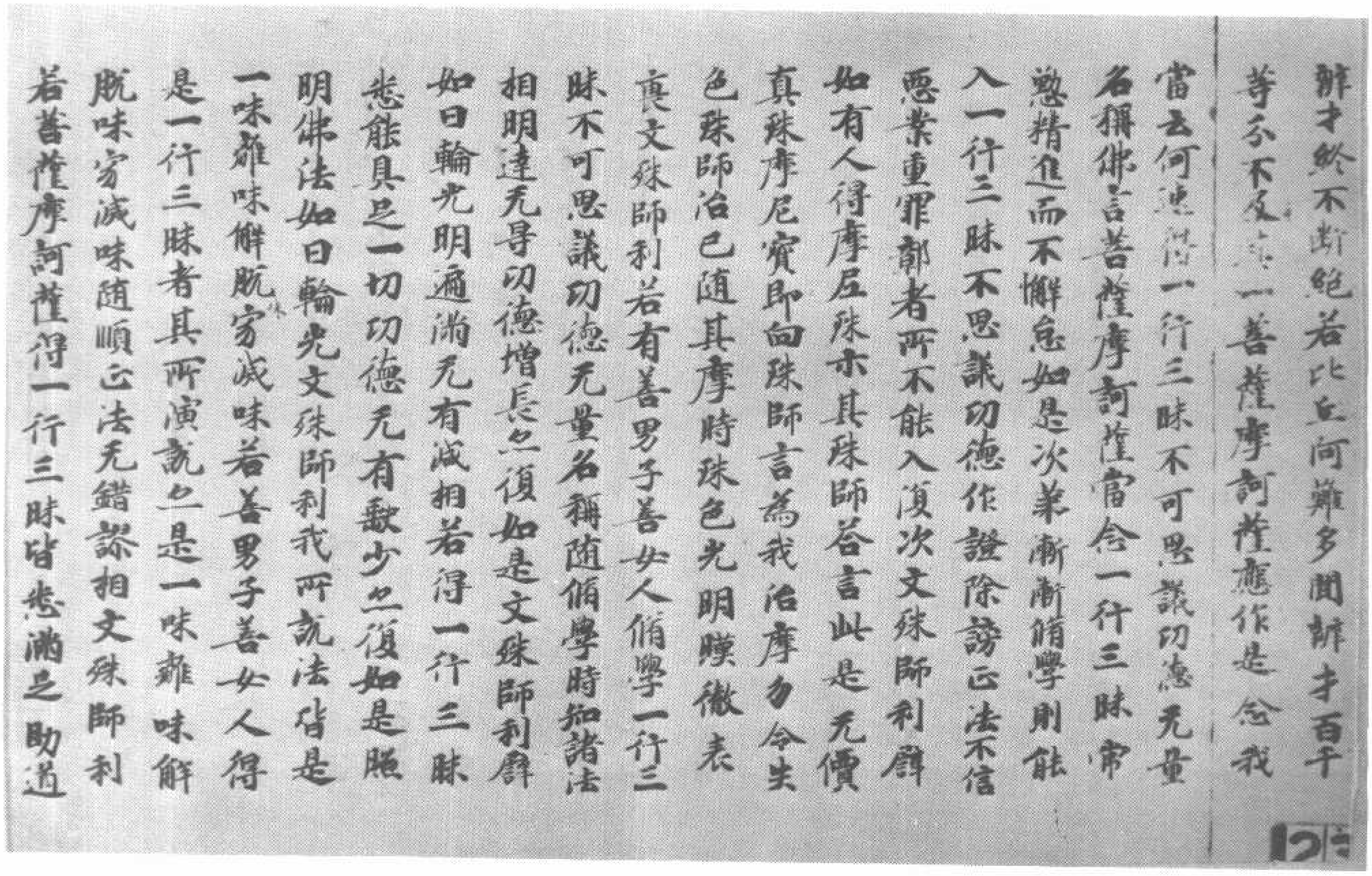
耨多羅三藐三菩提時相好威儀无量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相无疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法无過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相无三世故欲知一切法同入法界心无罣閡當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自知而不取著當學般若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而无限齊亦不作念有衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取无諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力无畏住佛智慧得无㝵智當學般若波羅蜜尒時文殊師利白佛言世尊我觀正法无爲无相无得无利无生无滅无來无去无知者无見者无作者不見般若波羅蜜亦不見般若波



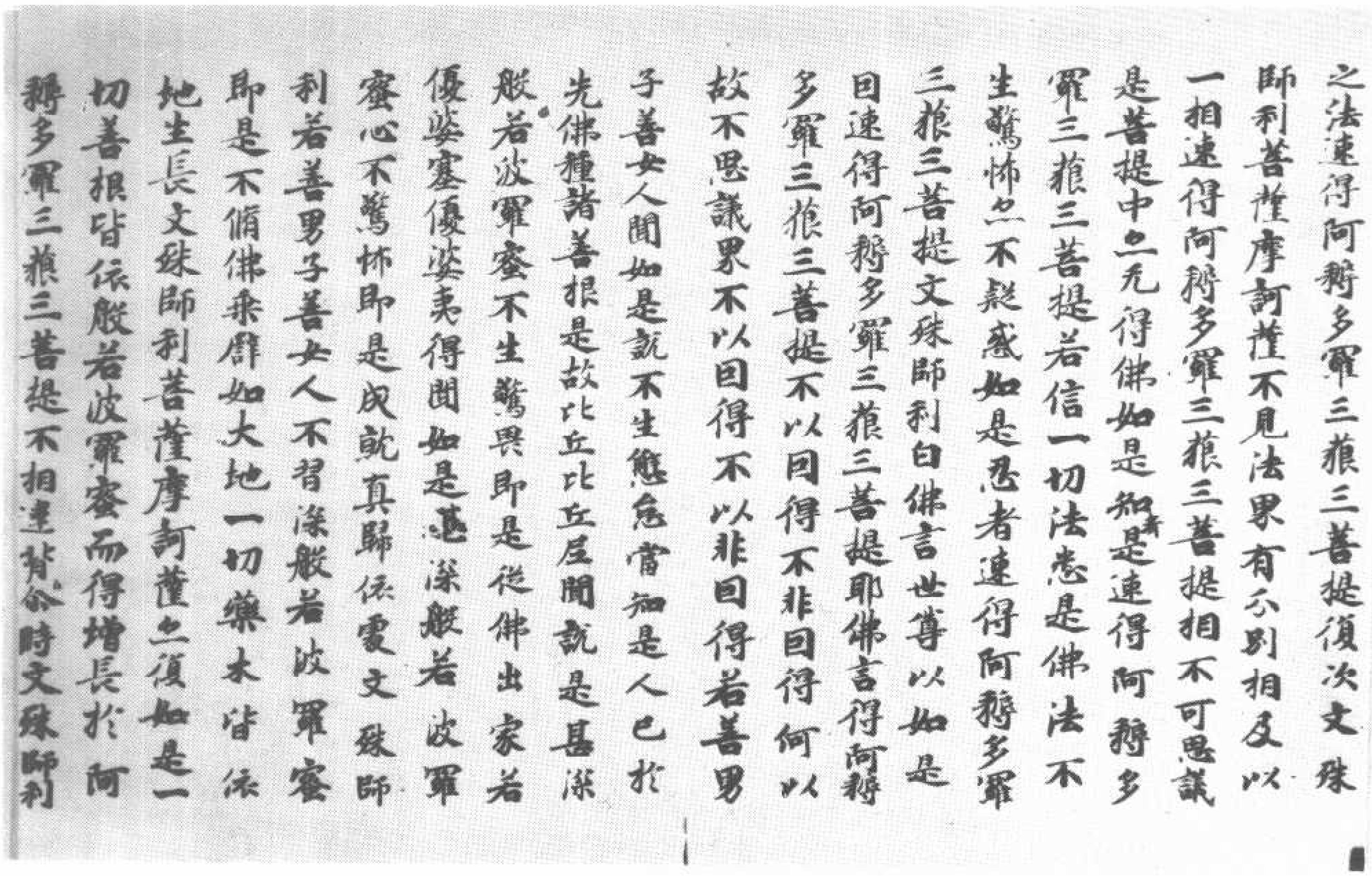
者无作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論无有分別一切法无盡離盡无凡夫法无聲聞法无辟支佛法无佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非不作法相如是不知云何當學般若波羅蜜尒時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界无有鄣㝵當如文殊師利所說般若波羅蜜中學文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜无邊際无名相非思量无歸依无洲渚无犯无福无晦无明如法界无有分齊亦无限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非行非不行處悉入一乘非行處何以故无念无作故文殊師利白佛言當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛言文殊師利如般若波羅蜜所說行能速得阿



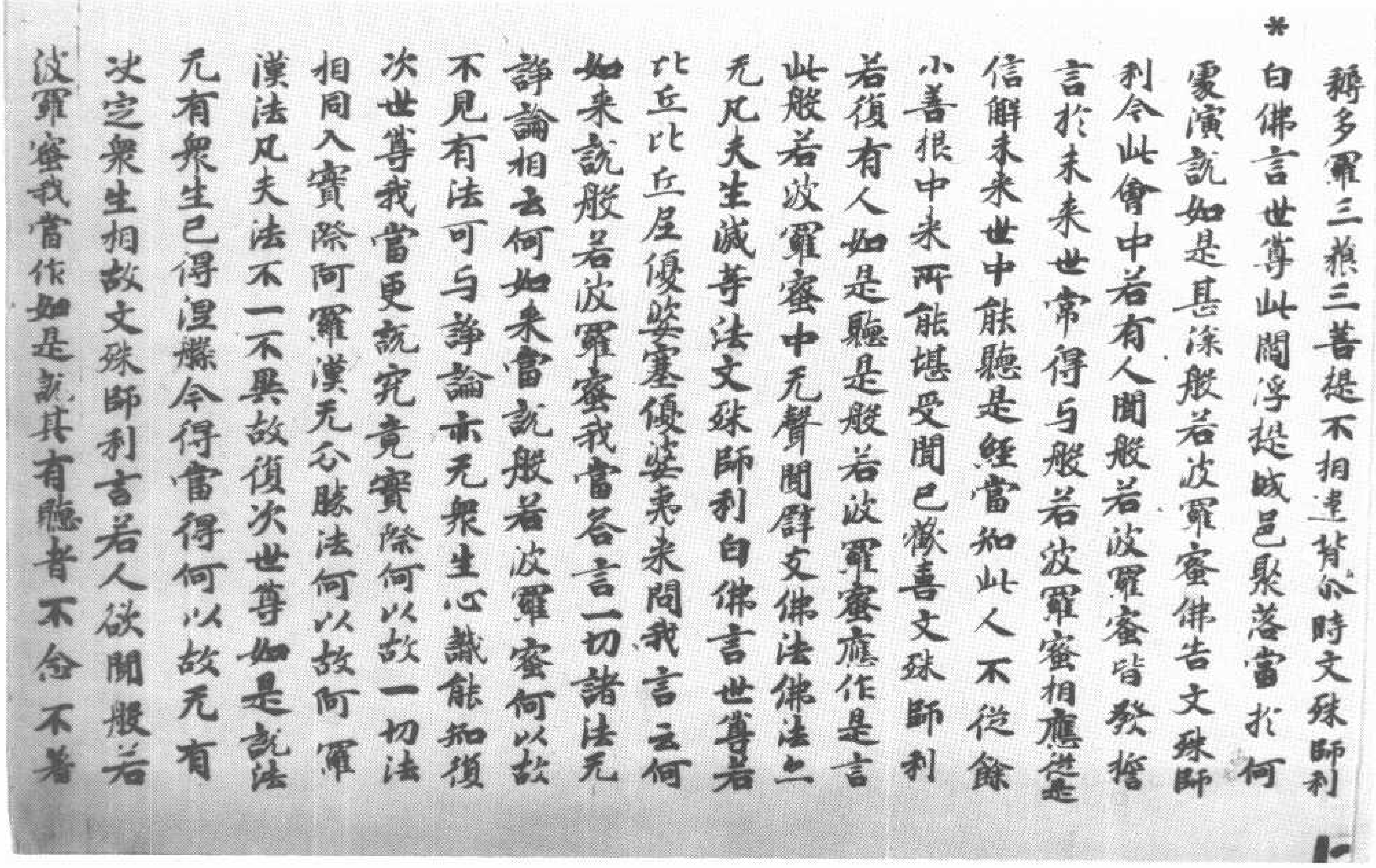
文殊師利如般若波羅蜜所說行能速得阿
* 耨多羅三藐三菩提復有一行三昧若善
男子善女人修是三昧者亦速得阿耨多羅
三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行
三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三
昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞
般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧
如法界緣不退不壞不思議无㝵无相善男
子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂
意不取相貌繫心一佛專稱名字隨佛方所
端身正向能於一佛念念相續即是念中能
見過去未來現在諸佛何以故念一佛功德
无量无邊亦與无量諸佛功德无二不思議
佛法等无分別皆乘一如成最正覺悉具无
量功德无㝵辯才如是入一行三昧者盡知恒
沙諸佛法界无差別相阿難所聞佛法得念
總持辯才智慧於聲聞中雖為最勝猶住量
數則有限㝵若得一行三昧諸經法門一一分
別皆悉了知決定无㝵晝夜常說智慧
辯才終不斷絕若比丘向難多聞辯才百千



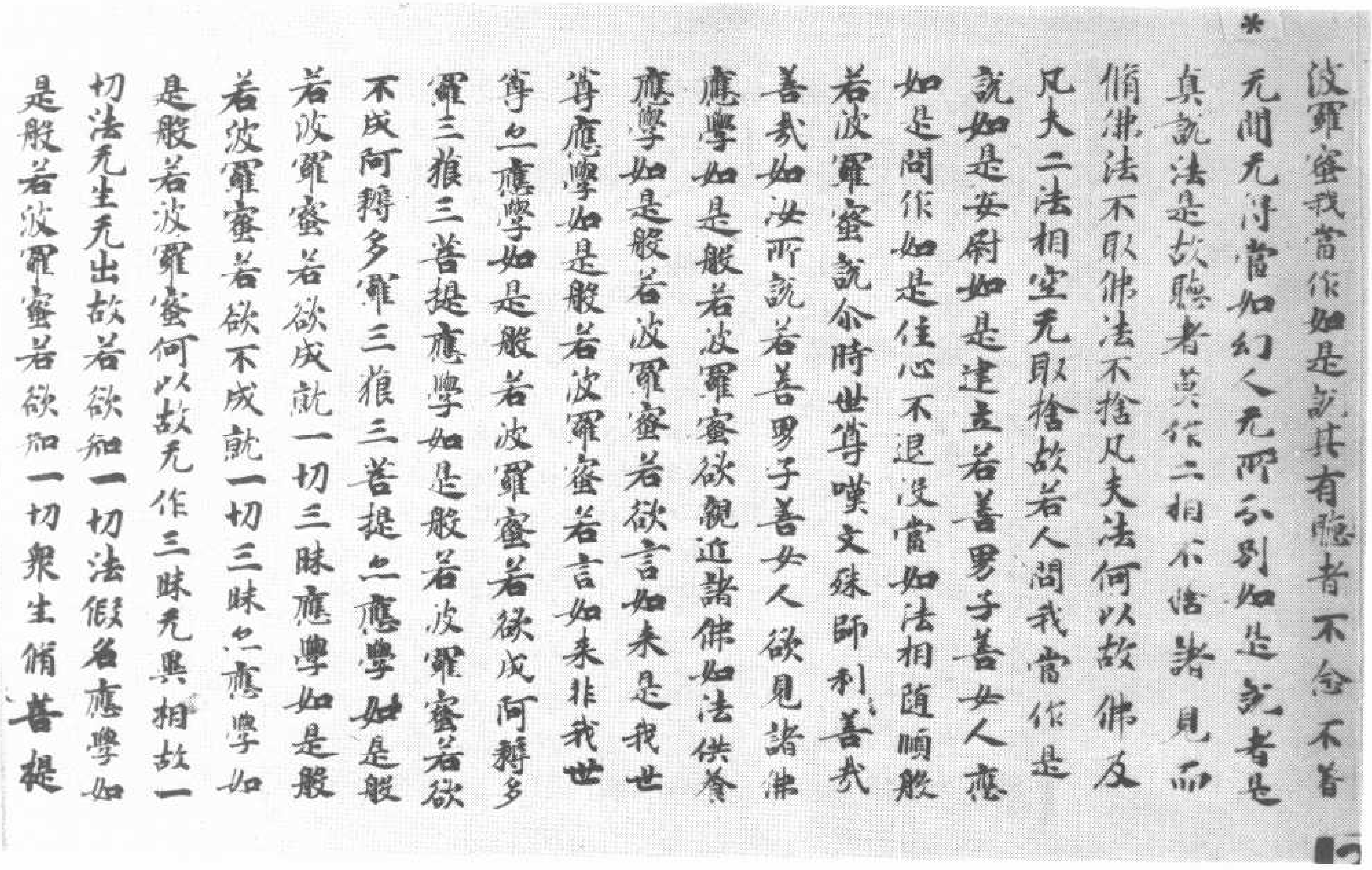
辯才終不斷絕若比丘向難多聞辯才百千
等分不及一菩薩摩訶薩應作是念我
當云何速得一行三昧不可思議功德无量
名稱佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧常
懃精進而不懈怠如是次第漸漸修學則能
入一行三昧不思議功德作證除謗正法不信
惡業重罪鄣者所不能入復次文殊師利譬
如有人得摩尼珠示其珠師珠師言此是无價
真珠摩尼寶即白珠師言為我治摩勿令失
色珠師治已隨其摩時珠色光明映徹表
裏文殊師利若有善男子善女人修學一行三
昧不可思議功德无量名稱隨修學時知諸法
相明達无㝵功德增長亦復如是文殊師利譬
如日輪光明遍滿无有減相若得一行三昧
悉能具足一切功德无有缺少亦復如是照
明佛法如日輪光文殊師利我所說法皆是
一味離味解脫味寂滅味若善男子善女人得
是一行三昧者其所演說亦是一味離味解
脫味寂滅味隨順正法无錯謬相文殊師利
若菩薩摩訶薩得一行三昧皆悉滿足助道



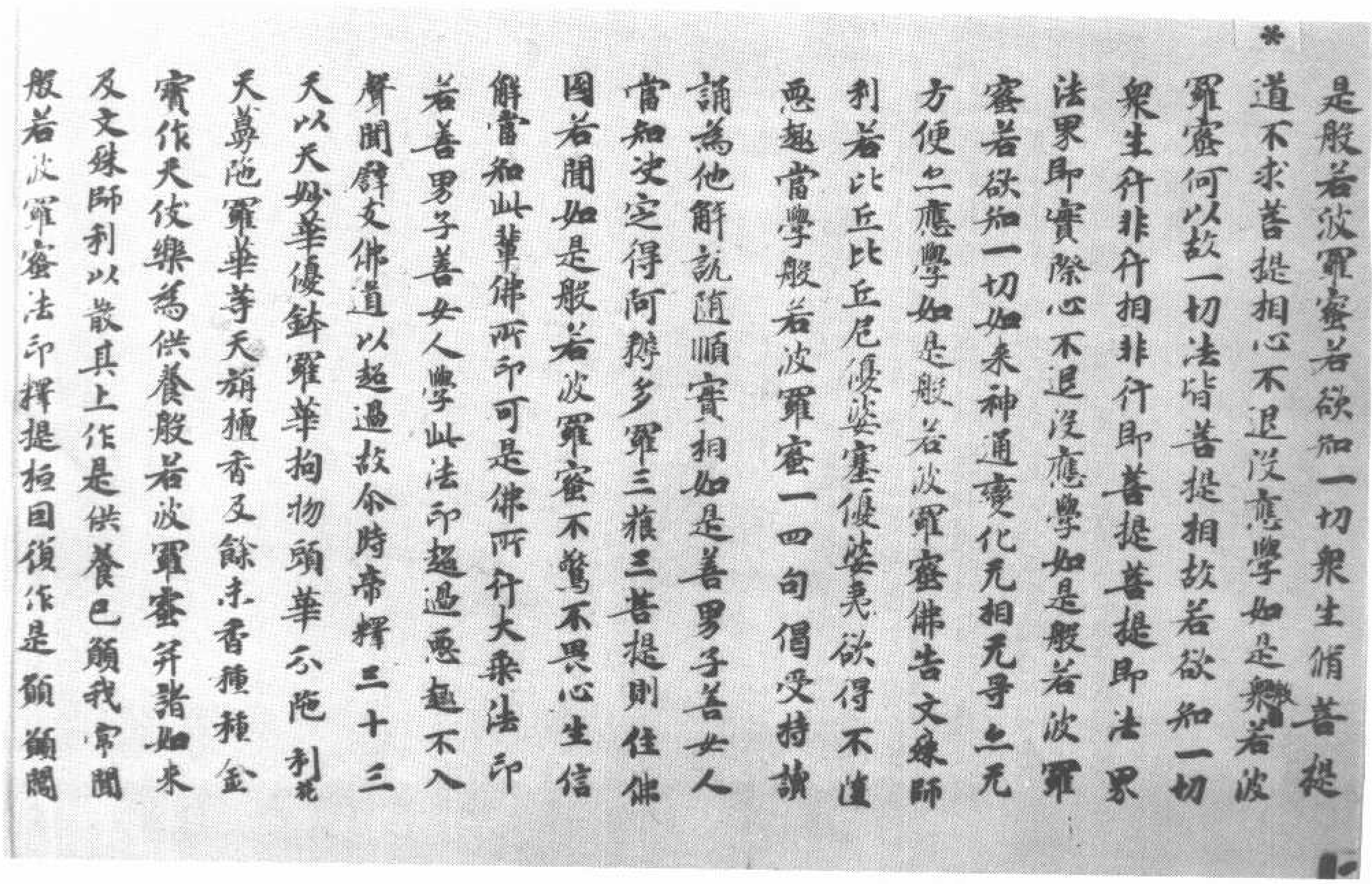
之法速得阿耨多羅三藐三菩提復次文殊
師利菩薩摩訶薩不見法界有分別相及以
一相速得阿耨多羅三藐三菩提相不可思議
是菩提中亦无得佛如是知者是速得阿耨多
羅三藐三菩提若信一切法悉是佛法不
生驚怖亦不疑惑如是忍者速得阿耨多羅
三藐三菩提文殊師利白佛言世尊以如是
因速得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言得阿耨
多羅三藐三菩提不以因得不非因得何以
故不思議界不以因得不以非因得若善男
子善女人聞如是說不生懈怠當知是人已於
先佛種諸善根是故比丘比丘尼聞說是甚深
般若波羅蜜不生驚畏即是從佛出家若
優婆塞優婆夷得聞如是甚深般若波羅
蜜心不驚怖即是成就真歸依處文殊師
利若善男子善女人不習深般若波羅蜜
即是不修佛乘譬如大地一切藥木皆依
地生長文殊師利菩薩摩訶薩亦復如是一
切善根皆依般若波羅蜜而得增長於阿
耨多羅三藐三菩提不相違背尒時文殊師利



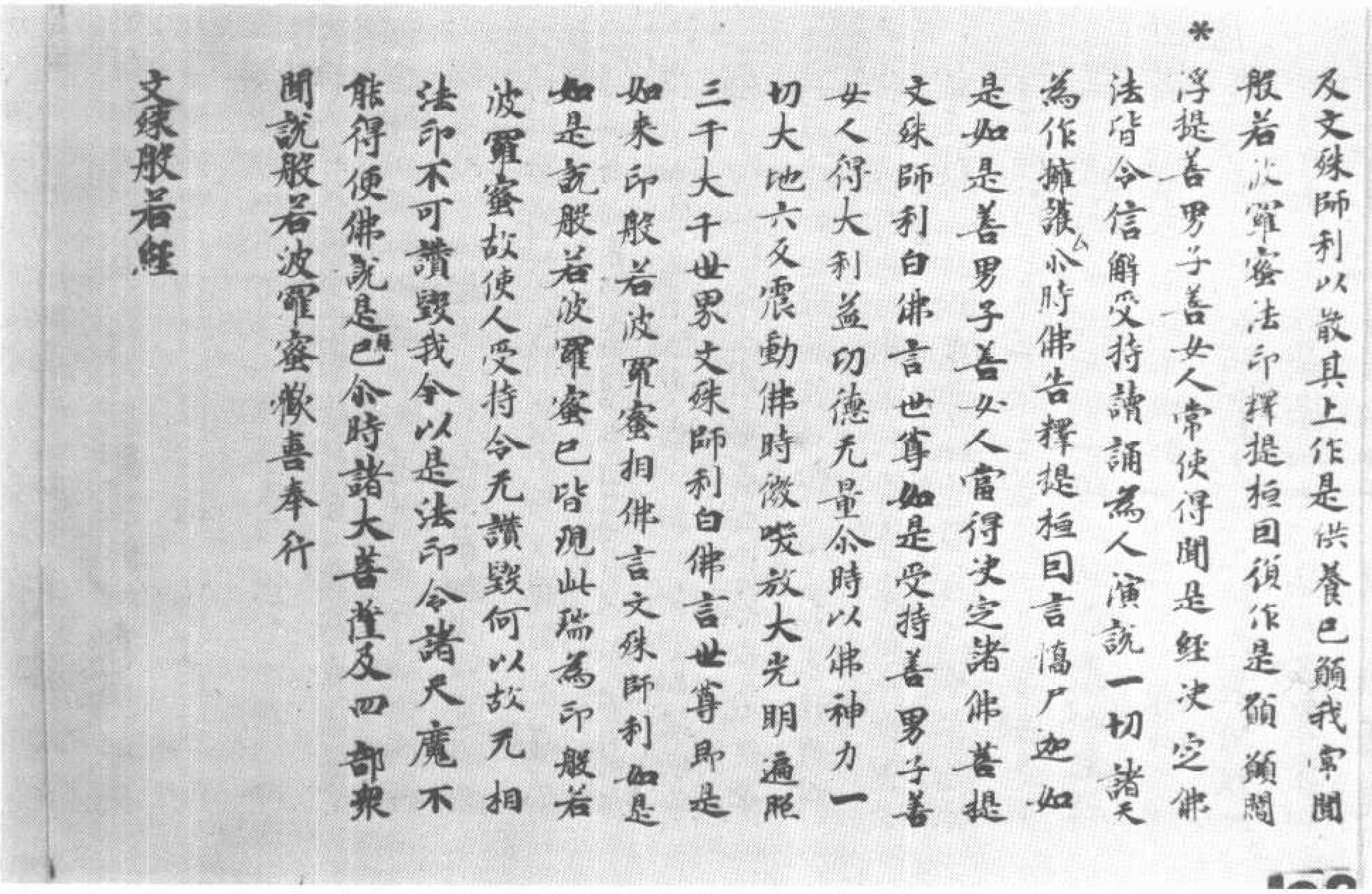
耨多羅三藐三菩提不相違背尒時文殊師利
*白佛言世尊此閻浮提城邑聚落當於何
處演說如是甚深般若波羅蜜佛告文殊師
利今此會中若有人聞般若波羅蜜皆發誓
言於未來世常得与般若波羅蜜相應從是
信解未來世中能聽是經當知此人不從餘
小善根中來所能堪受聞已歡喜文殊師利
若復有人如是聽是般若波羅蜜應作是言
此般若波羅蜜中无聲聞辟支佛法佛法亦
无凡夫生滅等法文殊師利白佛言世尊若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何
如來說般若波羅蜜我當答言一切諸法无
諍論相云何如來當說般若波羅蜜何以故
不見有法可与諍論亦无衆生心識能知復
次世尊我當更說究竟實際何以故一切法
相同入實際阿羅漢无分勝法何以故阿羅
漢法凡夫法不一不異故復次世尊如是說法
无有衆生已得涅槃今得當得何以故无有
決定衆生相故文殊師利言若人欲聞般若
波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著



波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著无聞无得當如幻人无所分別如是說者是真說法是故聽者莫作二相不捨諸見而脩佛法不取佛法不捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相空无取捨故若人問我當作是說如是安慰如是建立若善男子善女人應如是問作如是住心不退沒當如法相隨順般若波羅蜜說尒時世尊嘆文殊師利善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般若波羅蜜若欲言如來是我世尊應學如是般若波羅蜜若言如來非我世尊亦應學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多羅三藐三菩提應學如是般若波羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲成就一切三昧應學如是般若波羅蜜若欲不成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜何以故无作三昧无異相故一切法无生无出故若欲知一切法假名應學如是般若波羅蜜若欲知一切衆生脩菩提



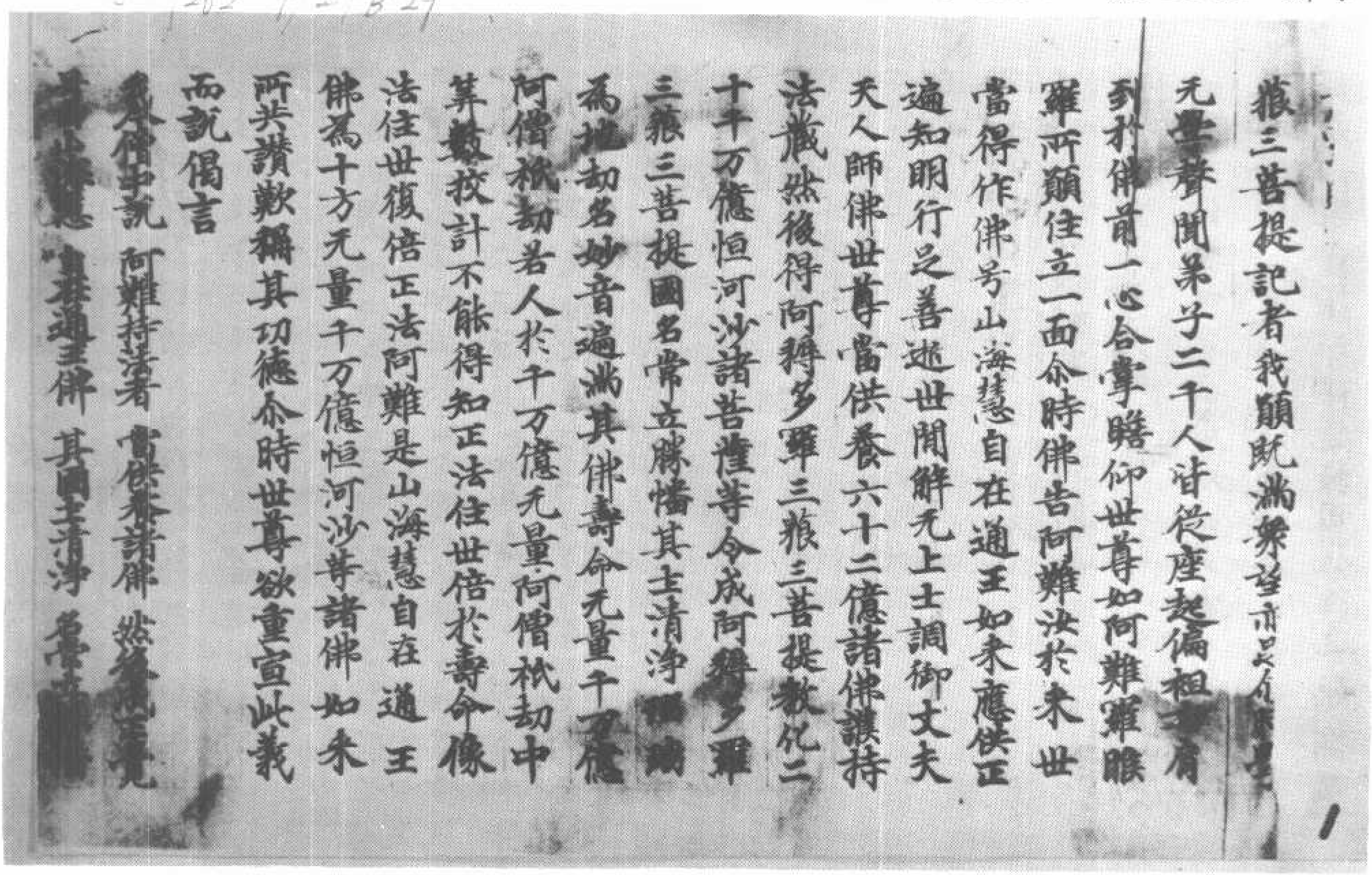
是般若波羅蜜若欲知一切衆生脩菩提道不求菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切法皆菩提相故若欲知一切衆生行非行相非行即菩提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若波羅蜜若欲知一切如來神通變化无相无导亦无方便亦應學如是般若波羅蜜佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦為他解說隨順實相如是善男子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故尒時帝釋三十三天以天妙華優鉢羅華拘物頭華分陁利華天曼陁羅華等天旃檀香及餘末香種種金寶作天伎樂為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻



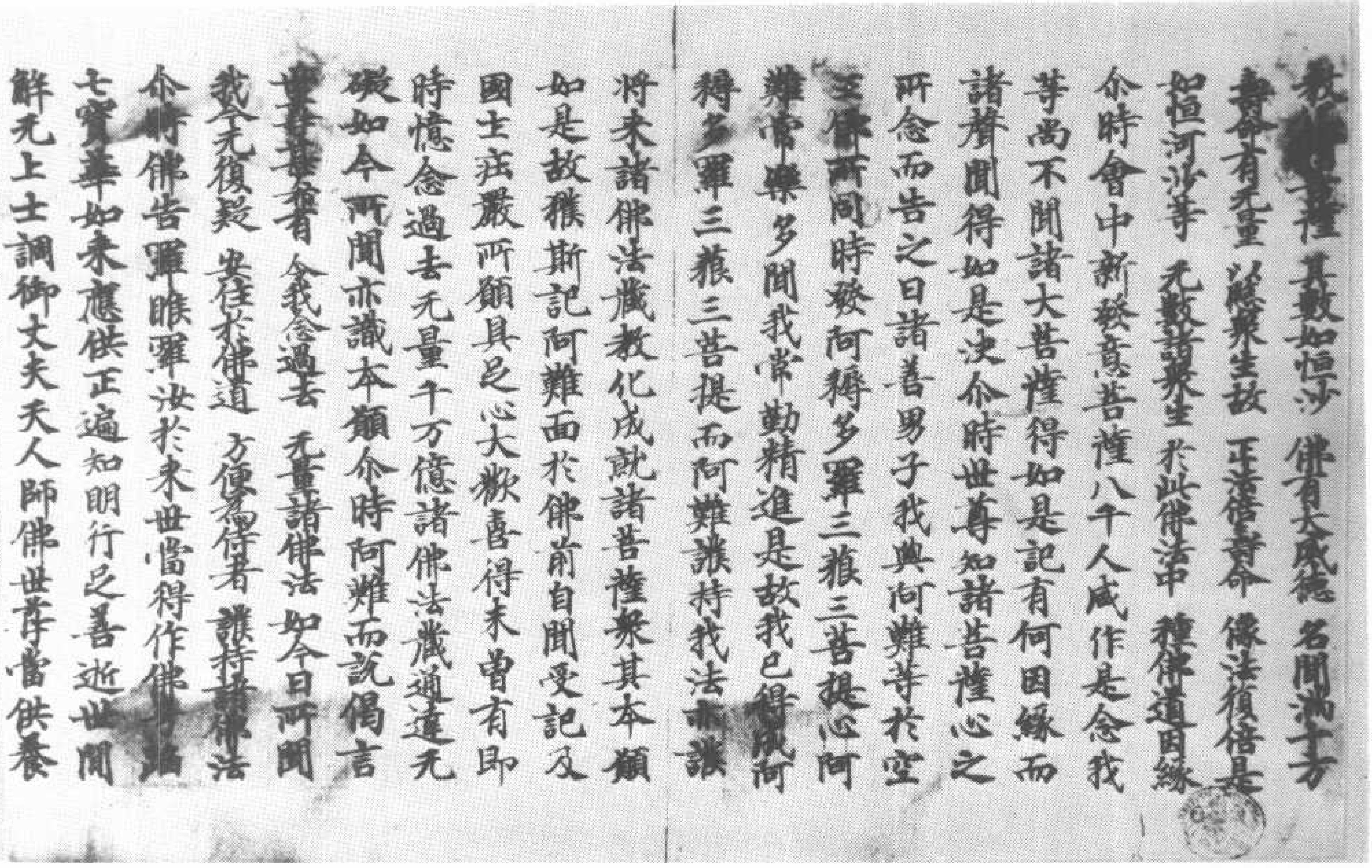
及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞
般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻
*浮提善男子善女人常使得聞是經決定佛
法皆令信解受持讀誦為人演說一切諸天
為作擁護尒時佛告釋提桓因言憍尸迦如
是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提
文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善
女人得大利益功德无量尒時以佛神力一
切大地六反震動佛時微咲放大光明遍照
三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是
如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是
如是說般若波羅蜜已皆現此瑞為印般若
波羅蜜故使人受持令无讚毀何以故无相
法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不
能得便佛說是已尒時諸大菩薩及四部眾
聞說般若波羅蜜歡喜奉行

文殊般若經

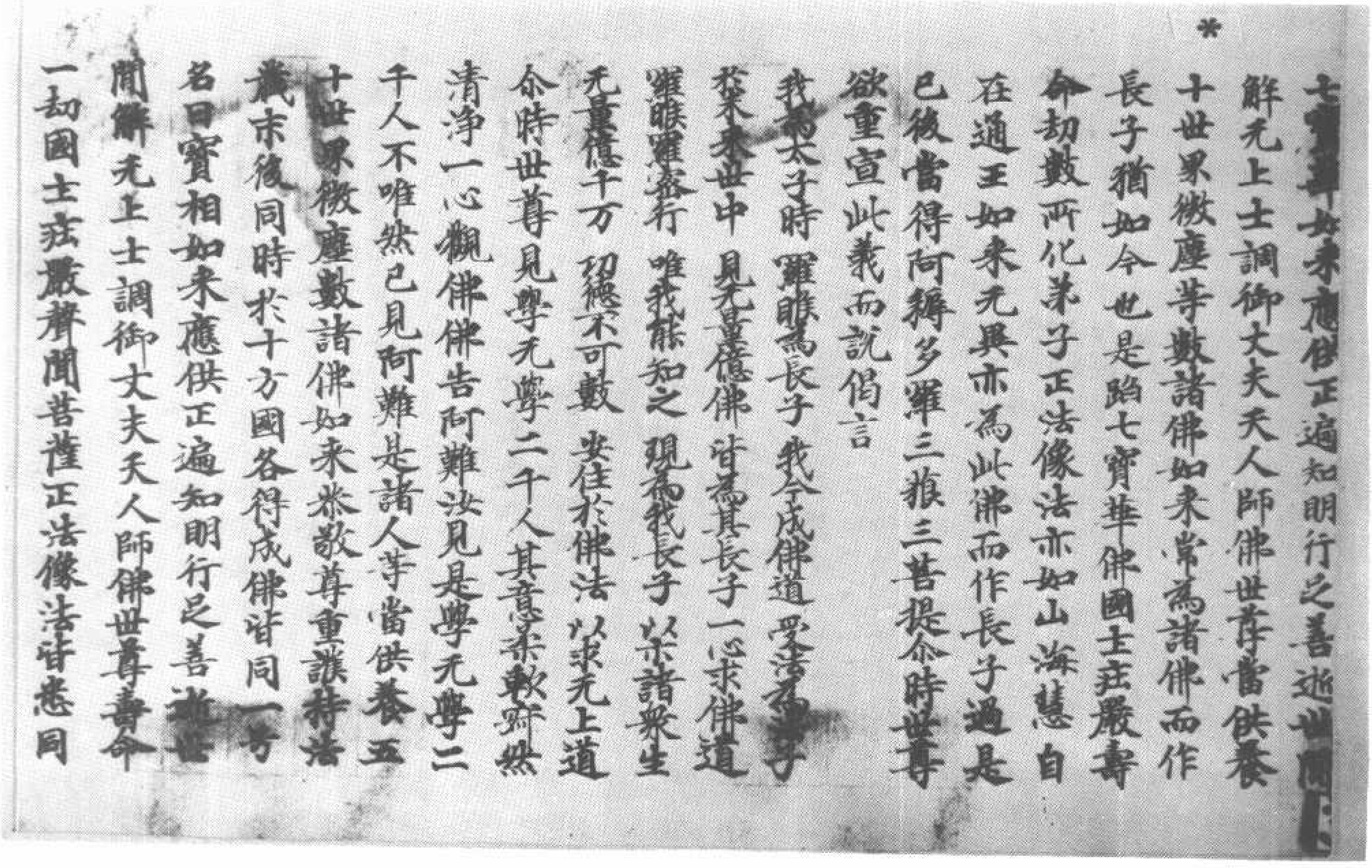
S-T262 9/29B29



藐三菩提記者我願既滿眾望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡

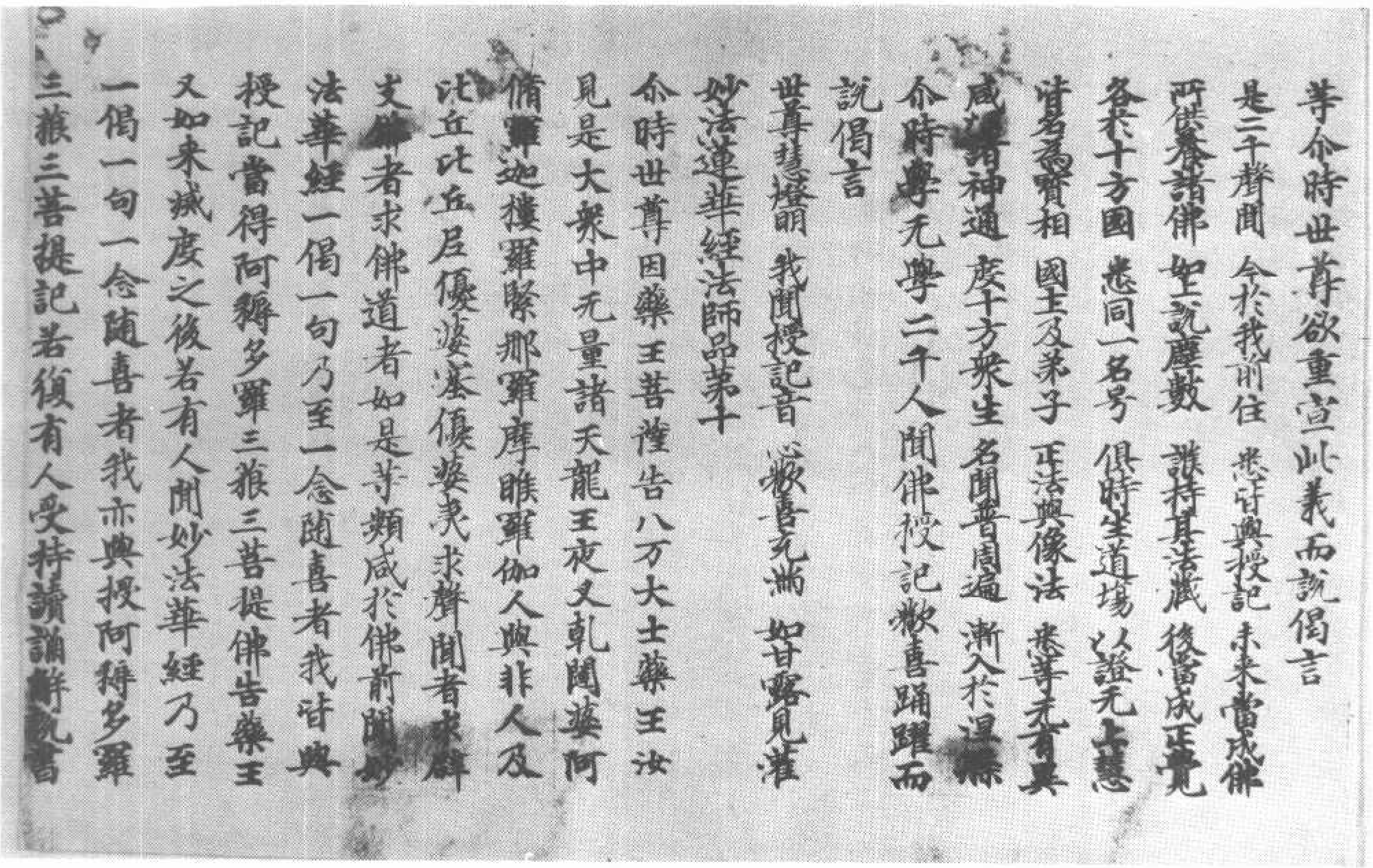


教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命有无量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養

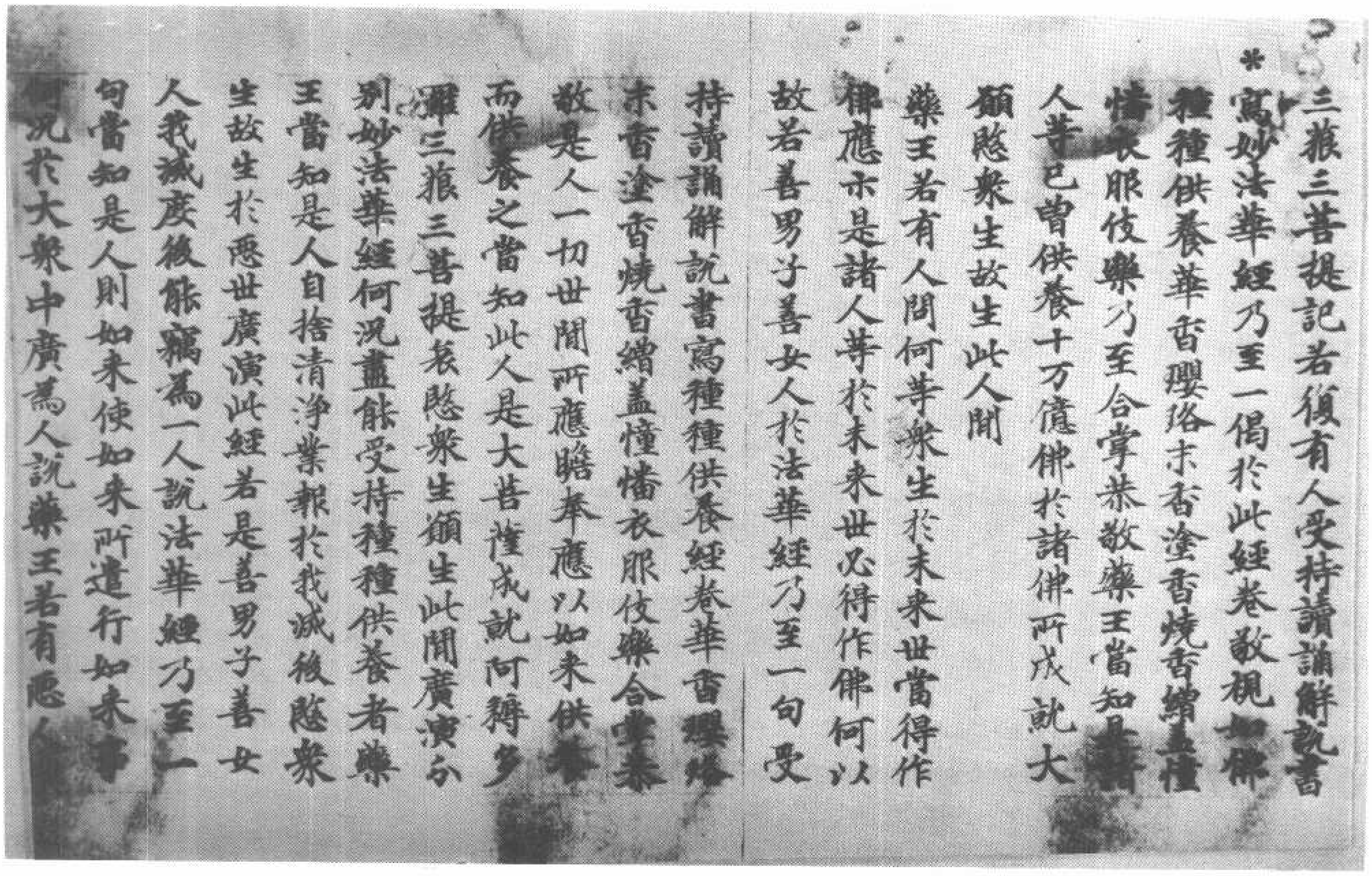


*

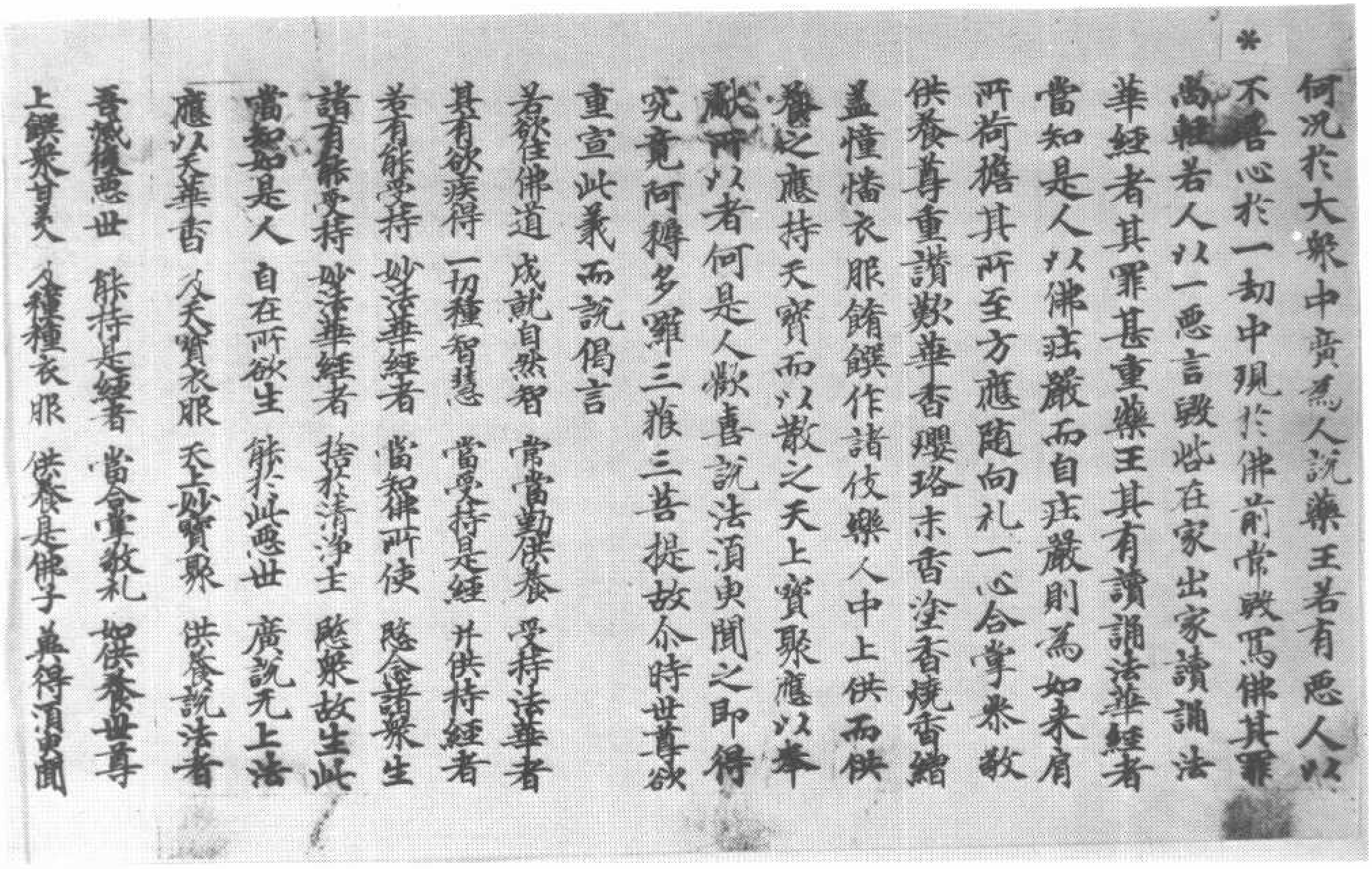
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同



等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名爲寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書

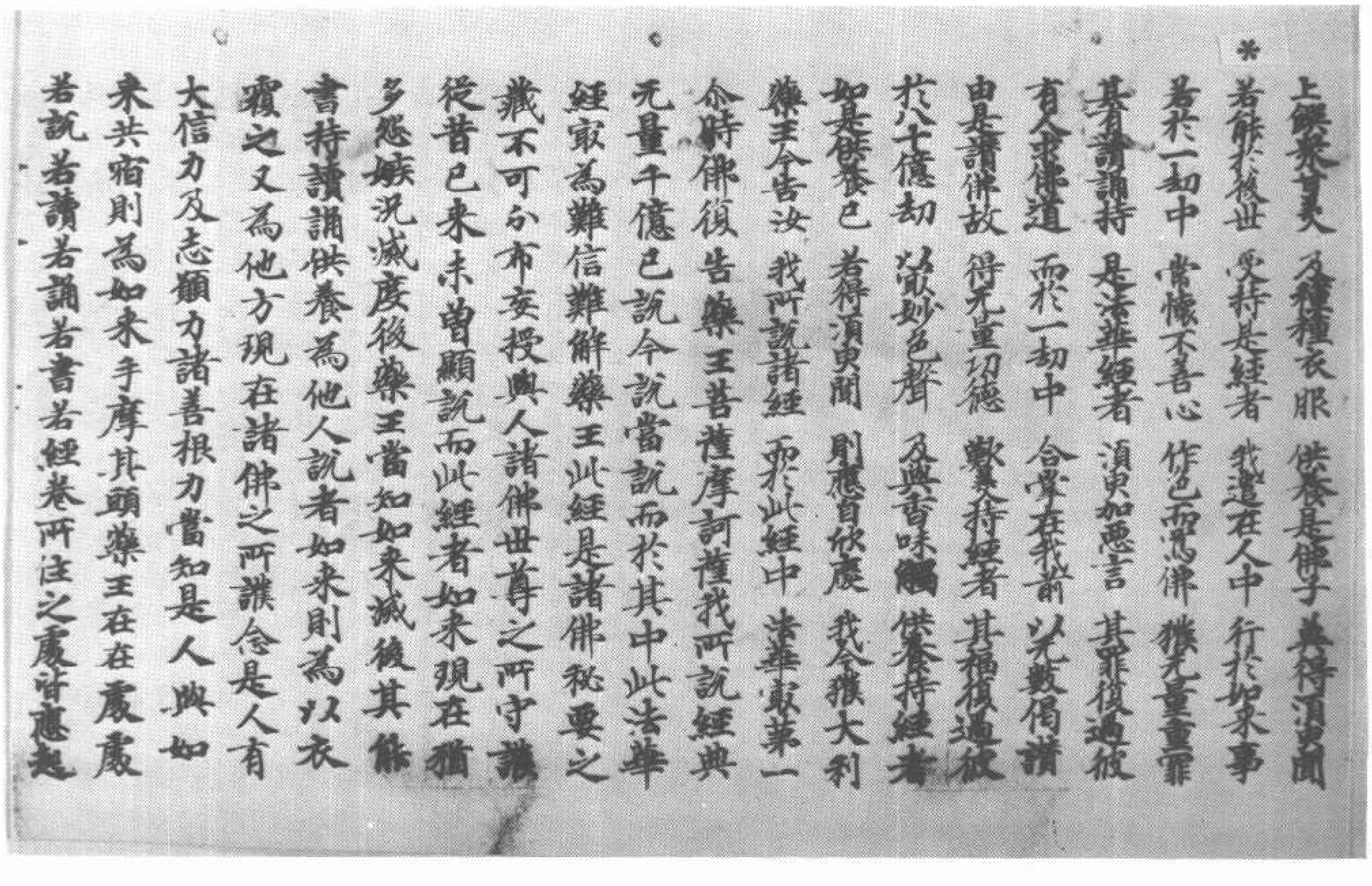


三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
*寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間
藥王若有人問何等衆生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛何以
故若善男子善女人於法華經乃至一句受
持讀誦解說書寫種種供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭
敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養
而供養之當知此人是大菩薩成就阿耨多
羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分
別妙法華經何況盡能受持種種供養者藥
王當知是人自捨清淨業報於我滅後愍衆
生故生於惡世廣演此經若是善男子善女
人我滅度後能竊爲一人說法華經乃至一
句當知是人則如來使如來所遣行如來事
何況於大衆中廣爲人說藥王若有惡人



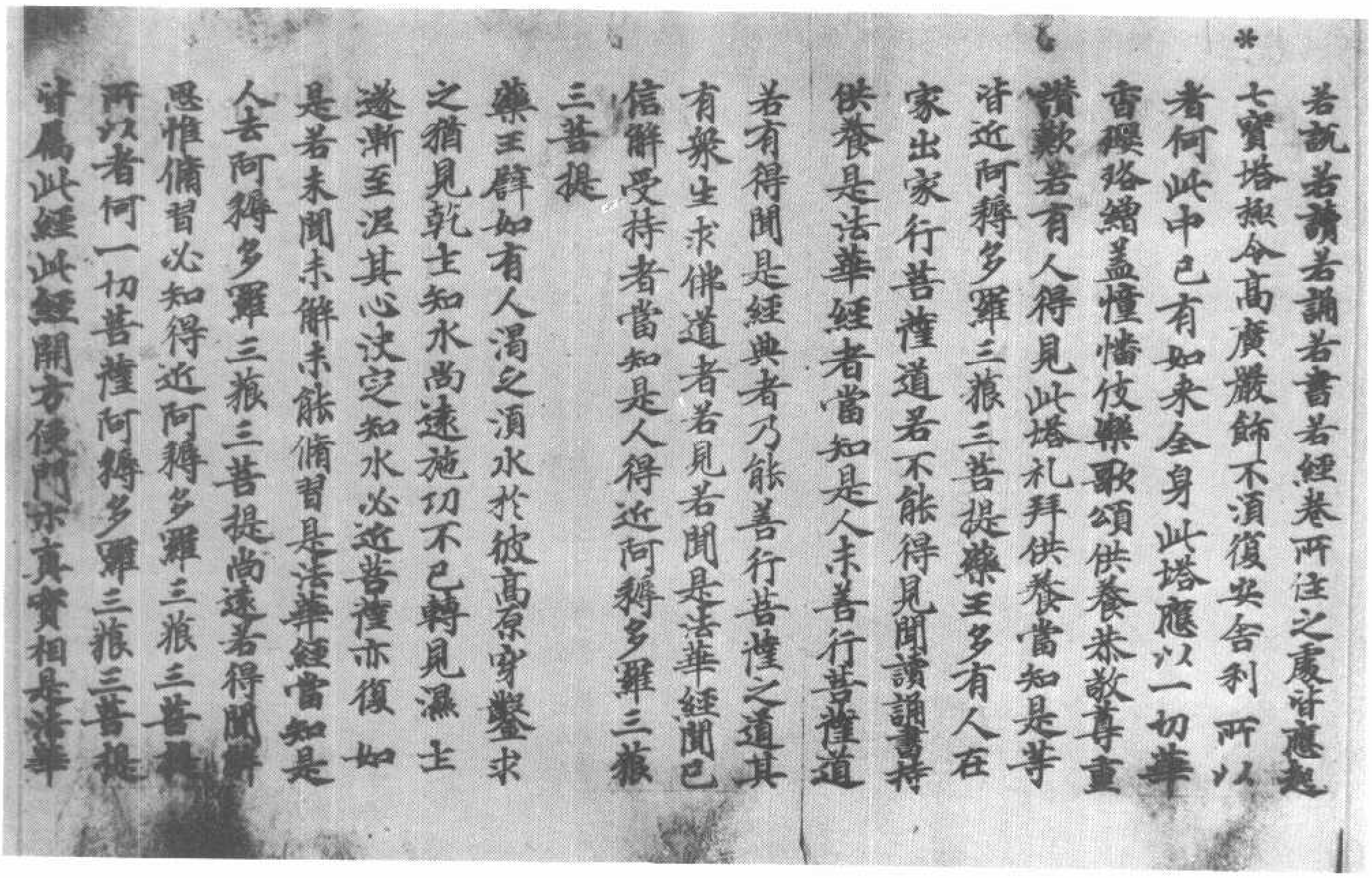
何況於大衆中廣爲人說藥王若有惡人以
不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪
尚輕若人以一惡言毀呰在家出家讀誦法
華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經者
當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩
所荷擔其所至方應隨向礼一心合掌恭敬
供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服餚饌作諸伎樂人中上供而供
養之應持天寶而以散之天上寶聚應以奉
獻所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得
究竟阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供持經者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞



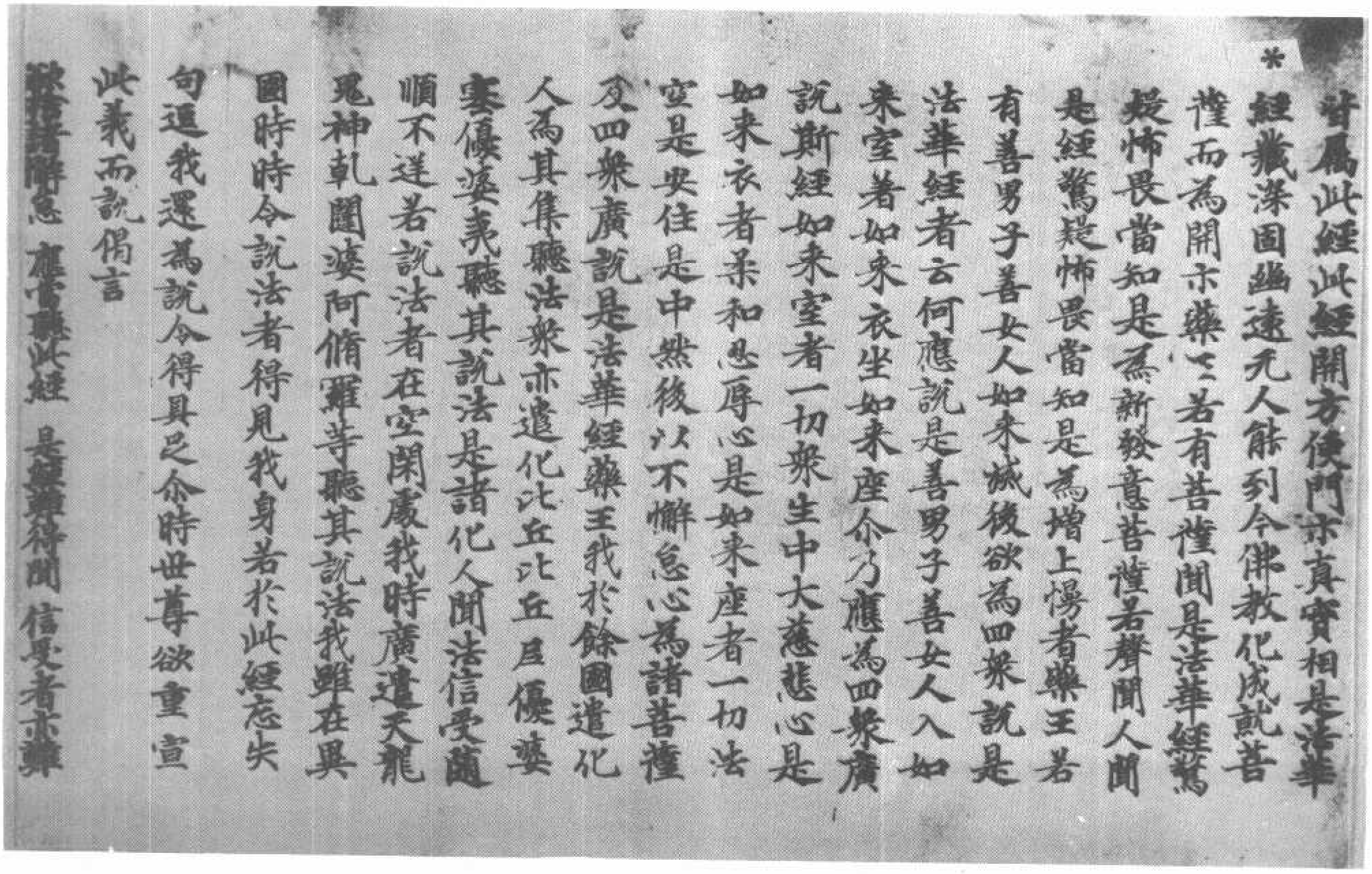
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於八十億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起



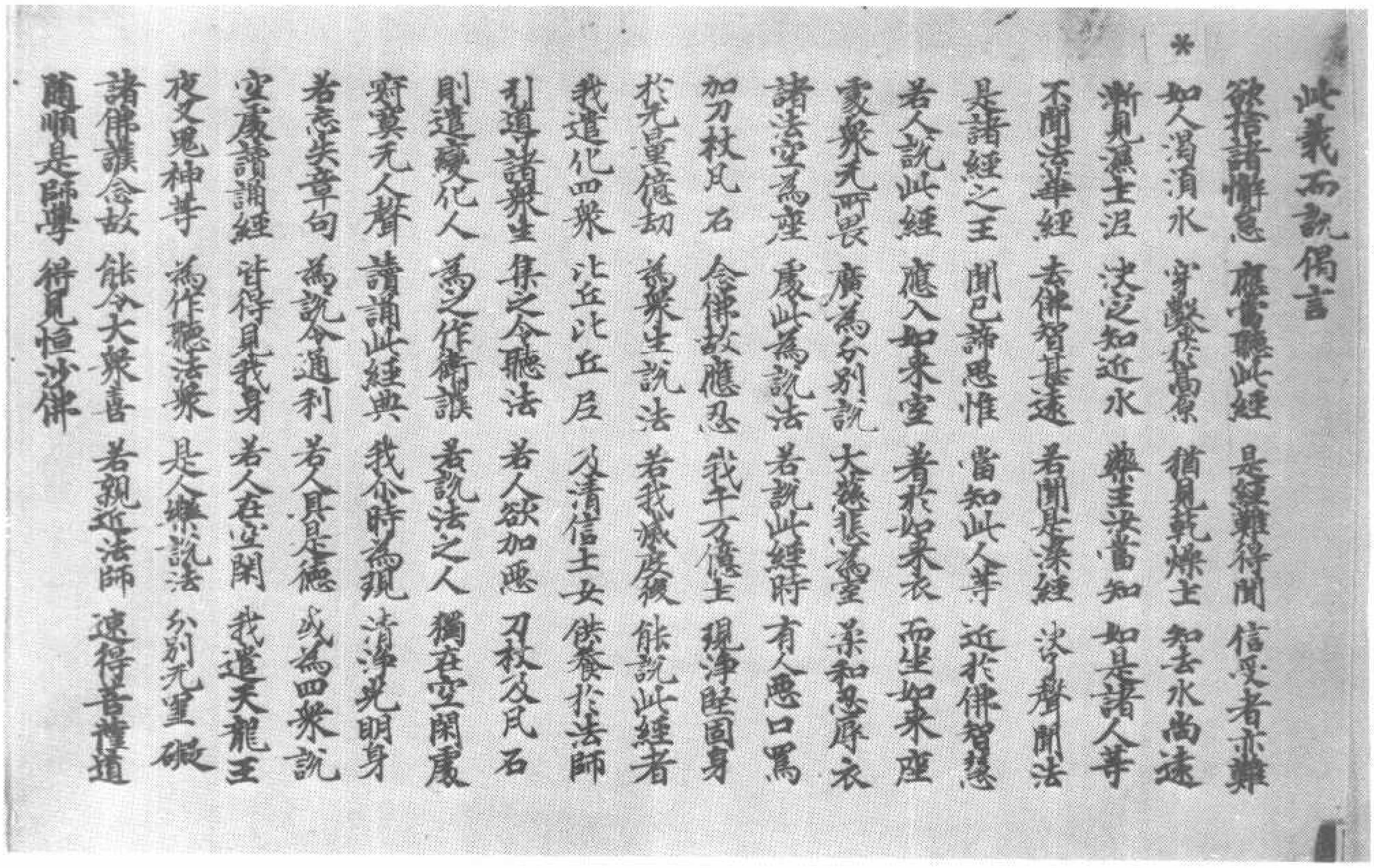
*

若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提
藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求
之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土
遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復如
是若未聞未解未能修習是法華經當知是
人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解
思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提
所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提
皆屬此經此經開方便門示真實相是法華



*

皆屬此經此經開方便門示真實相是法華
經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩
薩而為開示藥王若有菩薩聞是法華經驚
疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞
是經驚疑怖畏當知是為增上慢者藥王若
有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是
法華經者云何應說是善男子善女人入如
來室著如來衣坐如來座尓乃應為四衆廣
說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是
如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法
空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩
及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化
人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆
塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨
順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍
鬼神乹闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異
國時時令說法者得見我身若於此經忘失
句逗我還為說令得具足尓時世尊欲重宣
此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難



此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難

*如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠

漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等

不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法

是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧

若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座

處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣

諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵

加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身

於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者

我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師

引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石

則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處

寂寞无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身

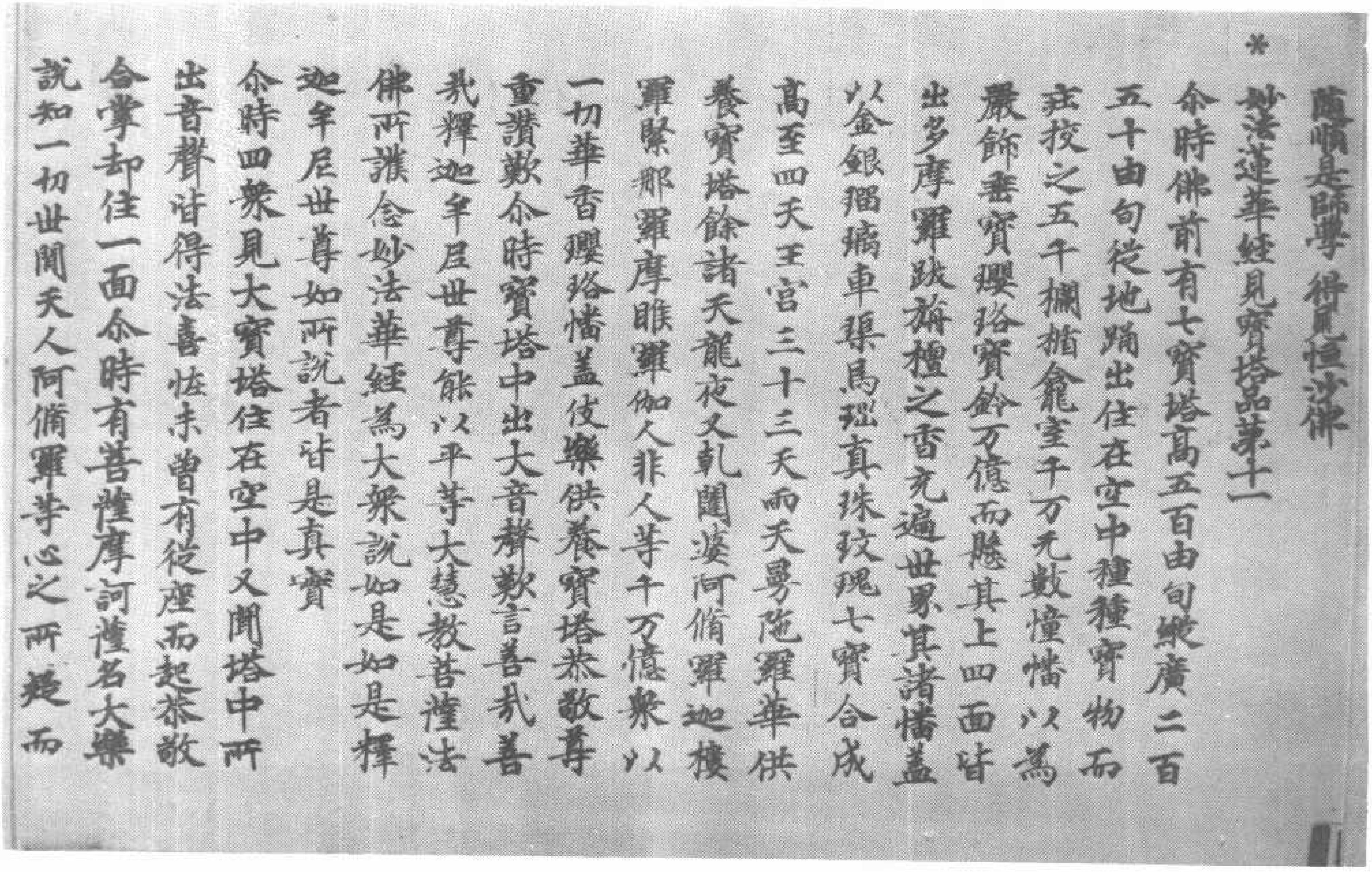
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說

空處讀誦經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王

夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无罣礙

諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

隨順是師學　得見恒沙佛

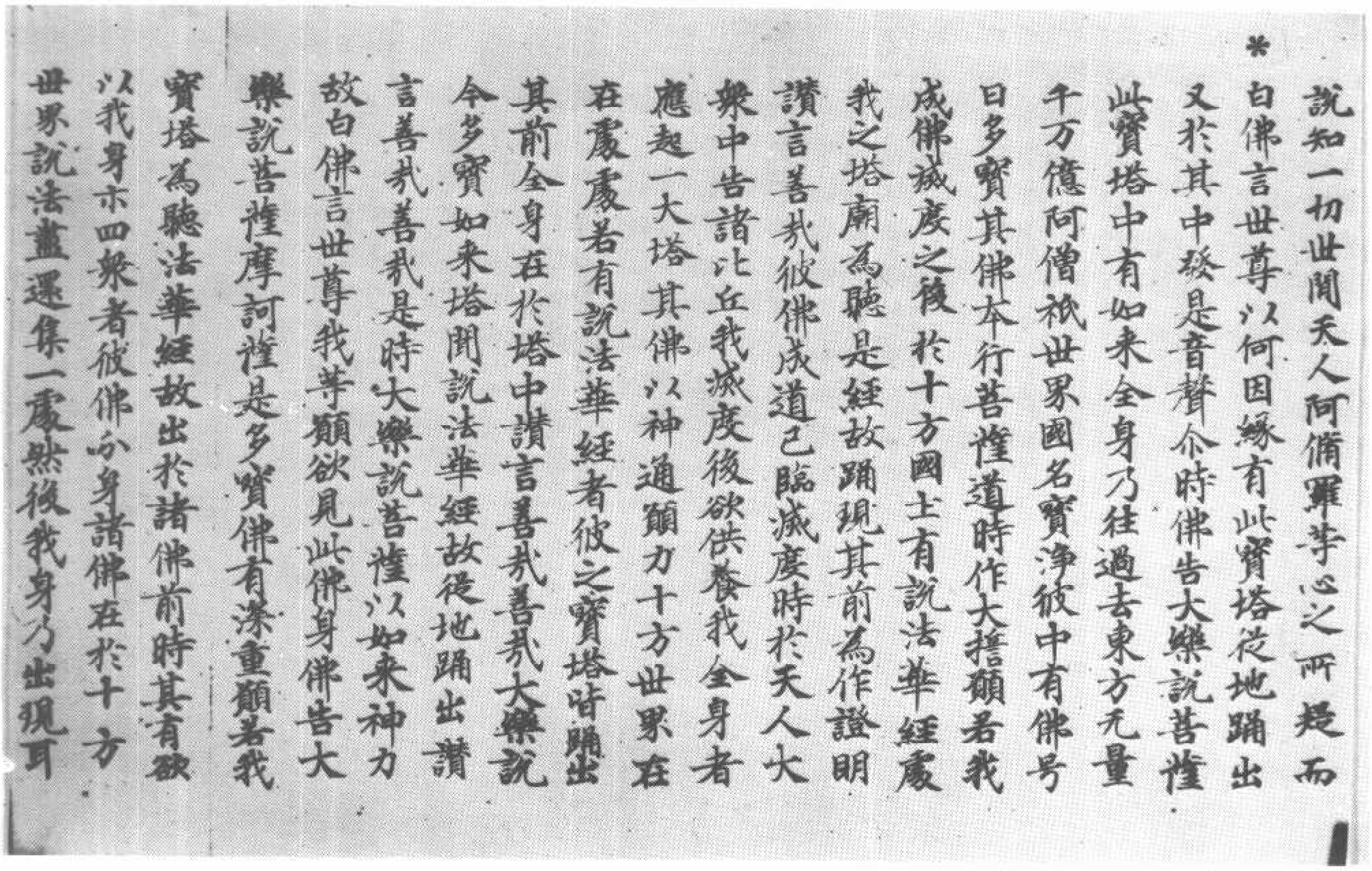


隨順是師學　得見恒沙佛

*妙法蓮華經見寶塔品第十一

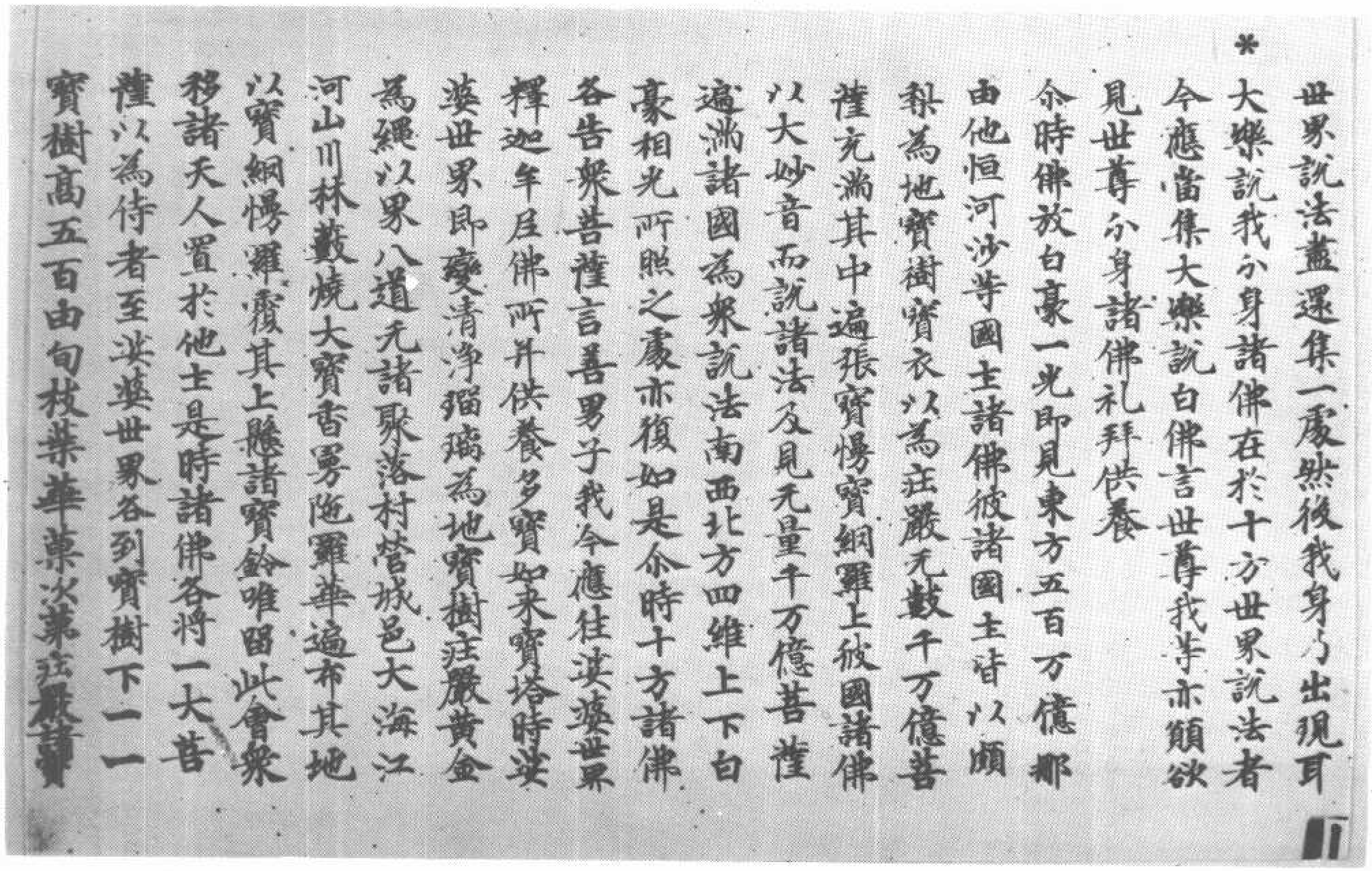
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊挍之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀瑠璃車璖馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天雨天曼陁羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實

尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世閒天人阿脩羅等心之所疑而



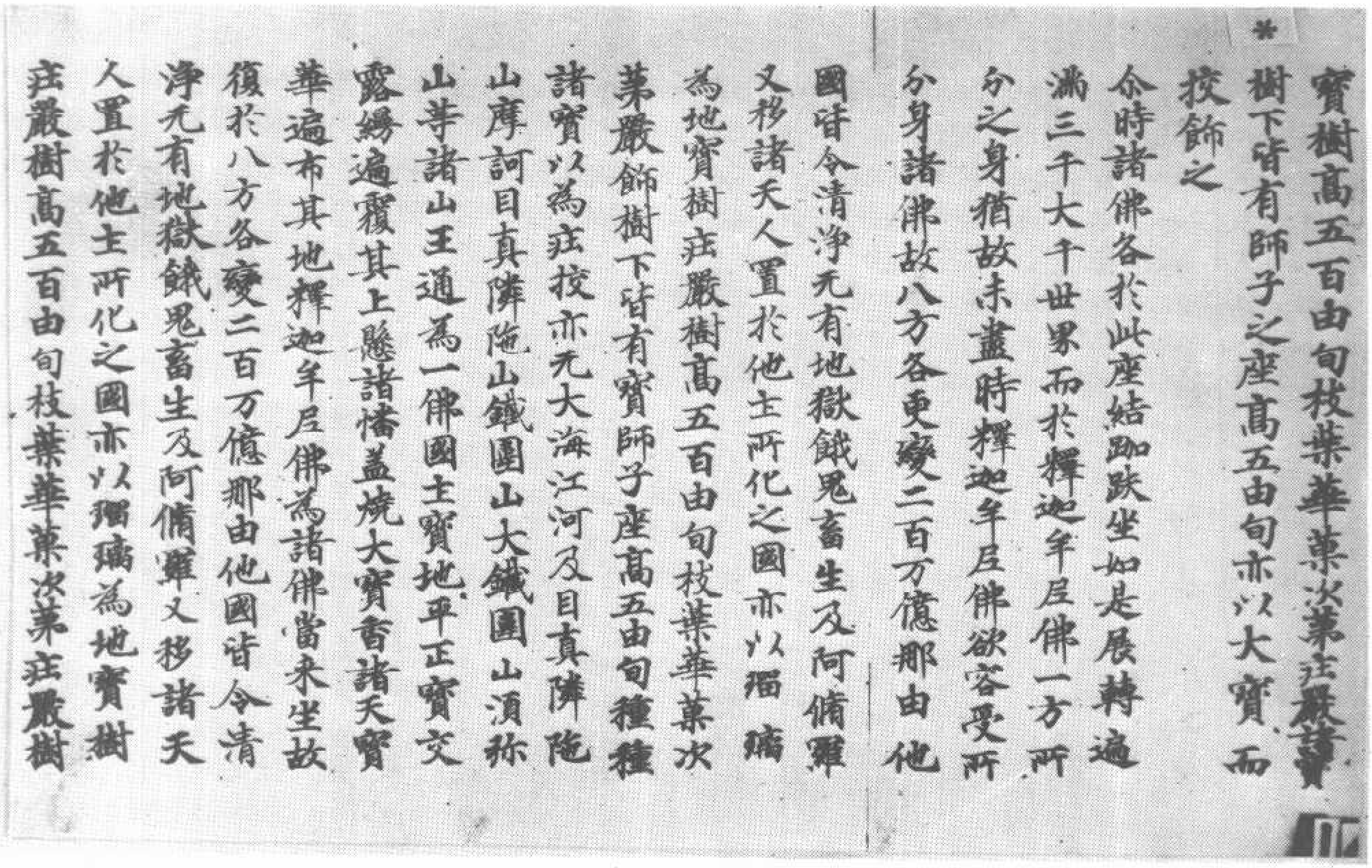
*

説知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而
白佛言世尊以何因縁有此寶塔從地踊出
又扵其中發是音聲尒時佛告大樂説菩薩
此寶塔中有如来全身乃往過去東方无量
千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
曰多寶其佛本行菩薩道時作大誓願若我
成佛滅度之後扵十方國土有説法華經處
我之塔廟爲聽是經故踊現其前爲作證明
讃言善哉彼佛成道已臨滅度時扵天人大
衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者
應起一大塔其佛以神通願力十方世界在
在處處若有説法華經者彼之寶塔皆踊出
其前全身在扵塔中讃言善哉善哉大樂説
今多寶如来塔聞説法華經故從地踊出讃
言善哉善哉是時大樂説菩薩以如来神力
故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大
樂説菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我
寶塔爲聽法華經故出扵諸佛前時其有欲
以我身示四衆者彼佛分身諸佛在扵十方
世界説法盡還集一處然後我身乃出現耳

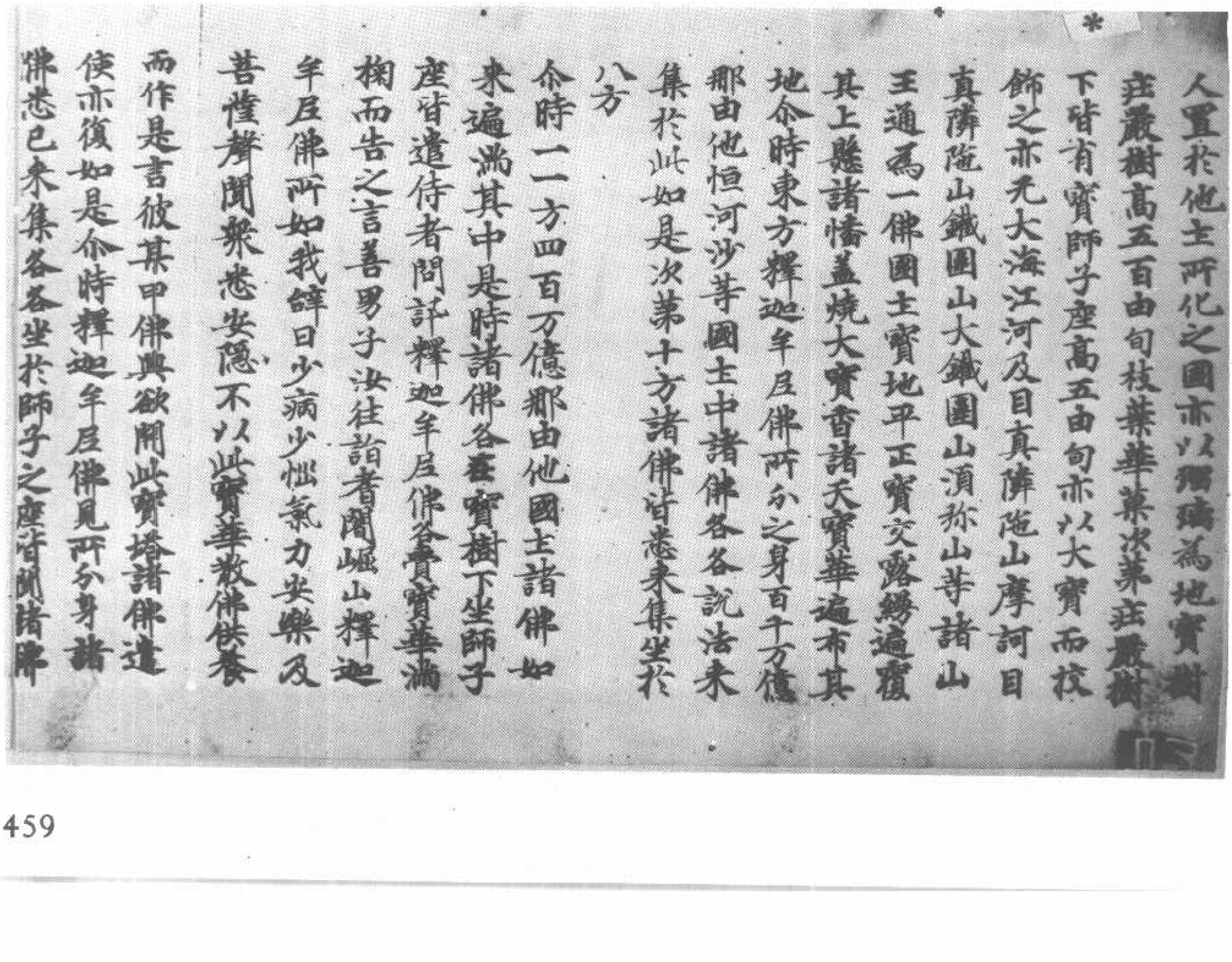


*

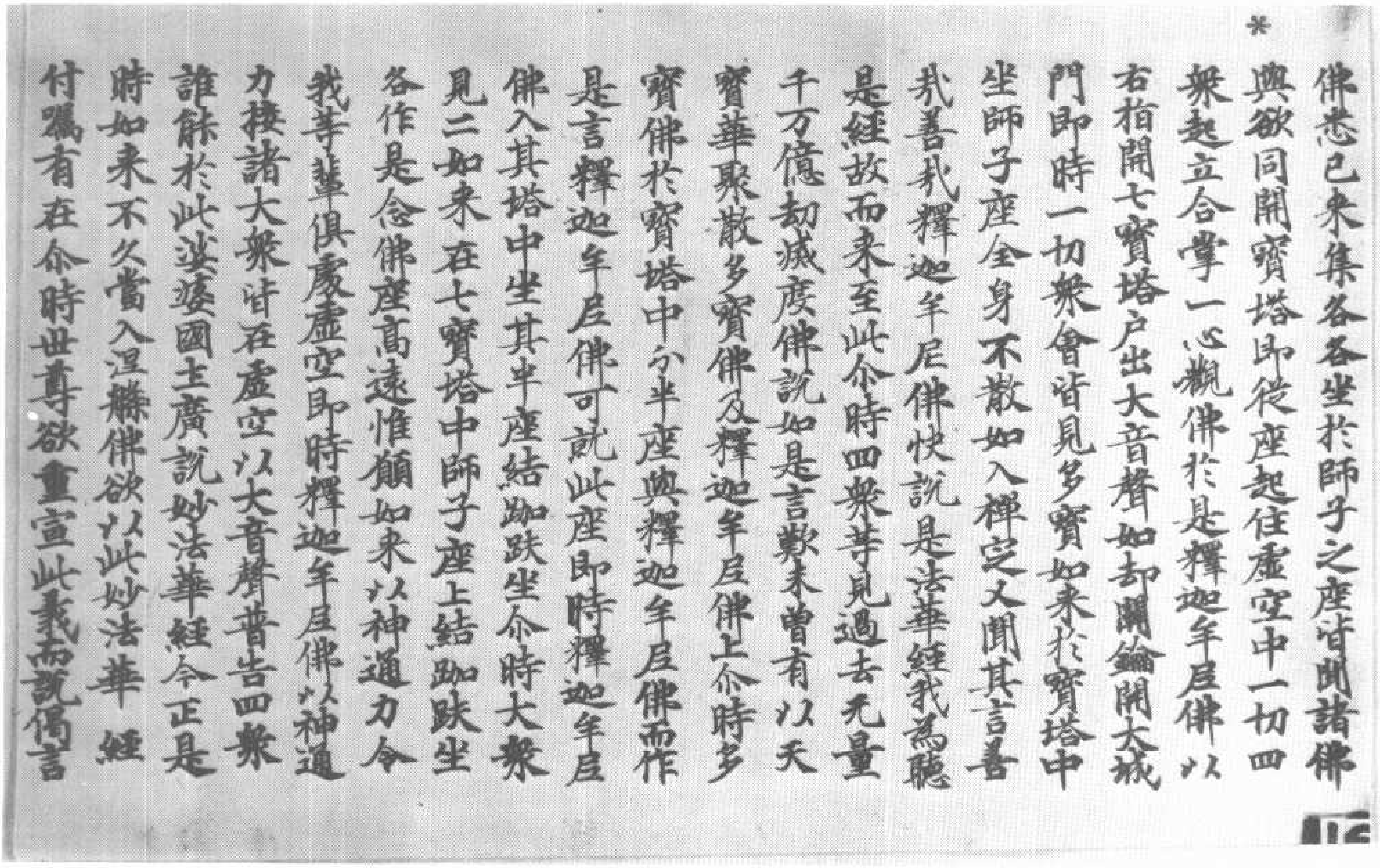
世界説法盡還集一處然後我身乃出現耳
大樂説我分身諸佛在扵十方世界説法者
今應當集大樂説白佛言世尊我等亦願欲
見世尊分身諸佛礼拜供養
尒時佛放白豪一光即見東方五百万億那
由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗
梨爲地寶樹寶衣以爲莊嚴无數千万億菩
薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛
以大妙音而説諸法及見无量千万億菩薩
遍滿諸國爲衆説法南西北方四維上下白
豪相光所照之處亦復如是尒時十方諸佛
各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界
釋迦牟尼佛所并供養多寶如来寶塔時娑
婆世界即變清淨瑠璃爲地寶樹莊嚴黄金
爲繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江
河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布其地
以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆
移諸天人置扵他土是時諸佛各將一大菩
薩以爲侍者至娑婆世界各到寶樹下一一
寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶



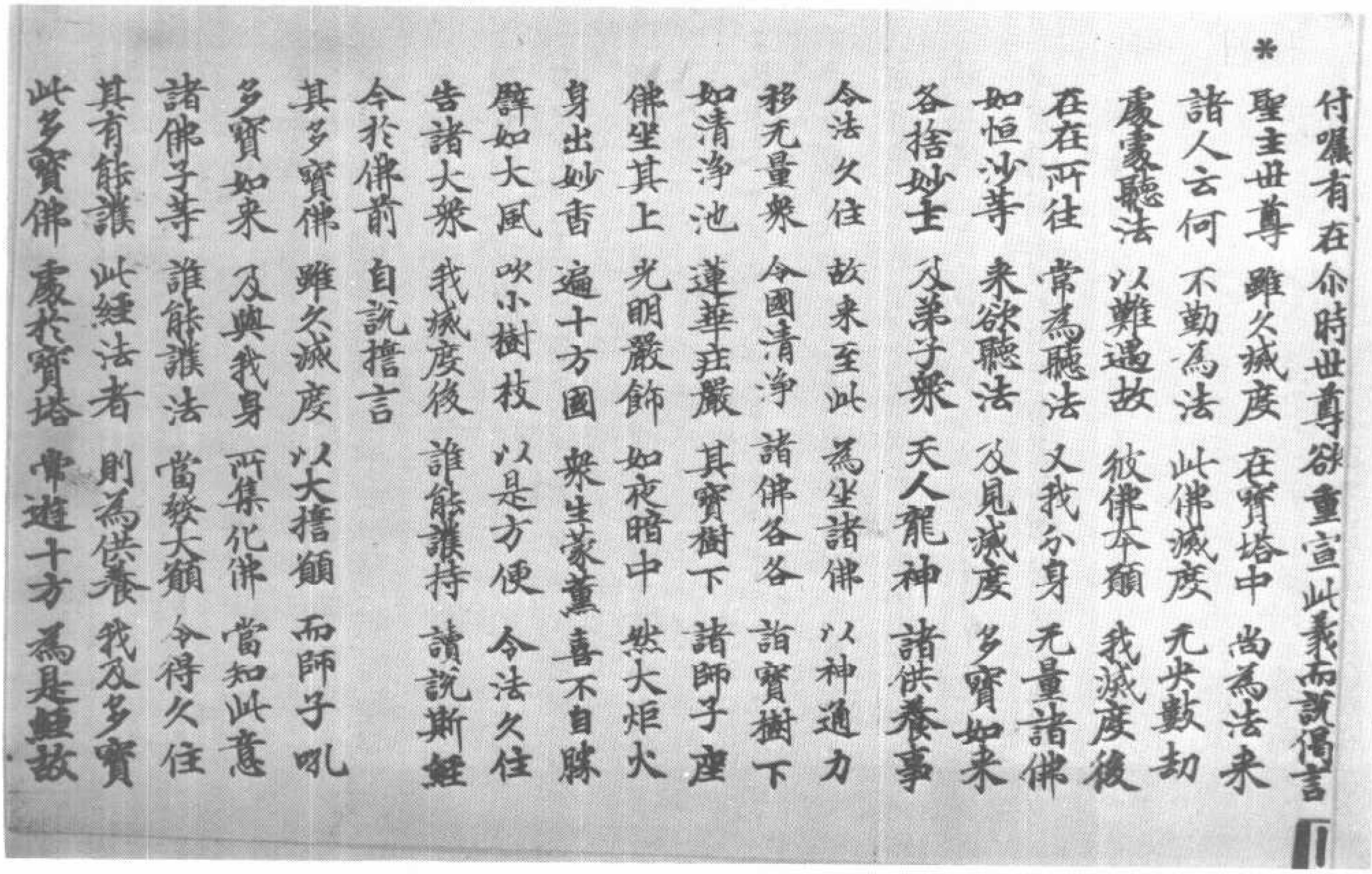
寶樹高五百由旬枝葉華菓次苐荘嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而
挍飾之
尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所
分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所
分身諸佛故八方各更變二百万億那由他
國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅
又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃
為地寶樹荘嚴樹高五百由旬枝葉華菓次
苐嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種
諸寶以為荘挍亦无大海江河及目真隣陁
山摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵圍山須弥
山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交
露縵遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶
華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故
復於八方各變二百万億那由他國皆令清
淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天
人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹
荘嚴樹高五百由旬枝葉華菓次苐荘嚴樹



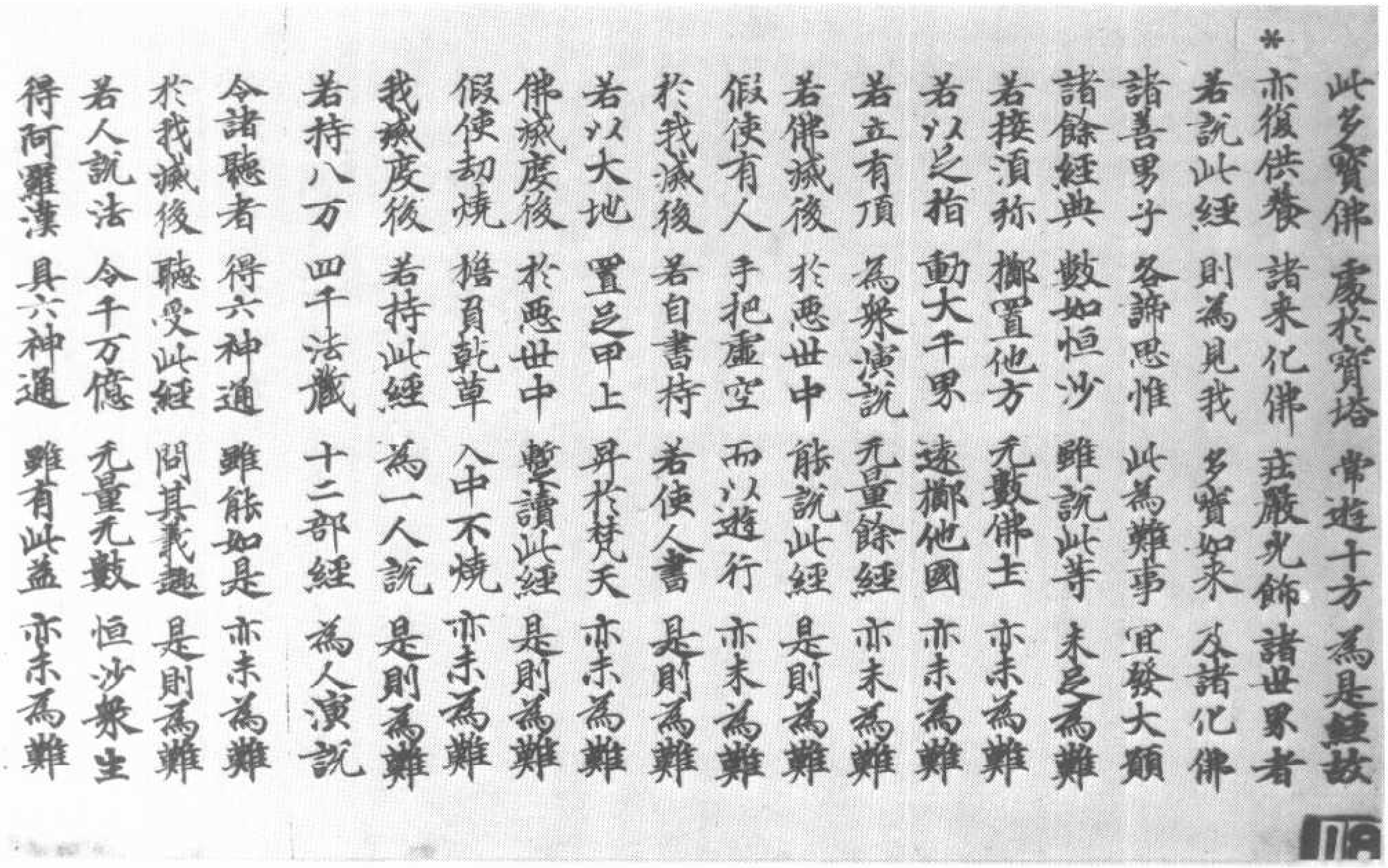
人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹
荘嚴樹高五百由旬枝葉華菓次苐荘嚴樹
下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而挍
飾之亦无大海江河及目真隣陁山摩訶目
真隣陁山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山
王通為一佛國土寶地平正寶交露縵遍覆
其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其
地尒時東方釋迦牟尼佛所分之身百千万億
那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來
集於此如是次苐十方諸佛皆悉來集坐於
八方
尒時一一方四百万億那由他國土諸佛如
來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子
座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿
掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦
牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及
菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供養
而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣
使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身諸
佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛



佛悉已来集各各坐於師子之座皆聞諸佛
*與欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四
衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以
右指開七寶塔户出大音聲如却關鑰開大城
門即時一切衆會皆見多寶如来於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善
哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽
是經故而来至此尒時四衆等見過去无量
千万億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天
寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多
寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作
是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼
佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如来在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠唯願如来以神通力令
我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆
誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如来不久當入涅槃佛欲以此妙法華 經
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言



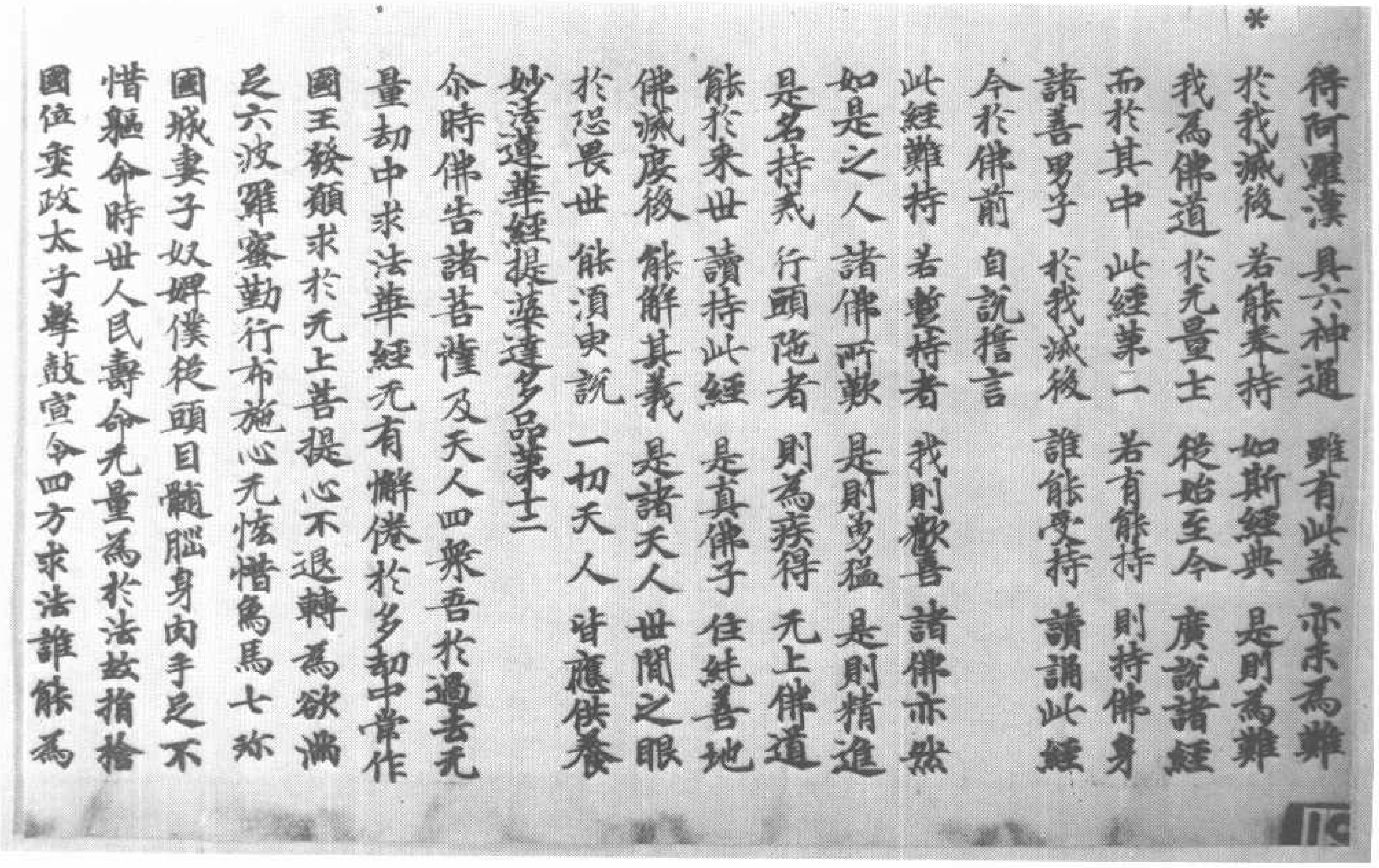
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言
*聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　来欲聽法　及見滅度　多寶如来
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故来至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼
多寶如来　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住
其有能護　此經法者　則為供養　我及多寶
此多寶佛　處於寶塔　常遊十方　為是經故



*

此多寶佛 處於寶塔 常遊十方 為是經故
亦復供養 諸来化佛 莊嚴光飾 諸世界者
若說此經 則為見我 多寶如来 及諸化佛
諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須弥 擲置他方 无數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 无量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 无量无數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難

118



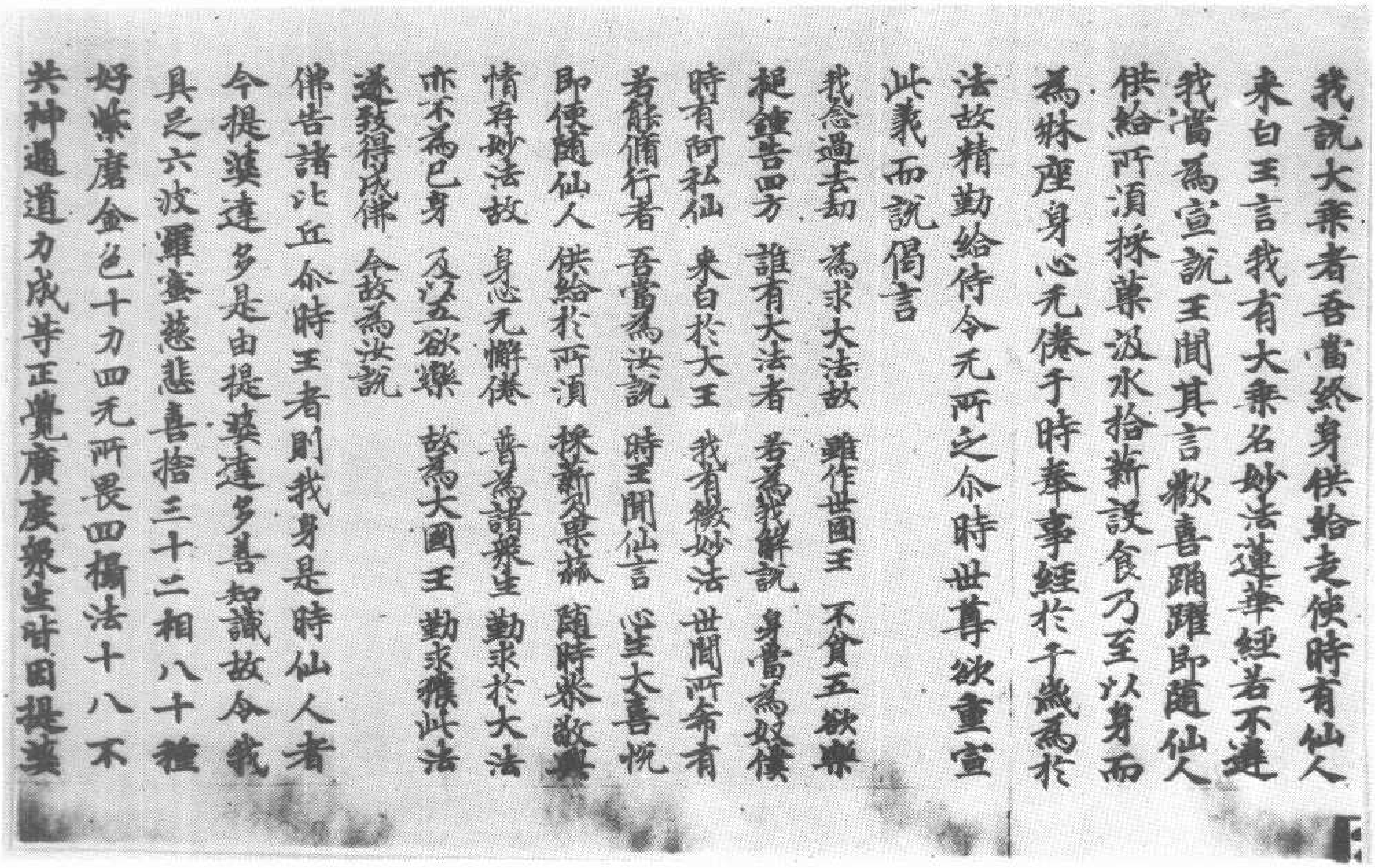
*

得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陁者 則為疾得 无上佛道
能於来世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珎國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為

119

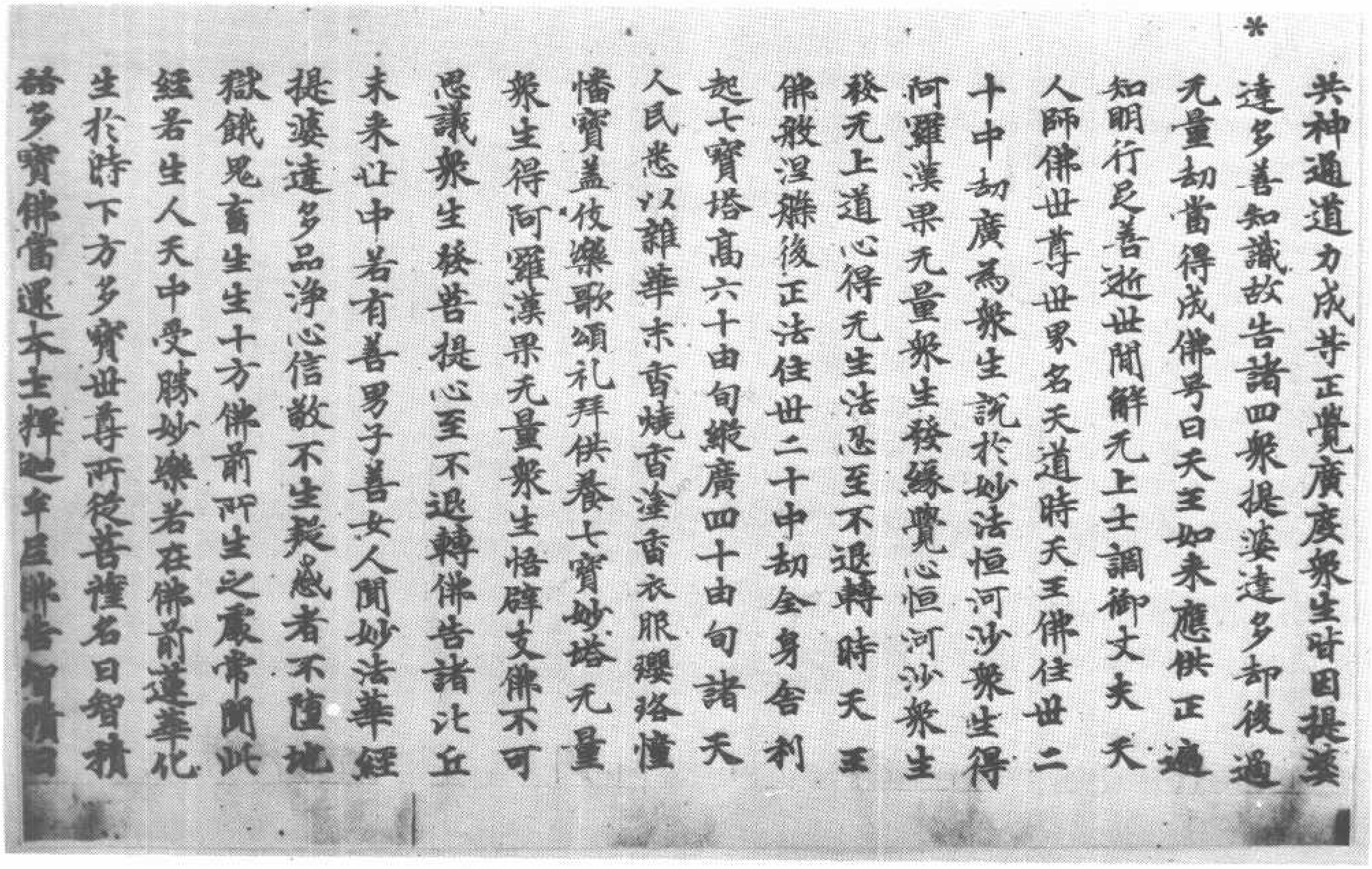


我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法蓮華經若不違
我當爲宣說王聞其言歡喜踊躍即隨仙人
供給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而
爲牀座身心无倦于時奉事經於千歲爲於
法故精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

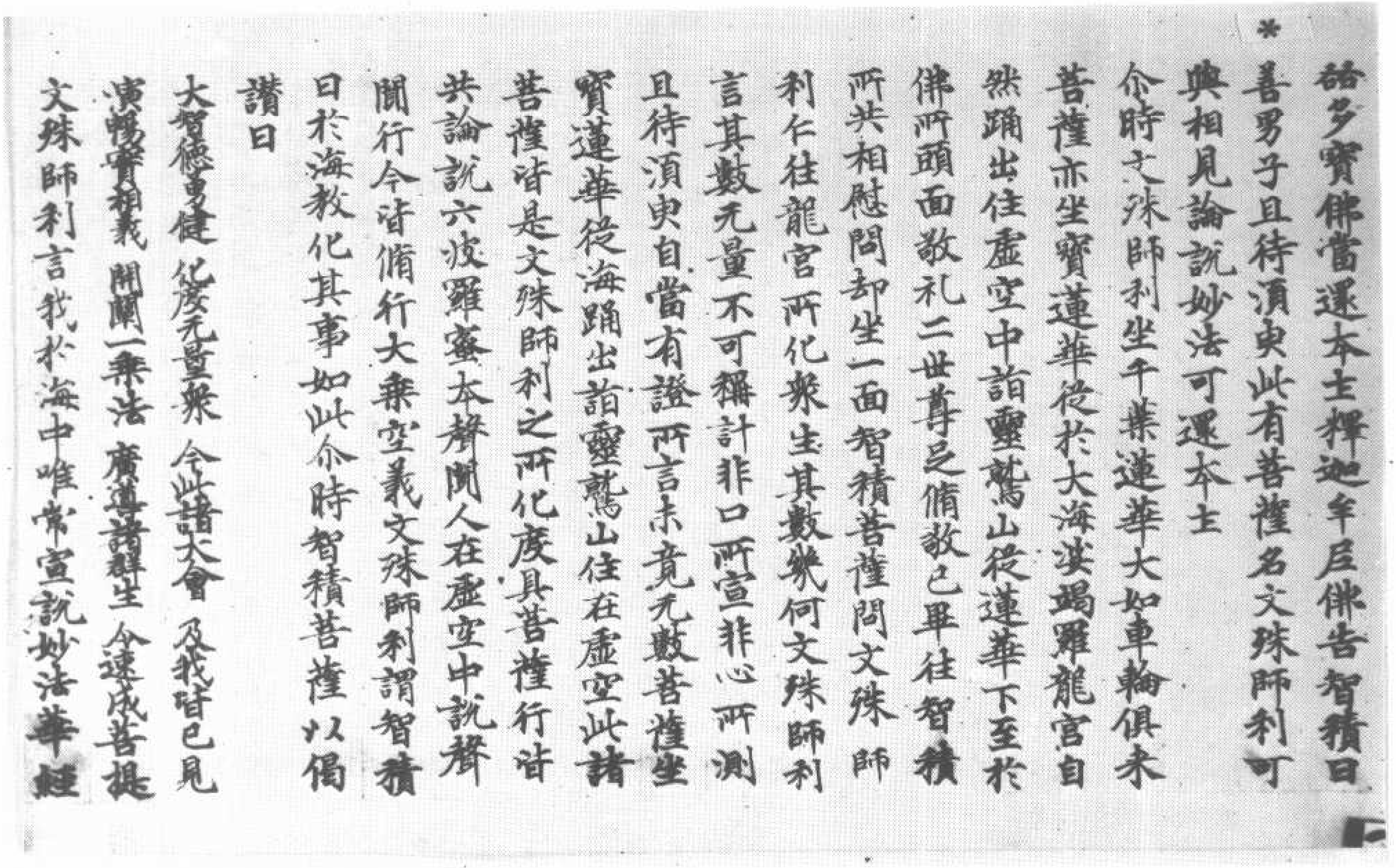
我念過去劫　爲求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
椎鍾告四方　誰有大法者　若爲我解說　身當爲奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能循行者　吾當爲汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈倦　普爲諸衆生　勤求於大法
亦不爲己身　及以五欲樂　故爲大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故爲汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆

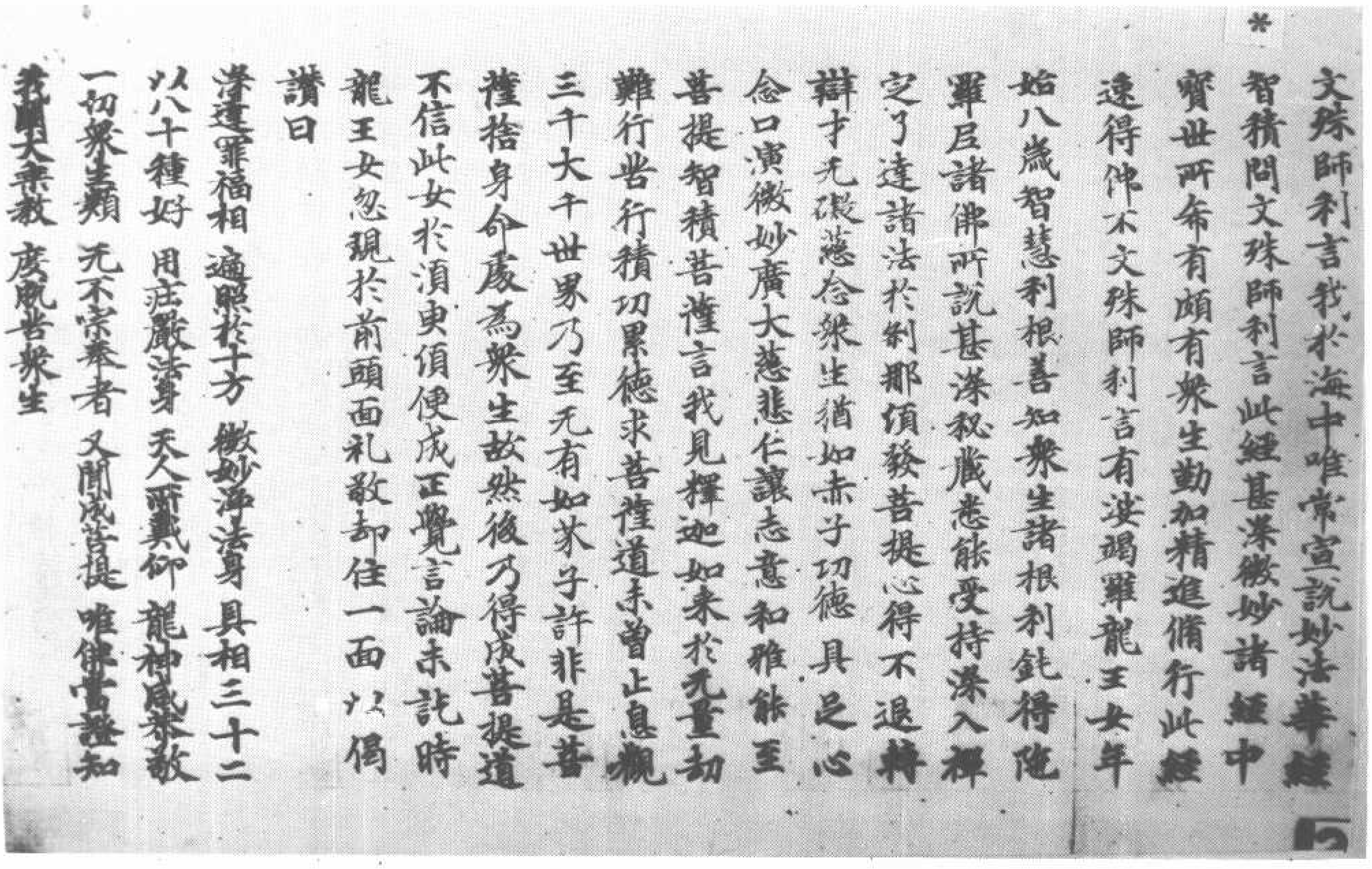
*



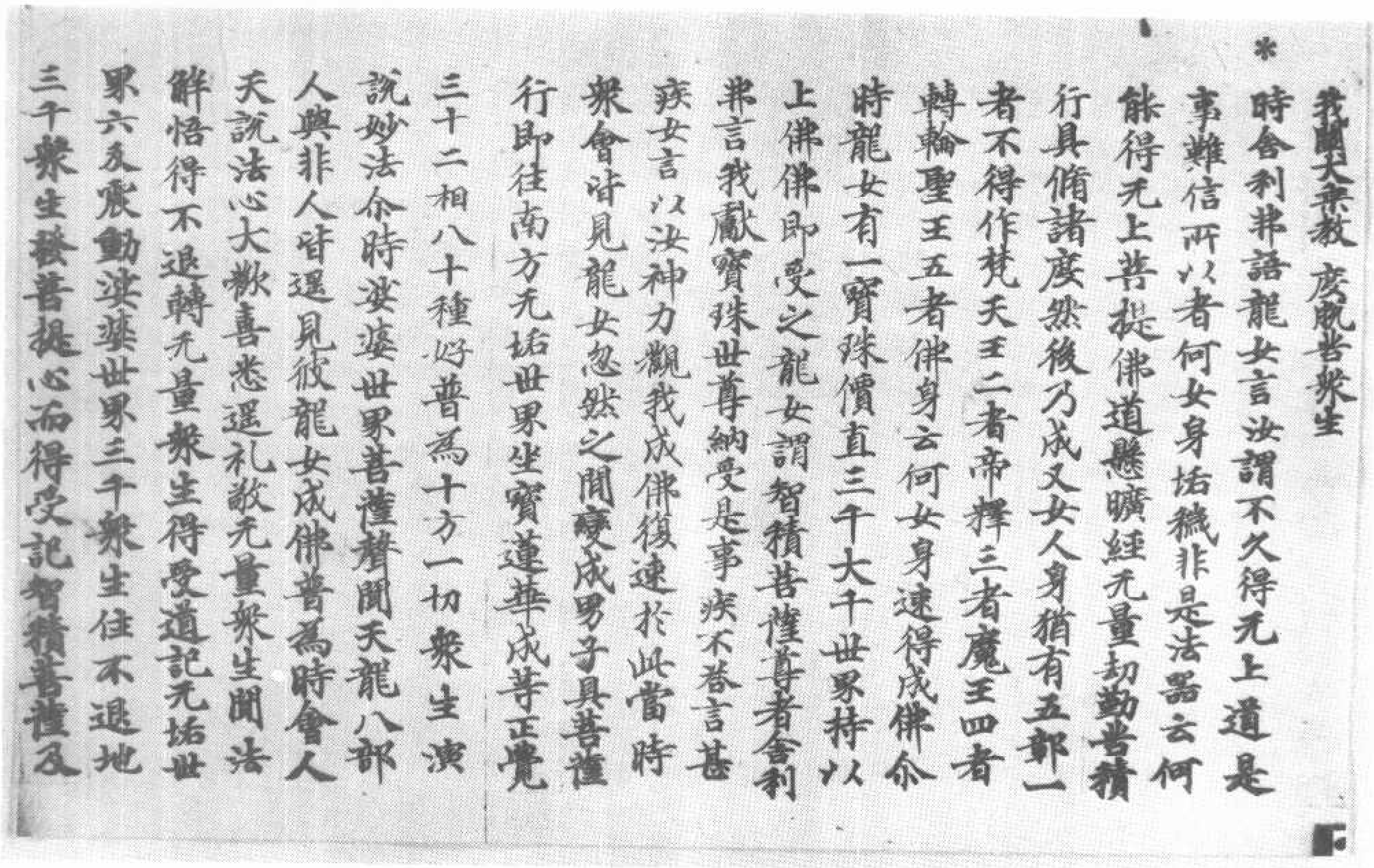
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣爲衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生法忍至不退轉時天王
佛般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利
起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
詣多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰



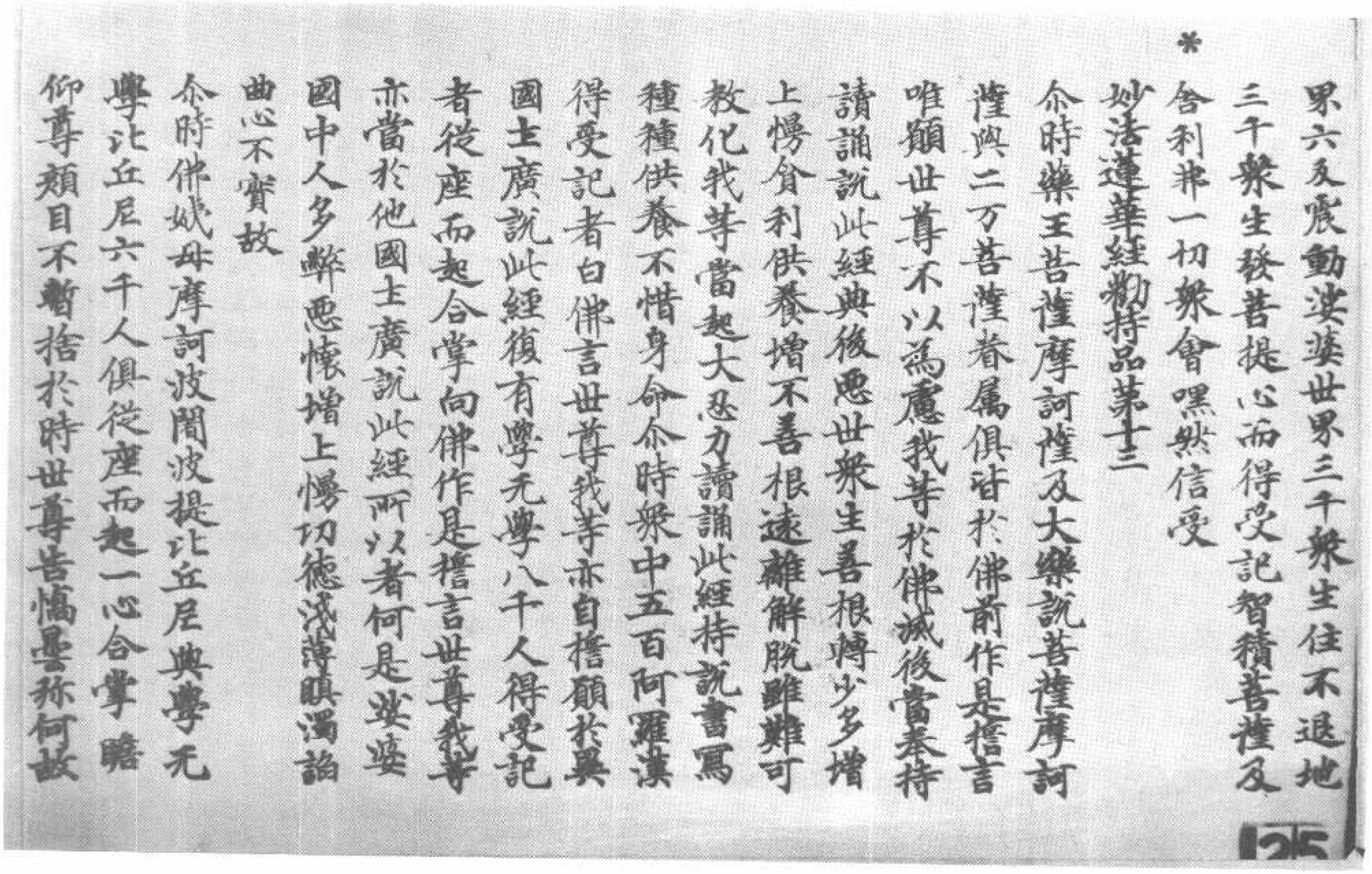
諮多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
* 善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬礼二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐
寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸
菩薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆
共論說六波羅蜜本聲聞人在虛空中說聲
聞行今皆脩行大乘空義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如此尒時智積菩薩以偈
讚曰
大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣導諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經



文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
* 智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陁
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生



我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五鄣一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不荅言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法心大歡喜悉遙礼敬无量衆生聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及



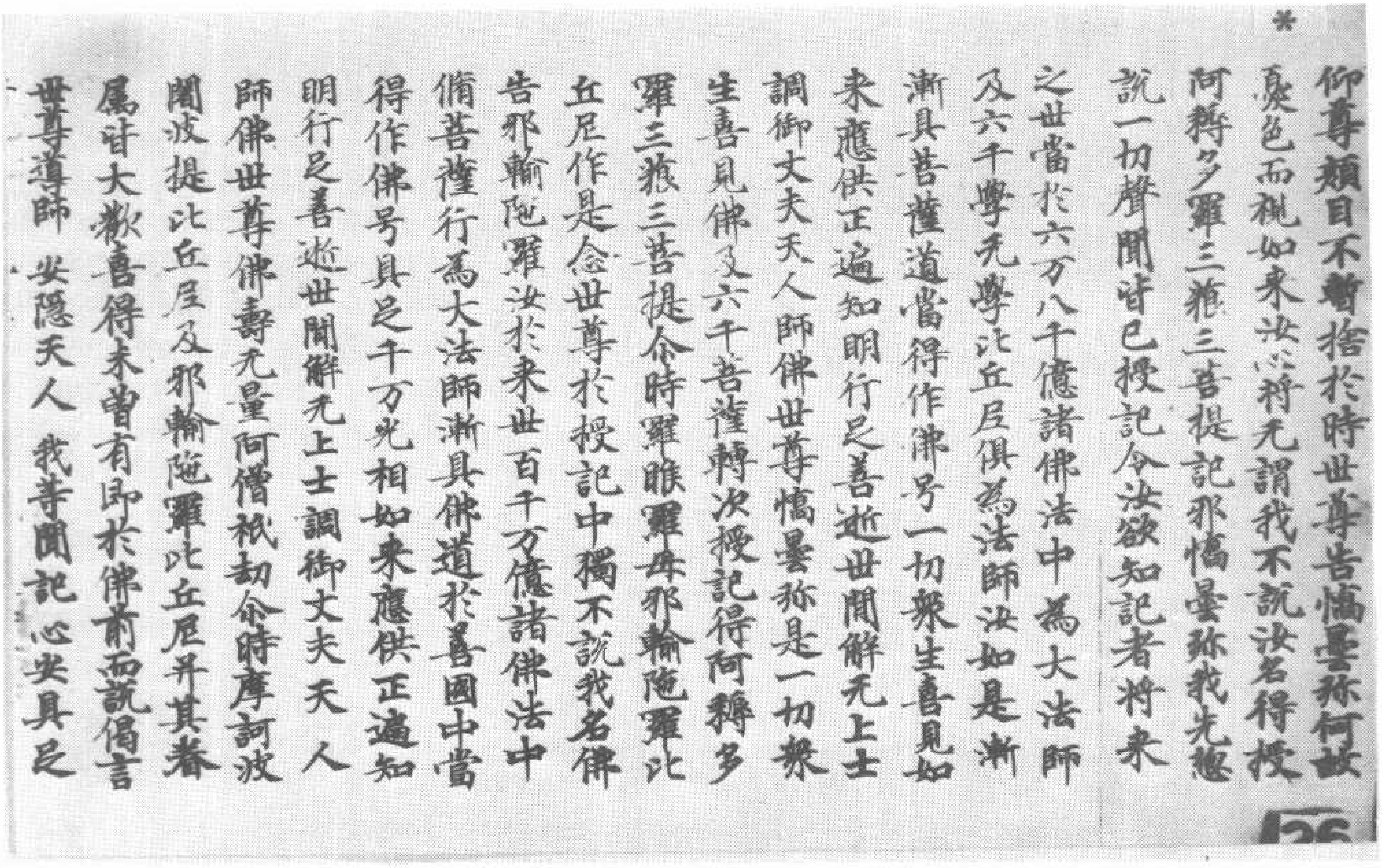
界六反震動娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有學无學八千人得受記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故

尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故

125

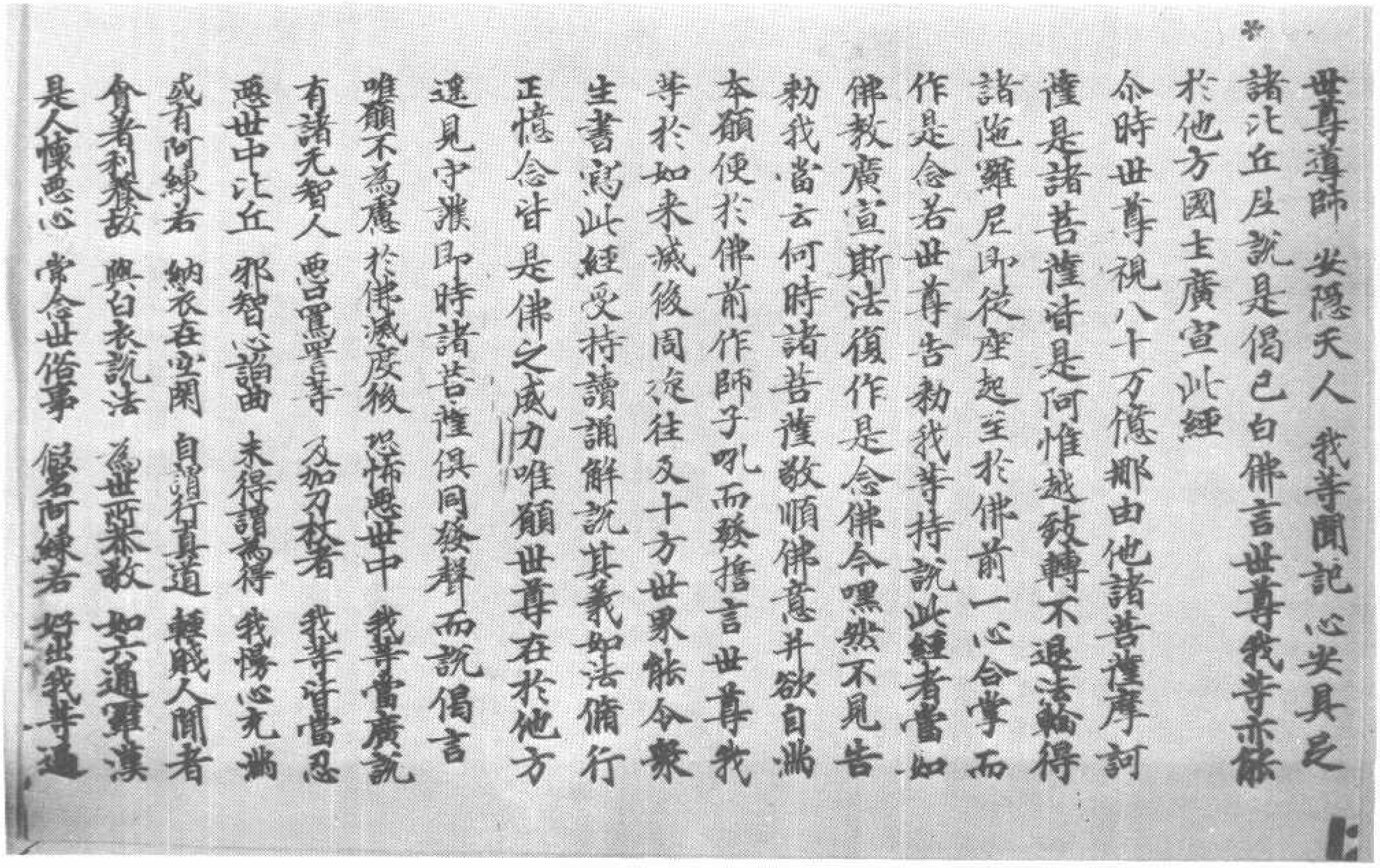


*

仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故憂色而視如来汝心將无謂我不說汝名得授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先惣說一切聲聞皆已授記今汝欲知記者將来之世當於六万八千億諸佛法中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆生喜見如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陁羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陁羅汝於来世百千万億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當得作佛号具足千万光相如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陁羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

126



*

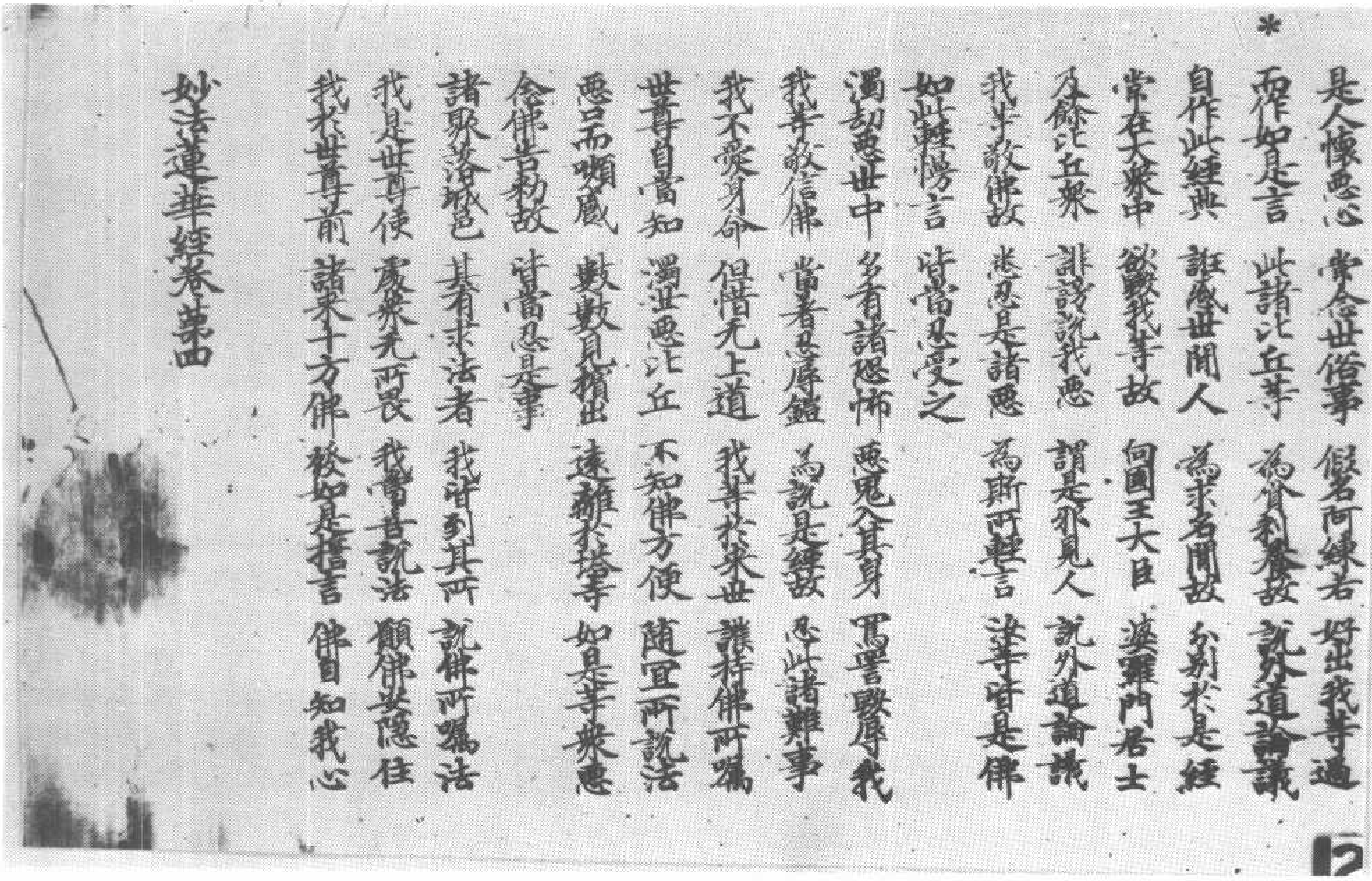
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經

尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸陁羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作是念佛今嘿然不見告勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如来滅後周旋往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過

W→T262 9/37



是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過

而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議

自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經

常在大眾中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士

及餘比丘眾　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議

我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛

如此輕慢言　皆當忍受之

濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我

我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事

我不愛身命　但惜无上道　我等於來世　護持佛所囑

世尊自當知　濁世惡比丘　不知佛方便　隨宜所說法

惡口而顰蹙　數數見擯出　遠離於塔寺　如是等眾惡

念佛告勅故　皆當忍是事

諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法

我是世尊使　處眾无所畏　我當善說法　願佛安隱住

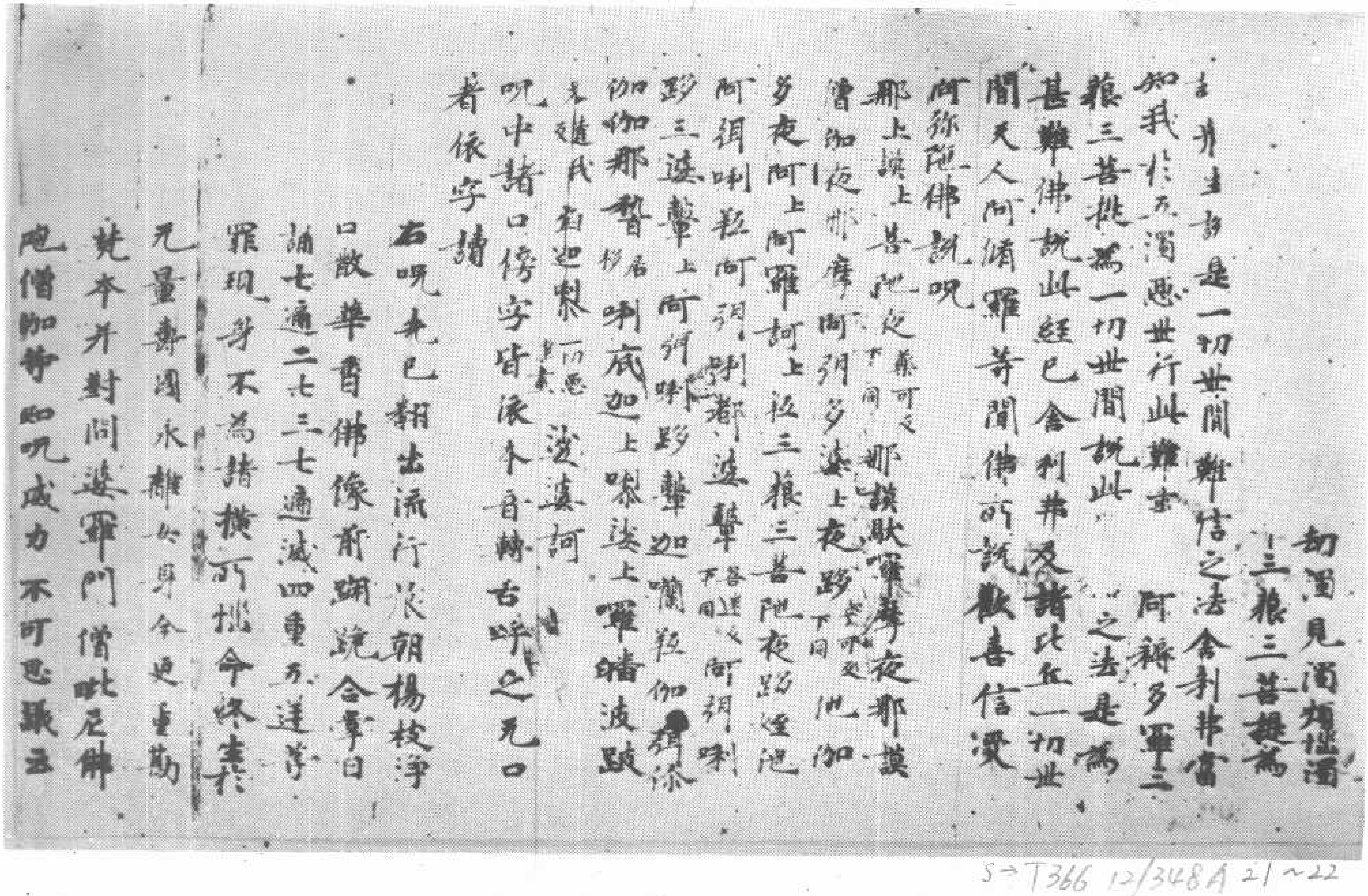
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

2

S→T369 12/352A21

W→T369 12/352B3



劫濁見濁煩惱濁

三藐三菩提為

生濁命濁是一切世間難信之法　舍利弗當

知我於五濁惡世行此難事　阿耨多羅三

藐三菩提為一切世間說此　之法　是為

甚難　佛說此經已　舍利弗及諸比丘一切世

間天人阿脩羅等聞佛所說　歡喜信受

阿弥陀佛說呪

那上謨上菩地夜（藥可反下同）　那謨馱囉摩夜　那謨

僧伽夜　那謨阿弭多婆上夜　跢（當可反下同）　他伽

多夜　阿上羅訶上羝三藐三菩陀夜　跢姪他

阿弭唎羝　阿弭唎跢三婆鞞（菩迷反下同）　阿弭唎

跢三婆鞞上　阿弭唎跢鞞迦蘭羝　伽弭祢

伽伽那枳（移居）唎底迦上唎　娑上囉嚩波跛

叉進氏叉迦隸（[illegible]）　娑婆訶

呪中諸口傍字皆依本音轉舌呼之无口

者依字讀

右呪本已翻出流行　凌朝楊枝淨

口散華香佛像前胡跪合掌日

誦七遍二七三七遍滅四重五逆等

罪現身不為諸横所撓命終生於

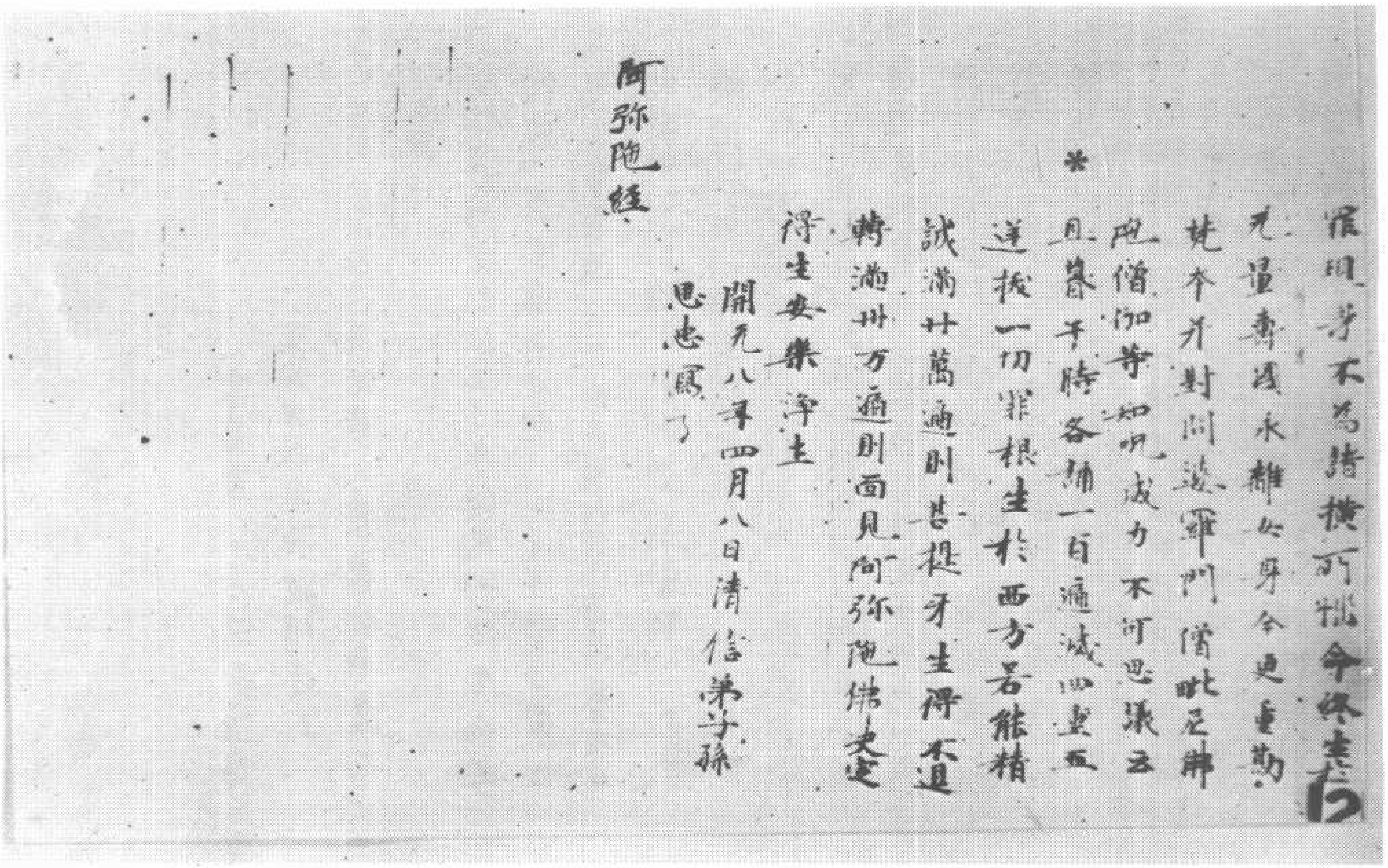
无量壽國永離女身今更重勘

梵本并對問婆羅門僧毗尼佛

陀僧伽等此呪威力不可思議云

S→T366 12/348A 21~22

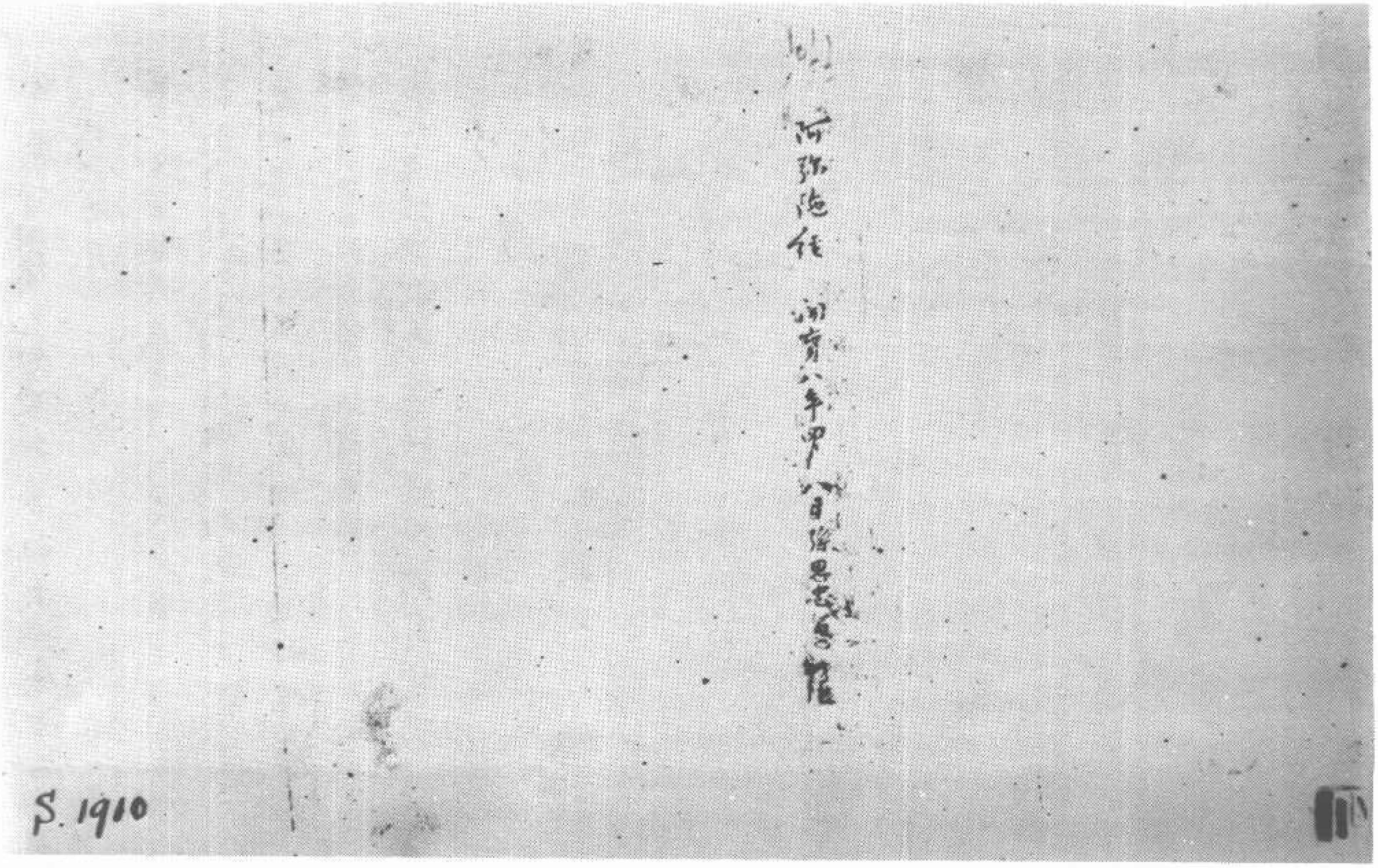
W→T366 12/348A 28



佛明等不爲諸撰所說命終直往
无量壽國永離女身令更勸
梵今并對闍婆羅門僧比丘佛
陁僧伽等如此威力不可思議五
月暮千時各誦一百遍滅四重五
逆拔一切罪根生於西方若能精
誠滿廿萬遍則菩提牙生得不退
轉滿卅萬遍則面見阿弥陁佛決定
得生安樂淨土
開元八年四月八日清信弟子孫
思忠寫了

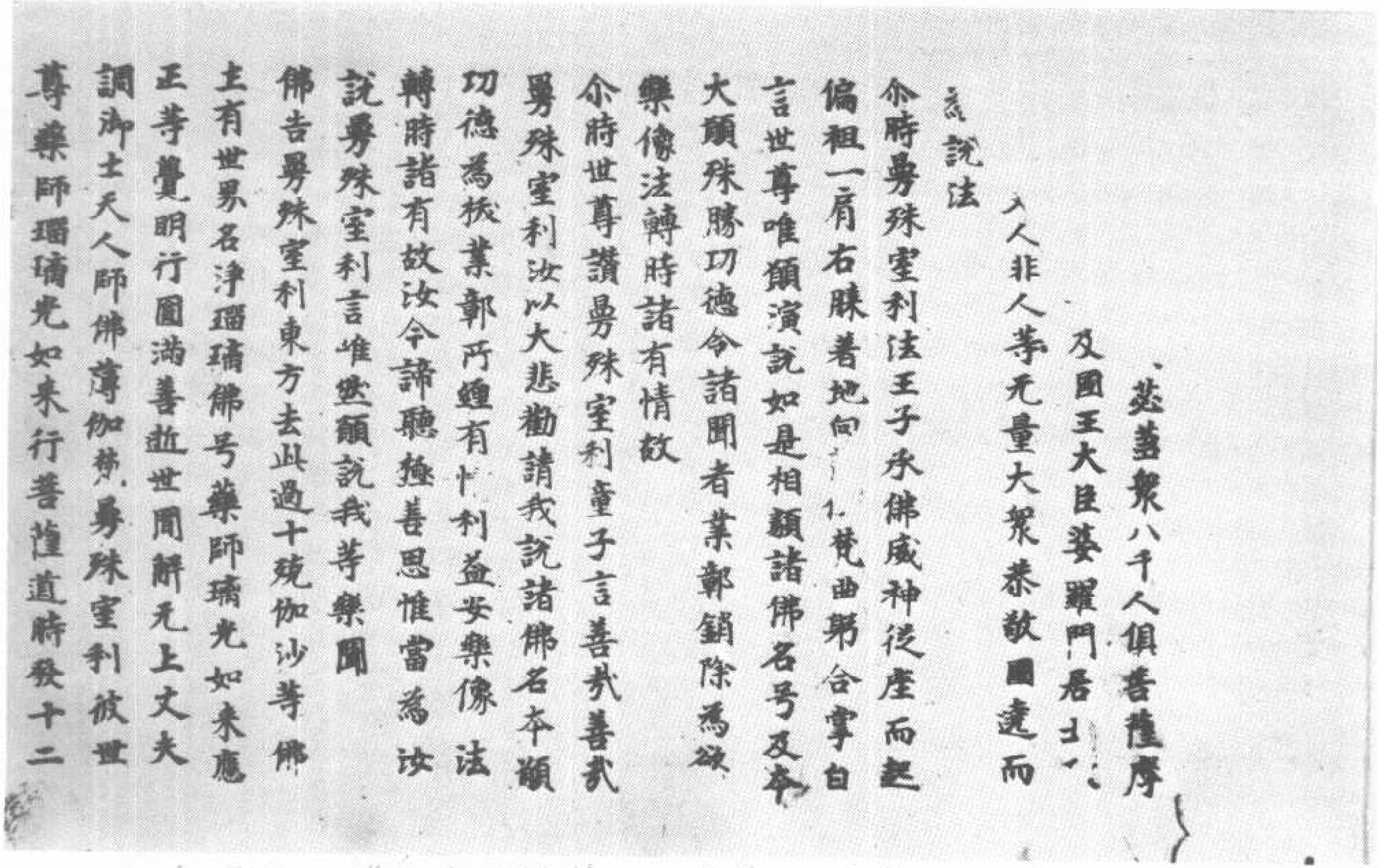
*

阿弥陁經



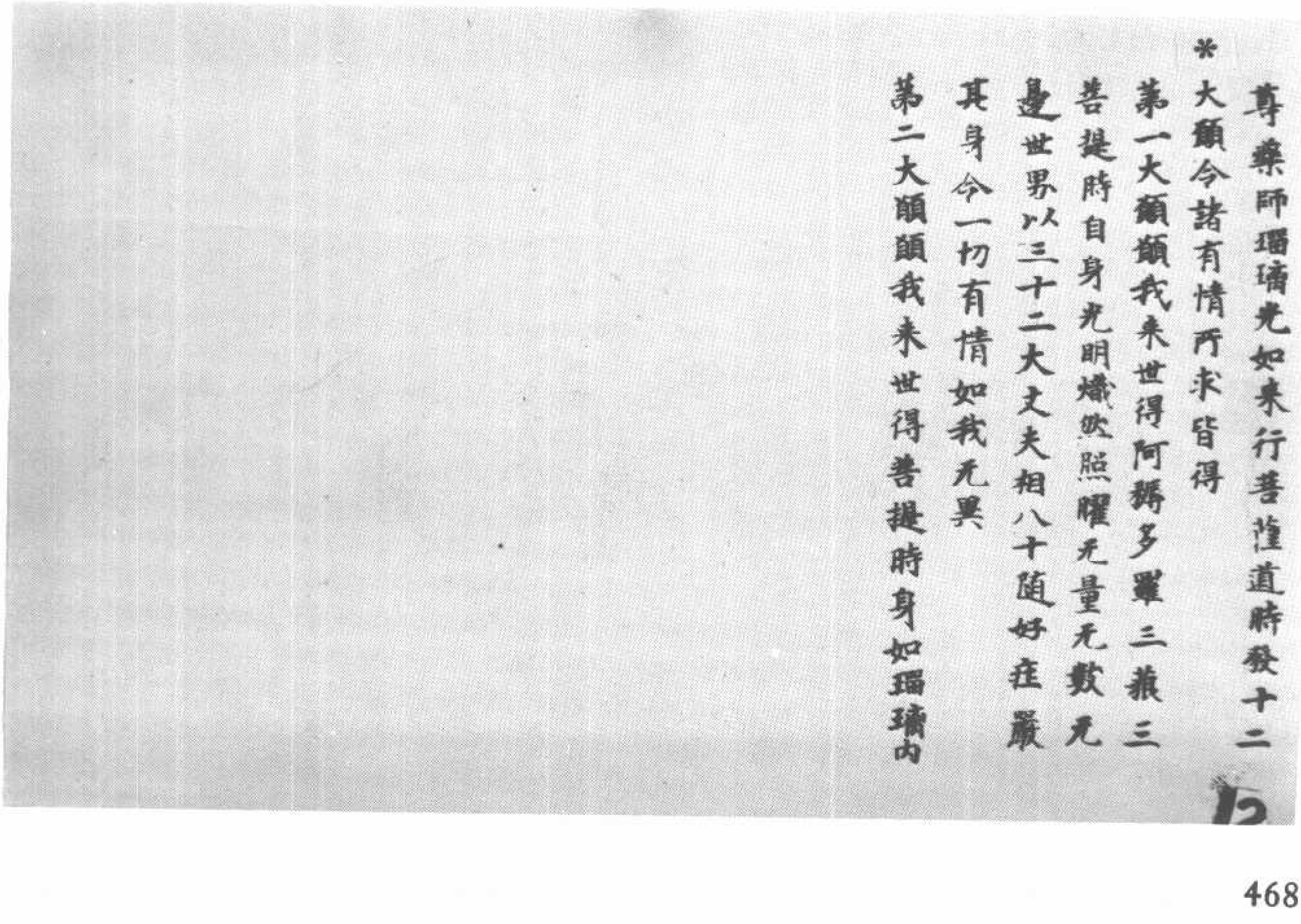
阿弥陁經　開寶八年四月八日孫思忠寫記

S. 1910



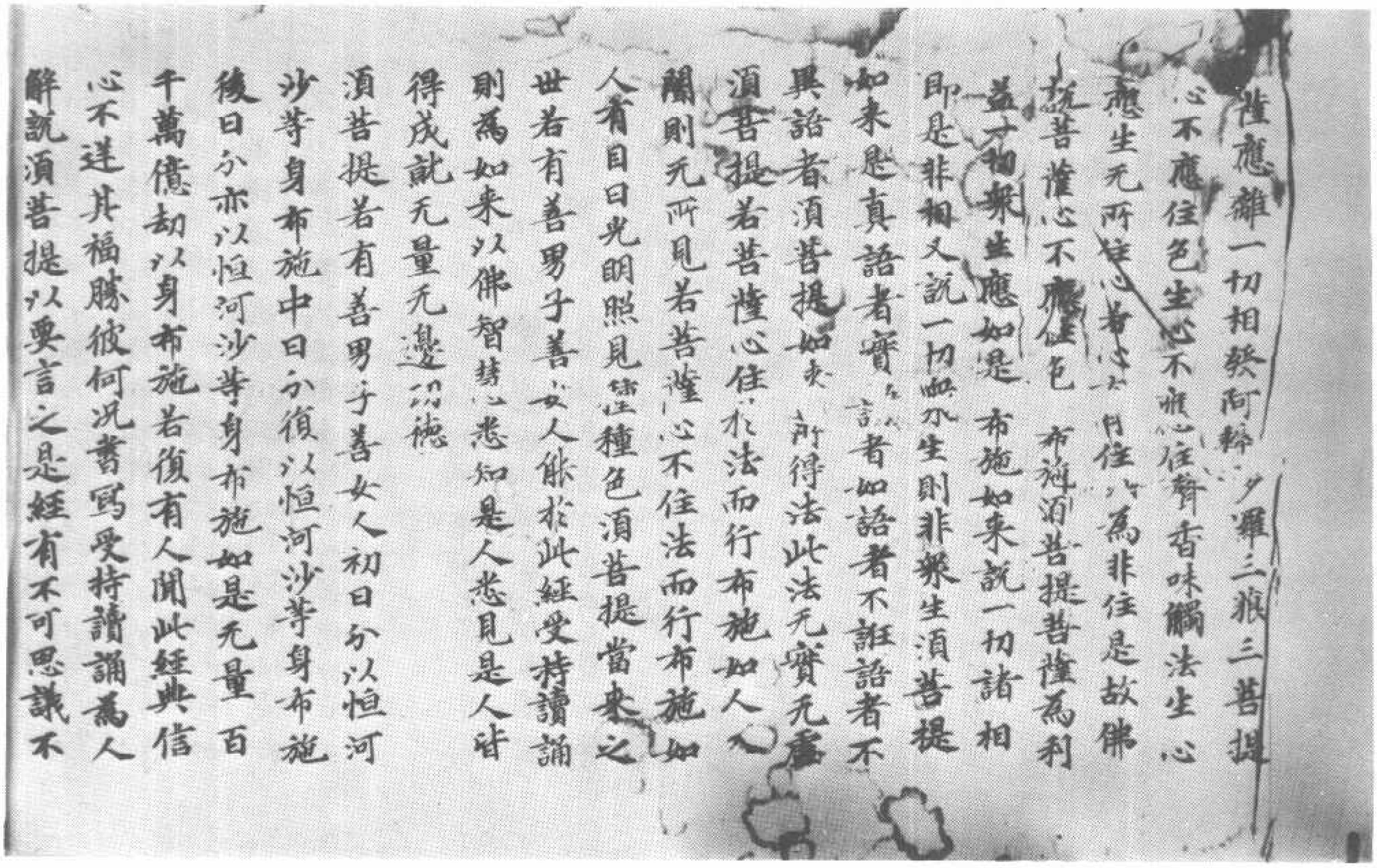
、苾芻衆八千人俱菩薩摩
及國王大臣婆羅門居士、
入人非人等无量大衆恭敬圍遶而
爲說法
尒時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向〻仆梵曲躬合掌白
言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業鄣銷除為欲
樂像法轉時諸有情故
尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉
曼殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名本願
功德為拔業鄣所纏有卜利益安樂像法
轉時諸有故汝今諦聽極善思惟當為汝
說曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵曼殊室利彼世
尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二

斯一一九一號　藥師瑠璃光如來本願功德經



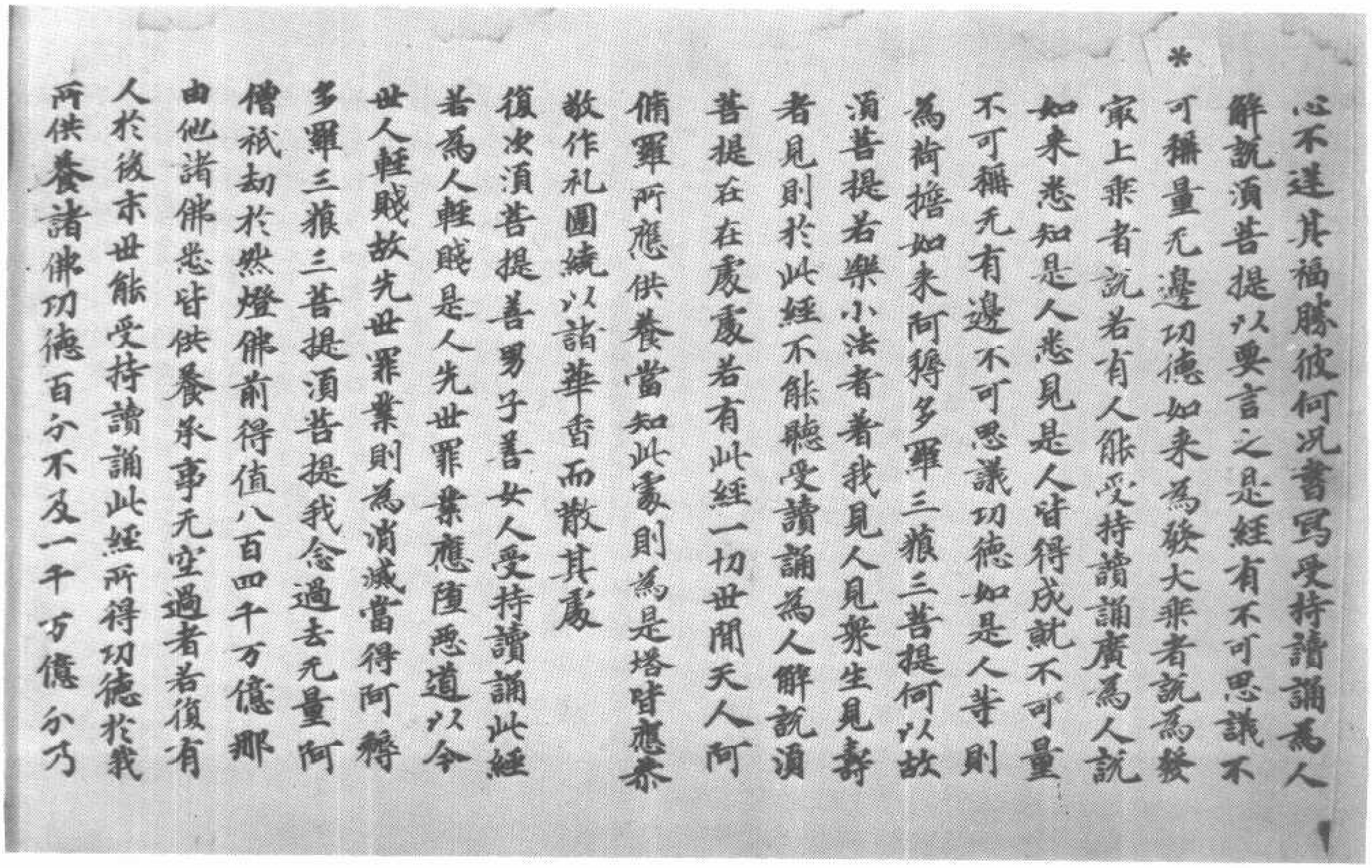
尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時發十二
＊大願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三
菩提時自身光明熾然照曜无量无數无
邊世界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴
其身令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內

12

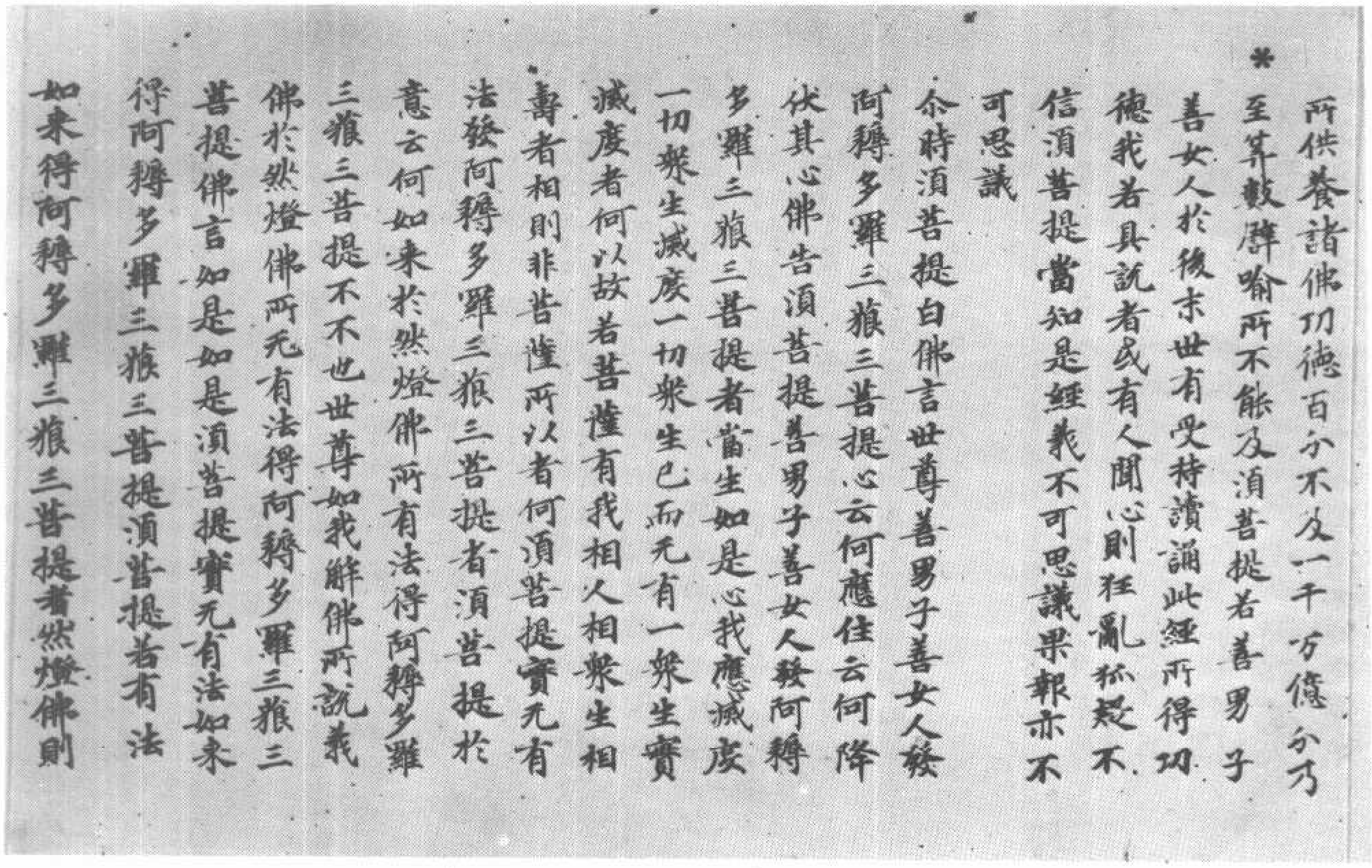


薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

斯一九一二號　金剛般若波羅蜜經

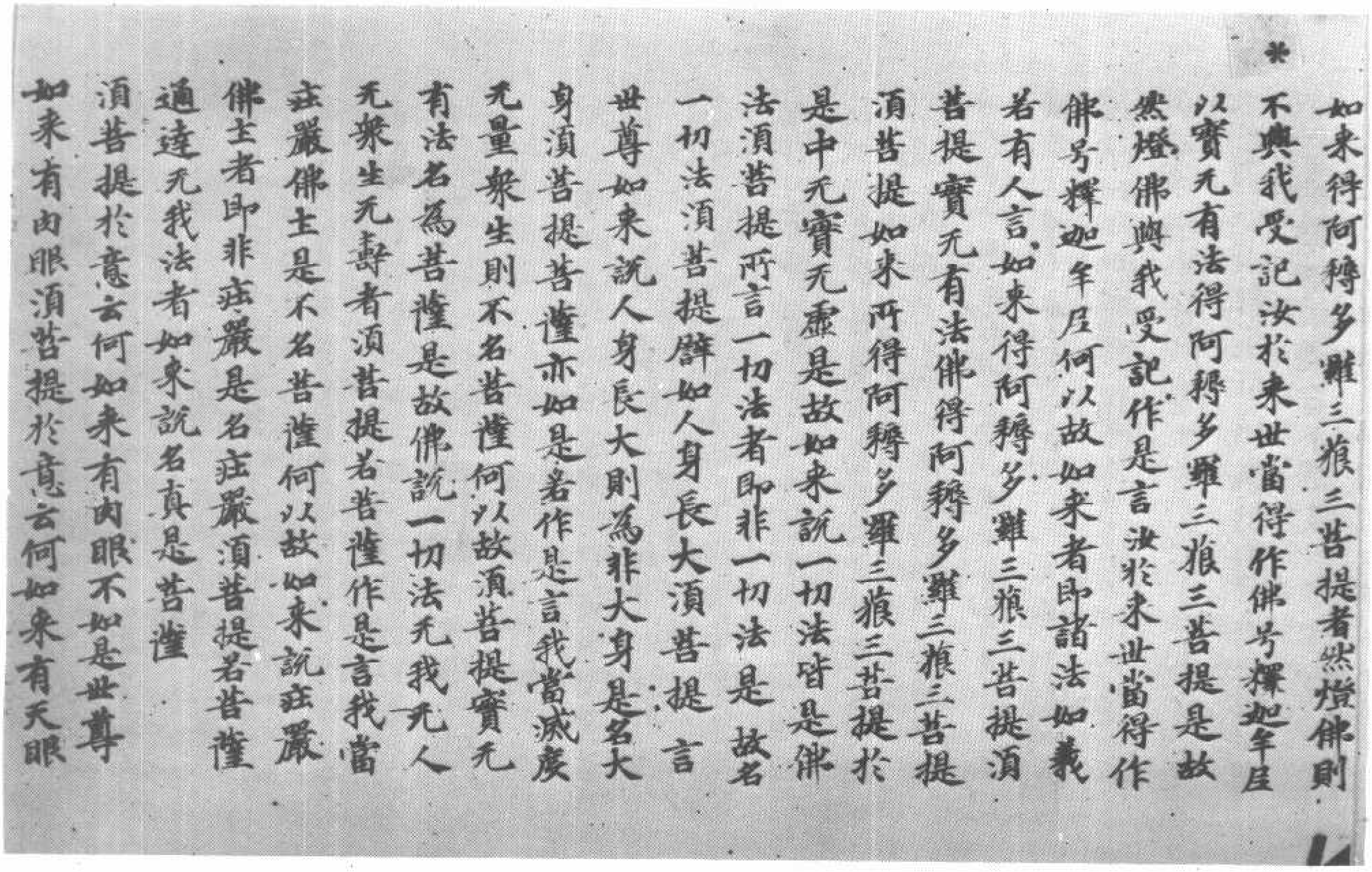


心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
*
可稱量无邊功德如来爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃

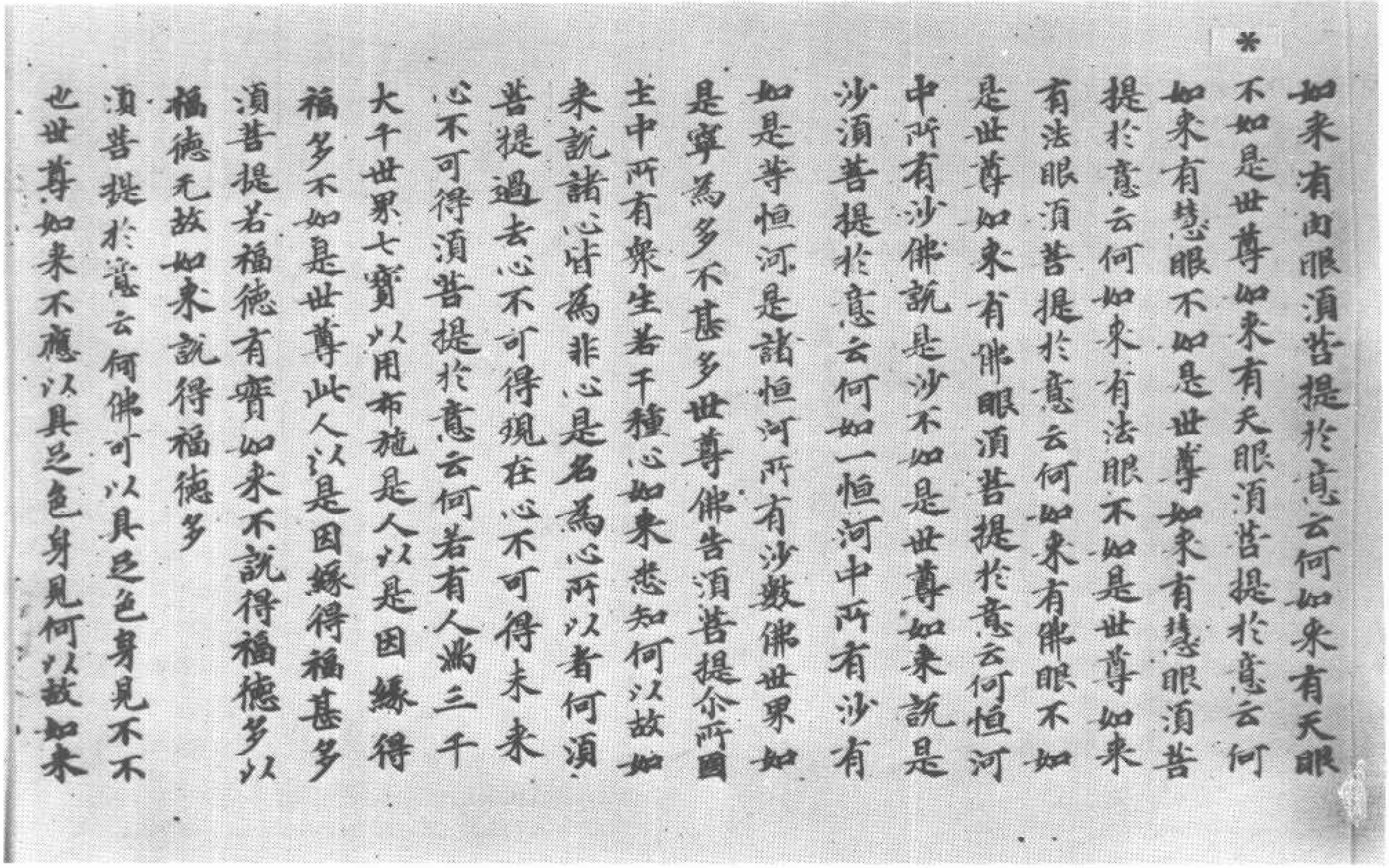


所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
*至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則

4

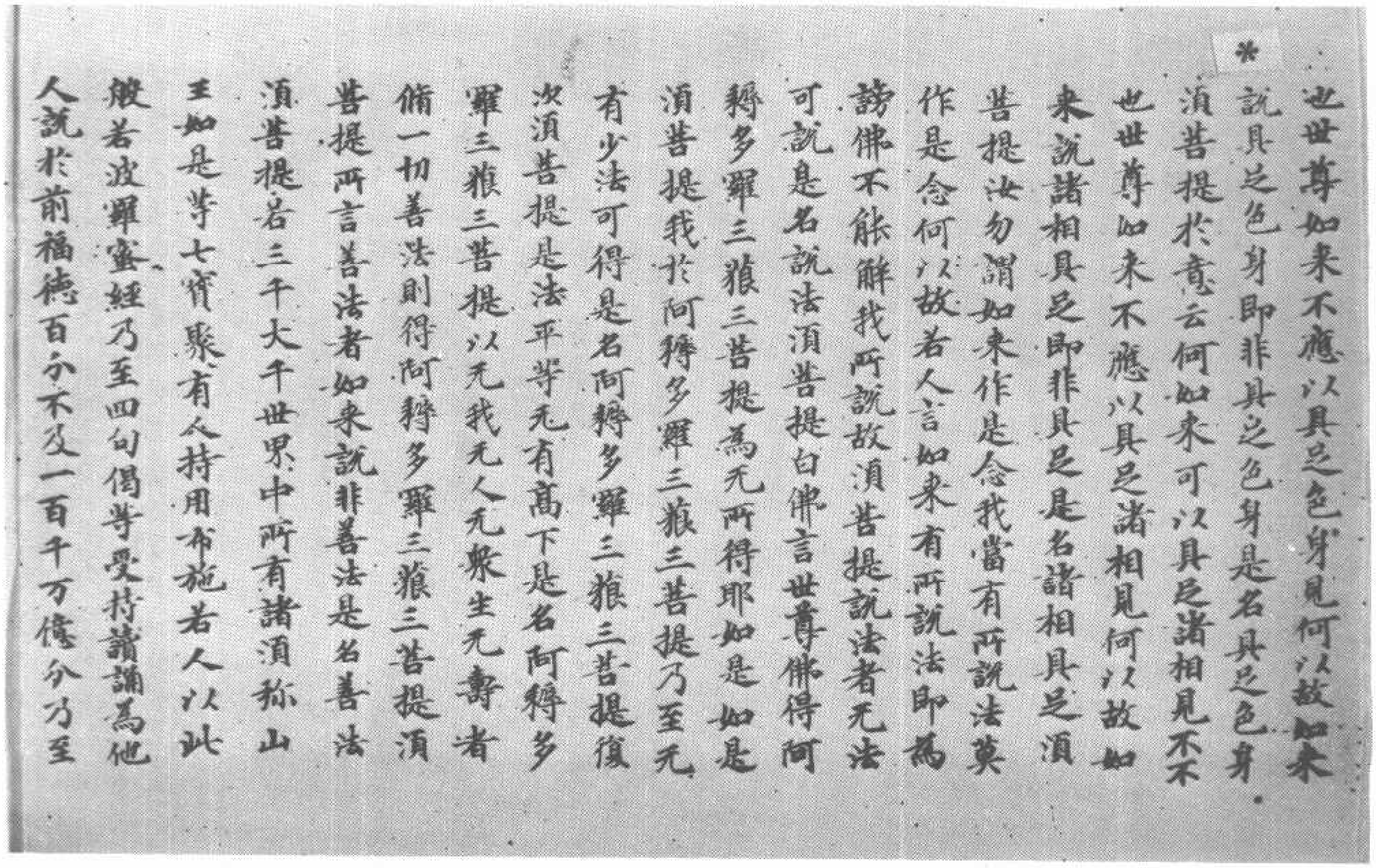


*如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

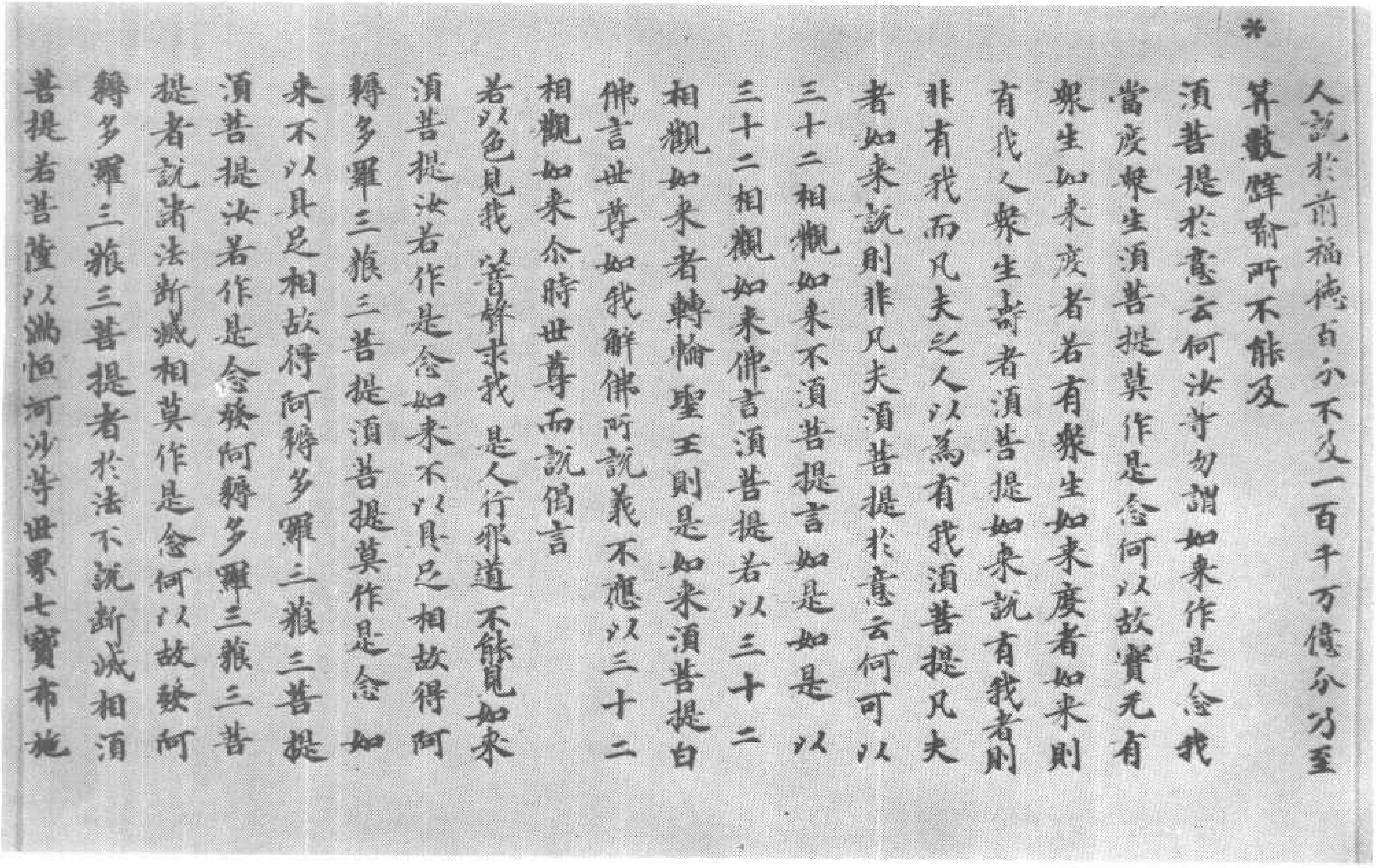

*

如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛説是沙不如是世尊如来説是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来説諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因縁得福多不如是世尊此人以是因縁得福甚多須菩提若福徳有實如来不説得福徳多以福徳无故如来説得福徳多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来

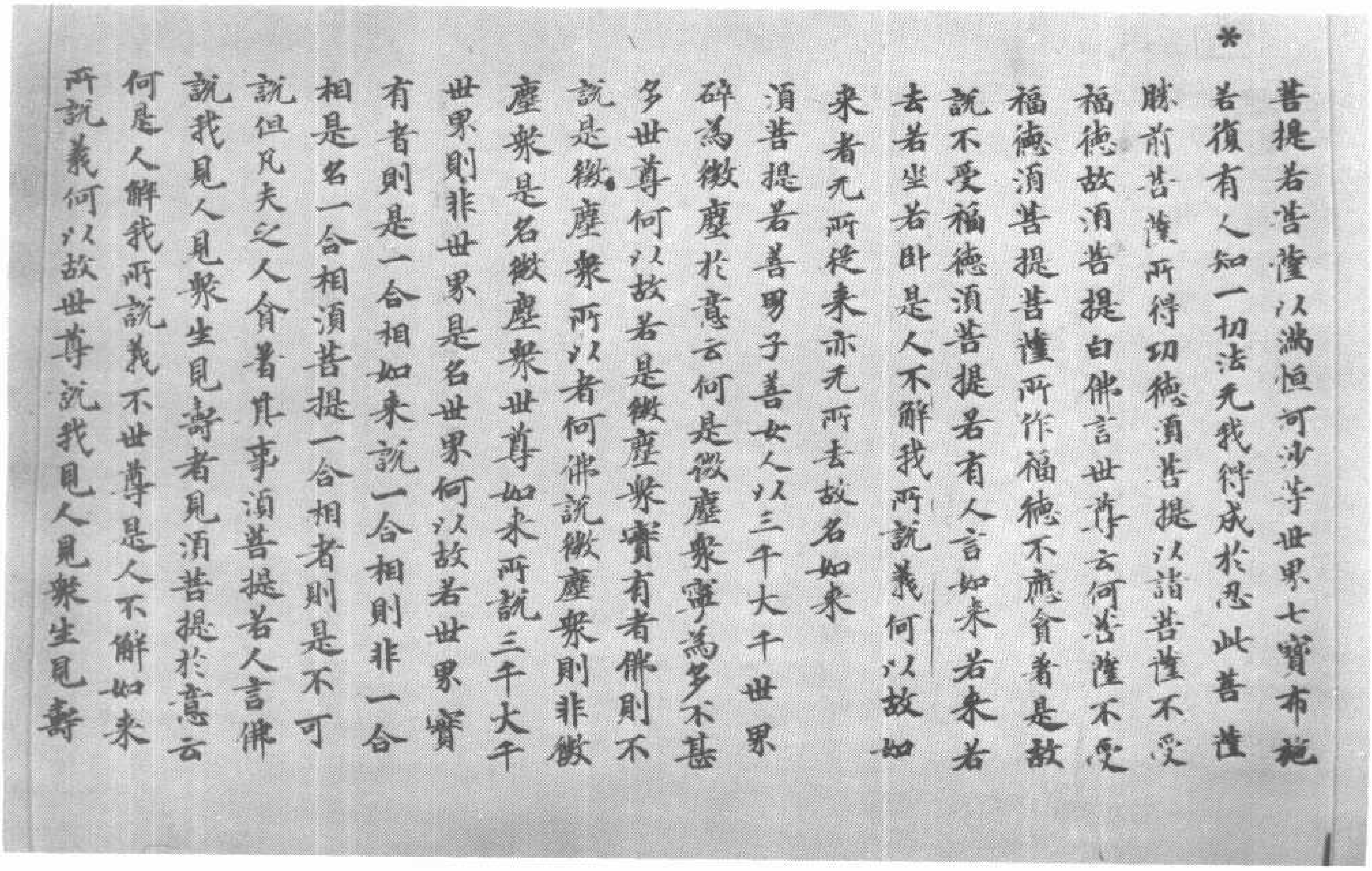

*

也世尊如来不應以具足色身見何以故如来説具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来説諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫作是念何以故若人言如来有所説法即為謗佛不能解我所説故須菩提説法者无法可説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来説非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人説於前福徳百分不及一百千万億分乃至



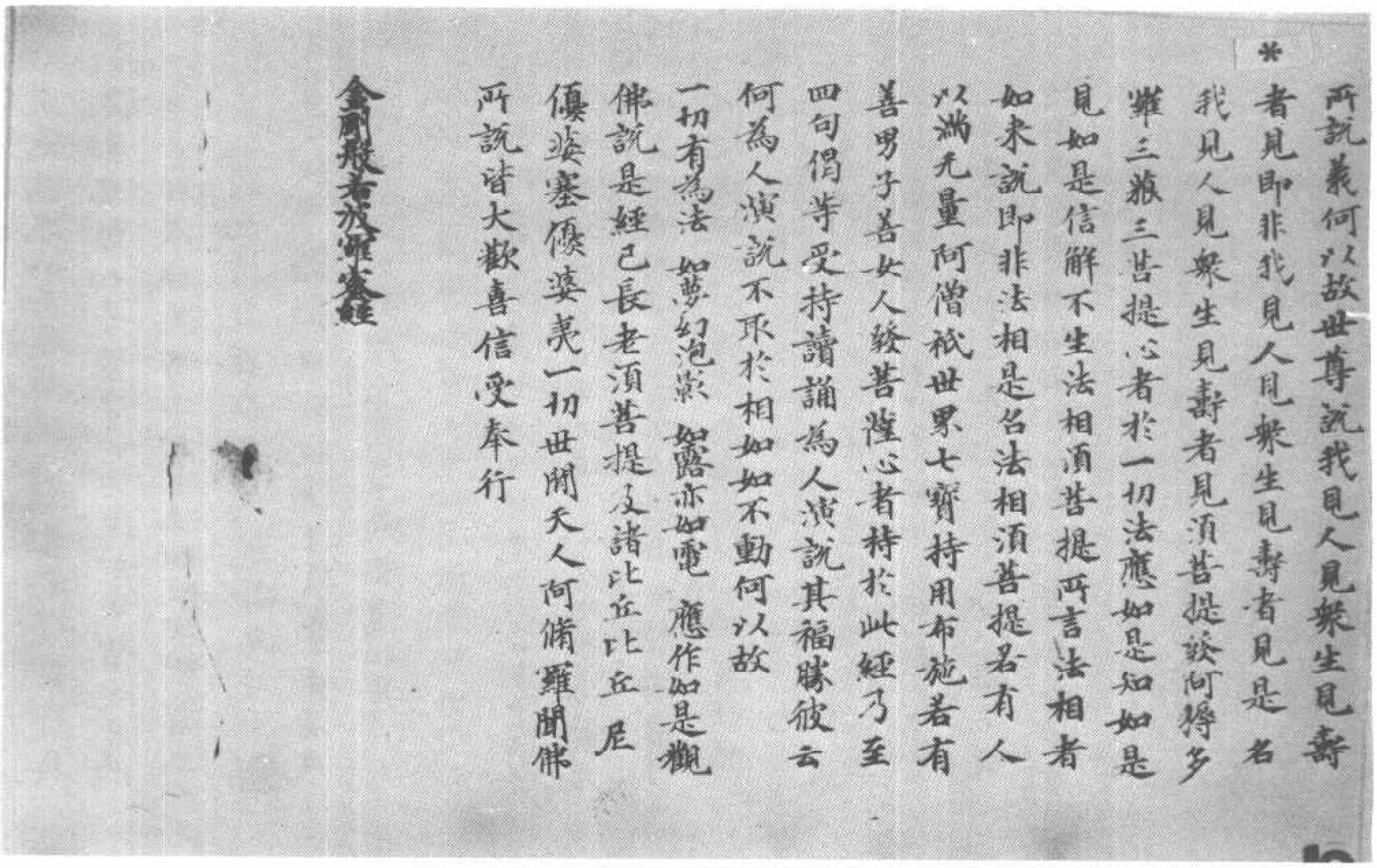
*

人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施



*

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽



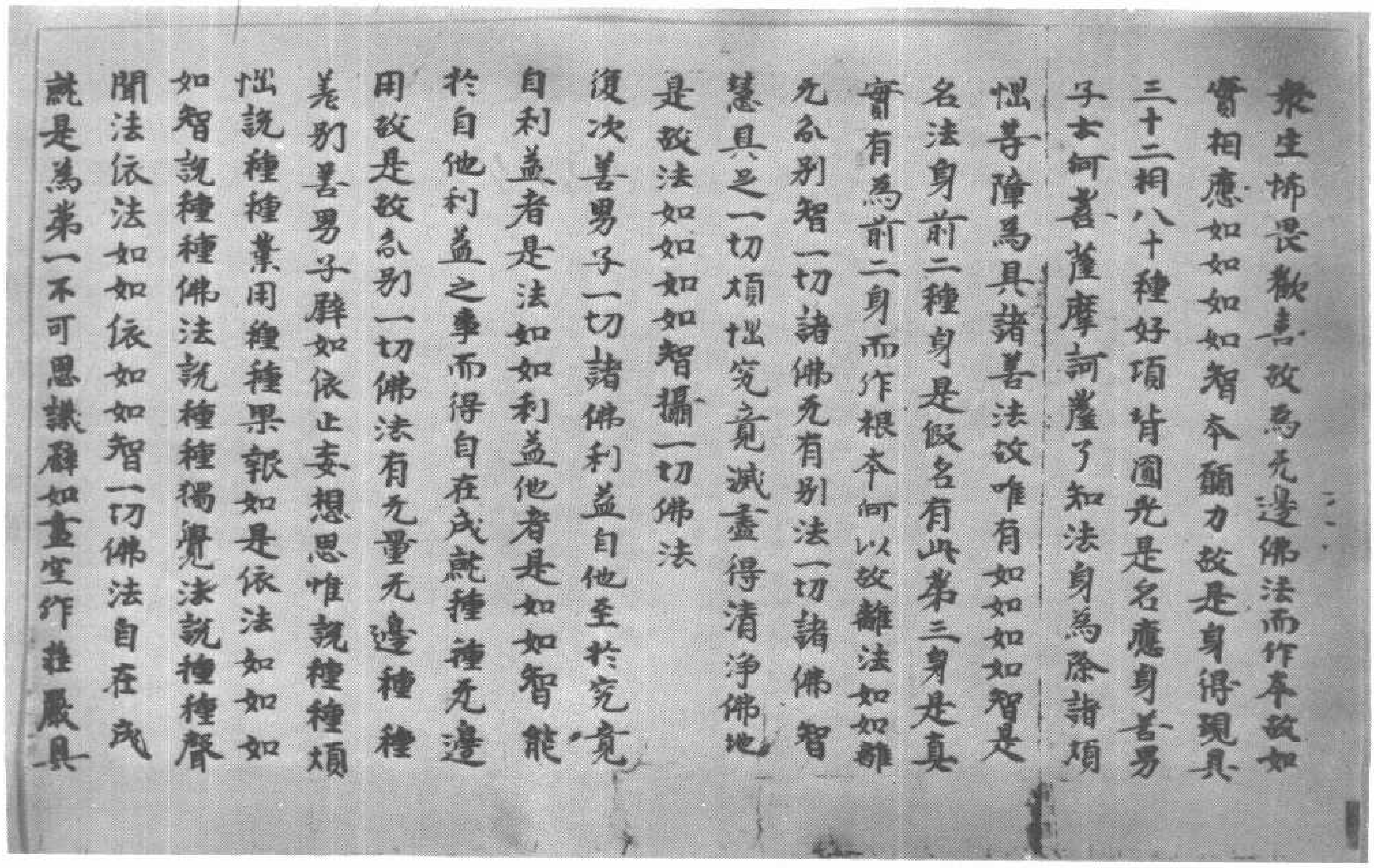
＊所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

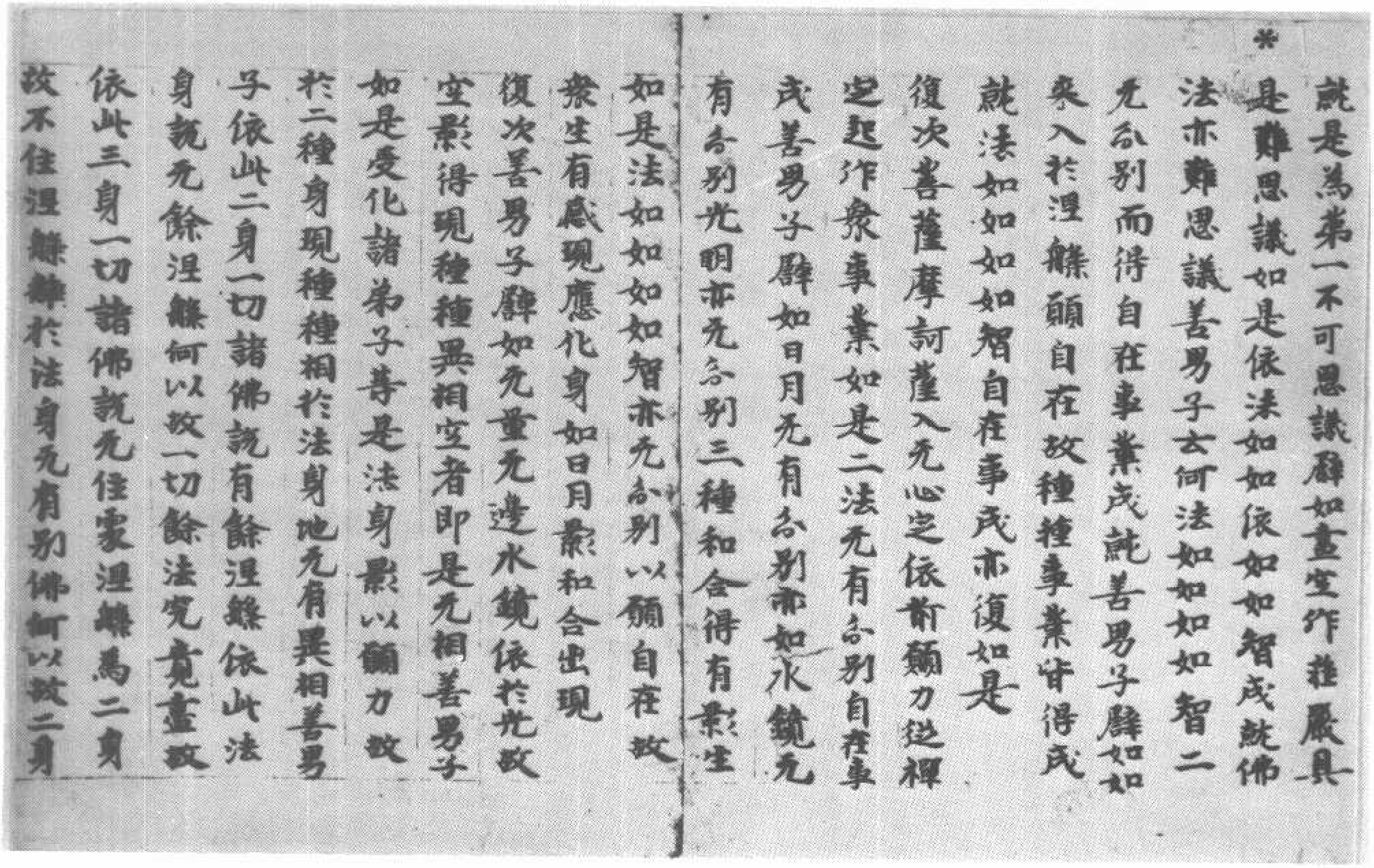
金剛般若波羅蜜經

S → T665 16/428 523



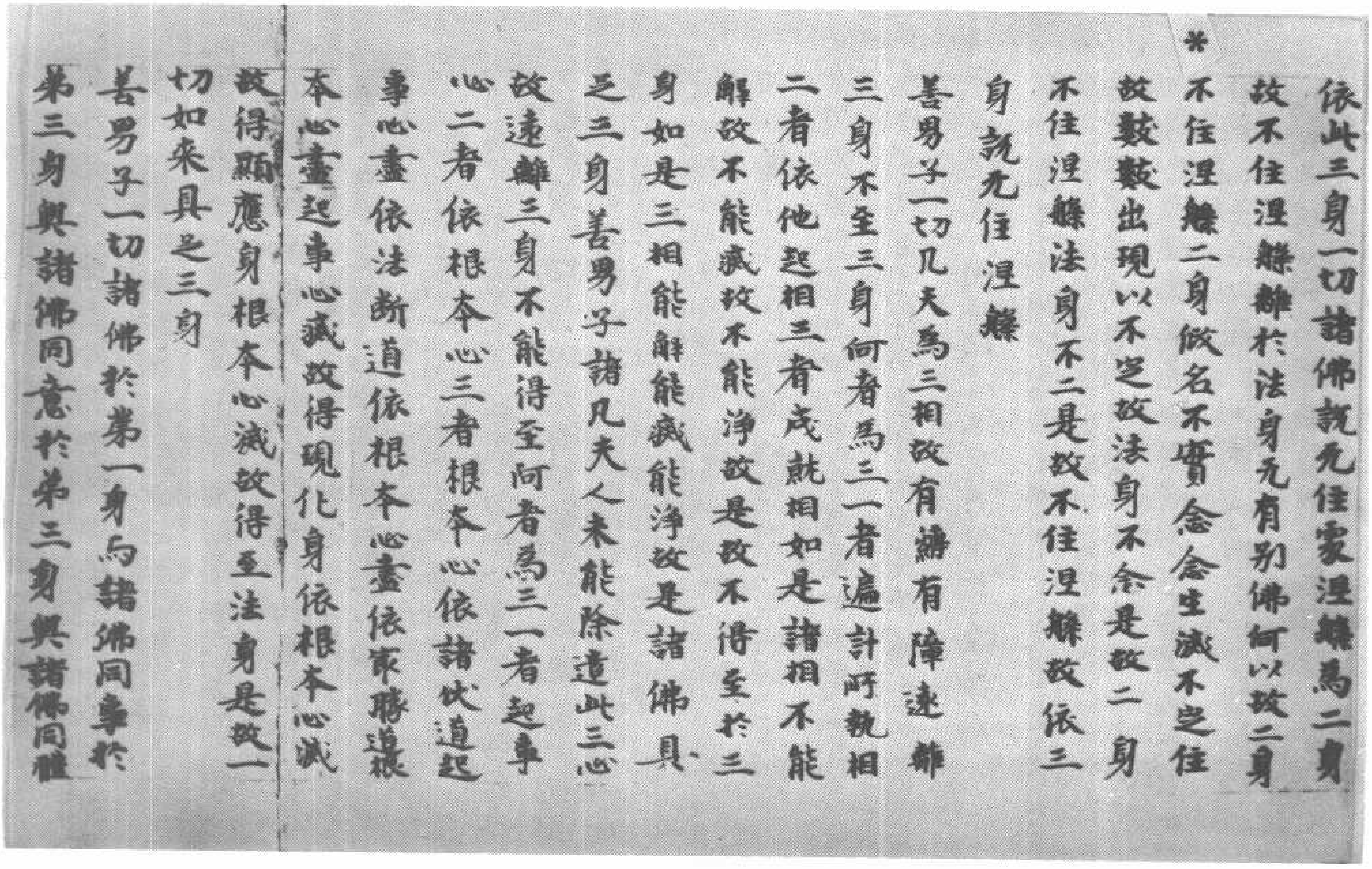
衆生悕畏歡喜故為无邊佛法而作本故如實相應如如如如智本願力故是身得現具三十二相八十種好項背圓光是名應身善男子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸煩惱等障為具諸善法故唯有如如如如智是名法身前二種身是假名有此第三身是真實有為前二身而作根本何以故離法如如離无分別智一切諸佛无有別法一切諸佛智慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是故法如如如如智攝一切佛法

復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟自利益者是法如如利益他者是如如智能於自他利益之事而得自在成就種種无邊用故是故分別一切佛法有无量无邊種種差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩惱說種種業用種種果報如是依法如如依如如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具



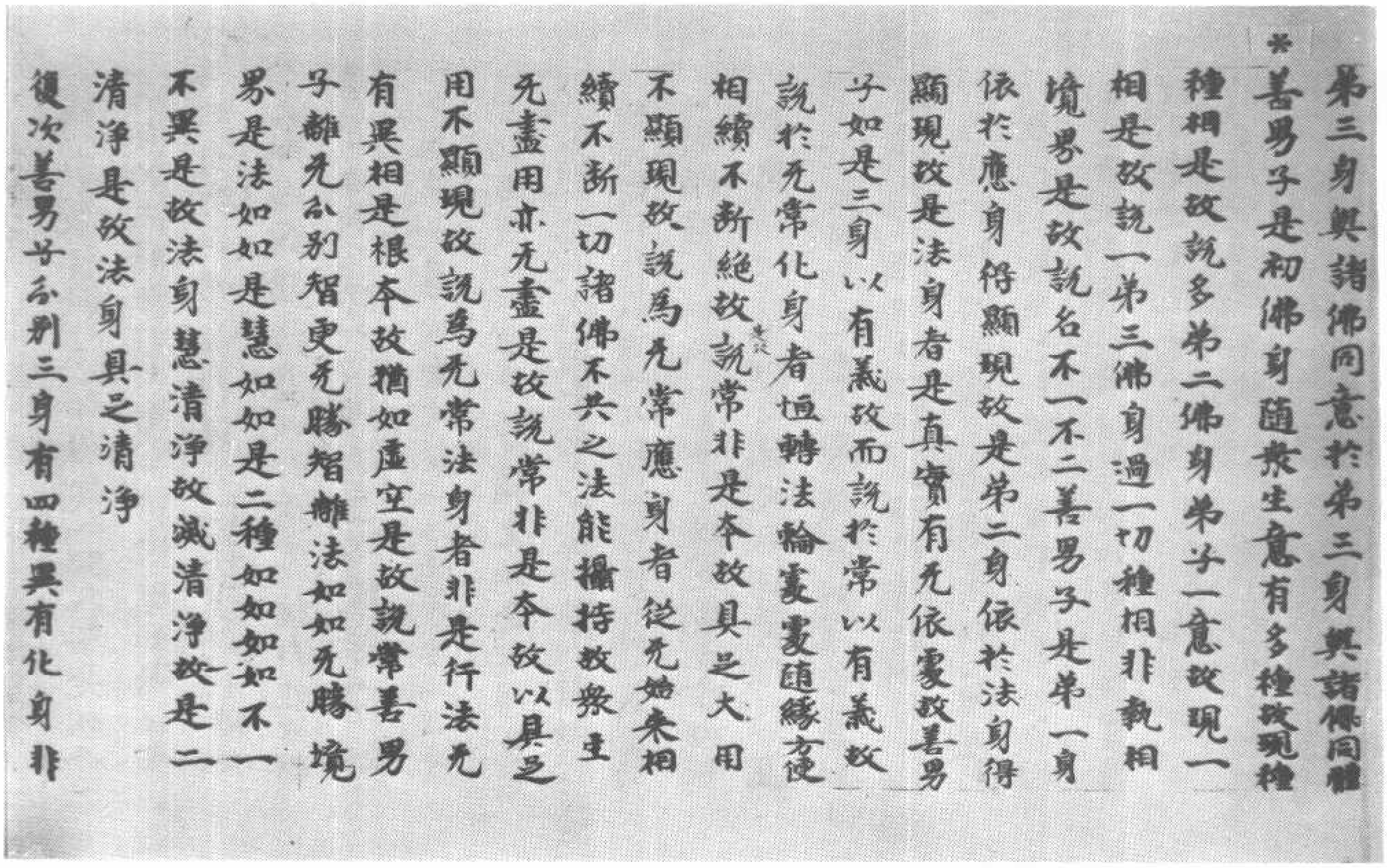
*

就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
无分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃願自在故種種事業皆得成
就法如如如如智自在事成亦復如是
復次善薩摩訶薩入无心定依前願力從禪
定起作衆事業如是二法无有分別自在事
成善男子譬如日月无有分別亦如水鏡无
有分別光明亦无分別三種和合得有影生
如是法如如如如智亦无分別以願自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現
復次善男子譬如无量无邊水鏡依於光故
空影得現種種異相空者即是无相善男子
如是受化諸弟子等是法身影以願力故
於二種身現種種相於法身地无有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法
身說无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何以故二身

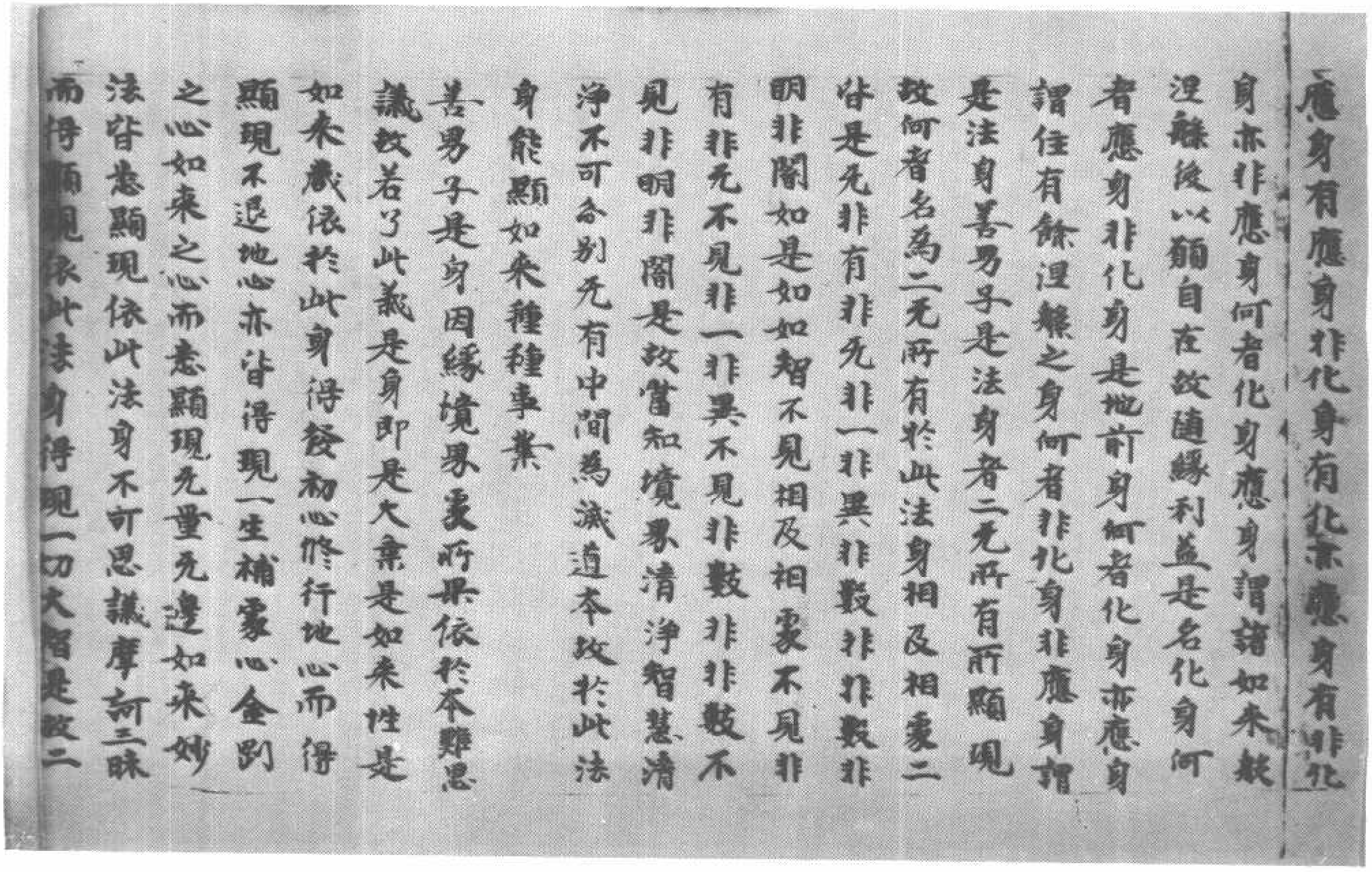


*

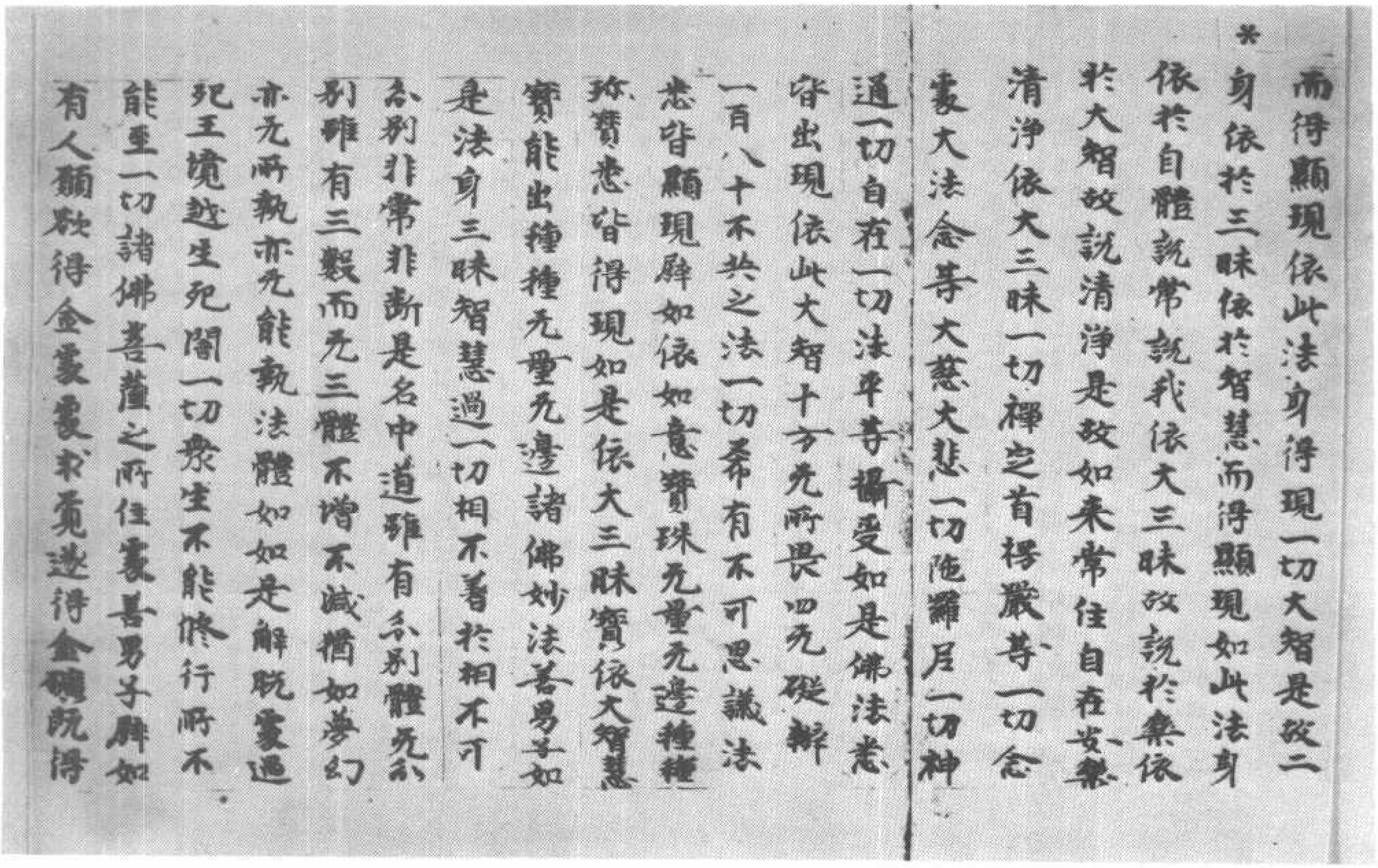
依此三身一切諸佛說无住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法身无有別佛何以故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不爾是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起
事心盡依法斷道依根本心盡依勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至法身是故一
切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身与諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體



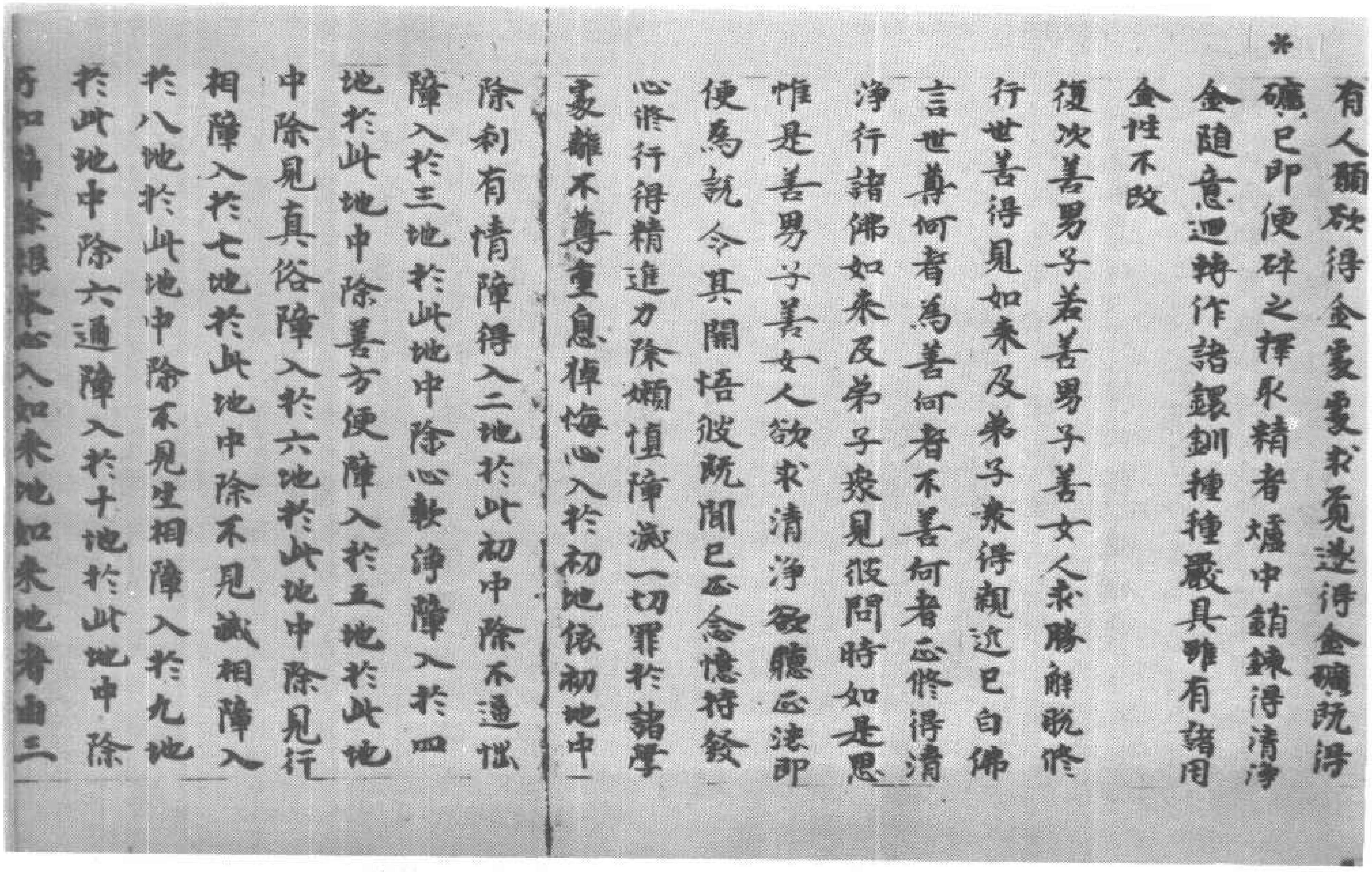
第三身與諸佛同意於第三身與諸佛同體
*善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種
種相是故說多第二佛身弟子一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有无依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方便
相續不斷絶故說常非是本故具足大用
不顯現故說為无常應身者從无始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
无盡用亦无盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非



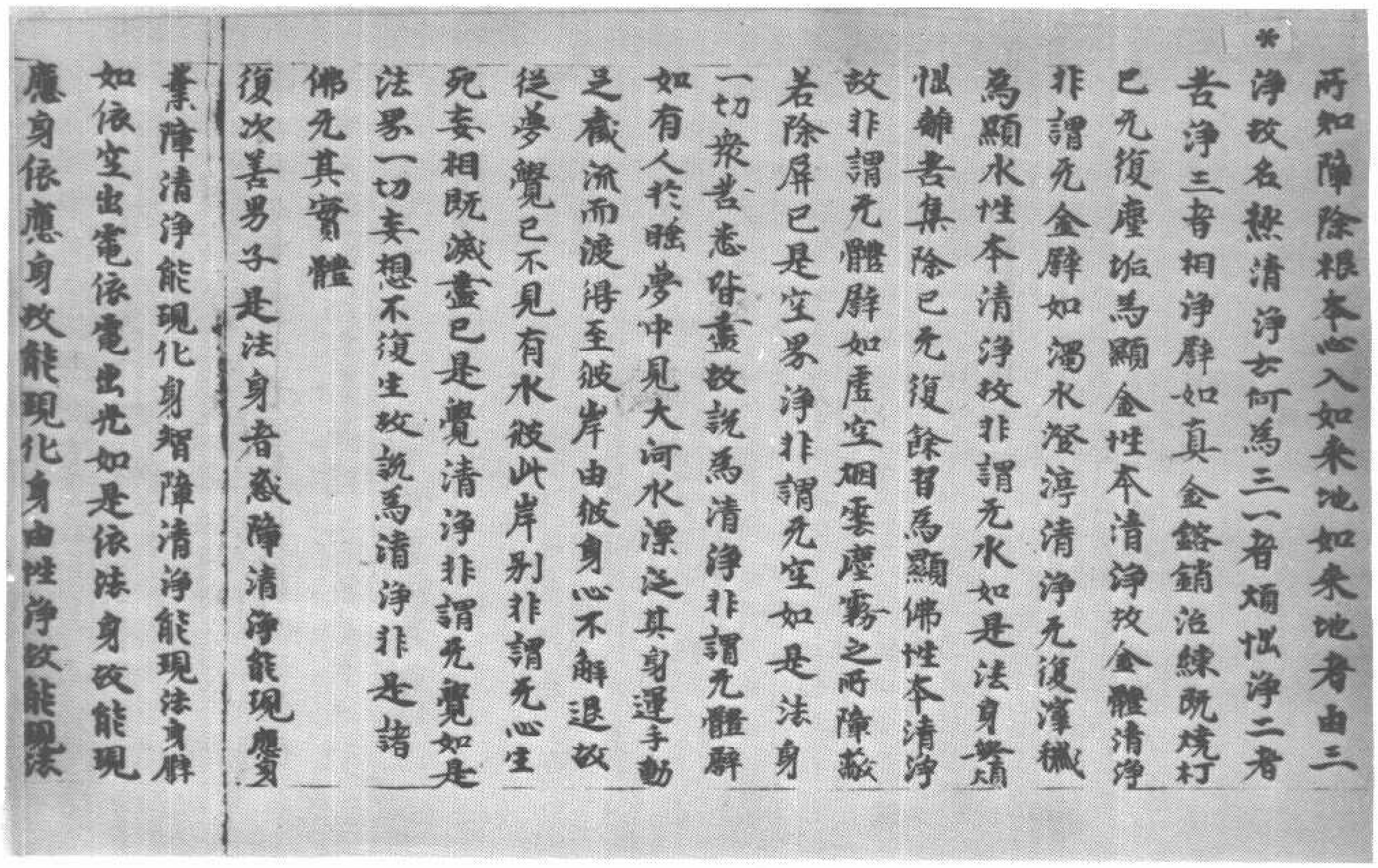
應身有應身非化身有化亦應身有非化
身亦非應身何者化身應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現
故何者名為二无所有於此法身相及相處二
皆是无非有非无非一非異非數非非數非
明非闇如是如如智不見相及相處不見非
有非无不見非一非異不見非數非非數不
見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別无有中間為滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界處所果依於本難思
議故若了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛
之心如來之心而悉顯現无量无邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二



而得顯現依此法身得現一切大智是故二
* 身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大三昧故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念
處大法念等大慈大悲一切陁羅尼一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十方无所畏四无礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現辟如依如意寶珠无量无邊種種
珎寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
寶能出種種无量无邊諸佛妙法善男子如
是法身三昧智慧過一切相不著於相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別體无分
別雖有三數而无三體不增不減猶如夢幻
亦无所執亦无能執法體如如是解脫處過
死王境越生死闇一切衆生不能修行所不
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子辟如
有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得



有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得
* 礦已即便碎之擇取精者爐中銷鍊得清淨
金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用
金性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨發聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發
心修行得精進力除懶墯障滅一切罪於諸學
處離不尊重息掉悔心入於初地依初地中
除利有情障得入二地於此初中除不逼惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三



*

所知障除根本心入如來地如來地者由三

淨故名煞清淨云何爲三一者煩惱淨二者

苦淨三者相淨辟如真金鎔銷冶練既燒打

已无復塵垢爲顯金性本清淨故金體清淨

非謂无金辟如濁水澄渟清淨无復滓穢

爲顯水性本清淨故非謂无水如是法身與煩

惱雜苦集除已无復餘習爲顯佛性本清淨

故非謂无體辟如虛空烟雲塵霧之所障蔽

若除屏已是空界淨非謂无空如是法身

一切衆苦悉皆盡故說爲清淨非謂无體辟

如有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動

足截流而渡得至彼岸由彼身心不解退故

從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心生

死妄相既滅盡已是覺清淨非謂无覺如是

法界一切妄想不復生故說爲清淨非是諸

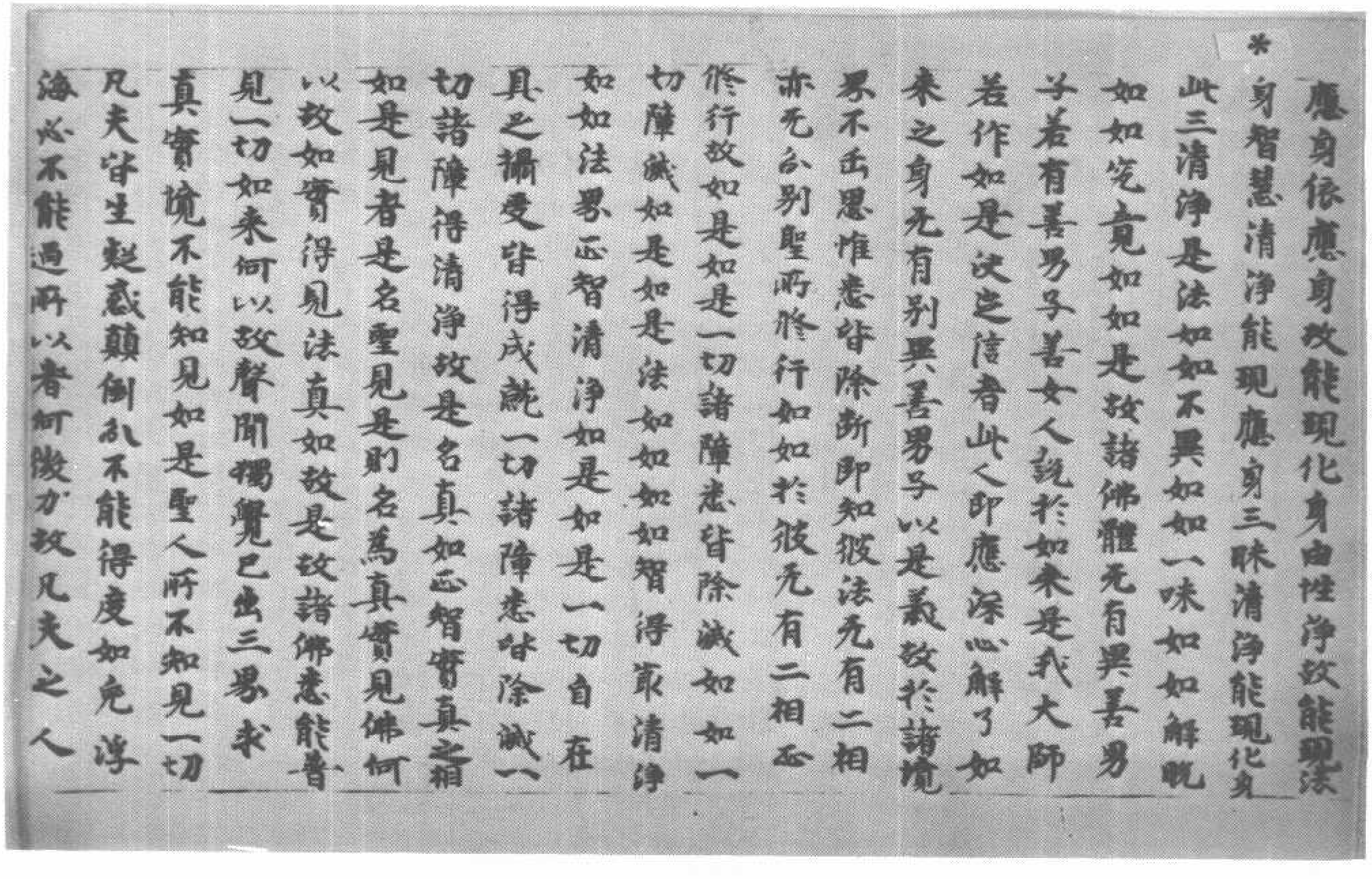
佛无其實體

復次善男子是法身者惑障清淨能現應身

業障清淨能現化身智障清淨能現法身辟

如依空出電依電出光如是依法身故能現

應身依應身故能現化身由性淨故能現法



*

應身依應身故能現化身由性淨故能現法

身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身

此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫

如如究竟如如是故諸佛體无有異善男

子若有善男子善女人說於如來是我大師

若作如是決定信者此人即應深心解了如

來之身无有別異善男子以是義故於諸境

界不正思惟悉皆除斷即知彼法无有二相

亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正

修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一

切障滅如是如是法如如如如智得最清淨

如如法界正智清淨如是如是一切自在

具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一

切諸障得清淨故是名真如正智真實之相

如是見者是名聖見是則名爲真實見佛何

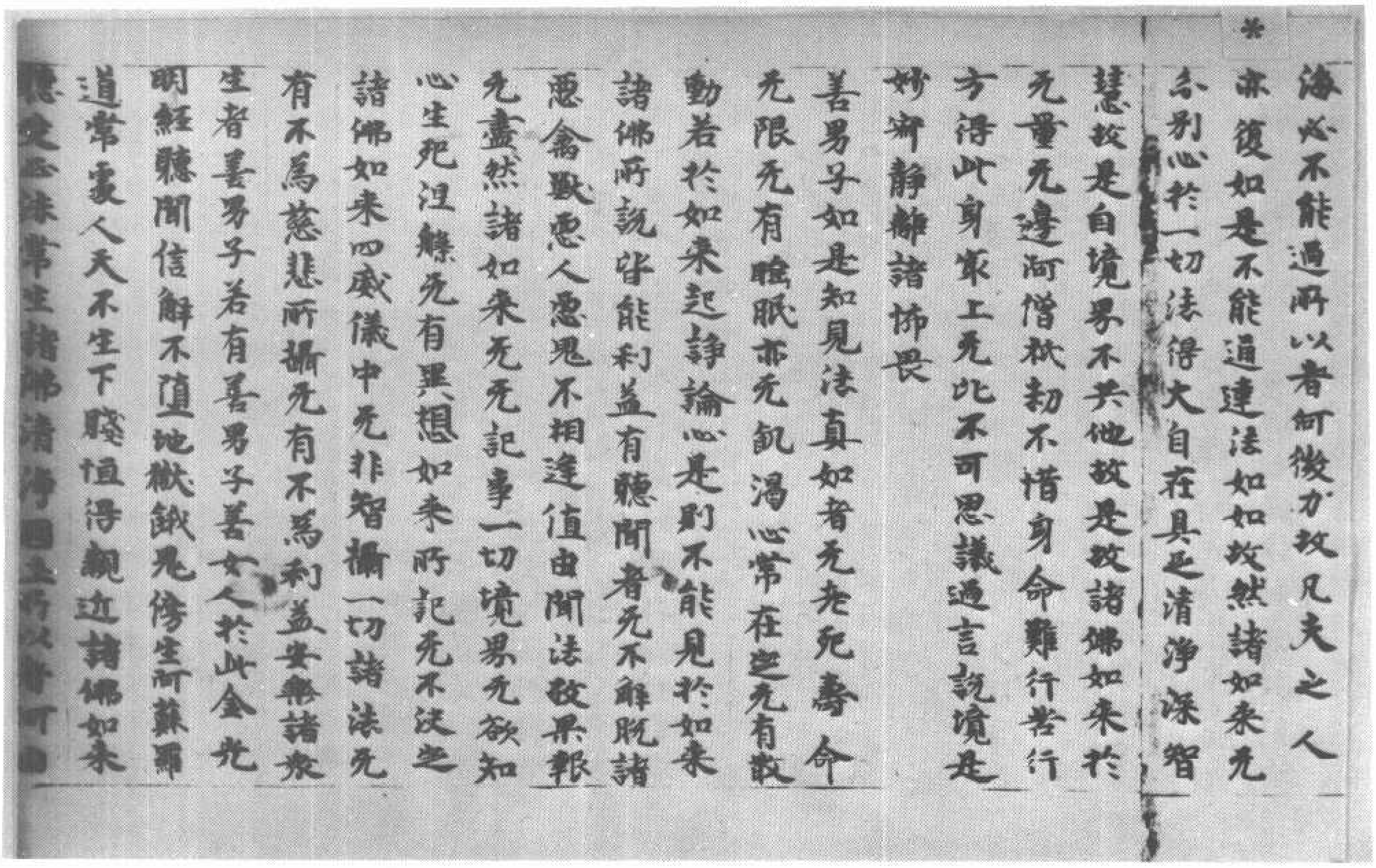
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普

見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求

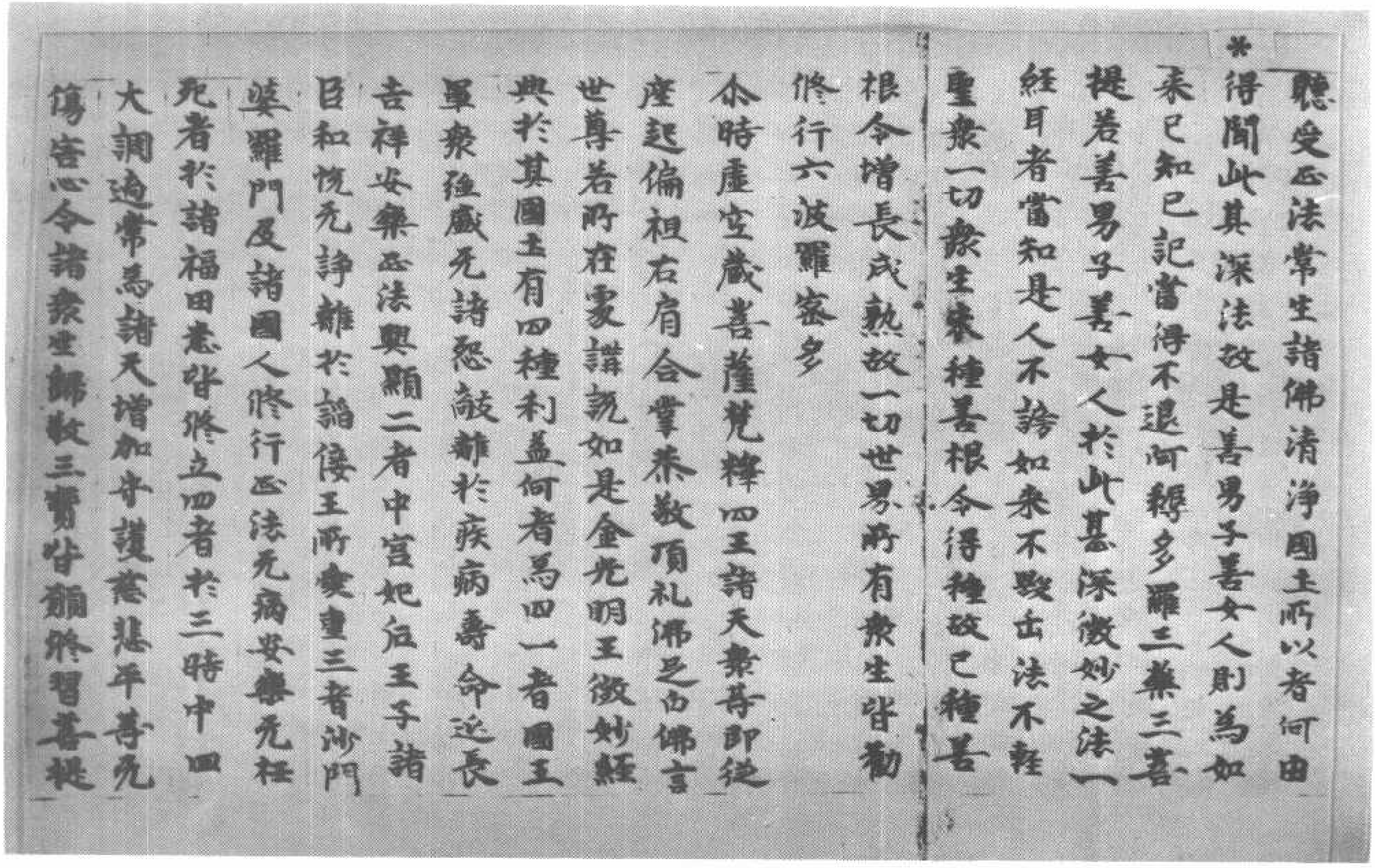
真實境不能知見如是聖人所不知見一切

凡夫皆生疑惑顛倒乱不能得度如兔浮

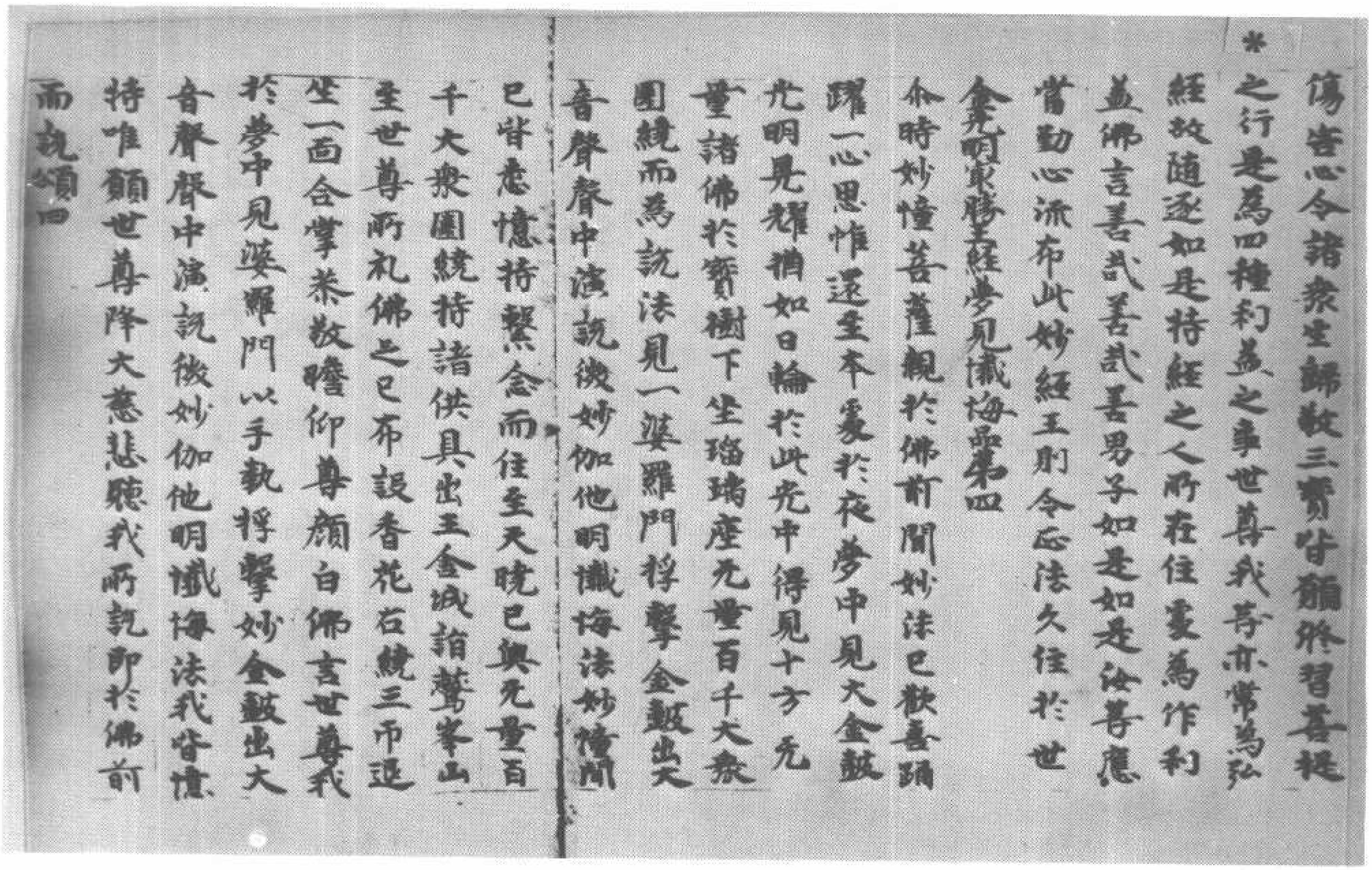
海必不能過所以者何微力故凡夫之人



海必不能過所以者何微力故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故然諸如来无
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如来於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行
方得此身最上无比不可思議過言說境是
妙寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如来起諍論心是則不能見於如来
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
无盡然諸如来无无記事一切境界无欲知
心生死涅槃无有異想如来所記无不決定
諸佛如来四威儀中无非智攝一切諸法无
有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如来
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由



聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
来已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如来不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
修行六波羅蜜多
爾時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國王
軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命延長
吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸
臣和悅无諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法无病安樂无枉
死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等无
傷害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提

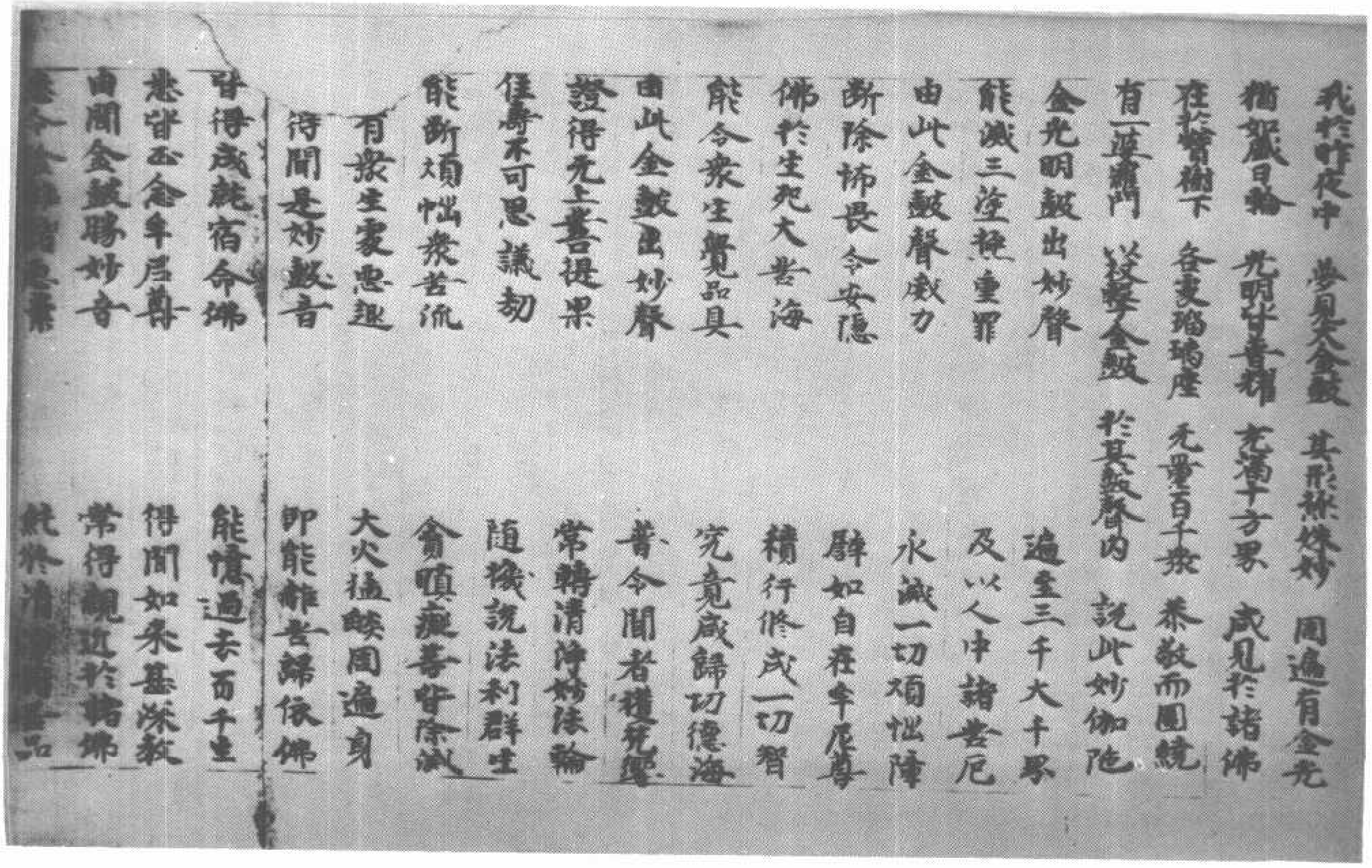


*

傷害心令諸衆生歸敬三寶皆脩習菩提
之行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

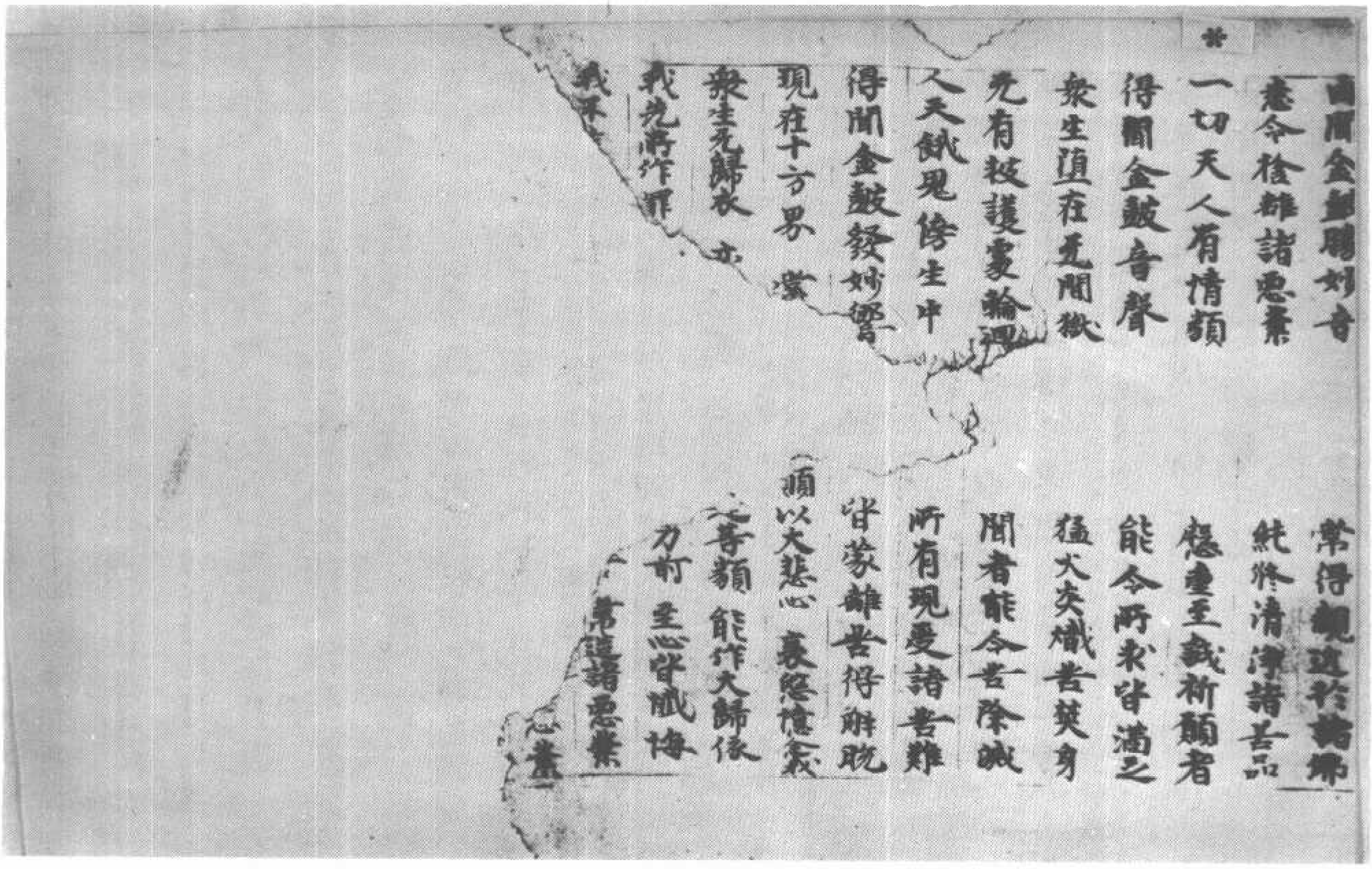
金光明冣勝王經夢見懺悔品第四

尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方无
量諸佛於寶樹下坐瑠璃座无量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門桴擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與无量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顔白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰



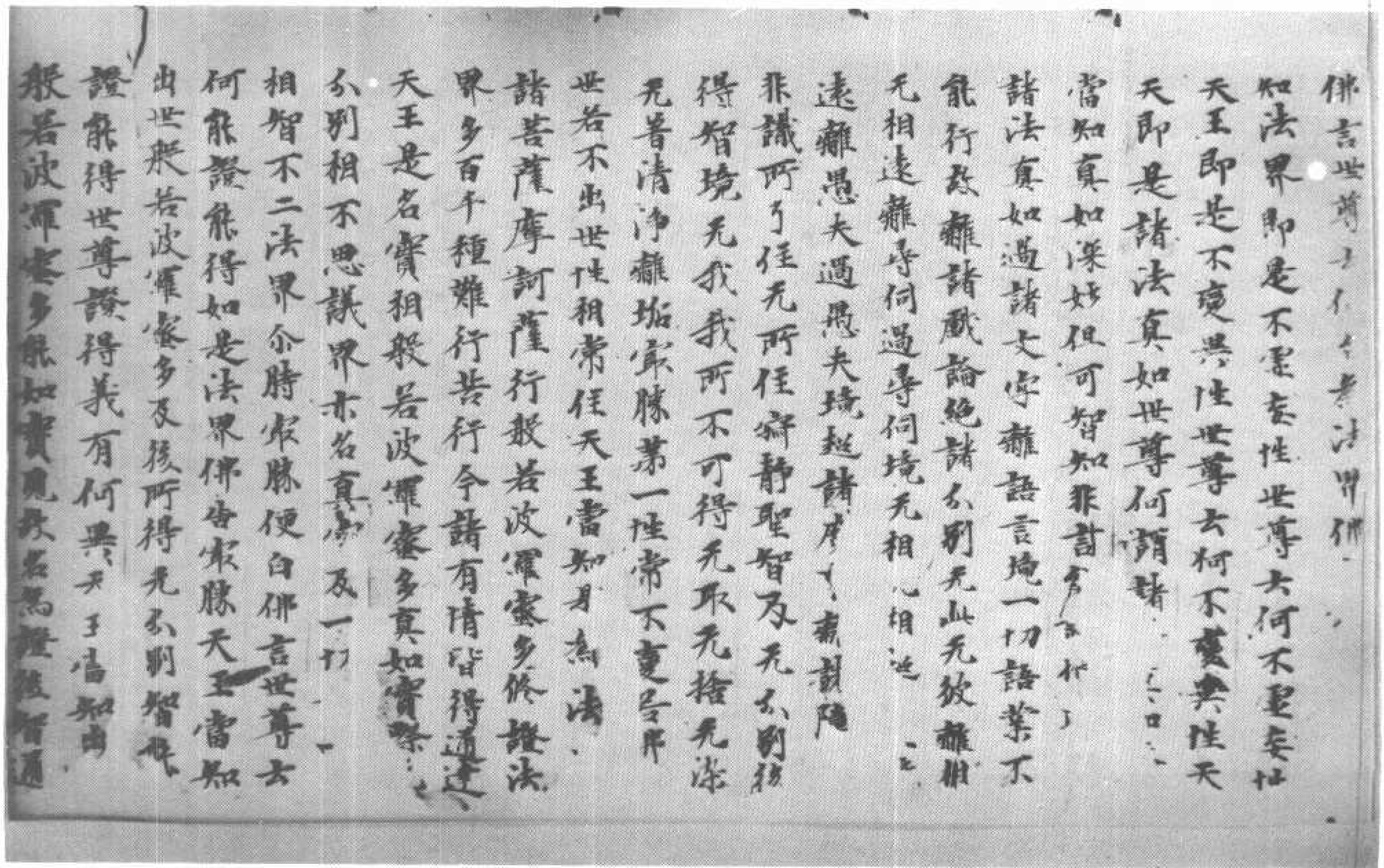
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極姝妙　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普耀　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以桴擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽陀
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊
佛於生死大苦海　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響
證得无上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
有衆生處惡趣　大火猛焰周遍身
得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命佛　能憶過去百千生
悉皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉令捨離諸惡業　純修清淨諸善品

W→1665 16.6.C5~14



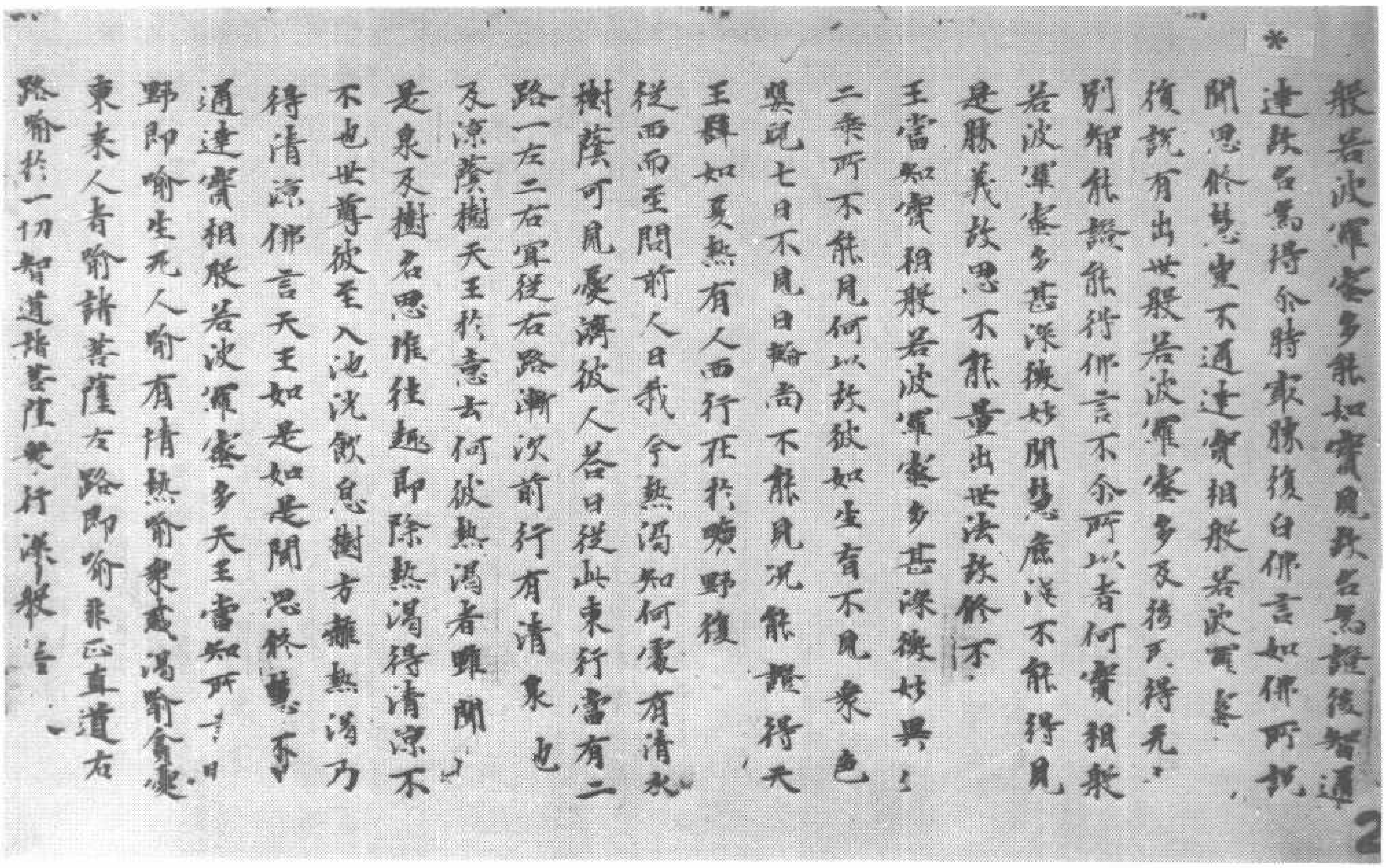
由聞金鼓勝妙音
悉令捨離諸惡業
一切天人有情類
得聞金鼓音聲
衆生須在无間獄
无有救護處輪迴
人天餓鬼傍生中
得聞金鼓發妙響
現在十方界　常
衆生无歸依　亦
我先所作罪
我不

常得覩見於諸佛
純修清淨諸善品
懸念至誠祈願者
能令所求皆滿之
猛火炎熾苦焚身
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆蒙離苦得解脫
願以大悲心　哀愍憶念我
是等類　能作大歸依
力前　至心皆懺悔
常造諸惡業
心

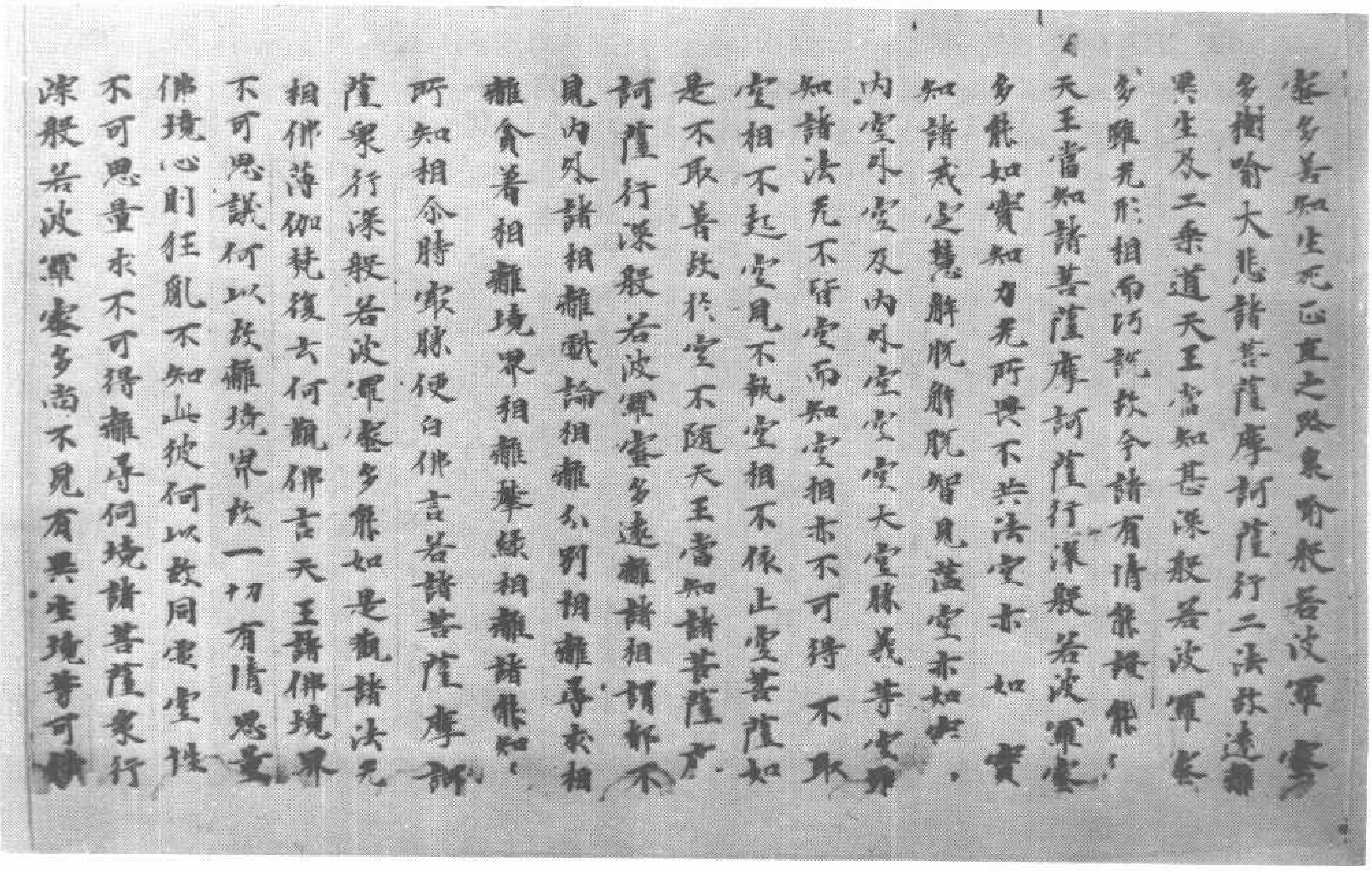


佛言世尊[illegible]者法界佛
如法界即是不虛妄性世尊云何不虛妄性
天王即是不變異性世尊云何不變異性天
天即是諸法真如世尊何謂諸
當知真如深妙但可智知非言所能了
諸法真如過諸文字離語言境一切語業不
能行故離諸戲論絕諸分別无此无彼離相
无相遠離尋伺過尋伺境无相心相造
遠離愚夫過愚夫境超諸魔了離諸障
非識所了住无所住寂靜聖智及无分別後
得智境无我我所不可得无取无捨无染
无著清淨離垢最勝第一性常不變故
世若不出世性相常住天王當知此為法
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多修證法
界多百千種難行苦行令諸有情皆得通達
天王是名實相般若波羅蜜多真如實際
分別相不思議界亦名真如及一切
相智不二法界尒時最勝便白佛言世尊云
何能證能得如是法界佛告最勝天王當知
出世般若波羅蜜多及彼所得无分別智
證能得世尊證得義有何異天王當知由
般若波羅蜜多能如實見故名為證證智通

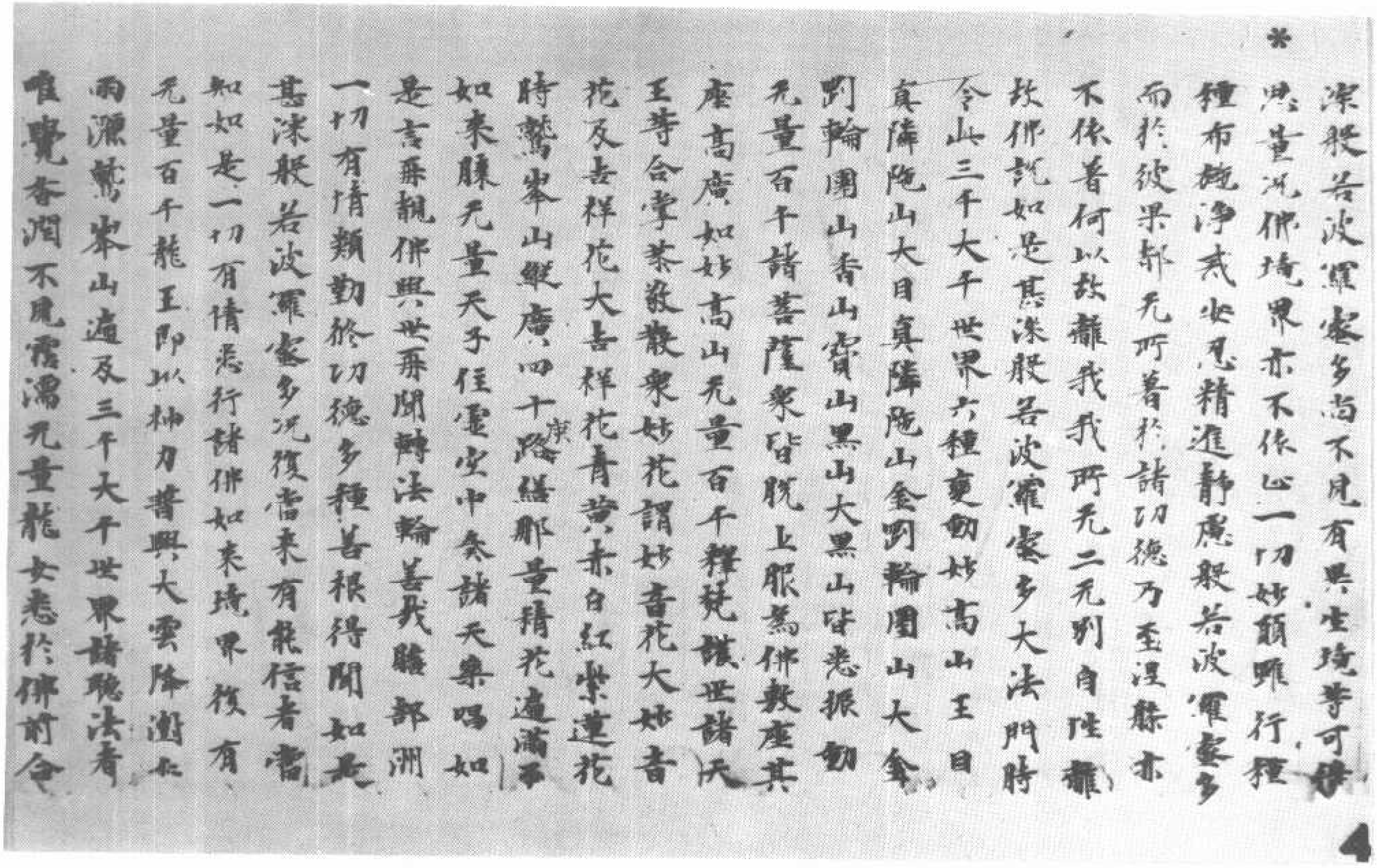
S→T220　7/929 B18~20
W→　7/931A22



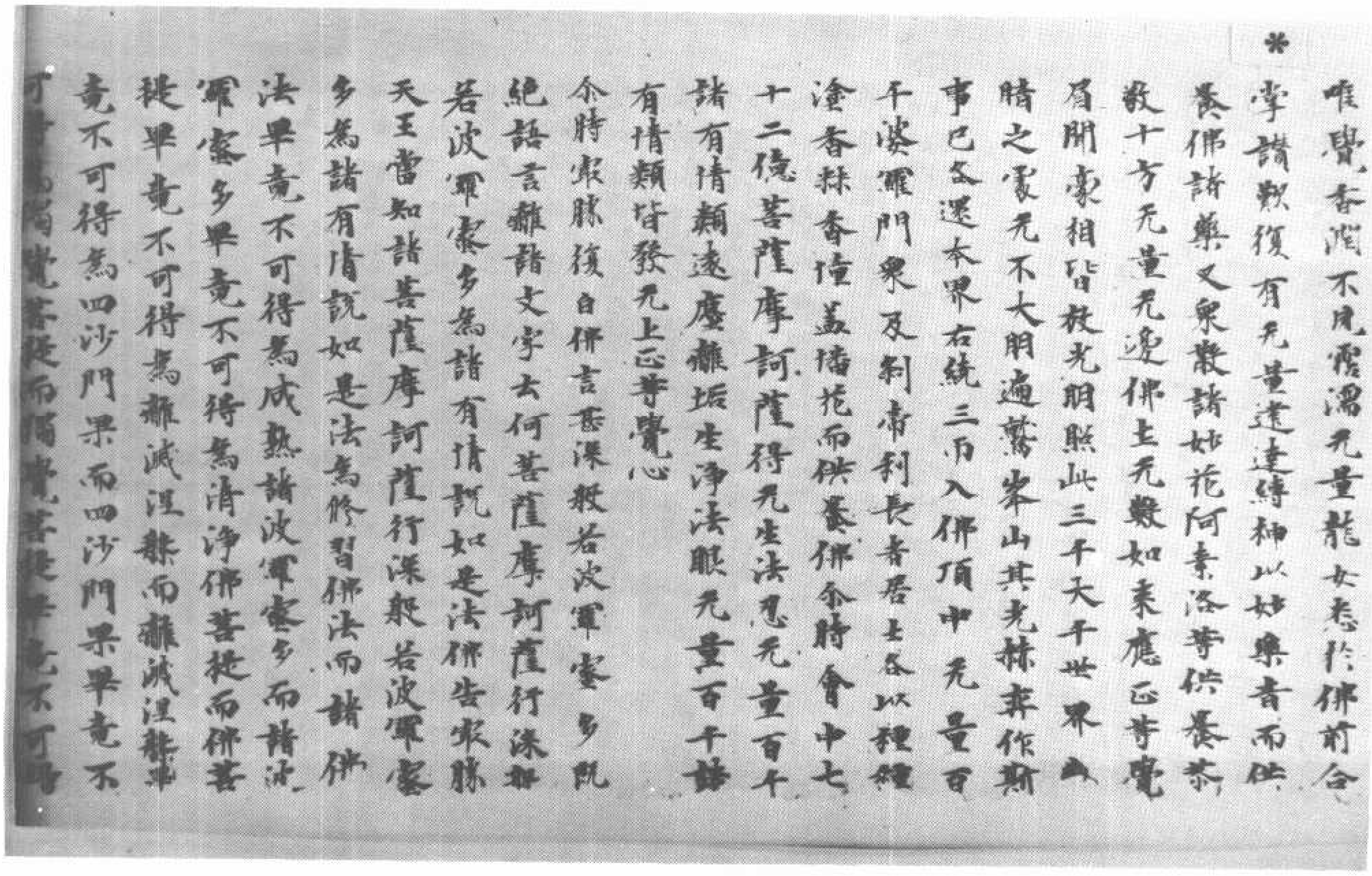
般若波羅蜜多能如實見故名爲證後智通
達故名爲得尒時最勝復白佛言如佛所說
聞思修慧皆不通達實相般若欲何義故
復說有出世般若波羅蜜多及得乃得无分
別智能證能得佛言不尒所以者何實相般
若波羅蜜多甚深微妙聞慧麁淺不能得見
是勝義故思不能量出世法故修不
王當知實相般若波羅蜜多甚深微妙異ゝ
二乘所不能見何以故猶如生盲不見衆色
嬰兒七日不見日輪尚不能見況能證得天
王譬如夏熱有人西行在於曠野復
從西而至問前人曰我今熱渴知何處有清水
樹蔭可見處溝彼人答曰從此東行當有二
路一左二右宜從右路漸次前行有清泉也
及涼蔭樹天王於意云何彼熱渴者雖聞
是泉及樹名思惟往趣即除熱渴得清涼不
不也世尊彼至入池沈飲息樹方離熱渴乃
得清涼佛言天王如是如是聞思修慧不
通達實相般若波羅蜜多天王當知所言曠
野即喻生死人喻有情熱喻衆惑渴喻貪愛
東來人者喻諸菩薩左路即喻非正真道右
路喻於一切智道諸菩薩ゝ行深般若



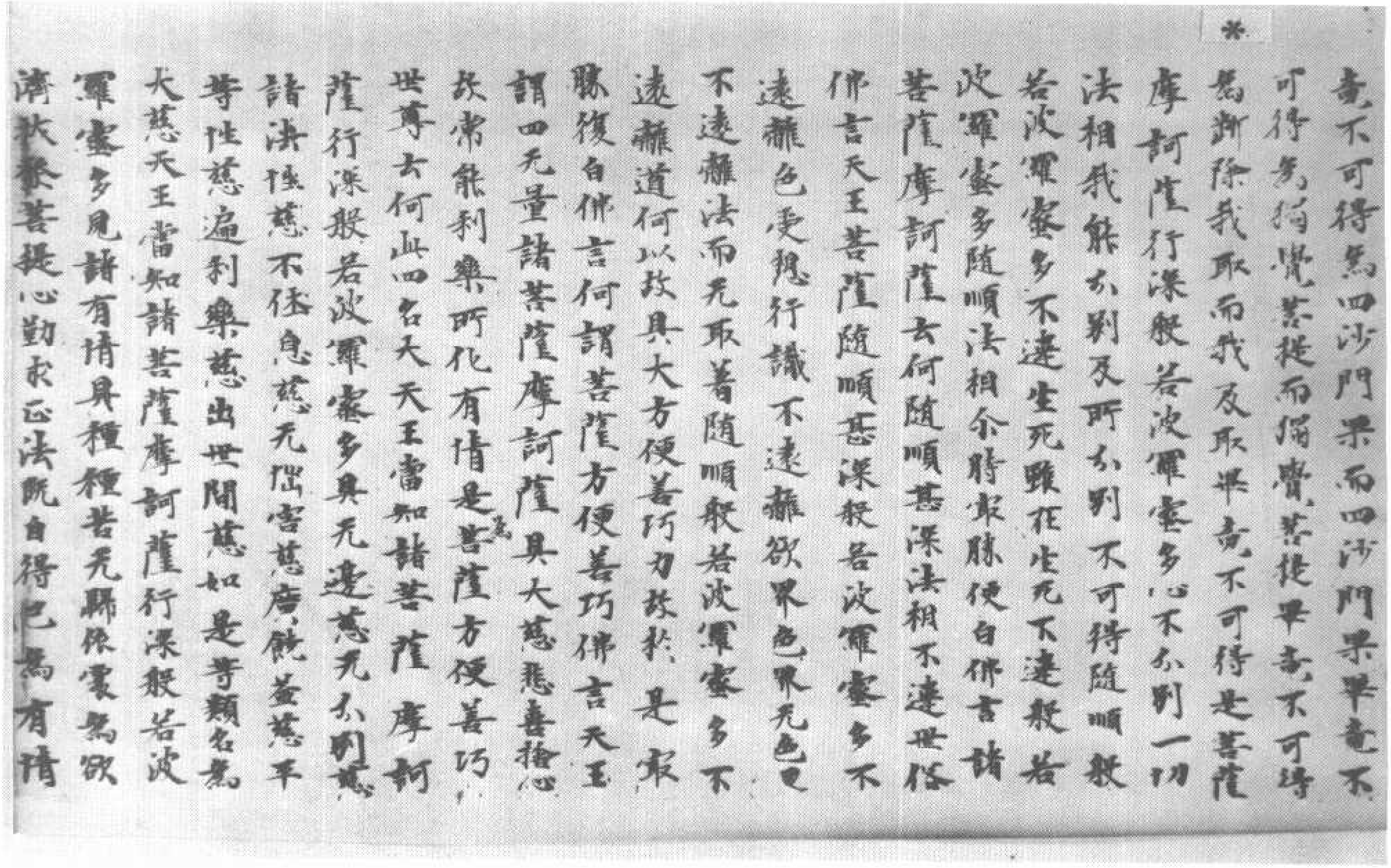
蜜多善知生死正直之路衆喻般若波羅蜜
多樹喻大悲諸菩薩摩訶薩行二法故遠離
異生及二乘道天王當知甚深般若波羅蜜
多雖无於相而巧說故令諸有情能證能
天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多能如實知力无所畏不共法空亦如實
知諸戒定慧解脫解脫智見蘊空亦如是
內空外空及內外空空空大空勝義等空乃
知諸法无不皆空而知空相亦不可得不取
空相不起空見不執空相不依止空菩薩如
是不取善故於空不隨天王當知諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多遠離諸相謂析不
見內外諸相離戲論相離分別相離尋求相
離貪著相離境界相離攀緣相離諸能知
所知相尒時最勝便白佛言若諸菩薩摩訶
薩衆行深般若波羅蜜多能如是觀諸法无
相佛薄伽梵復云何觀佛言天王諸佛境界
不可思議何以故離境界故一切有情思量
佛境心則狂亂不知此彼何以故同虛空故
不可思量求不可得離尋伺境諸菩薩衆行
深般若波羅蜜多尚不見有異生境等可得



*
深般若波羅蜜多尚不見有與尘境等可得
此量況佛境界亦不依止一切妙願雖行種
種布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
而於彼果都无所著於諸功德乃至涅槃亦
不依著何以故離我我所无二无別自性離
故佛說如是甚深般若波羅蜜多大法門時
令此三千大千世界六種變動妙高山王目
真隣陀山大目真隣陀山金剛輪圍山大金
剛輪圍山香山寶山黑山大黑山皆悉振動
无量百千諸菩薩衆皆脫上服為佛敷座其
座高廣如妙高山无量百千釋梵護世諸天
王等合掌恭敬散衆妙花謂妙音花大妙音
花及吉祥花大吉祥花青黃赤白紅紫蓮花
時鷲峯山縱廣四十踰繕那量積花遍滿爾
如來勝无量天子住虛空中奏諸天樂鳴如
是言我觀佛興世我聞轉法輪善哉贍部洲
一切有情類勤於功德多種善根得聞如是
甚深般若波羅蜜多況復當來有能信者當
知如是一切有情悉行諸佛如來境界復有
无量百千龍王即以神力普興大雲降澍香
雨濕鷲峯山遍及三千大千世界諸聽法者
唯覺香潤不見霑濕无量龍女悉於佛前合
4

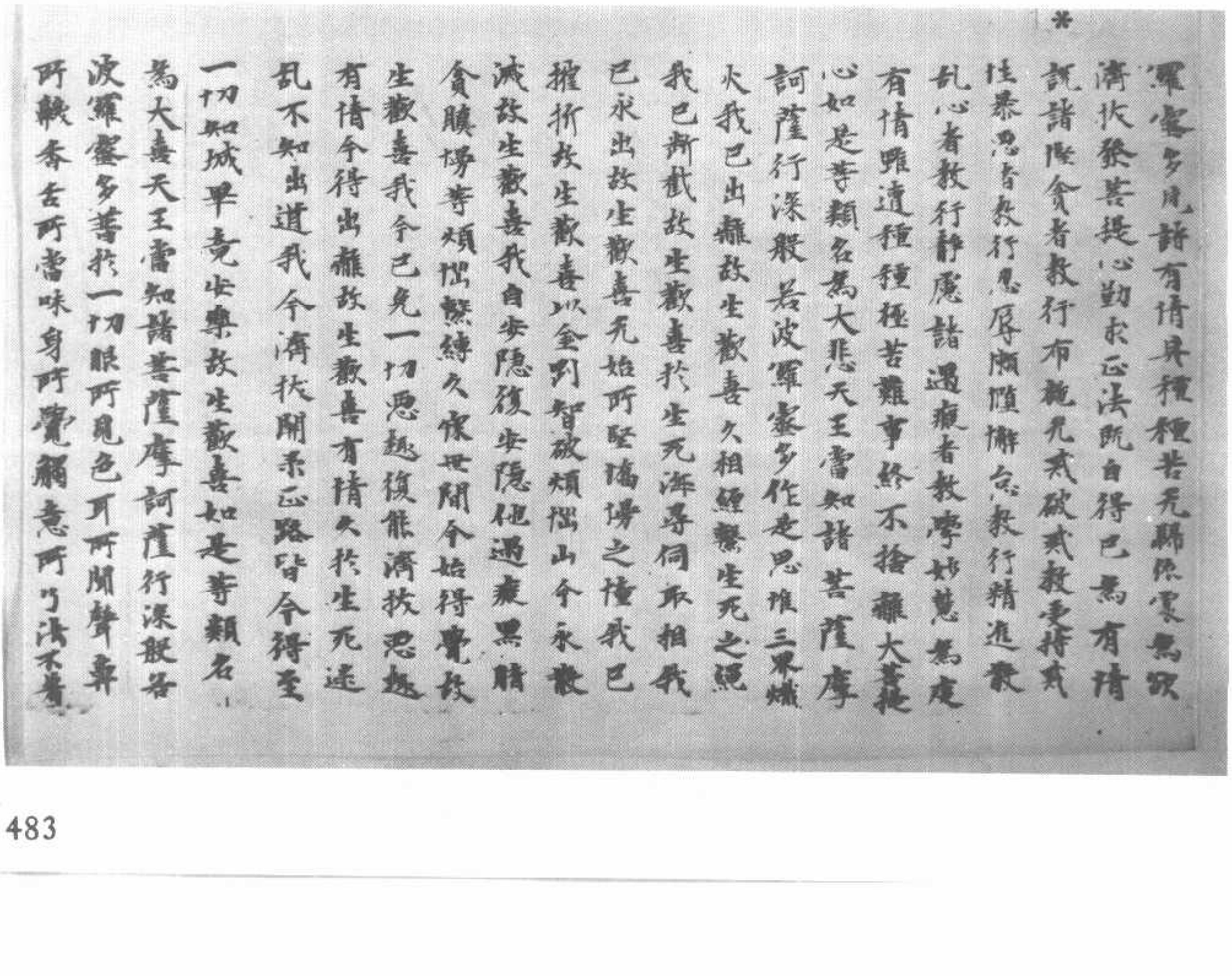


*
唯覺香潤不見霑濕无量龍女悉於佛前合
掌讚歎復有无量健達縛神以妙樂音而供
養佛諸藥叉衆散諸妙花阿素洛等供養恭
敬十方无量无邊佛土无數如來應正等覺
眉間豪相皆放光明照此三千大千世界幽
暝之處无不大明遍鷲峯山其光赫奕作斯
事已又還本界右繞三帀入佛頂中无量百
千婆羅門衆及剎帝利長者居士各以種種
塗香抹香幢蓋幡花而供養佛尒時會中七
十二億菩薩摩訶薩得无生法忍无量百千
諸有情類遠塵離垢生淨法眼无量百千諸
有情類皆發无上正等覺心
尒時最勝復白佛言甚深般若波羅蜜多既
絕語言離諸文字云何菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多為諸有情說如是法佛告最勝
天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多為諸有情說如是法為修習佛法而諸佛
法畢竟不可得為成熟諸波羅蜜多而諸波
羅蜜多畢竟不可得為清淨佛菩提而佛菩
提畢竟不可得為離滅涅槃而離滅涅槃畢
竟不可得為四沙門果而四沙門果畢竟不
可得為獨覺菩提而獨覺菩提畢竟不可得



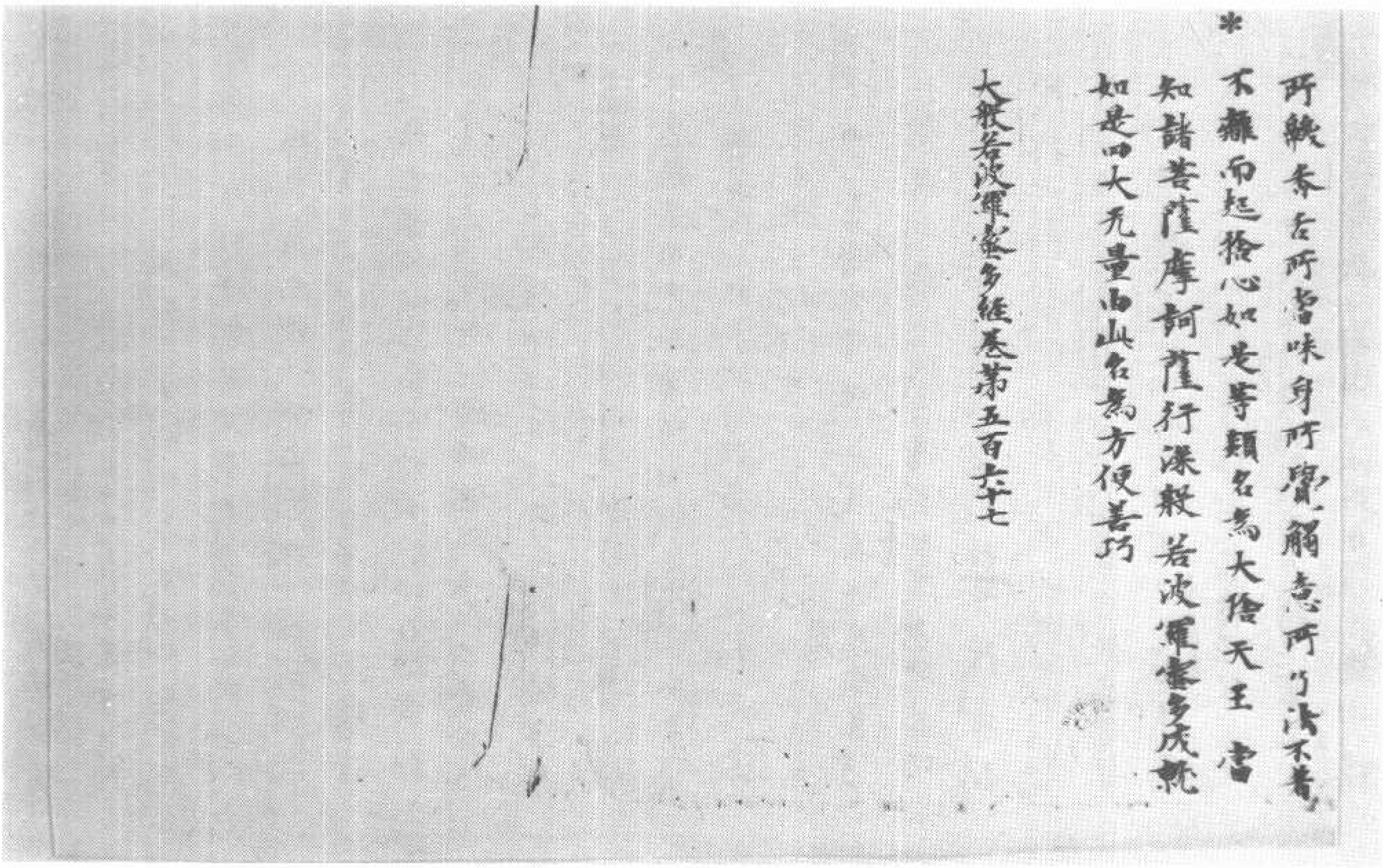
*

竟、不可得為四沙門果而四沙門果畢竟不可得為獨覺菩提而獨覺菩提畢竟、不可得為斷除我取而我及取畢竟不可得是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心不分別一切法相我能分別及所分別不可得隨順般若波羅蜜多不遠生死雖在生死不遠般若波羅蜜多隨順法相爾時最勝便白佛言諸菩薩摩訶薩云何隨順甚深法相不遠世俗佛言天王菩薩隨順甚深般若波羅蜜多不遠離色受想行識不遠離欲界色界无色界不遠離法而无取著隨順般若波羅蜜多不遠離道何以故具大方便善巧力故於、是最勝復白佛言何謂菩薩方便善巧佛言天王謂四无量諸菩薩摩訶薩具大慈悲喜捨心故常能利樂所化有情是為菩薩方便善巧、世尊云何此四名天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多具无邊慈无分別慈諸法性慈不休息慈无惱害慈廣饒益慈平等性慈遍利樂慈出世間慈如是等類名為大慈天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多見諸有情具種種苦无歸依處為欲濟拔發菩提心勤求正法既自得已為有情



*

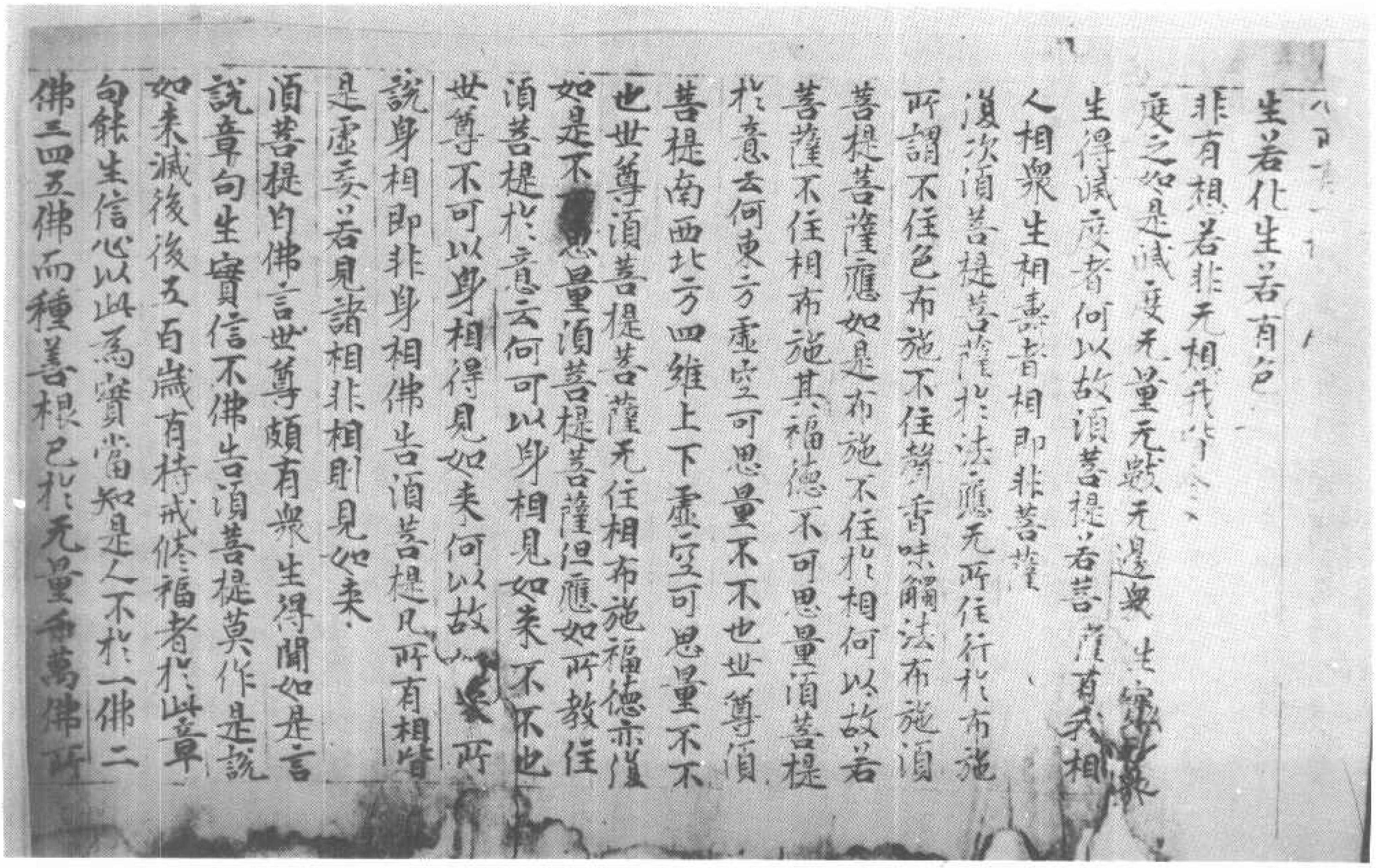
羅蜜多見諸有情具種種苦无歸依處為欲濟拔發菩提心勤求正法既自得已為有情說諸慳貪者教行布施无戒破戒教受持戒忿暴恚者教行忍辱懈怠者教行精進散亂心者教行靜慮諸愚癡者教學妙慧為度有情雖遭種種極苦難事終不捨離大菩提心如是等類名為大悲天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多作是思惟三界燒火我已出離故生歡喜久相纏繫生死之繩我已斷截故生歡喜於生死海尋伺取相我已永出故生歡喜无始所竪憍慢之幢我已摧折故生歡喜以金剛智破煩惱山今永散滅故生歡喜我自安隱復安隱他遠離黑闇貪瞋慢等煩惱繫縛久被世間今始得覺故生歡喜我今已免一切惡趣復能濟拔惡趣有情令得出離故生歡喜有情久於生死迷亂不知出道我今濟拔開示正路皆令得至一切知城畢竟安樂故生歡喜如是等類名為大喜天王當知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多善於一切眼所見色耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所了法不著



所觸香舌所嘗味身所覺觸意所了法不著
*不離而起捨心如是等類名為大捨无上當
知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多成就
如是四大无量由此名為方便善巧

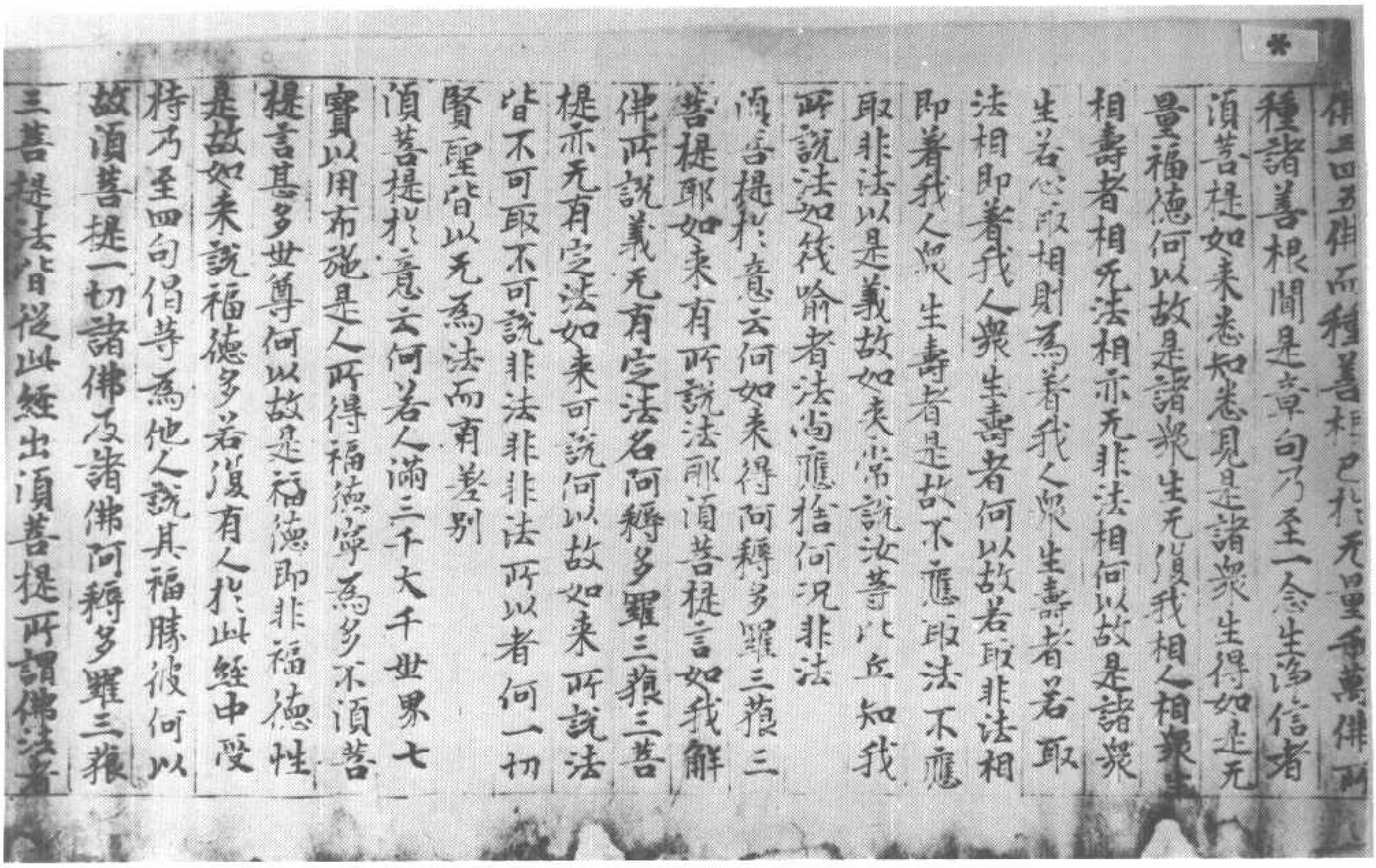
大般若波羅蜜多經卷第五百六十七

▼斯一九一五號　金剛般若波羅蜜經

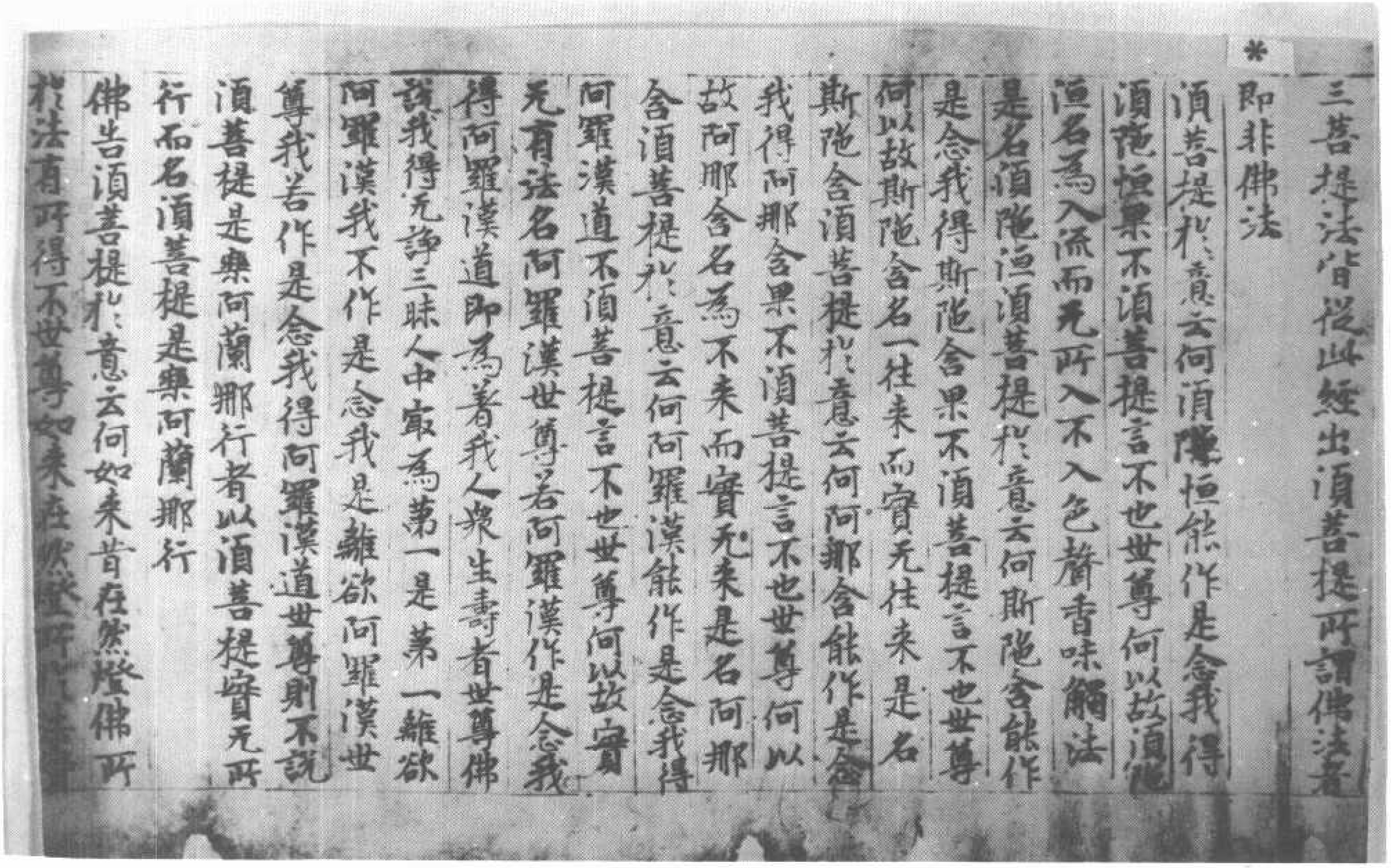


生若化生若有色
非有想若非无想我皆令入
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不[illegible]思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所

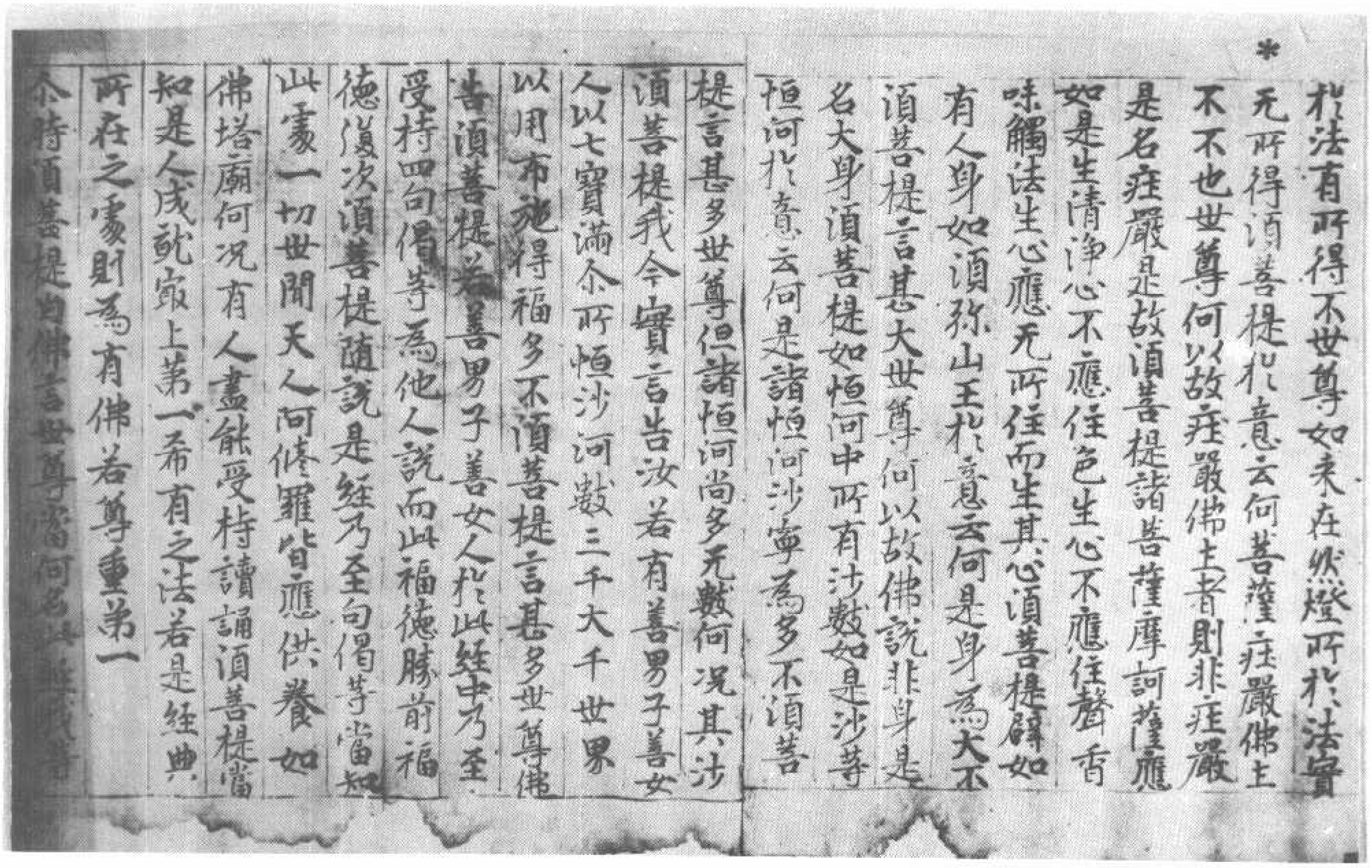
S→T235　8/749a7~9
W→　8/752c3



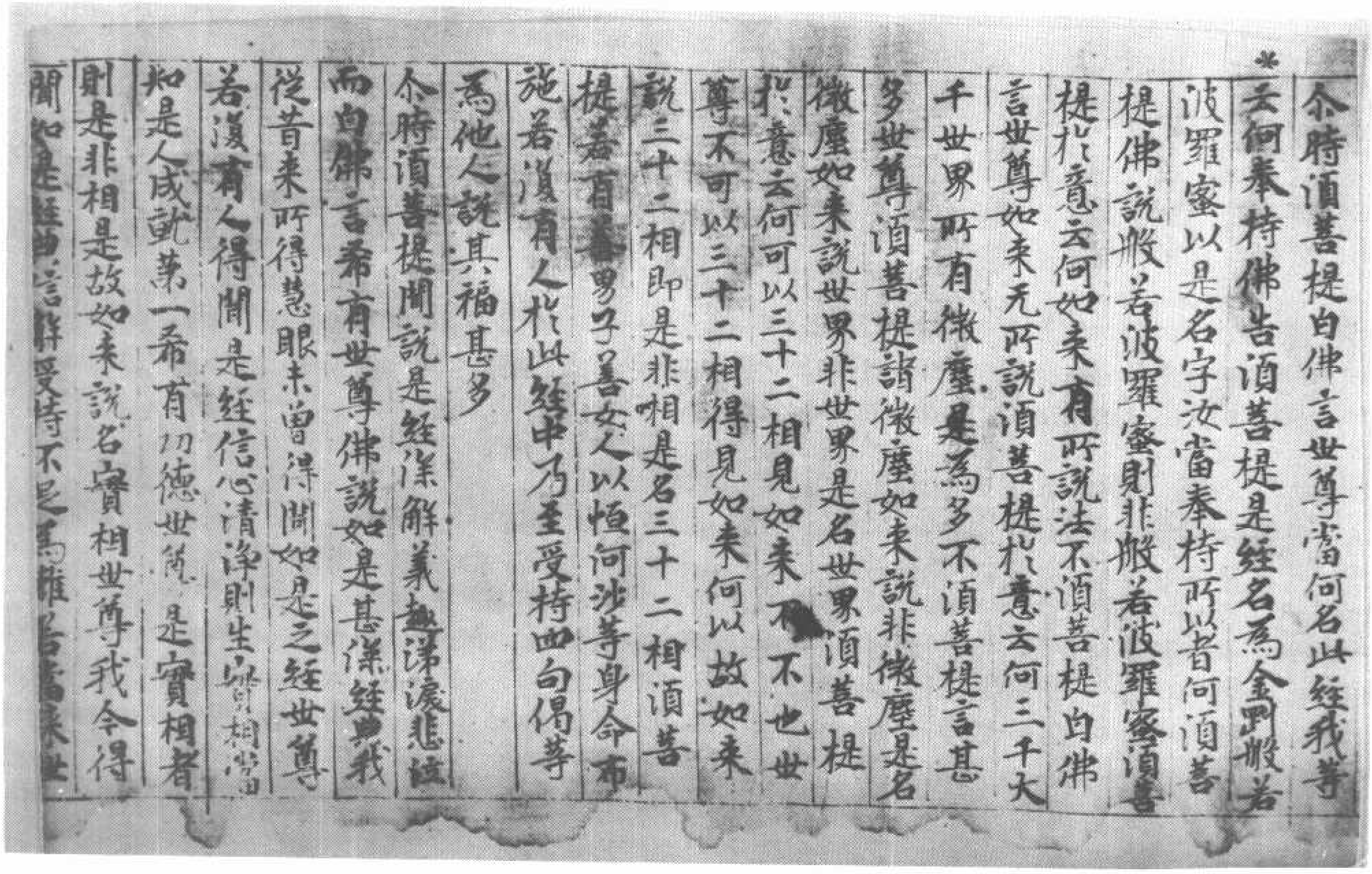
佛三四五佛而種善根已扵无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无
量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
所說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提扵意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
須菩提扵意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人扵此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者



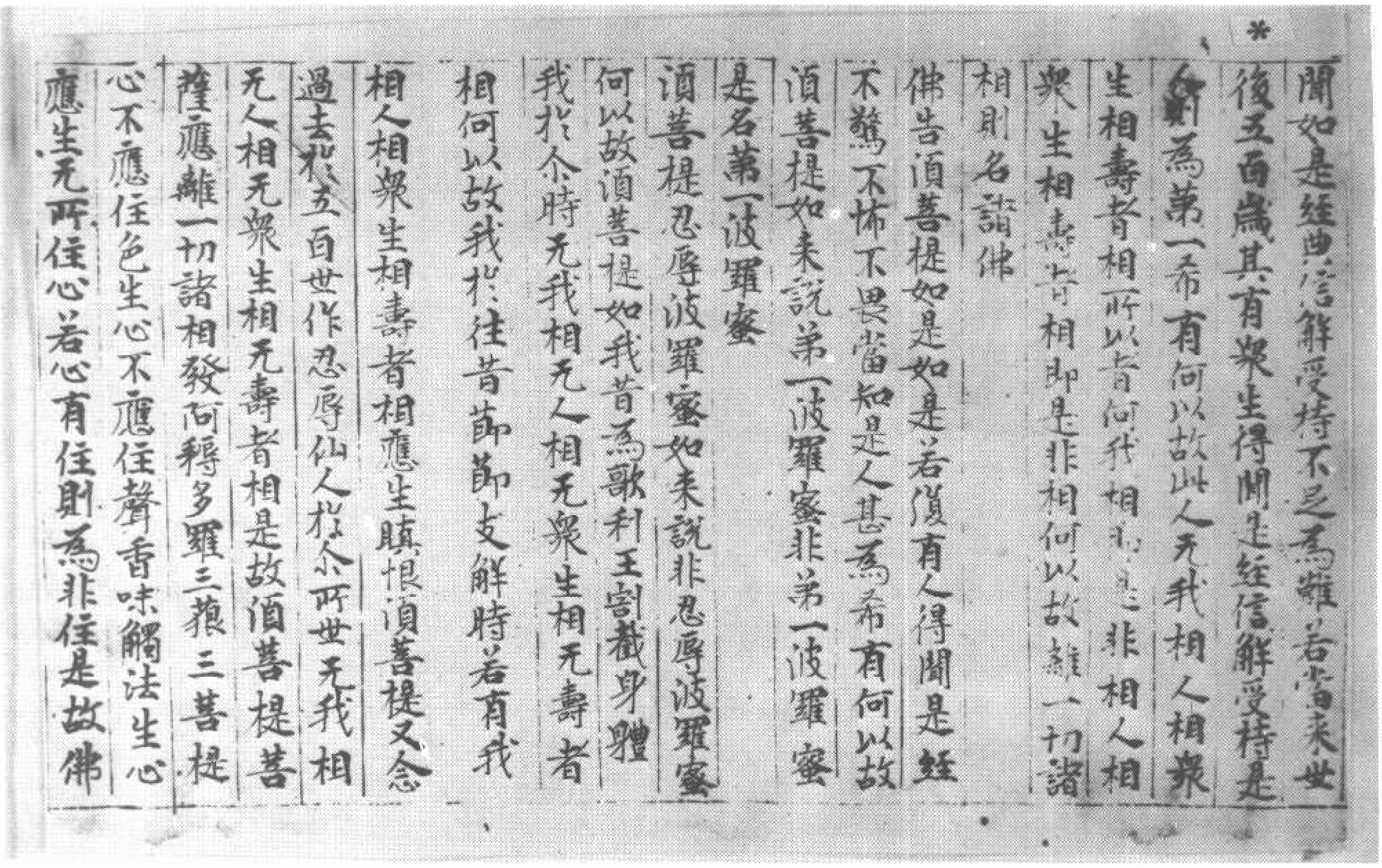
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提扵意云何須陁洹能作是念我得
須陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提扵意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往来而實无往来是名
斯陁含須菩提扵意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是名阿那
含須菩提扵意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提扵意云何如来昔在然燈佛所
扵法有所得不世尊如来在然燈佛所扵法



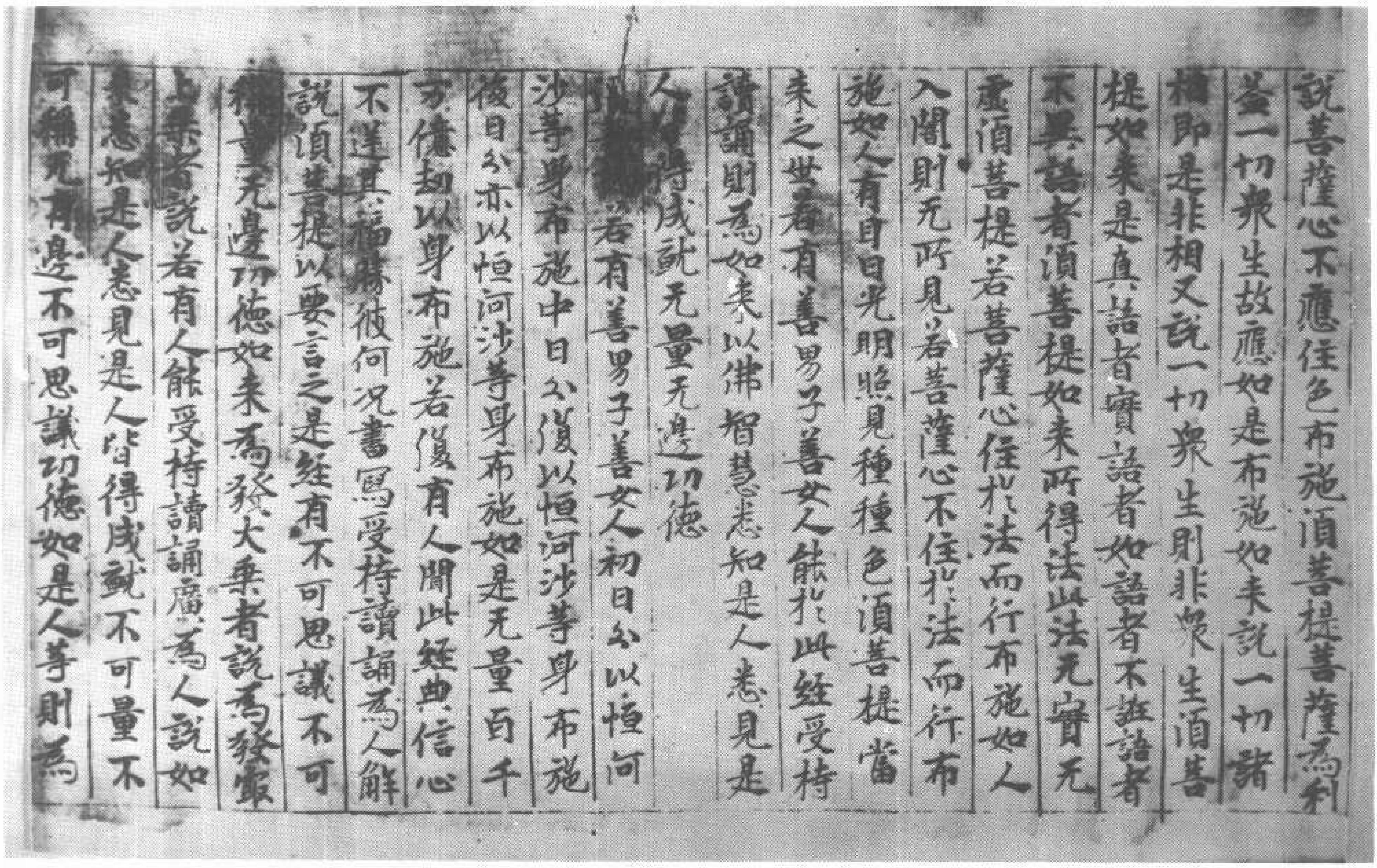
於法有所得不世尊如来在然燈所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何况其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒沙河數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重第一
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等



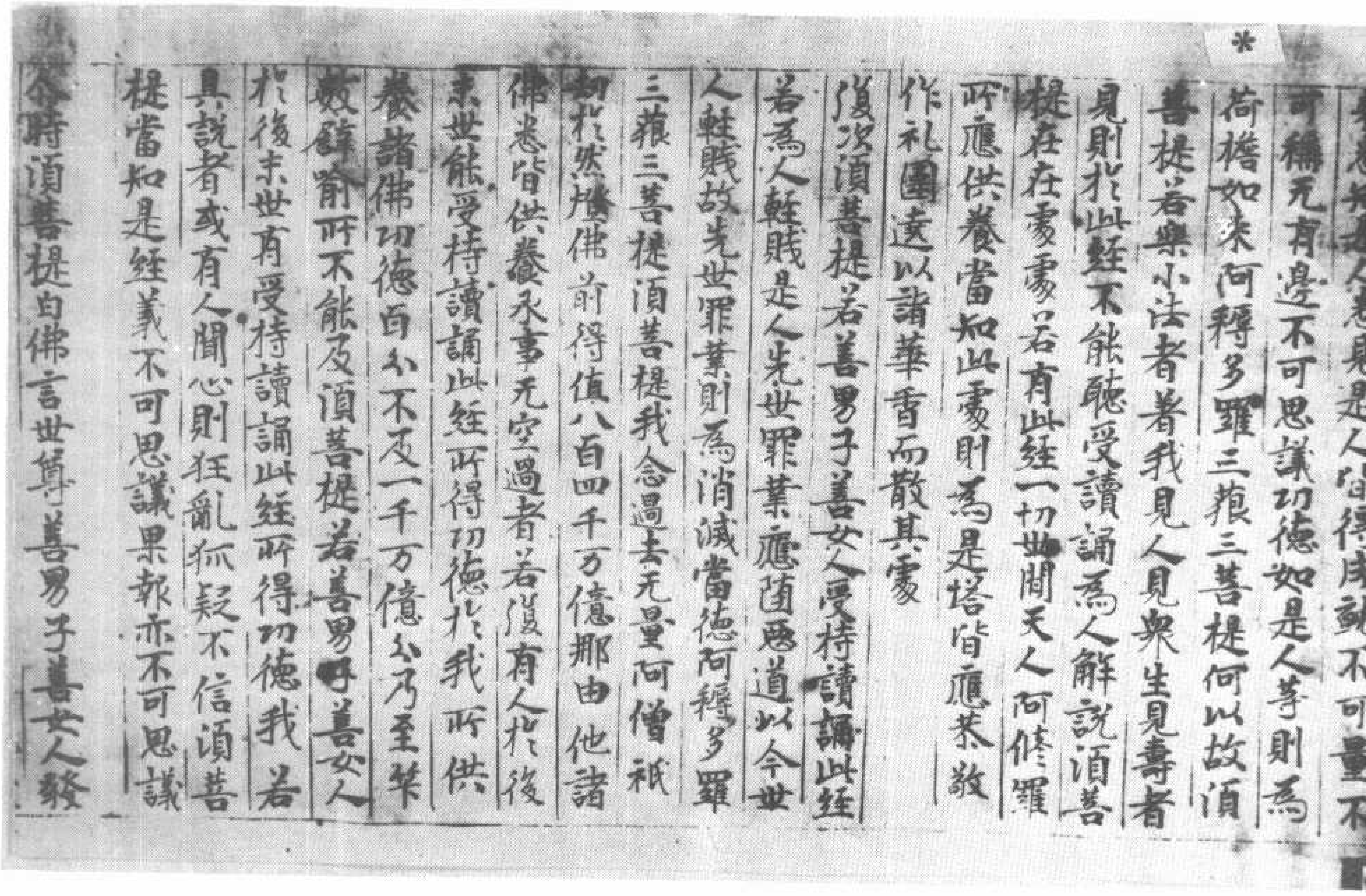
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如来有所說法不須菩提白佛
言世尊如来无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如来說非微塵是名
微塵如来說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如来不不也世
尊不可以三十二相得見如来何以故如来
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔来所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如来說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當来世



聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尓時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尓所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切諸相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛



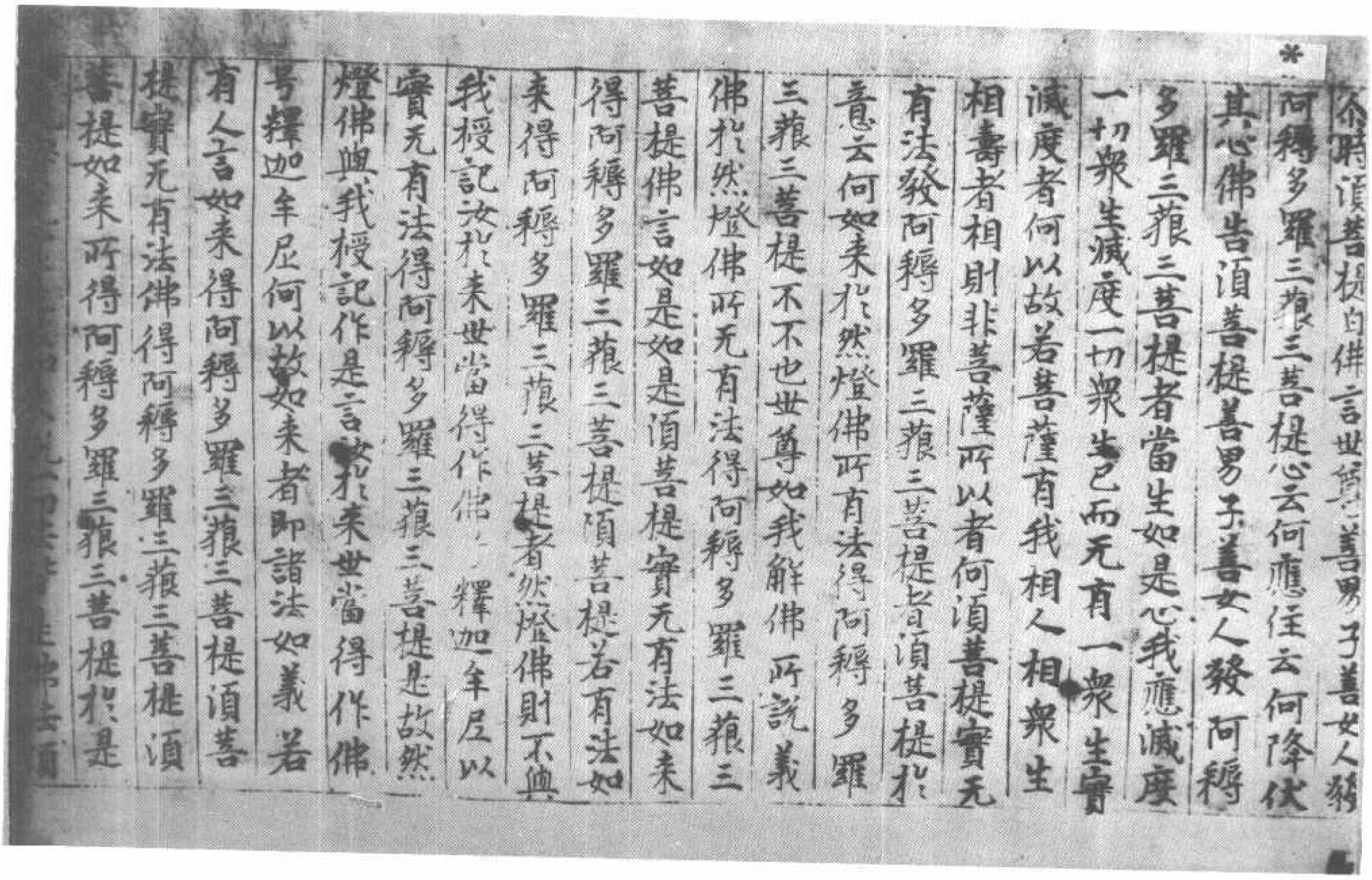
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生故應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是
人皆得成就无量无邊功德
[illegible]若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為



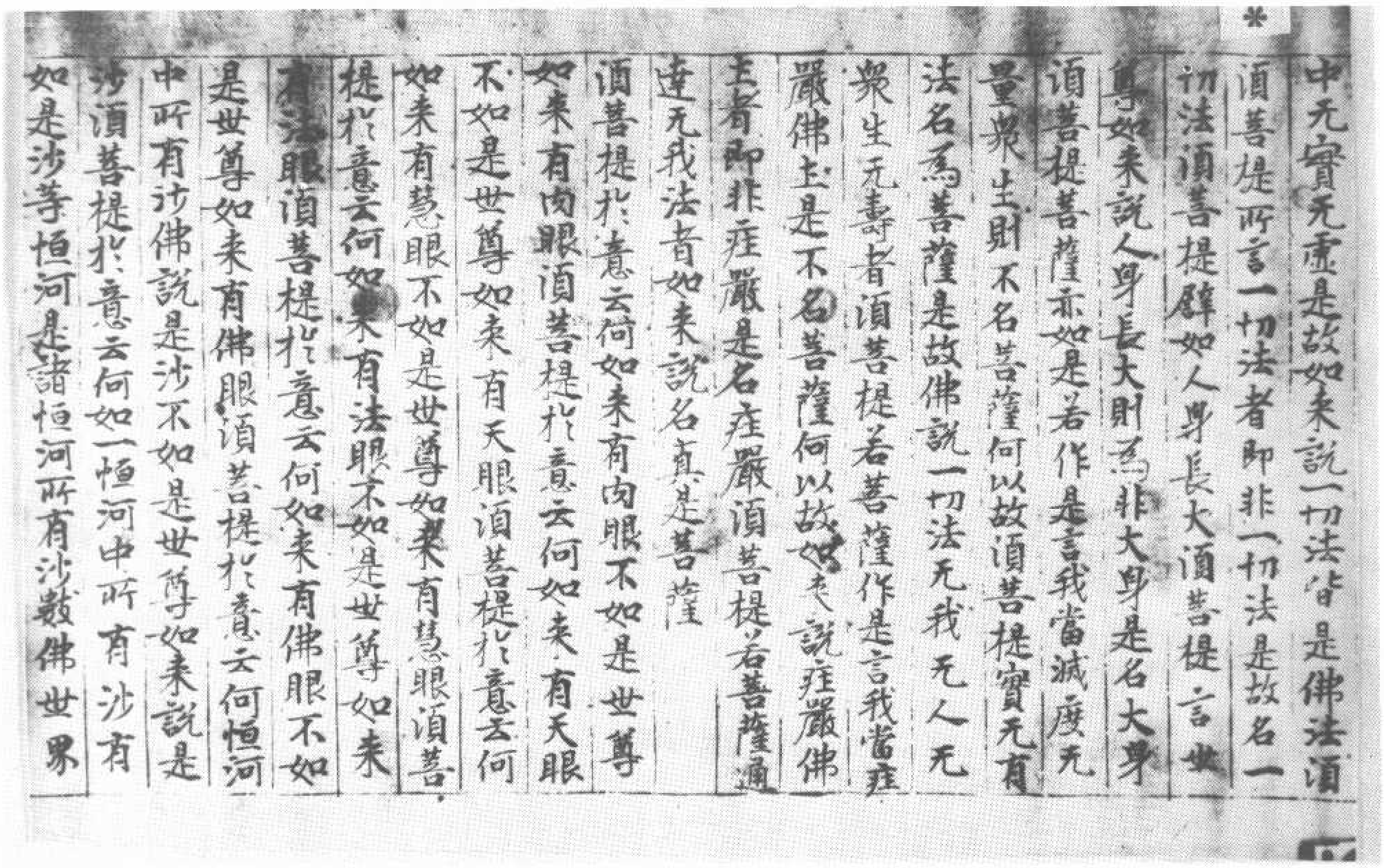
来悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

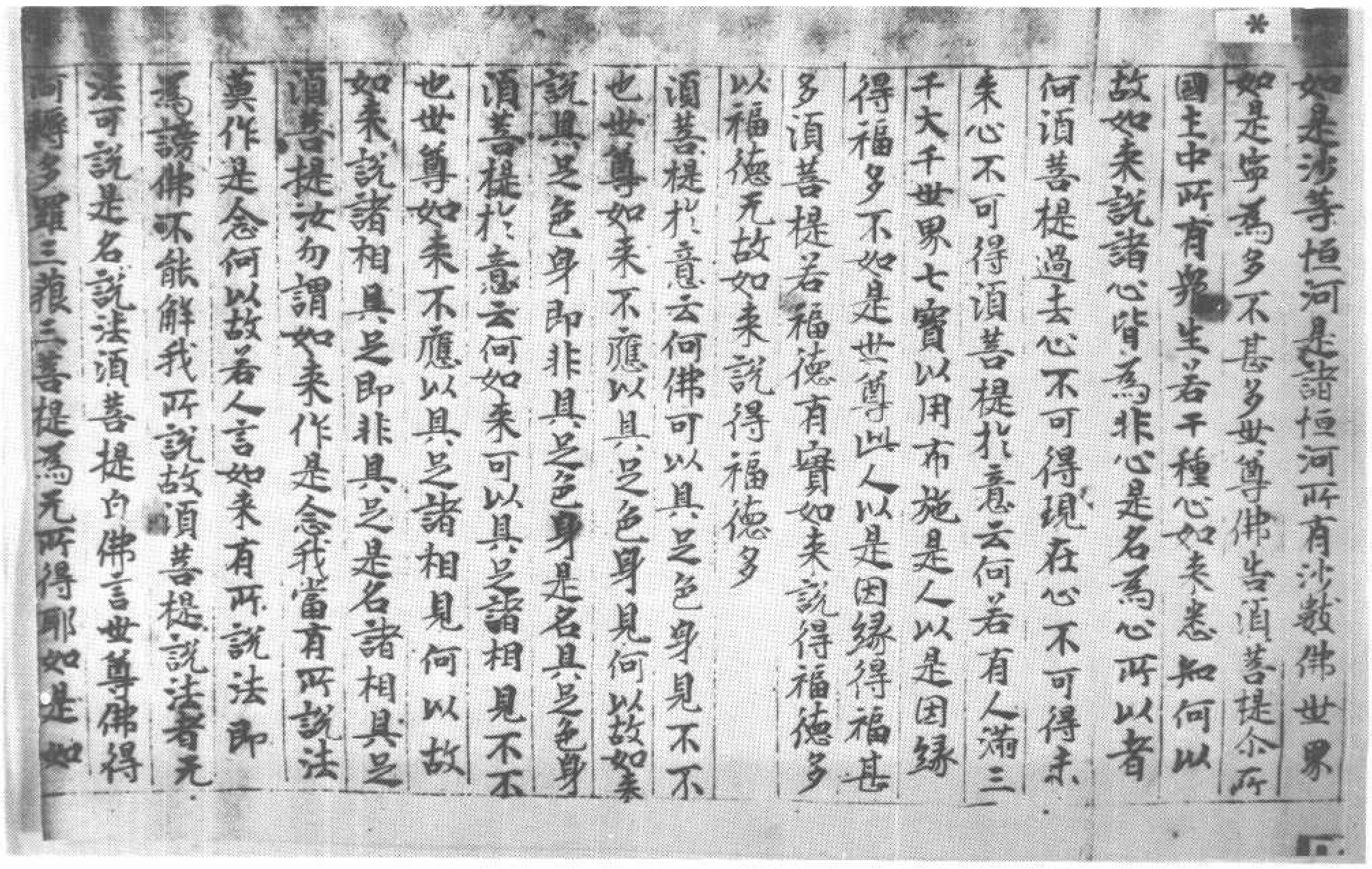
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發



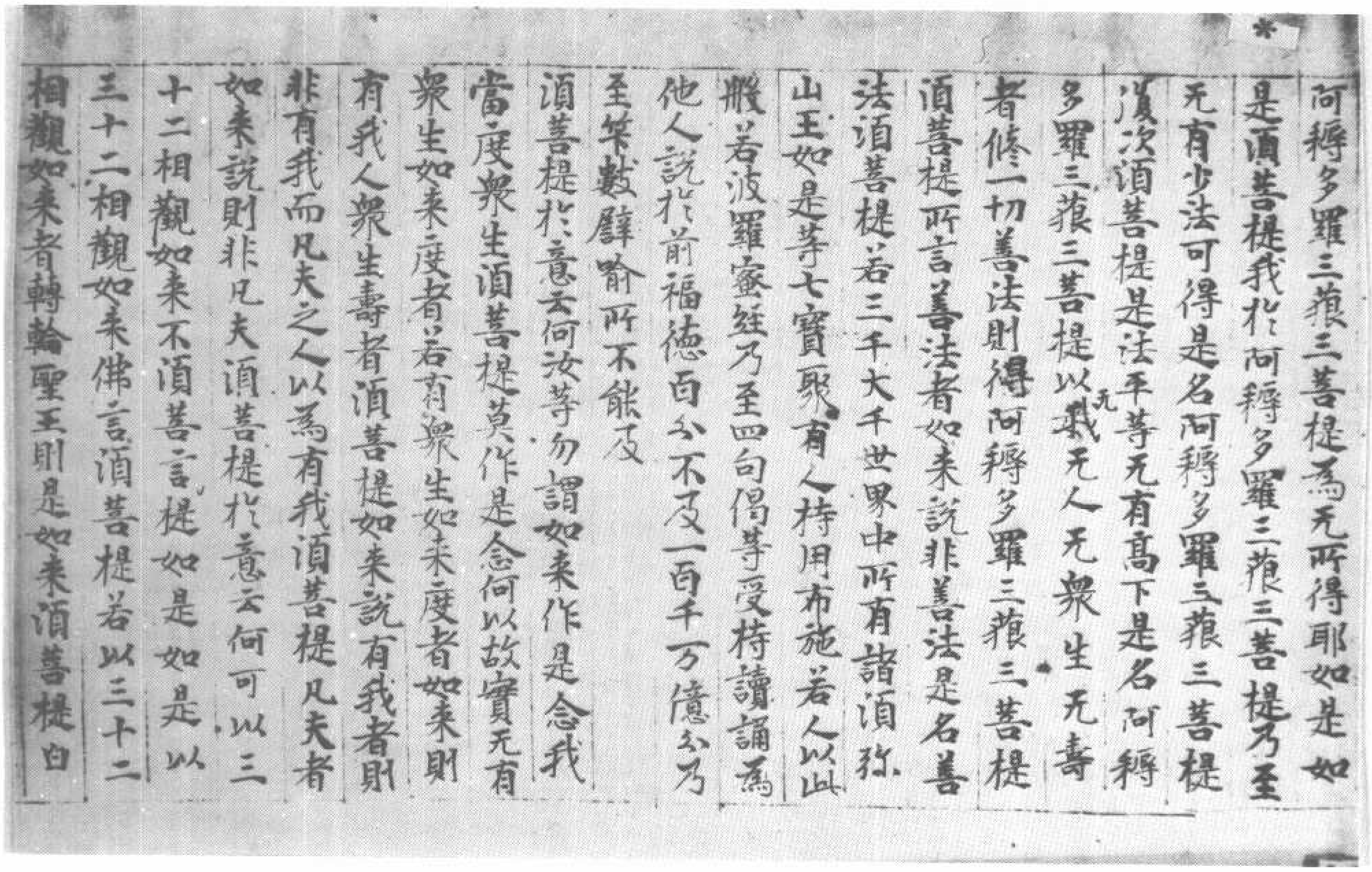
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於来世當得作佛釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於来世當得作佛號釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是



中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如来說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如来說名真是菩薩
須菩提扵意云何如来有肉眼不如是世尊
如来有肉眼須菩提扵意云何如来有天眼
不如是世尊如来有天眼須菩提扵意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩
提扵意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提扵意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提扵意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提扵意云何如一恒河中所有沙有
如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界

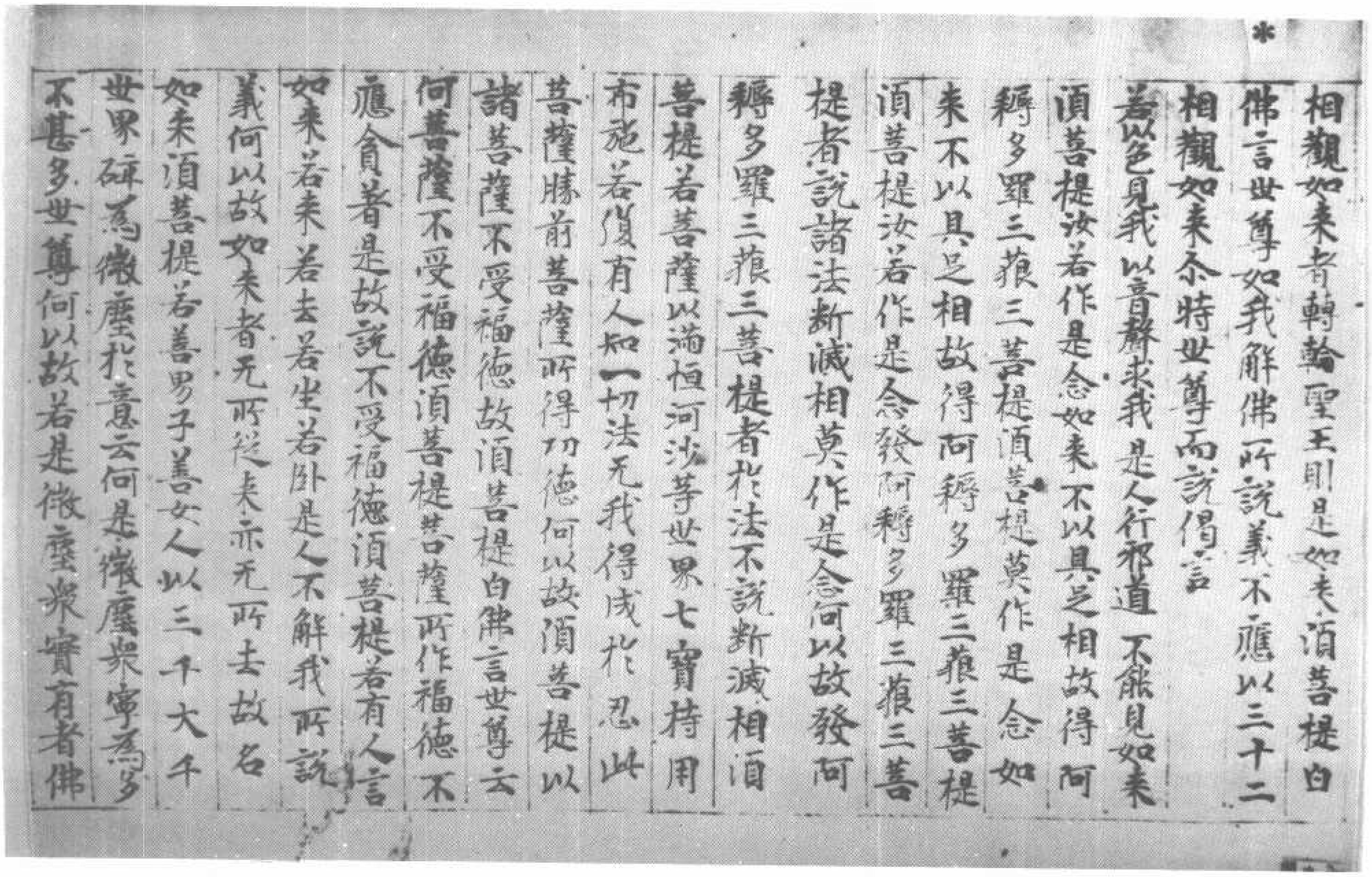


如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如来悉知何以
故如来說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
来心不可得須菩提扵意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如来不說得福德多
以福德无故如来說得福德多
須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如来
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提扵意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如



阿耨多羅三藐三菩提爲无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至筭數譬喻所不能及

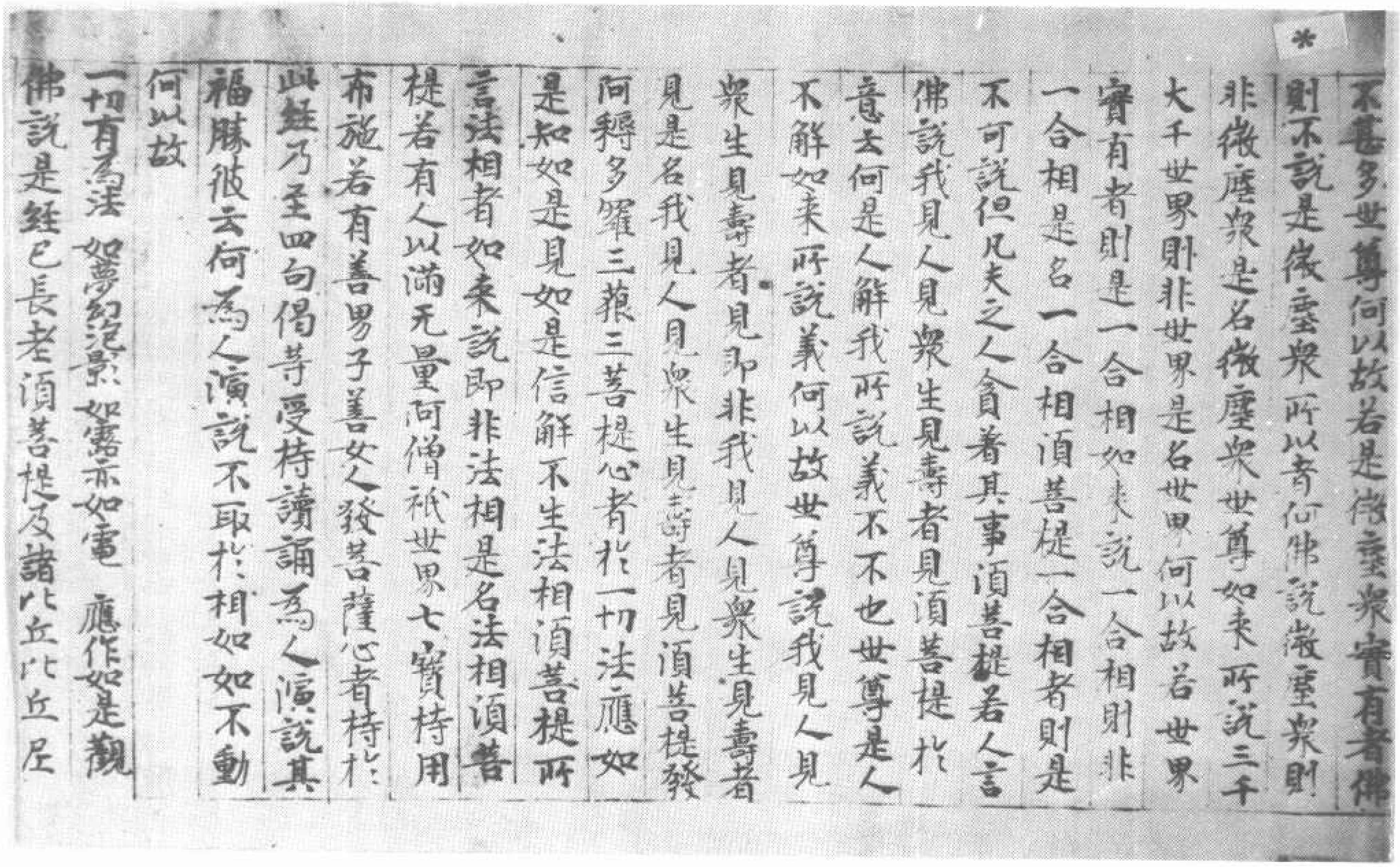
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者
如来說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白



相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云
何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不
應貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如来若来若去若坐若卧是人不解我所說
義何以故如来者无所從来亦无所去故名
如来須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛

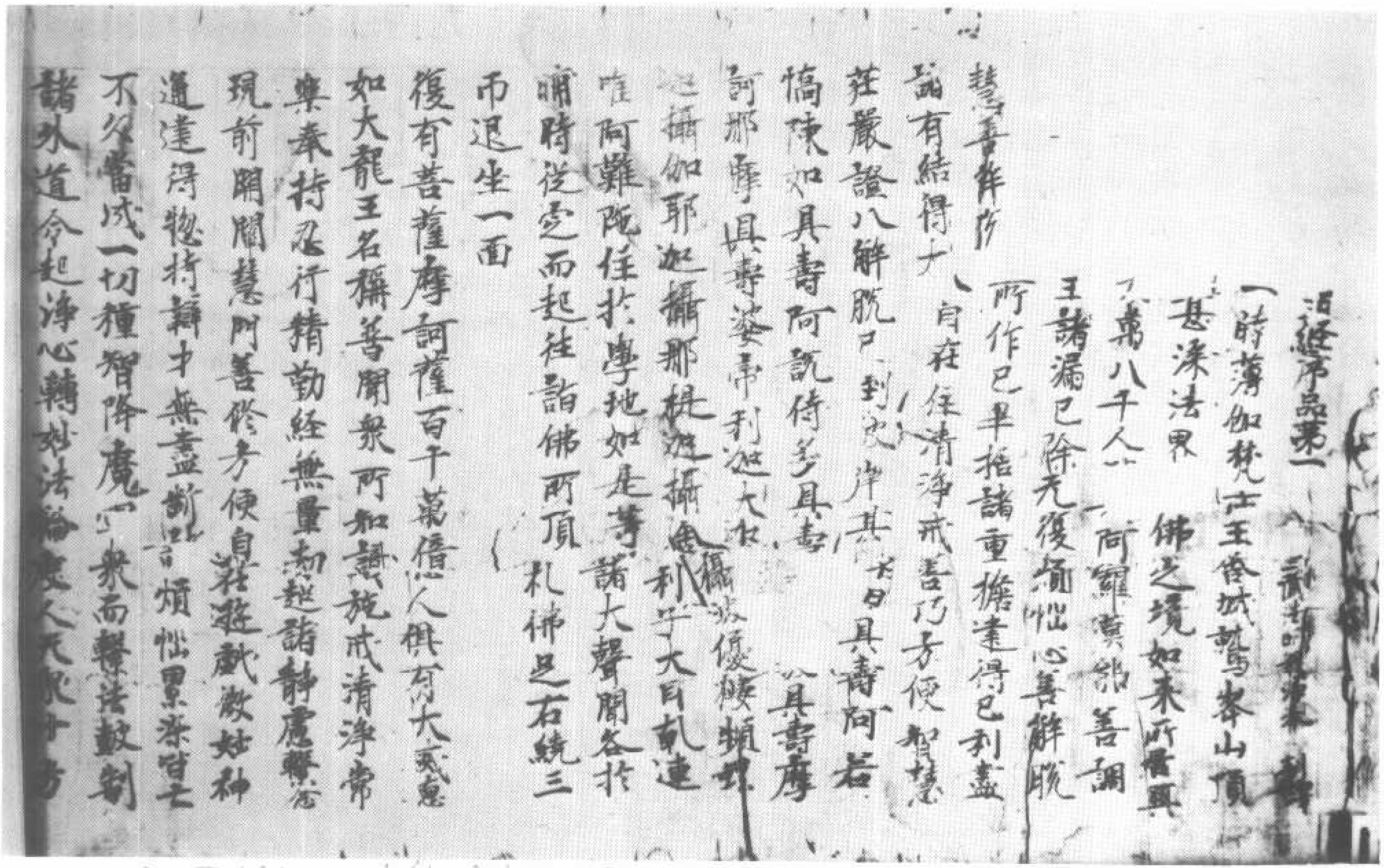


不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是
不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言
佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於
意云何是人解我所說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以故世尊說我見人見
衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者
見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如
是知如是見如是信解不生法相須菩提所
言法相者如來說即非法相是名法相須菩
提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其
福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

14

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

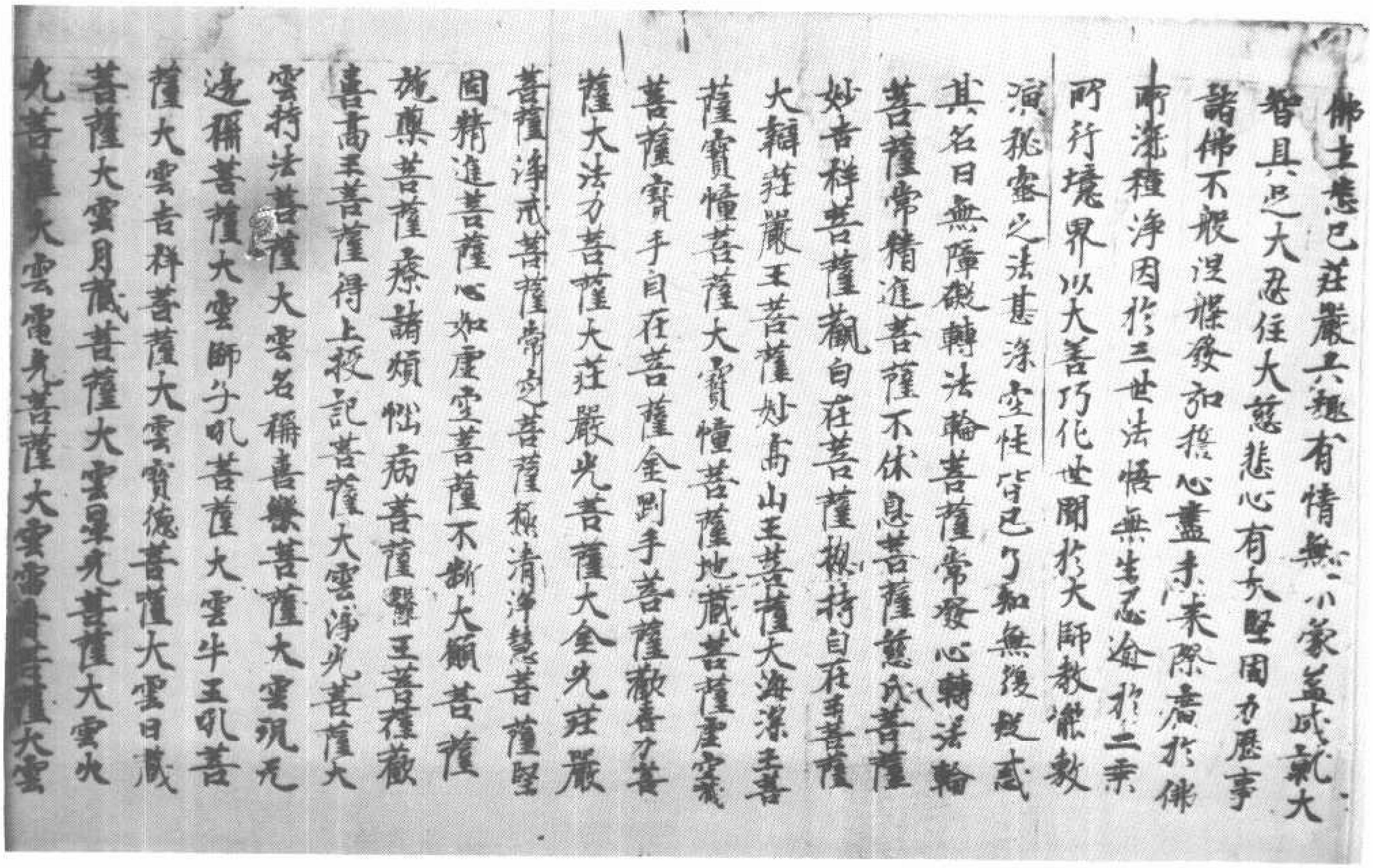
金剛般若波羅蜜經



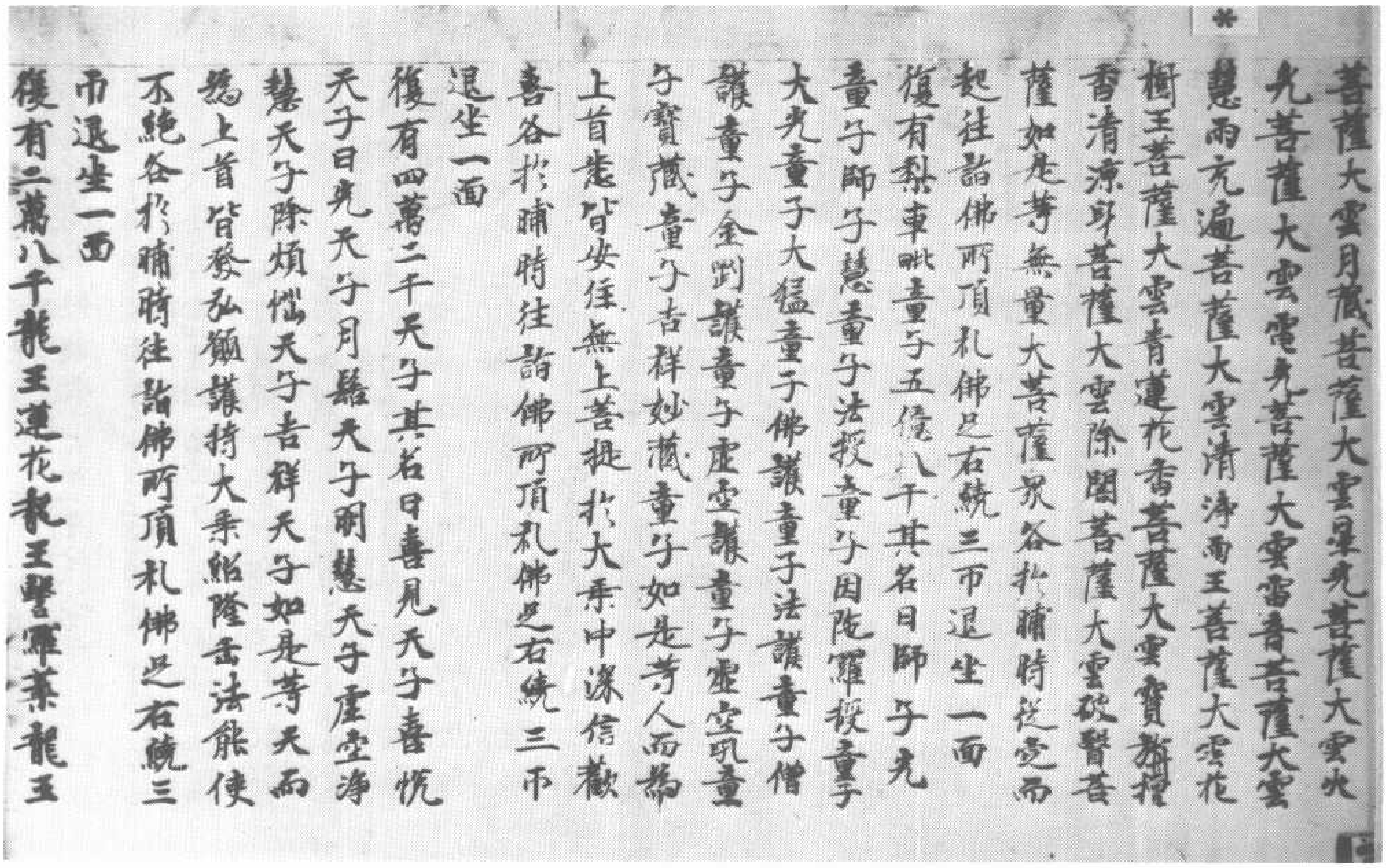
經序品第一
一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂
甚深法界　佛之境如來所居與
萬八千人俱　阿羅漢能善調
王諸漏已除无復煩惱心善解脫
慧善解脫　所作已辦捨諸重擔逮得己利盡
諸有結得大　自在住清淨戒善巧方便智慧
莊嚴證八解脫已到彼岸其名曰具壽阿若
憍陳如具壽阿說侍多具壽　具壽摩
訶那摩具壽婆帝利迦大[illegible]波優樓頻螺迦
攝伽耶迦攝那提迦攝波舍利子大目乾連
唯阿難陀住於學地如是等諸大聲聞各於
晡時從定而起往詣佛所頂　禮佛足右繞三
匝退坐一面
復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱有大威德
如大龍王名稱普聞眾所知識施戒清淨常
樂奉持忍行精勤經無量劫超諸靜慮繫念
現前開闡慧門善修方便自在遊戲獲妙神
通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱累染皆除
不久當成一切種智降魔軍眾而擊法鼓制
諸外道令起淨心轉妙法輪度人天眾十方

S-T665　16/403A1~7

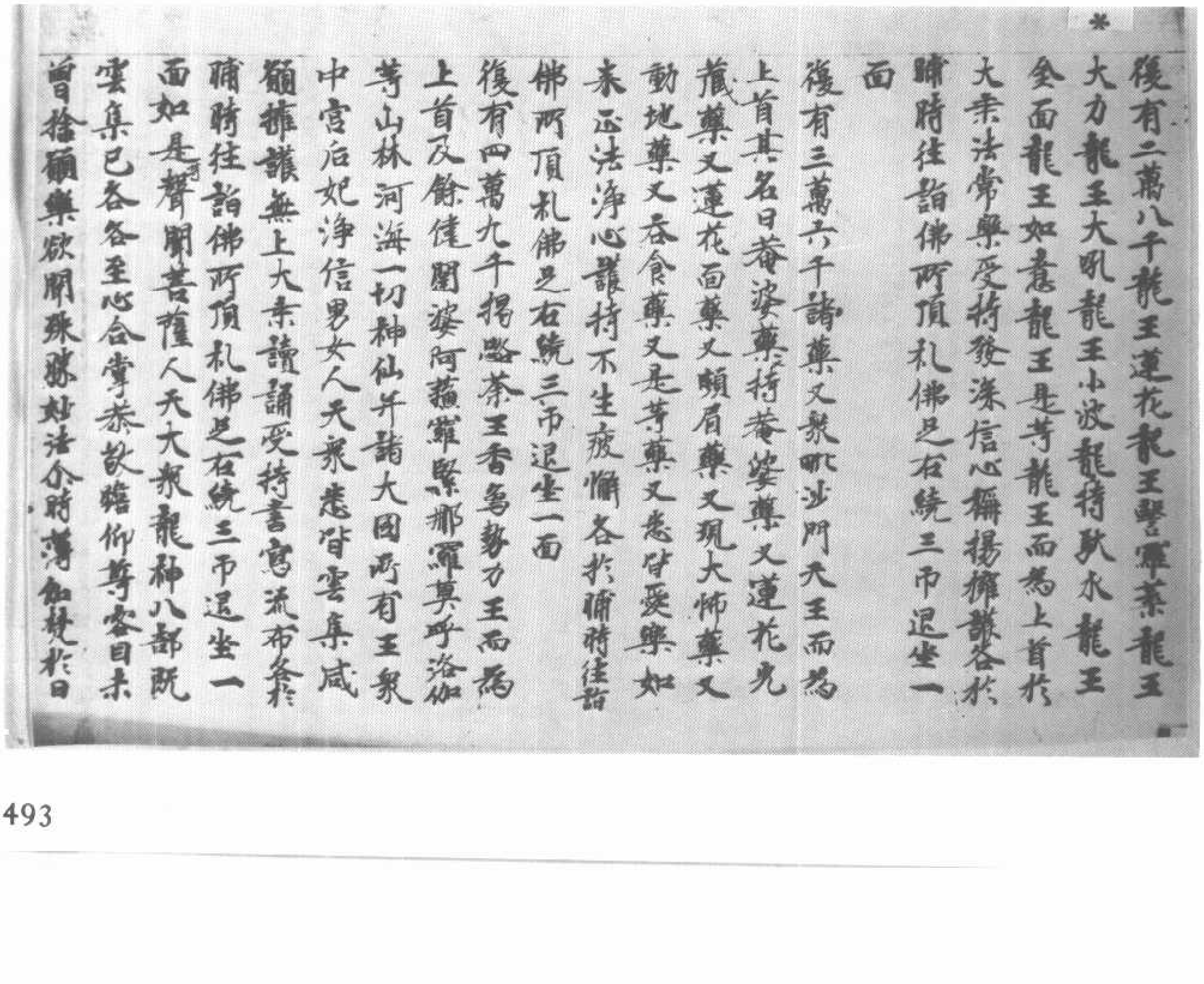
斯一九一六號　金光明最勝王經卷第一



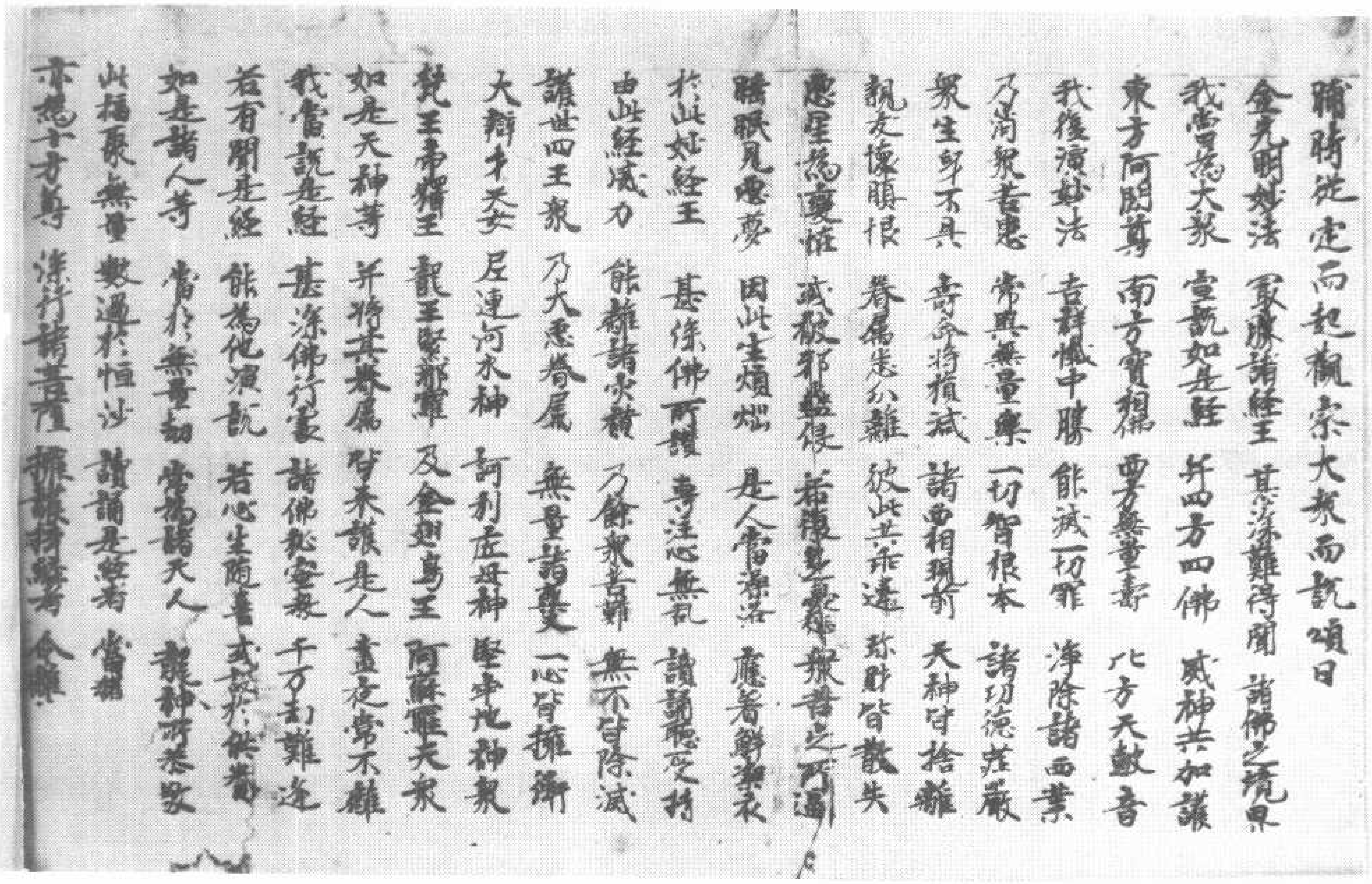
佛土悉已莊嚴六趣有情無不蒙益成就大
智具足大忍住大慈悲心有大堅固力歷事
諸佛不般涅槃發弘誓心盡未來際喜於佛
剎清種淨因於三世法悟無生忍於二乘
所行境界以大善巧化世間於大師教敷
演秘密之法甚深空性皆已了知無復疑惑
其名曰無障礙轉法輪菩薩常發心轉法輪
菩薩常精進菩薩不休息菩薩慈氏菩薩
妙吉祥菩薩觀自在菩薩總持自在王菩薩
大辯莊嚴王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩
薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏菩薩虛空藏
菩薩寶手自在菩薩金剛手菩薩歡喜力菩
薩大法力菩薩大莊嚴光菩薩大金光莊嚴
菩薩淨戒菩薩常定菩薩極清淨慧菩薩堅
固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大願菩薩
施藥菩薩療諸煩惱病菩薩醫王菩薩歡
喜高王菩薩得上授記菩薩大雲淨光菩薩大
雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現无
邊稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩
薩大雲吉祥菩薩大雲寶德菩薩大雲日藏
菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲火
光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲



菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲火
光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲
慧雨充遍菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲花
樹王菩薩大雲青蓮花香菩薩大雲寶旃檀
香清涼身菩薩大雲除闇菩薩大雲破翳菩
薩如是等無量大菩薩衆各於晡時從定而
起往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子法授童子因陁羅授童子
大光童子大猛童子佛護童子法護童子僧
護童子金剛護童子虛空護童子虛空吼童
子寶藏童子吉祥妙藏童子如是等人而爲
上首悉皆安住無上菩提於大乘中深信歡
喜各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀
退坐一面
復有四萬二千天子其名曰喜見天子喜悅
天子日光天子月髻天子明慧天子虛空淨
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而
爲上首皆發弘願護持大乘紹隆正法能使
不絶各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
帀退坐一面
復有二萬八千龍王蓮花龍王翳羅葉龍王



復有二萬八千龍王蓮花龍王翳羅葉龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王持馱水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而爲上首於
大乘法常樂受持發深信心稱揚讚歎各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面
復有三萬六千諸藥叉衆毗沙門天王而爲
上首其名曰菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮花光
藏藥叉蓮花面藥叉顰眉藥叉現大怖藥叉
動地藥叉吞食藥叉是等藥叉悉皆愛樂如
來正法淨心護持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有四萬九千揭路荼王香象勢力王而爲
上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛伽
等山林河海一切神仙并諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集咸
願擁護無上大乘讀誦受持書寫流布各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾捨願樂欲聞殊勝妙法尒時薄伽梵於日



爾時從定而起觀察大衆而說頌曰

金光明妙法　最勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界

我當爲大衆　宣說如是經　并四方四佛　威神共加護

東方阿閦尊　南方寶相佛　西方無量壽　北方天鼓音

我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡業

及消衆苦患　常與無量樂　一切智根本　諸功德莊嚴

衆生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神皆捨離

親友懷瞋恨　眷屬悉分離　彼此共乖違　珍財皆散失

惡星爲變怪　或被邪蠱侵　若復多憂愁　衆苦之所逼

睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著鮮潔衣

於此妙經王　甚深佛所讚　專注心無亂　讀誦聽受持

由此經威力　能離諸災橫　及餘衆苦難　無不皆除滅

護世四王衆　及大臣眷屬　無量諸藥叉　一心皆擁衛

大辯才天女　尼連河水神　訶利底母神　堅牢地神衆

梵王帝釋主　龍王緊那羅　及金翅鳥王　阿蘇羅天衆

如是天神等　并將其眷屬　皆來護是人　晝夜常不離

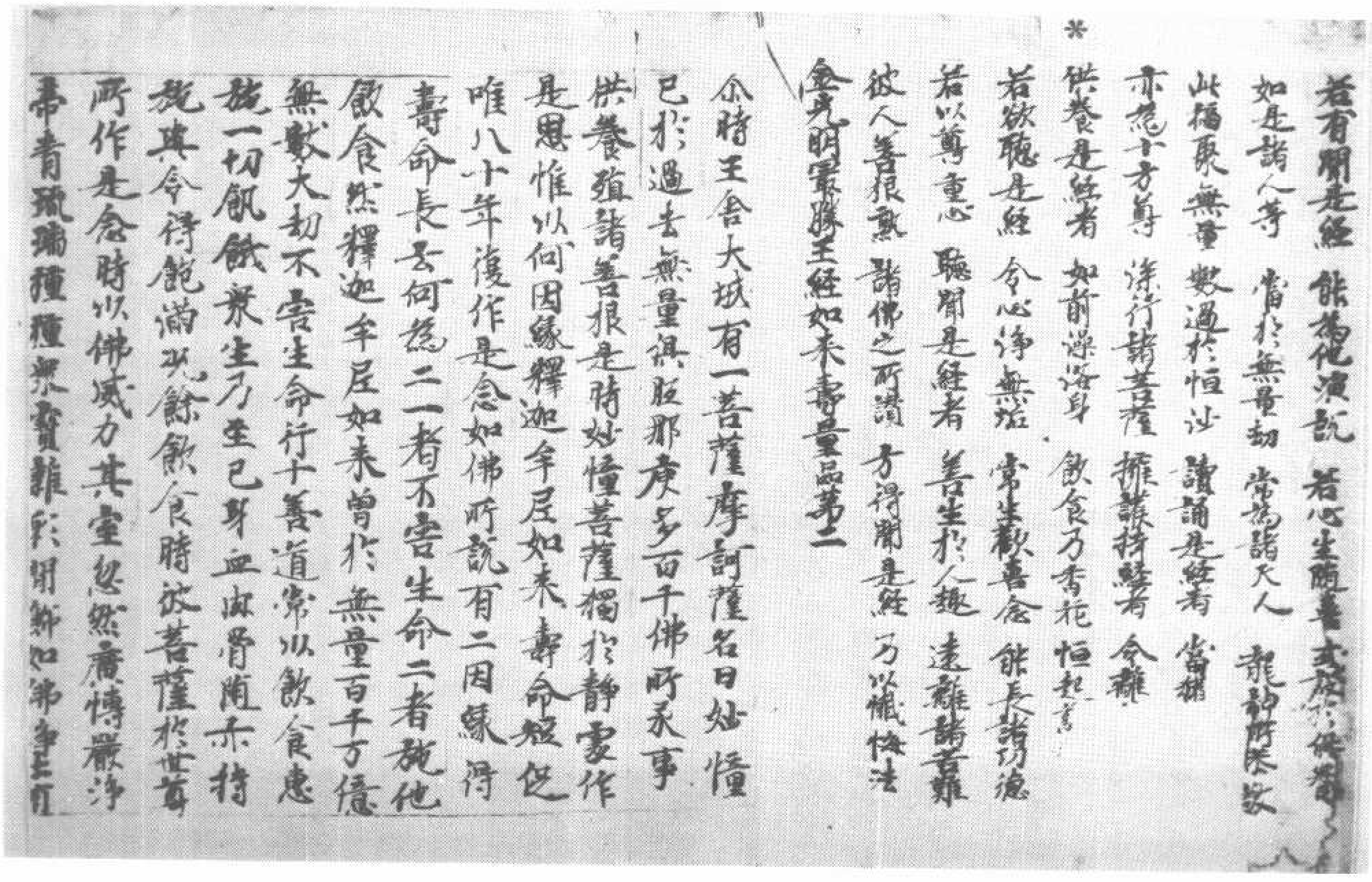
我當說是經　甚深佛行處　諸佛秘密教　千万劫難逢

若有聞是經　能爲他演說　若心生隨喜　或設於供養

如是諸人等　當於無量劫　常爲諸天人　龍神所恭敬

此福聚無量　數過於恒沙　讀誦是經者　當獲

亦施十方尊　深行諸菩薩　擁護持經者　令離



若有聞是經　能爲他演說　若心生隨喜　或設於供養

如是諸人等　當於無量劫　常爲諸天人　龍神所恭敬

此福聚無量　數過於恒沙　讀誦是經者　當獲

亦施十方尊　深行諸菩薩　擁護持經者　令離

供養是經者　如前澡浴身　飲食及香花　恒起意

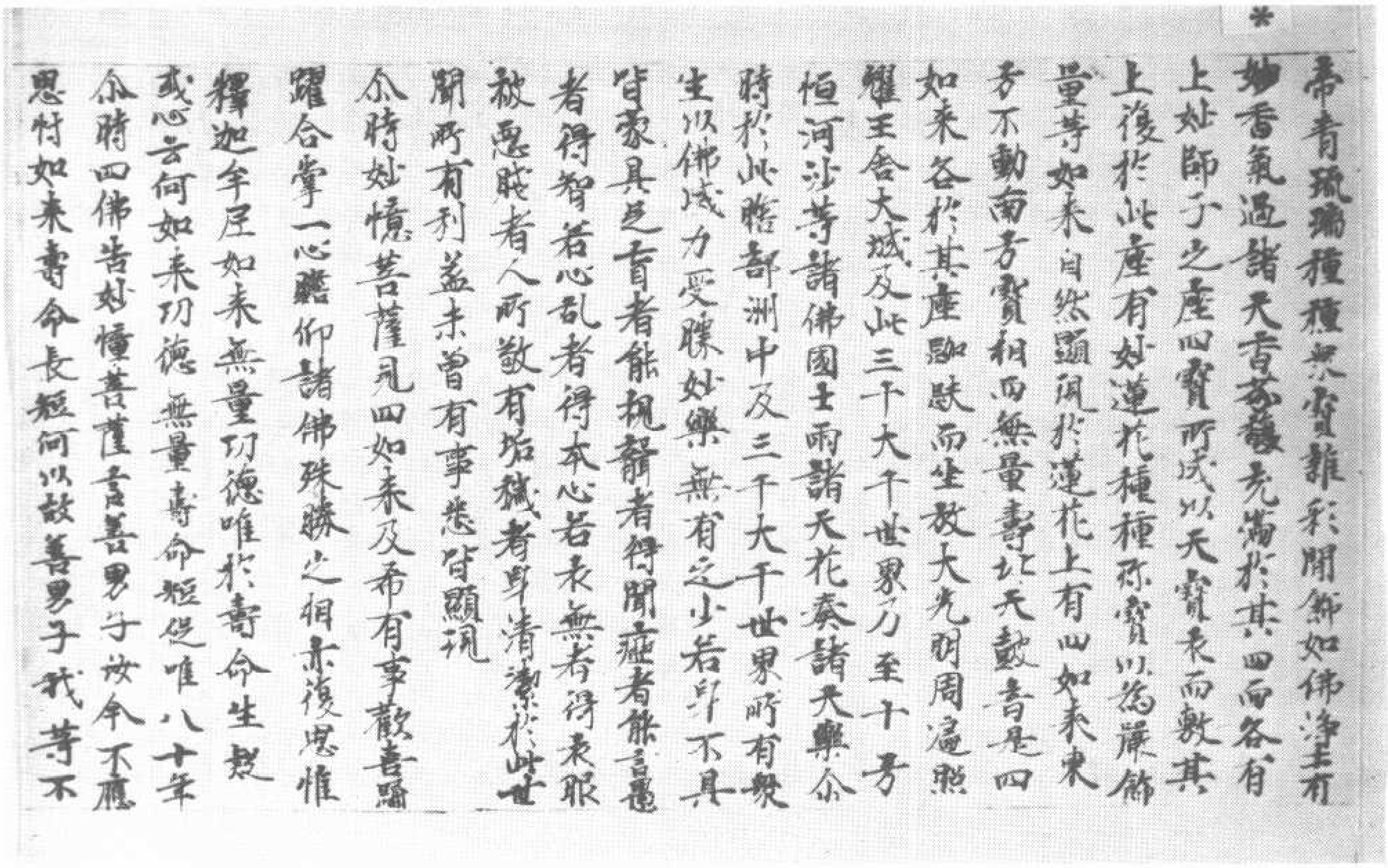
若欲聽是經　令心淨無垢　常生歡喜念　能長諸功德

若以尊重心　聽聞是經者　善生於人趣　遠離諸苦難

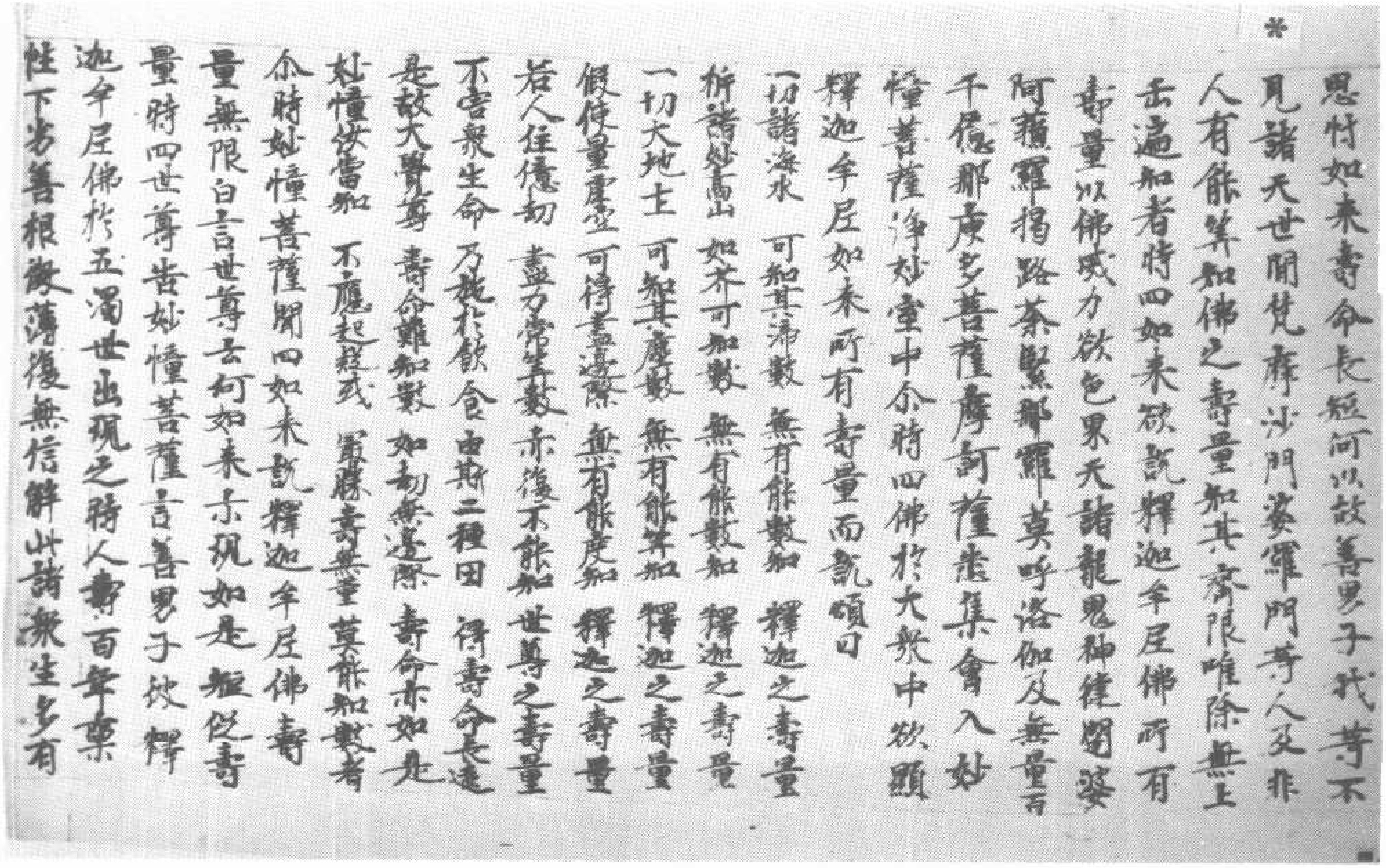
彼人善根熟　諸佛之所讚　方得聞是經　及以懺悔法

金光明最勝王經如來壽量品第二

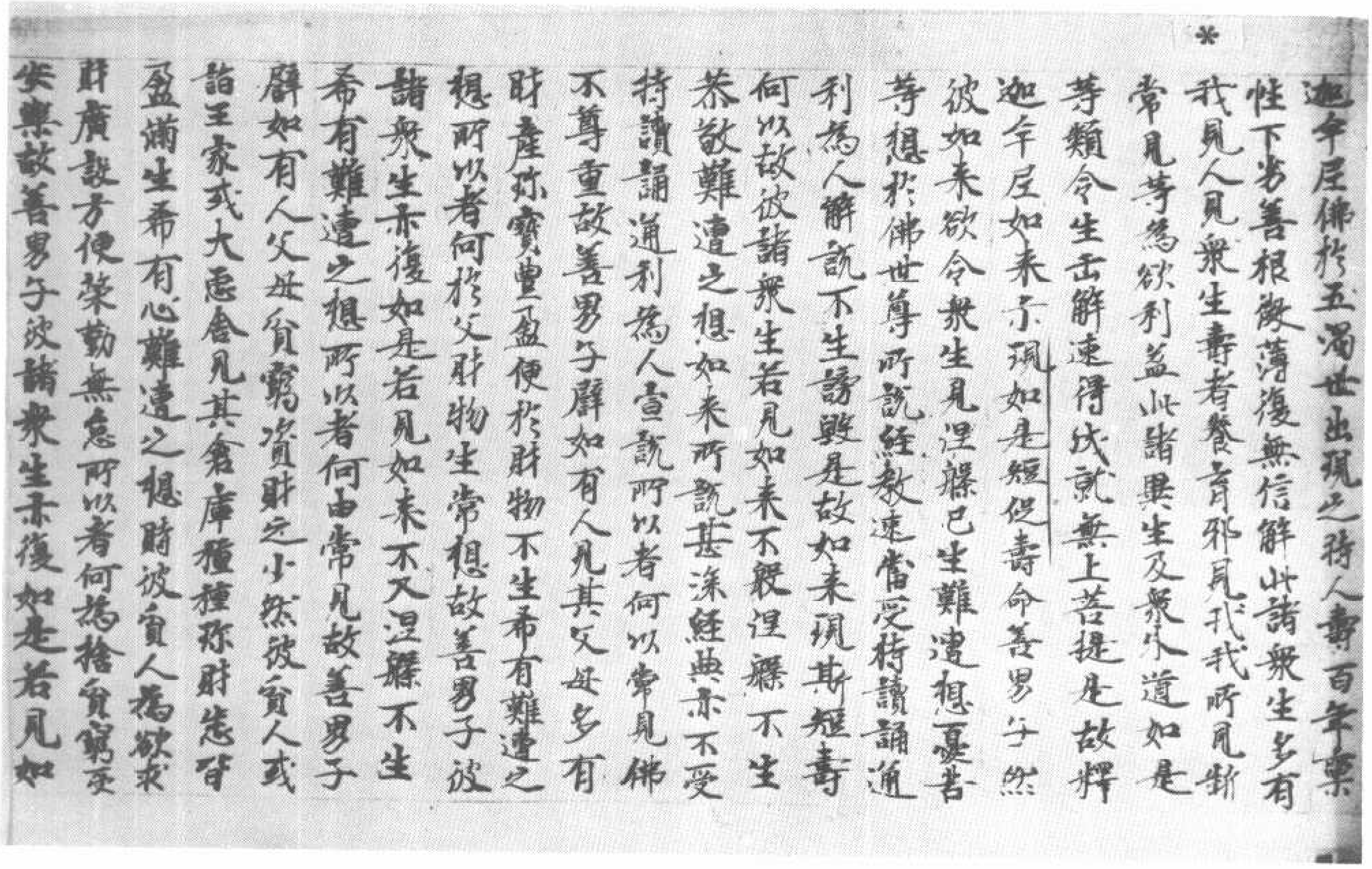
尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事供養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得壽命長云何爲二一者不害生命二者施他飲食然釋迦牟尼如來曾於無量百千万億無數大劫不害生命行十善道常以飲食惠施一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝青瑠璃種種衆寶雜綵間飾如佛淨土



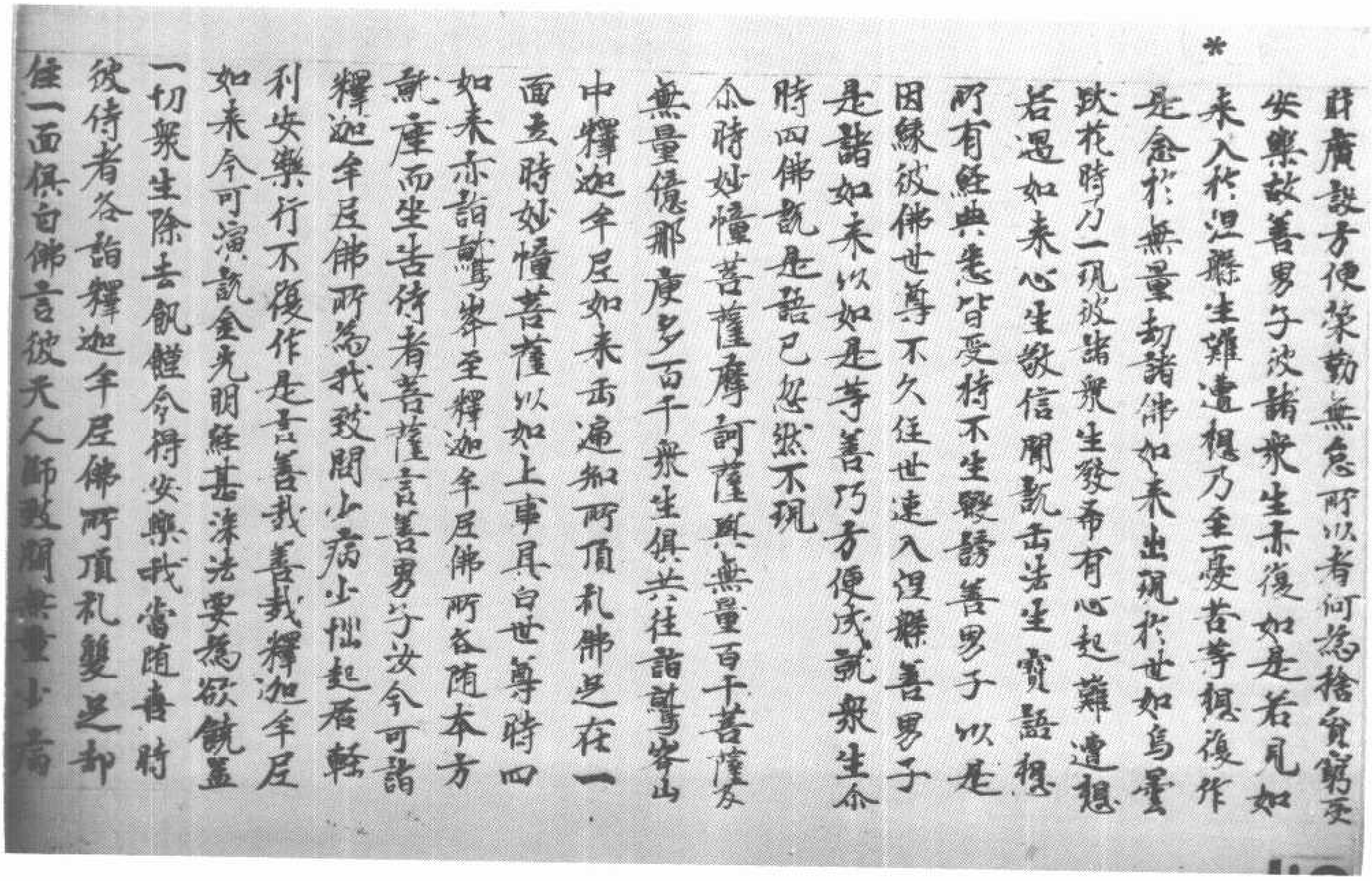
帝青琉璃種種衆寶雜彩間飾如佛淨土有
妙香氣過諸天香芬馥充滿於其四面各有
上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其
上復於此座有妙蓮花種種珎寶以為嚴飾
量等如來自然顯現於蓮花上有四如來東
方不動南方寶相西無量壽北天鼓音是四
如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照
耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方
恒河沙等諸佛國土雨諸天花奏諸天樂尒
時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆
生以佛威力受勝妙樂無有乏少若身不具
皆蒙具足盲者能視聾者得聞瘂者能言愚
者得智若心亂者得本心若無衣者得衣服
被惡賤者人所敬有垢穢者身清潔於此世
間所有利益未曾有事悉皆顯現
尒時妙幢菩薩見四如來及希有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
釋迦牟尼如來無量功德唯於壽命生疑
惑心云何如來功德無量壽命短促唯八十年
尒時四佛告妙幢菩薩言善男子汝今不應
思忖如來壽命長短何以故善男子我等不



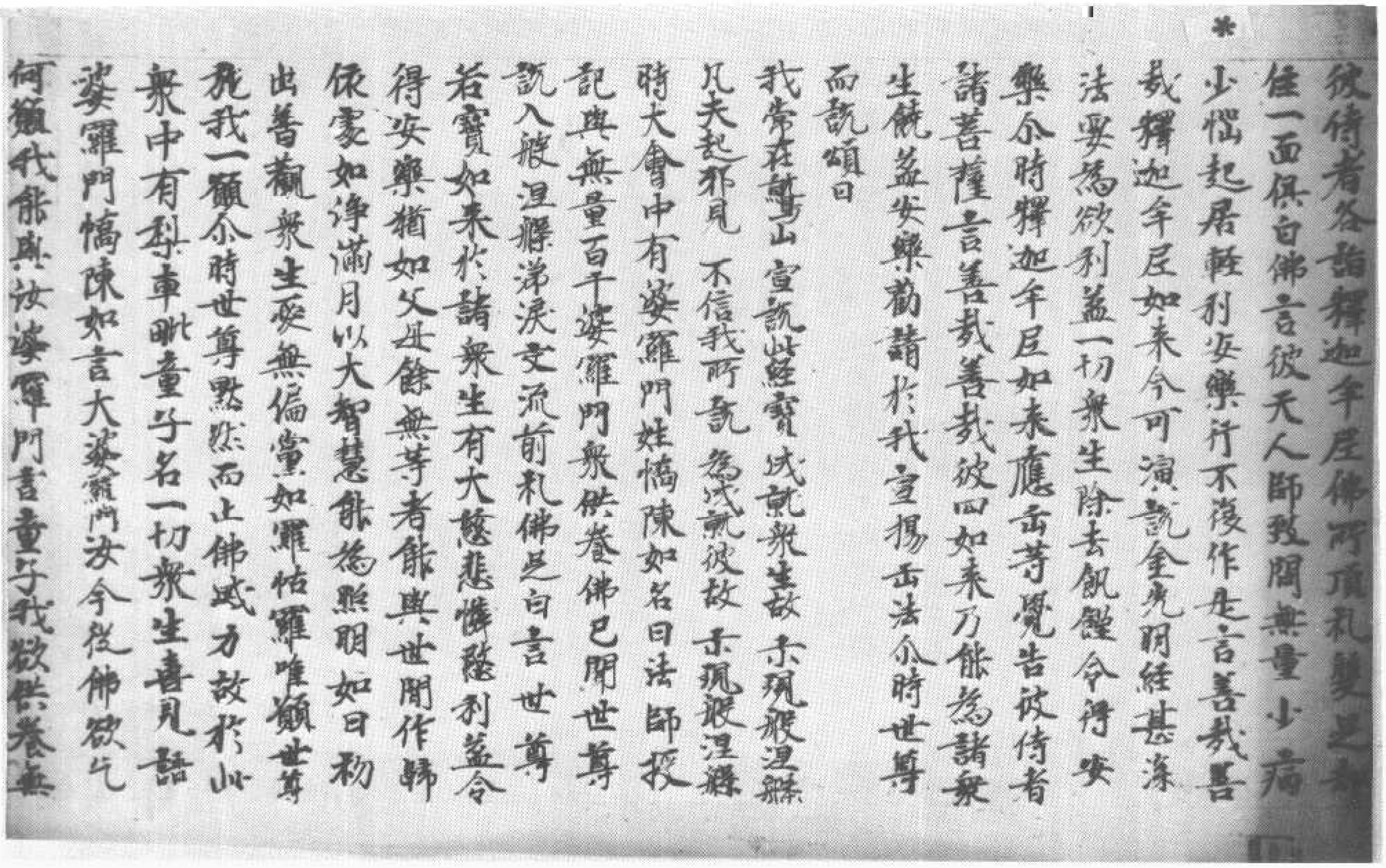
思忖如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非
人有能算知佛之壽量知其齊限唯除無上
正遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有
壽量以佛威力欲色界天諸龍鬼神健闥婆
阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及無量百
千億那庾多菩薩摩訶薩悉集會入妙
幢菩薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲顯
釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰
一切諸海水　可知其渧數　無有能數知　釋迦之壽量
析諸妙高山　如芥可知數　無有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　無有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　無有能度知　釋迦之壽量
若人住億劫　盡力常算數　亦復不能知　世尊之壽量
不害衆生命　及施於飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　如劫無邊際　壽命亦如是
妙幢汝當知　不應起疑惑　最勝壽無量　莫能知數者
尒時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽
量無限白言世尊云何如來示現如是短促壽
量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復無信解此諸衆生多有



迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄復無信解此諸眾生多有
我見人見眾生壽者養育邪見我我所見斷
常見等為欲利益此諸異生及眾外道如是
等類令生正解速得成就無上菩提是故釋
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子然
彼如來欲令眾生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通
利為人解說不生謗毀是故如來現斯短壽
何以故彼諸眾生若見如來不般涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受
持讀誦通利為人宣說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸眾生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故善男子
譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或
詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆
盈滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求
財廣設方便策勤無怠所以者何為捨貧窮受
安樂故善男子彼諸眾生亦復如是若見如



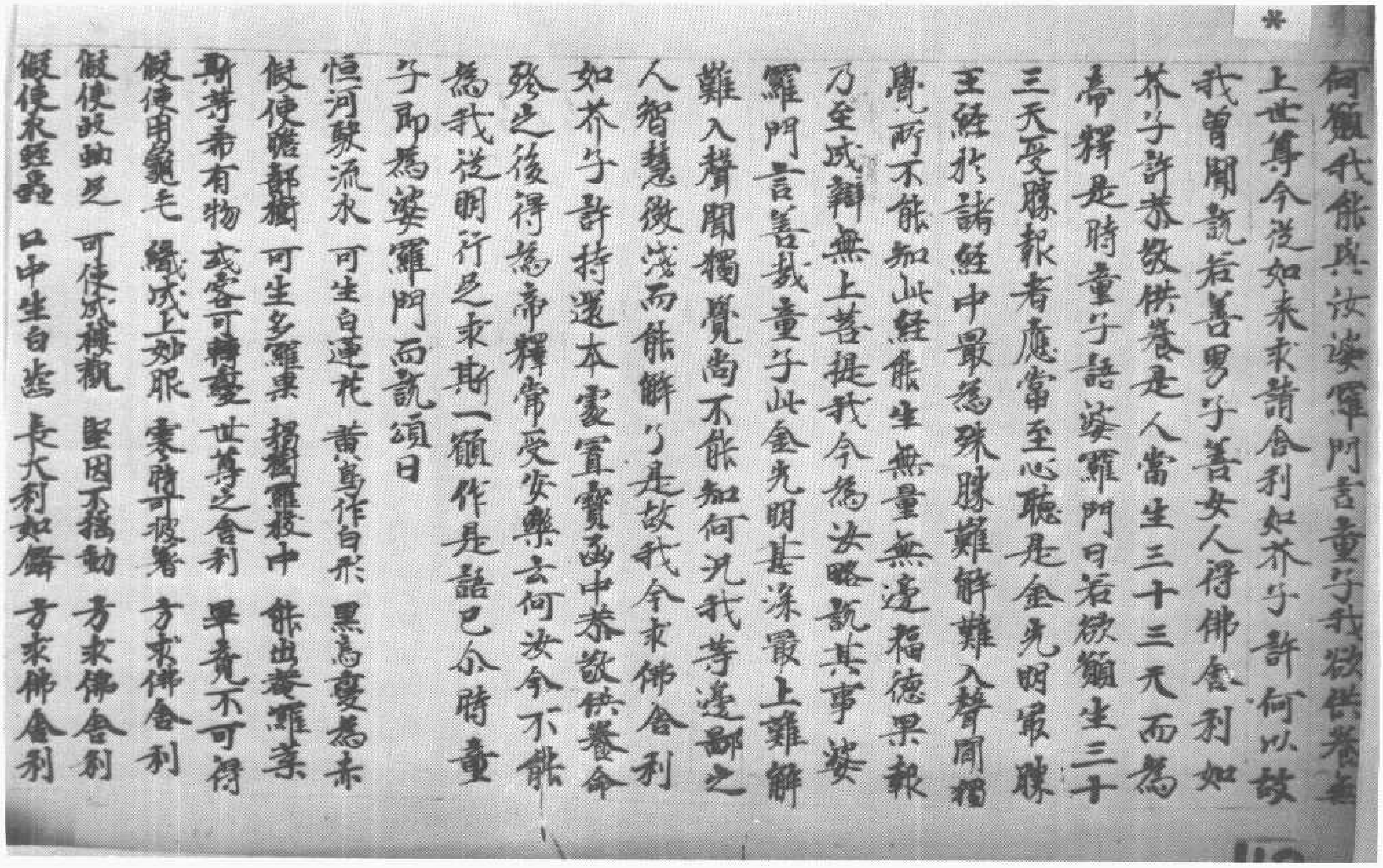
財廣設方便策勤無怠所以者何為捨貧窮受
安樂故善男子彼諸眾生亦復如是若見如
來入於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復作
是念於無量劫諸佛如來出現於世如烏曇
跋花時乃一現彼諸眾生發希有心起難遭想
若遇如來心生敬信聞說正法生實語想
所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是
因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子
是諸如來以如是等善巧方便成就眾生尒
時四佛說是語已忽然不現
尒時妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩及
無量億那庾多百千眾生俱共往詣鷲峯山
中釋迦牟尼如來正遍知所頂禮佛足在一
面立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四
如來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各隨本方
就座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣
釋迦牟尼佛所為我致問少病少惱起居輕
利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼
如來今可演說金光明經甚深法要為欲饒益
一切眾生除去飢饉令得安樂我當隨喜時
彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却
住一面俱白佛言彼天人師致問無量少病



彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂礼雙足却住一面俱白佛言彼天人師致問無量少病少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼如來今可演說金光明經甚深法要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安樂尒時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍者諸菩薩言善哉善哉彼四如來乃能為諸衆生饒益安樂勸請於我宣揚正法尒時世尊而說頌曰

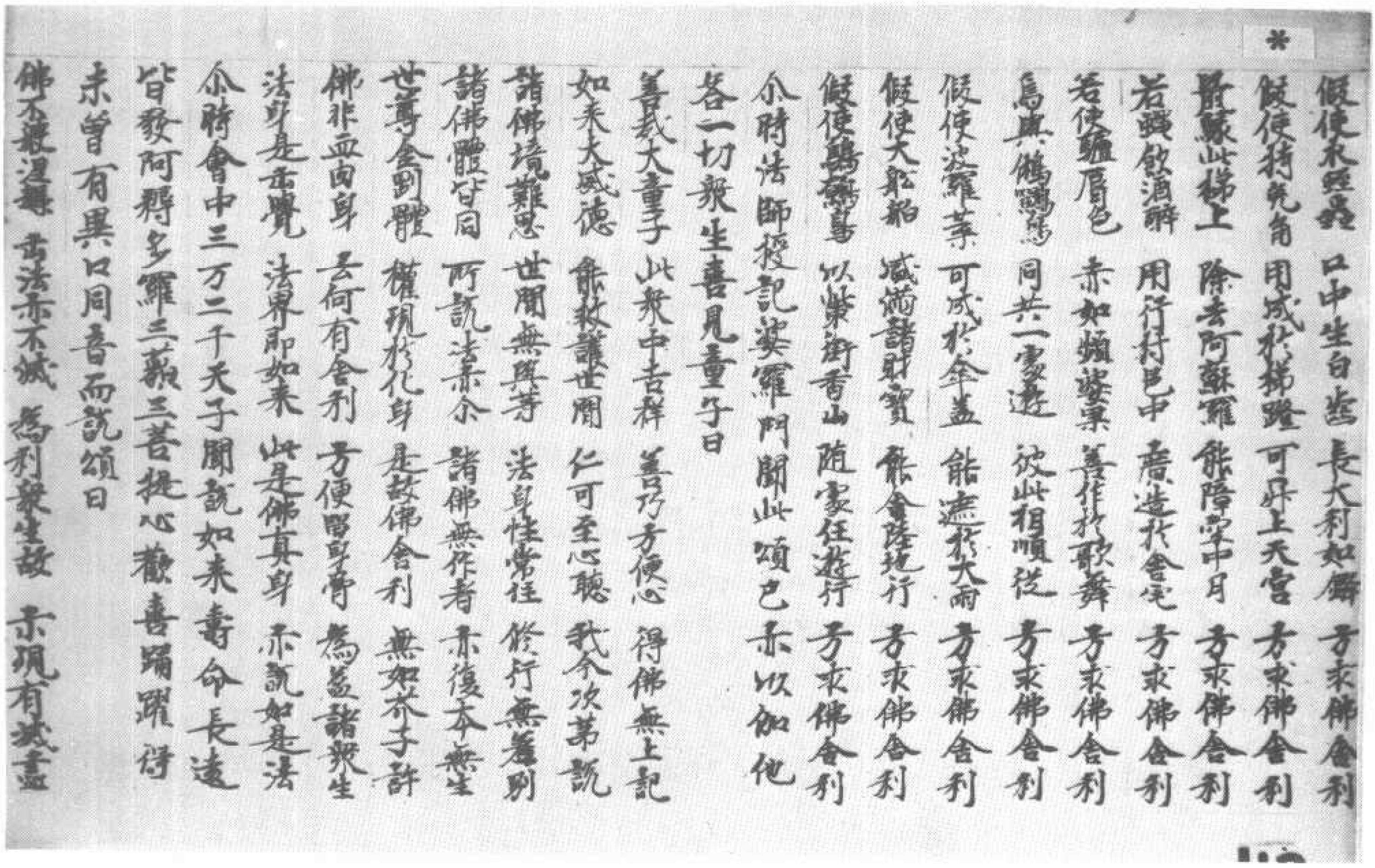
我常在鷲山　宣說此經寶　成就衆生故　示現般涅槃
凡夫起邪見　不信我所說　為成就彼故　示現般涅槃

時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授記與無量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊說入般涅槃涕淚交流前礼佛足白言世尊若實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令得安樂猶如父母餘無等者能與世間作歸依處如淨滿月以大智慧能為照明如日初出普觀衆生愛無偏黨如羅怙羅唯願世尊施我一願尒時世尊默然而止佛威力故於此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見語婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無

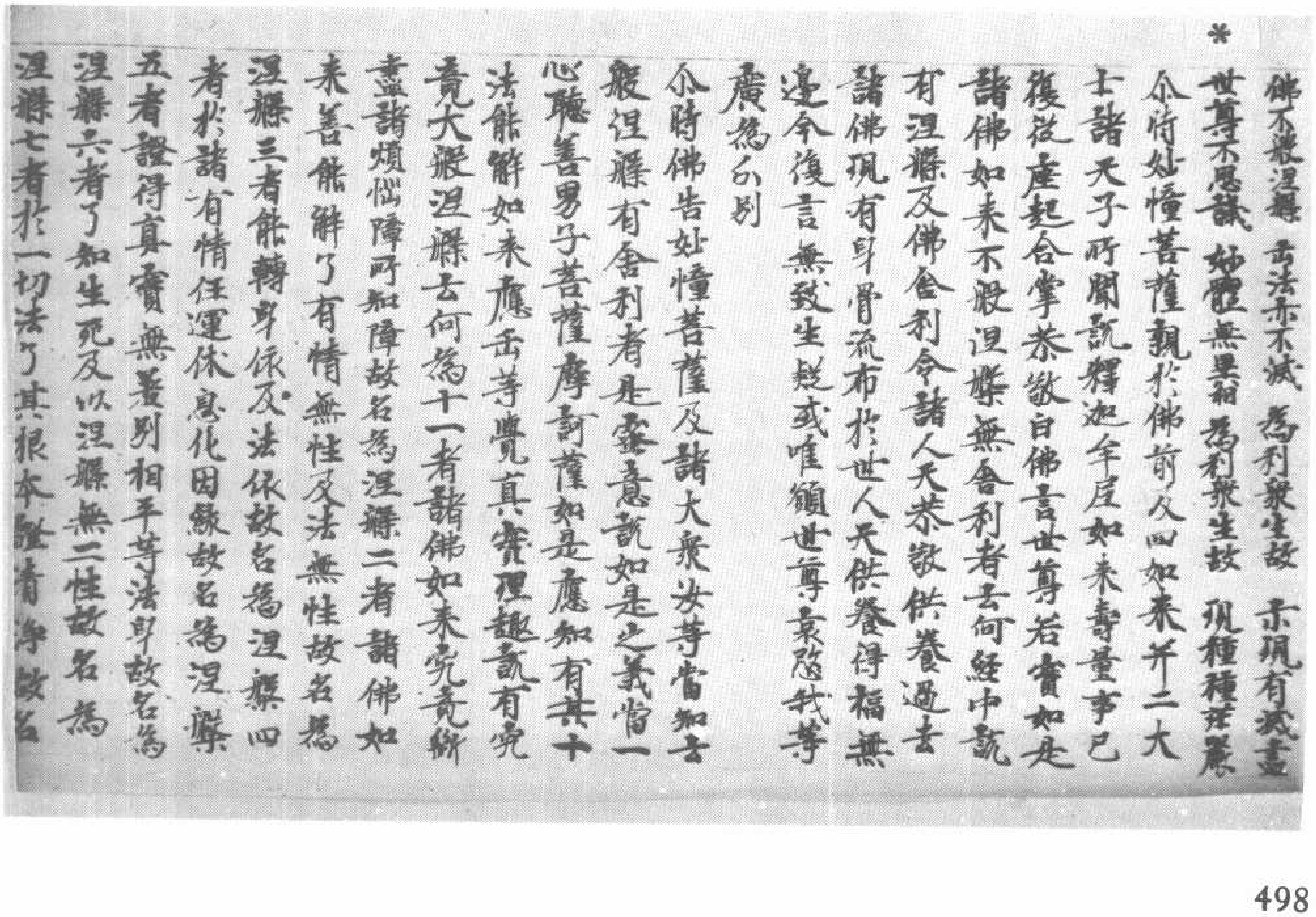


何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利如芥子許恭敬供養是人當生三十三天而為帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十三天受勝報者應當至心聽是金光明最勝王經於諸經中最為殊勝難解難入聲聞獨覺所不能知此經能生無量無邊福德果報乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事婆羅門言善哉童子此金光明甚深最上難解難入聲聞獨覺尚不能知何况我等邊鄙之人智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如芥子許持還本處置寶函中恭敬供養命終之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能為我從明行足求斯一願作是語已尒時童子即為婆羅門而說頌曰

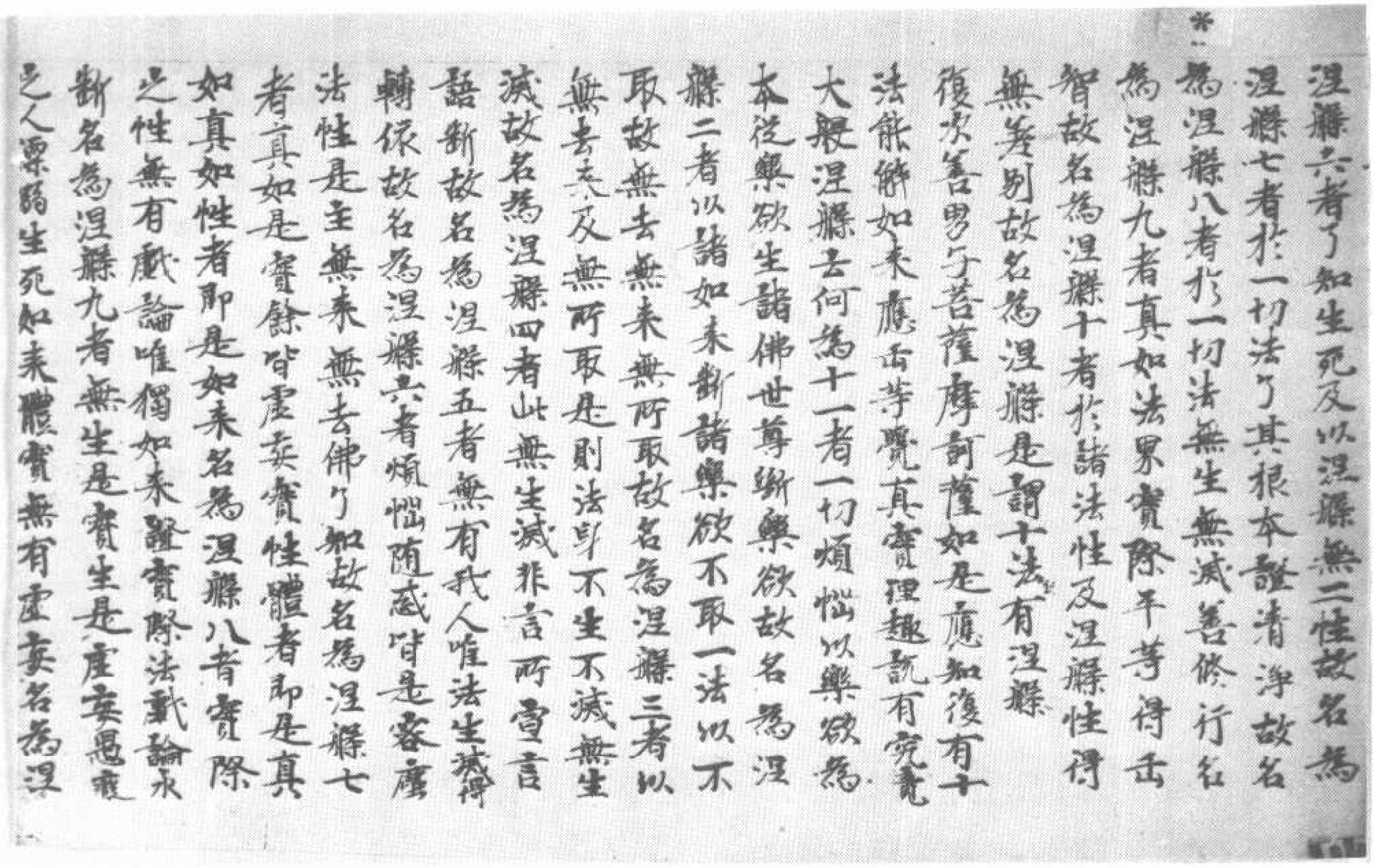
恒河駛流水　可生白蓮花　黃鳥作白形　黑鳥變為赤
假使贍部樹　可生多羅果　朅樹羅枝中　能出菴羅葉
斯等希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用龜毛　織成上妙服　寒時可被著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成樓觀　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利



假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
假使持兔角　用成於梯隥　可昇上天宮　方求佛舍利
鼠緣此梯上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
若蠅飲酒醉　周行村邑中　廣造於舍宅　方求佛舍利
若使驢脣色　赤如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
烏與鵂鶹鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅葉　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假使大船舶　盛滿諸財寶　能令陸地行　方求佛舍利
假使鷦鷯鳥　以嘴銜香山　隨處任遊行　方求佛舍利
尒時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽他
答一切衆生喜見童子曰
善哉大童子　此衆中吉祥　善巧方便心　得佛無上記
如來大威德　能救護世間　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境難思　世間無與等　法身性常住　修行無差別
諸佛體皆同　所說法亦尒　諸佛無作者　亦復本無生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　無如芥子許
佛非血肉身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是正覺　法界即如來　此是佛真身　亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長遠
皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍得
未曾有異口同音而說頌曰
佛不般涅槃　正法亦不滅　為利衆生故　示現有滅盡

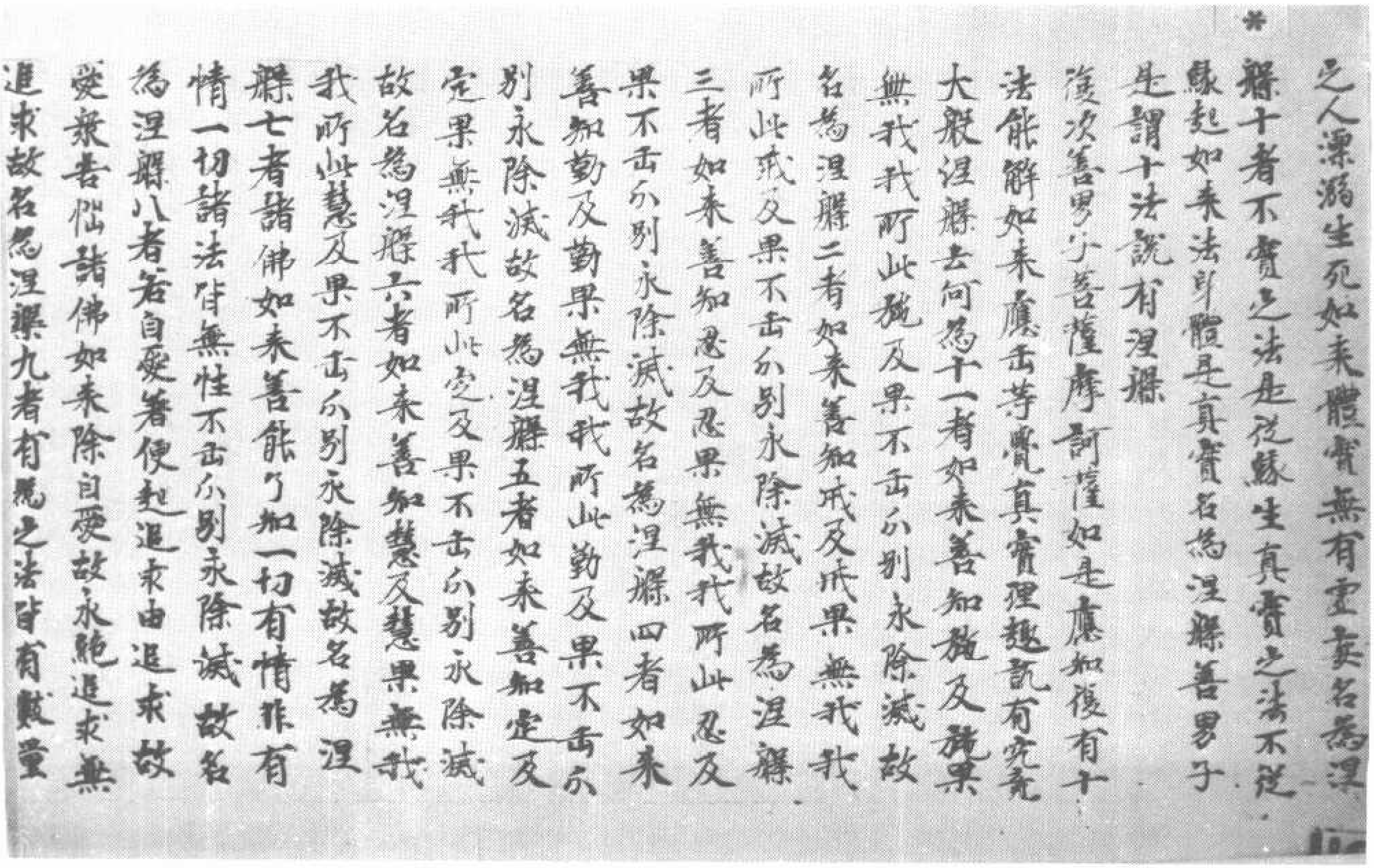


佛不般涅槃　正法亦不滅　為利衆生故　示現有滅盡
世尊不思議　妙體無異相　為利衆生故　現種種莊嚴
尒時妙幢菩薩親於佛前及四如來并二大
士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已
復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是
諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福無
邊今復言無致生疑惑唯願世尊哀愍我等
廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩知是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛如
來善能解了有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名



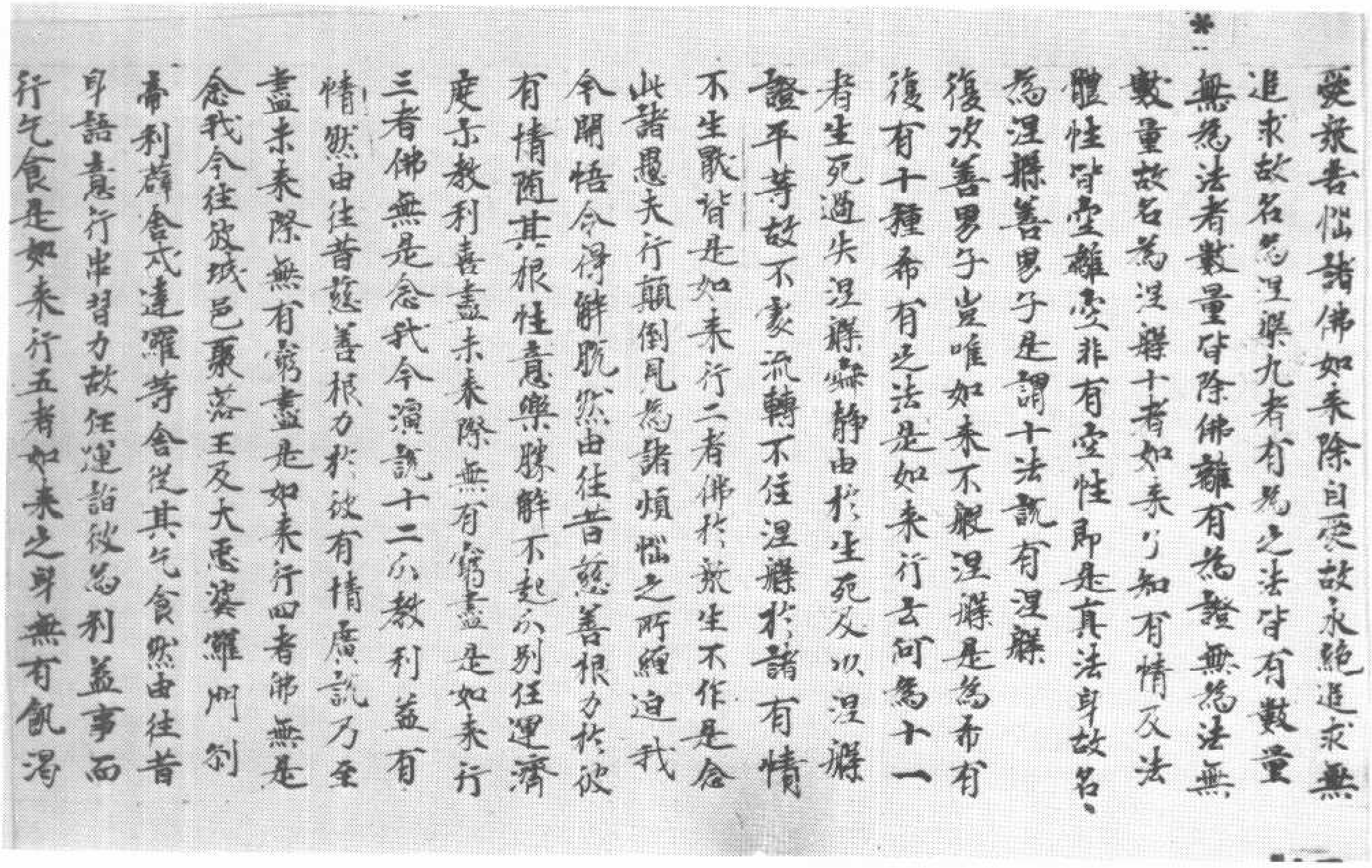
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名為涅槃八者於一切法無生無滅善修行名為涅槃九者真如法界實際平等得𠙺智故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無差別故名為涅槃是謂十法有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應𠙺等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取故無去無來無所取故名為涅槃三者以無去來及無所取是則法身不生不滅無生滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言語斷故名為涅槃五者無有我人唯法生滅得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵法性是主無來無去佛了知故名為涅槃七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真如真如性者即是如來名為涅槃八者實際之性無有戲論唯獨如來證實際法戲論永斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄愚癡之人漂溺生死如來體實無有虛妄名為涅

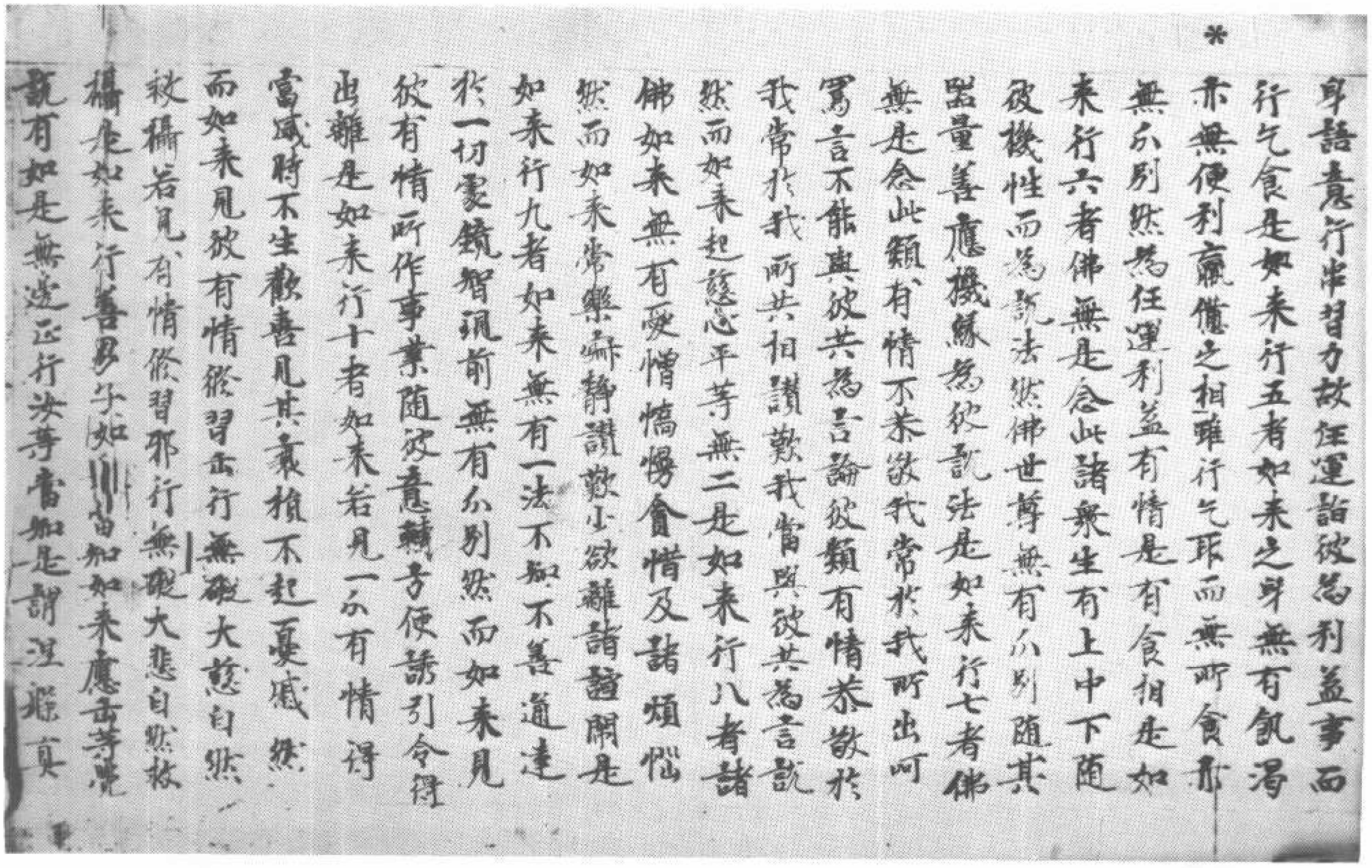


之人漂溺生死如來體實無有虛妄名為涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不從緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應𠙺等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何為十一者如來善知施及施果無我我所此施及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃二者如來善知戒及戒果無我我所此戒及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃四者如來善知勤及勤果無我我所此勤及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及定果無我我所此定及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃六者如來善知慧及慧果無我我所此慧及果不𠙺分別永除滅故名為涅槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有情一切諸法皆無性不𠙺分別永除滅故名為涅槃八者若自愛著便起退求由退求故受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絕退求無退求故名為涅槃九者有為之法皆有數量

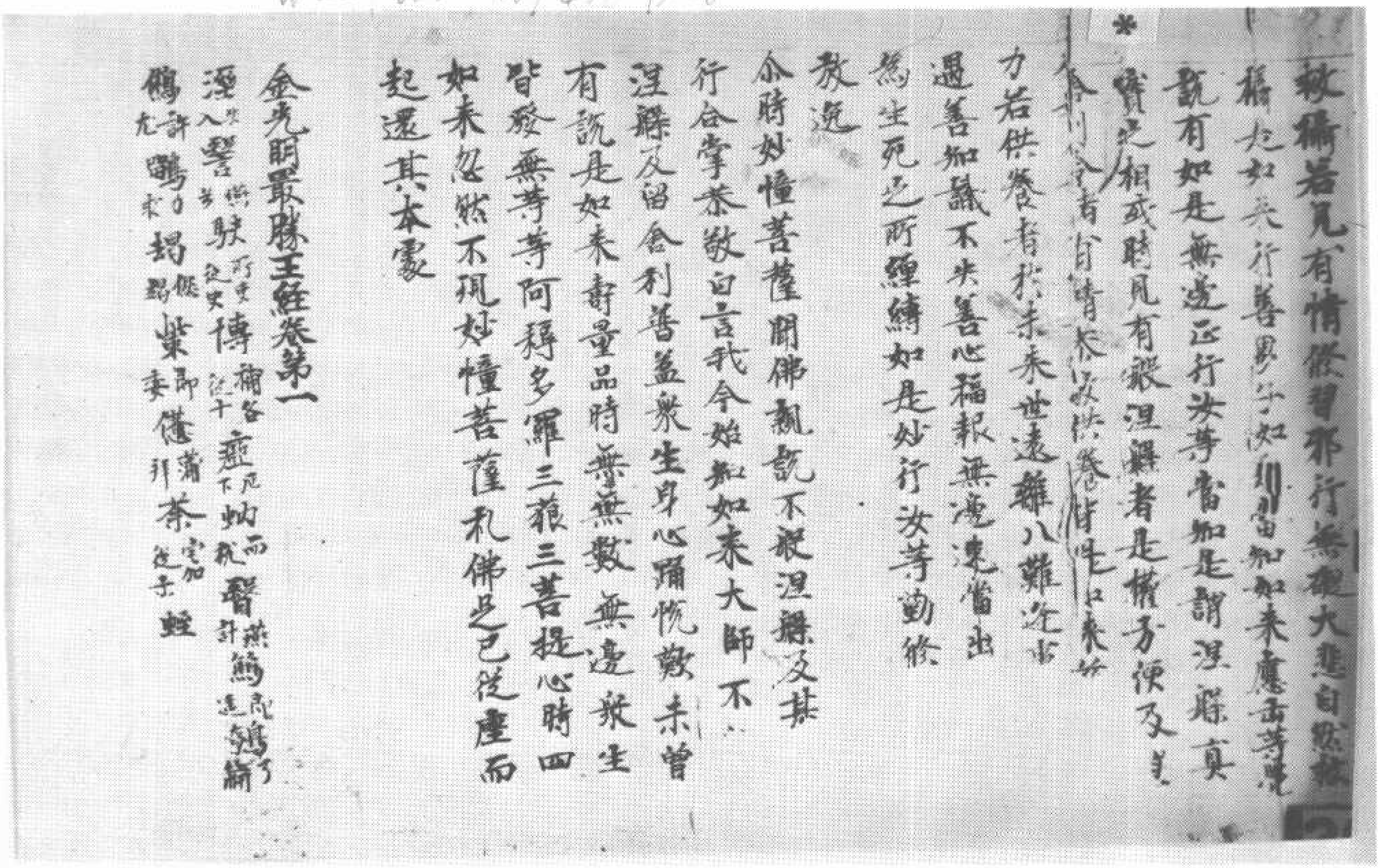


受衆苦惱諸佛如來除自受故永絕追求無
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆除佛離有為證無為法無
數量故名為涅槃十者如來了知有情及法
體性皆空離受非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子豈唯如來不般涅槃是為希有
復有十種希有之法是如來行云何為十一
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情
不生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
令開悟令得解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性意樂勝解不起分別任運濟
度示教利喜盡未來際無有窮盡是如來行
三者佛無是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薛舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔
身語意行串習力故任運詣彼為利益事而
行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴



身語意行串習力故任運詣彼為利益事而
行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴
亦無便利羸憊之相雖行乞耶而無所食亦
無分別然為任運利益有情是有食相是如
來行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨
彼機性而為說法然佛世尊無有分別隨其
器量善應機緣為彼說法是如來行七者佛
無是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如來起慈心平等無二是如來行八者諸
佛如來無有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱
然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧是
如來行九者如來無有一法不知不善通達
於一切處鏡智現前無有分別然而如來見
彼有情所作事業隨彼意樂方便誘引令得
出離是如來行十者如來若見一分有情得
富盛時不生歡喜見其衰損不起憂慼然
而如來見彼有情修習正行無礙大慈自然
救攝若見有情修習邪行無礙大悲自然救
攝是如來行善男子如由知如來應正等覺
說有如是無邊正行汝等當知如是謂涅槃真

W二 T665 16/408 B28



＊

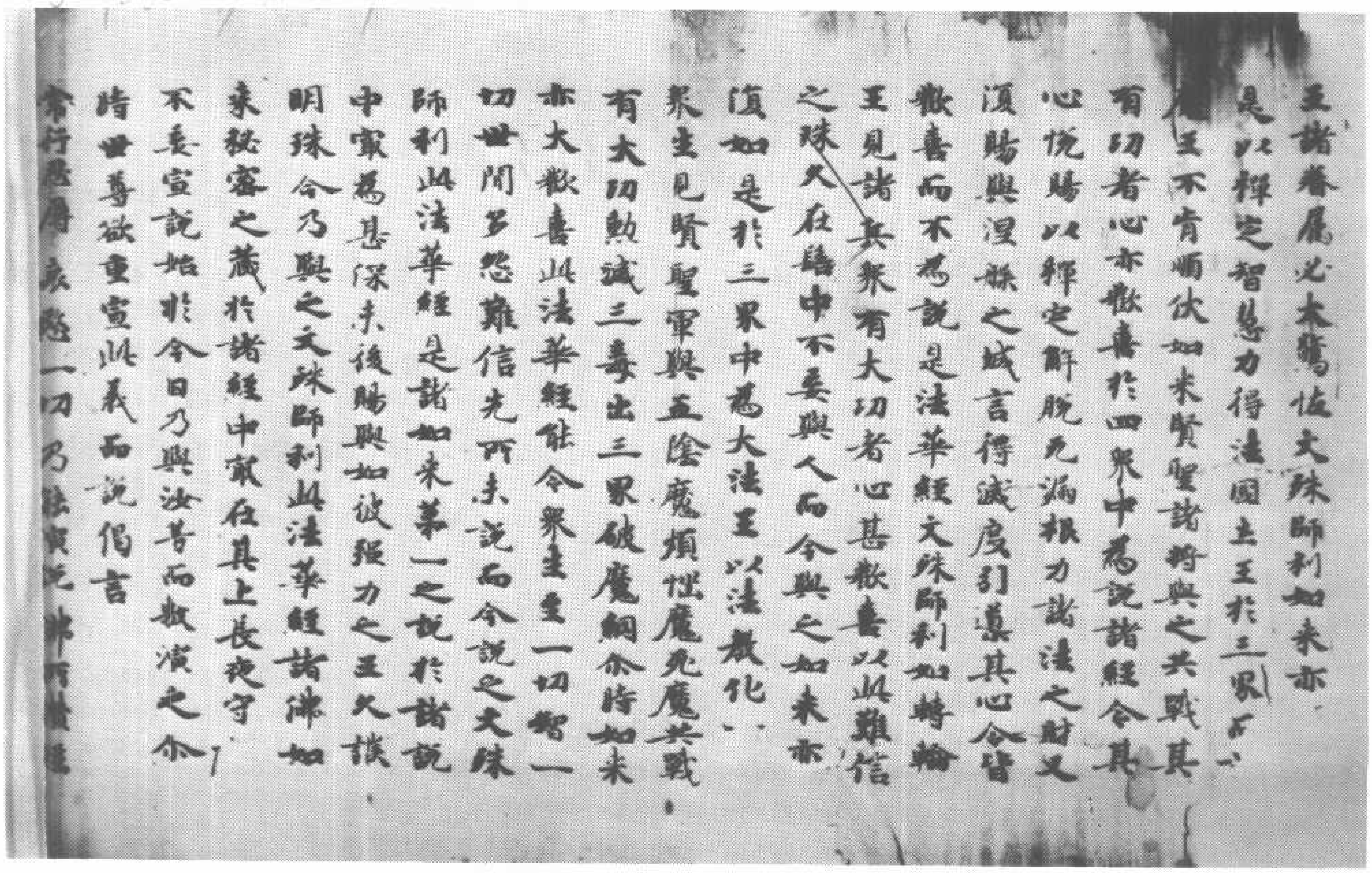
秘藏若見有情發習邪行無復大悲自然救
攝如如是行善男子汝當知如來應正等覺
說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真
實之相或時見有般涅槃者是權方便及見
舍利令諸有情恭敬供養皆是如來所
力若供養者於未來世遠離八難逢佛
遇善知識不失善心福報無邊速當出
為生死之所纏縛如是妙行汝等勤修
莫逸
尒時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚
行合掌恭敬白言我今始知如來大師不
涅槃及留舍利普益眾生身心踊悅歎未曾
有說是如來壽量品時無量無數無邊眾生
皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來忽然不現妙幢菩薩禮佛足已從座而
起還其本處

金光明最勝王經卷第一

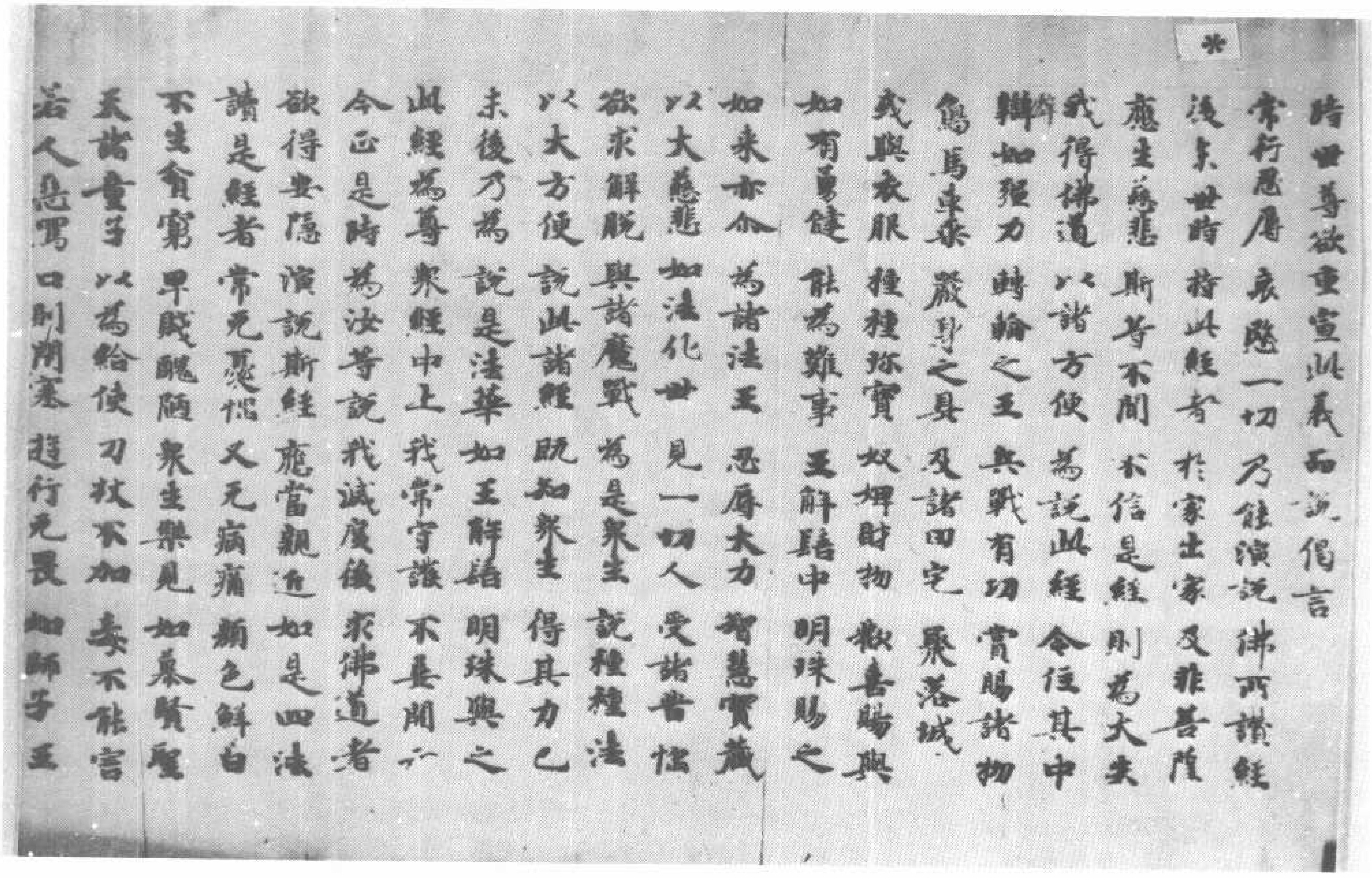
溼（失入） 瞿（其于） 馱（徒何） 傳（直戀） 瘂（烏下） 蚋（而銳） 瞖（於計） 鶖（七由） 鶬（七羊）
鵂（許尤） 鶹（力求） 羯（居竭） 紫（即委） 憊（蒲拜） 荼（宅加） 蛭

▼斯一九一七號　妙法蓮華經卷第五　安樂行品第十四

S-1912 P.28029



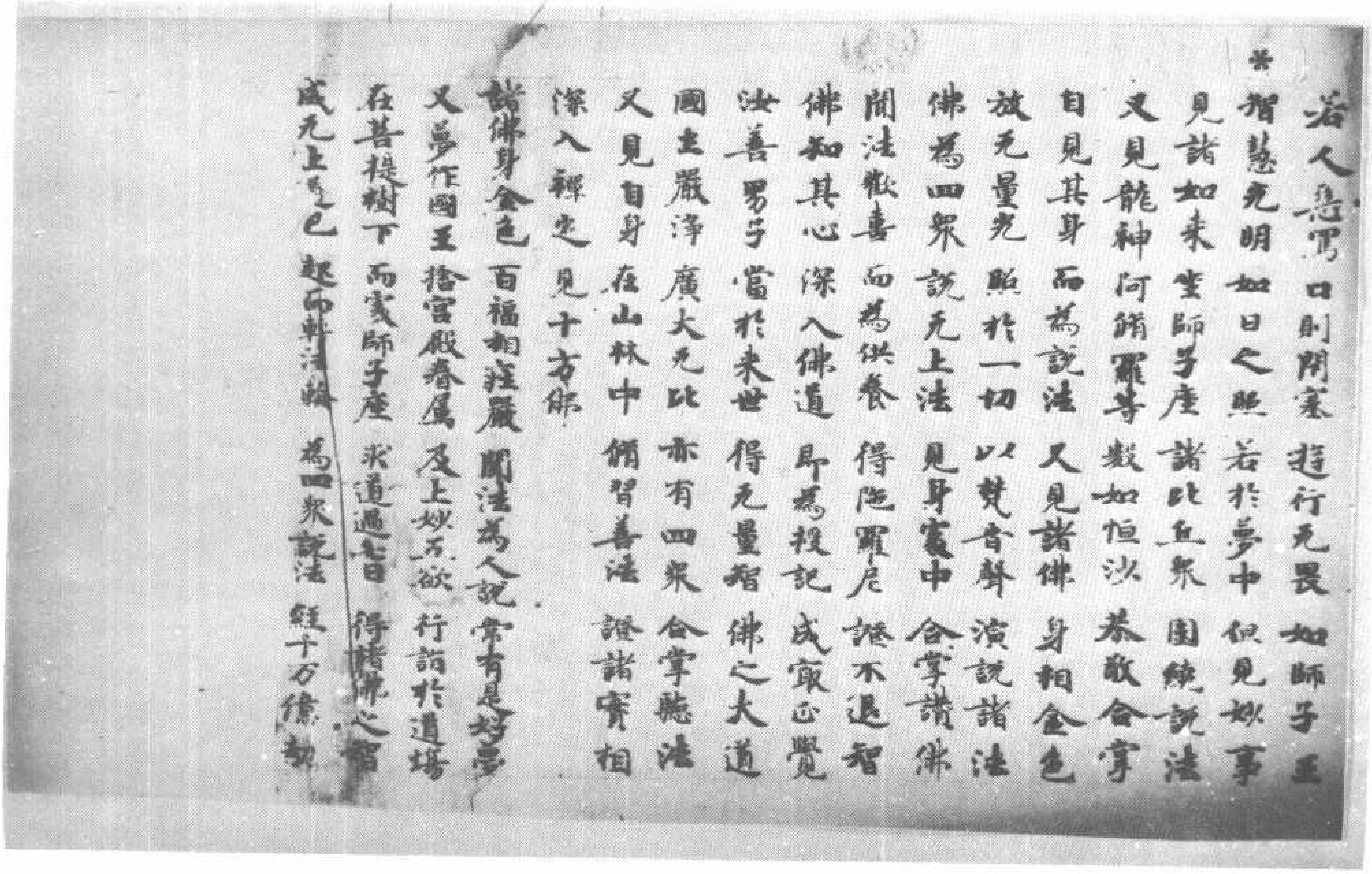
王諸眷屬必來討伐文殊師利如來亦
是以禪定智慧力得法國土王於三界
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四眾中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵眾有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化
眾生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如來
亦大歡喜此法華經能令眾生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經



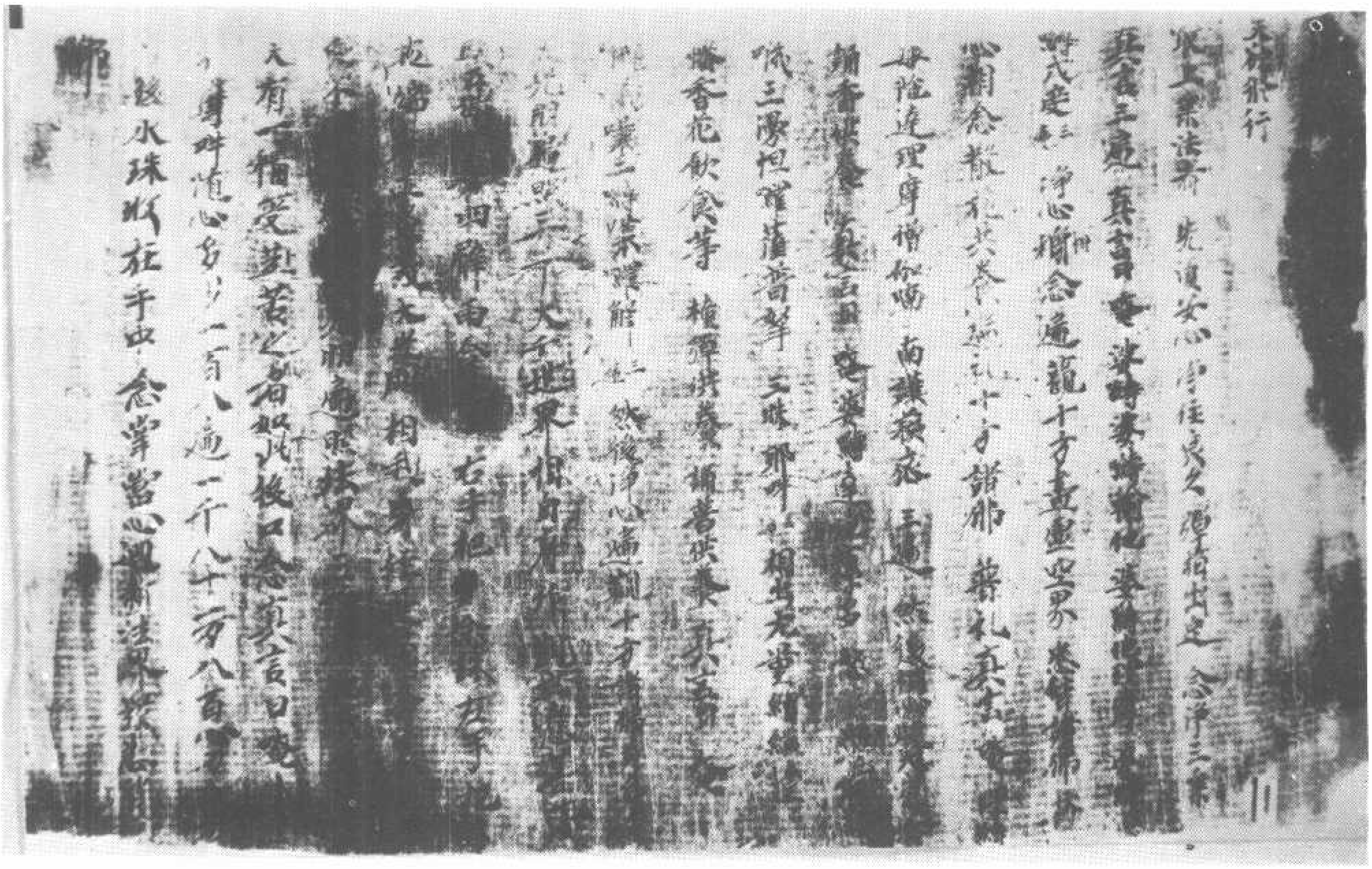
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此經 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是眾生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知眾生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 眾經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 眾生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王

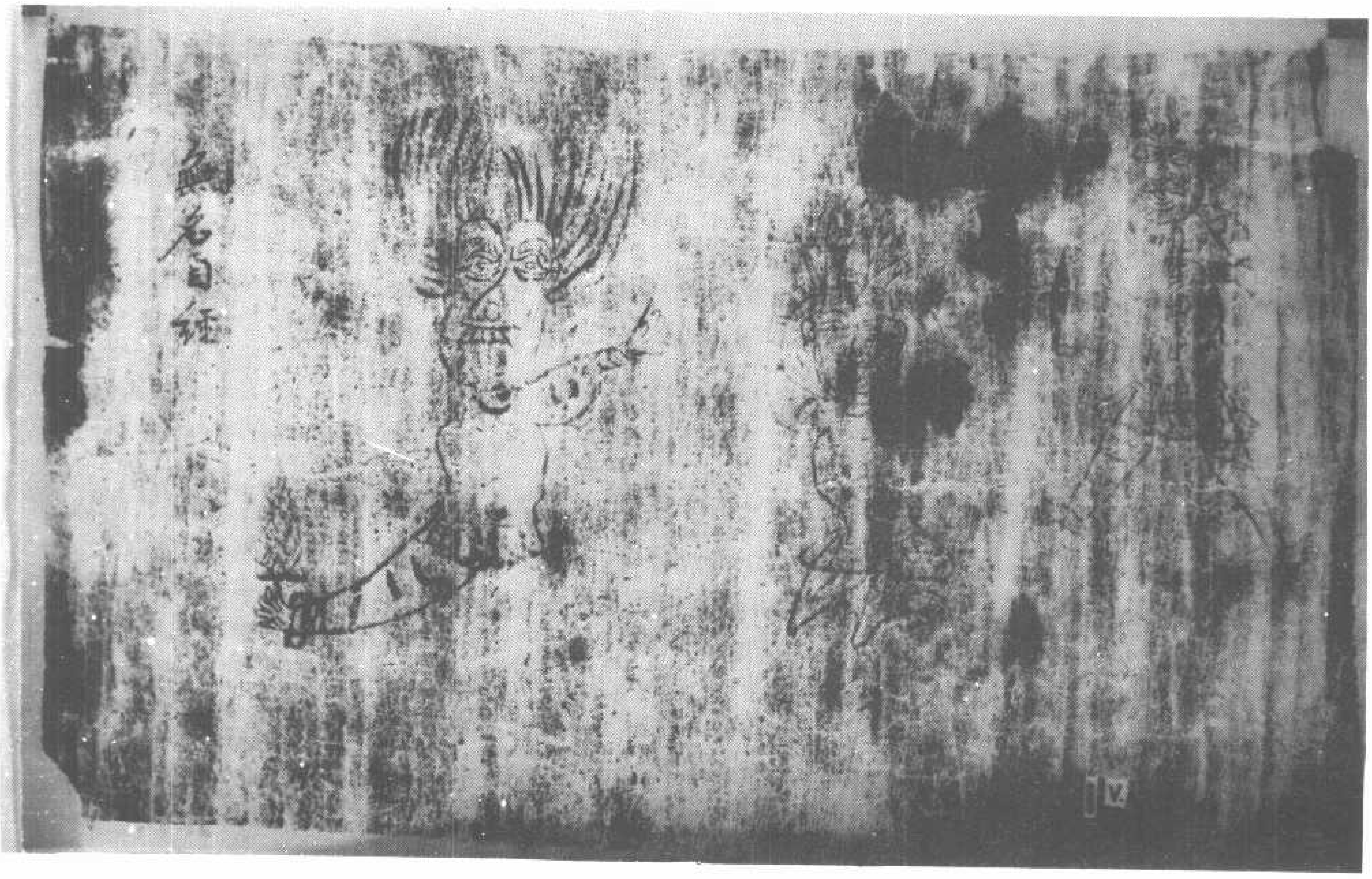
W.H.T. 62 9/39 C 13

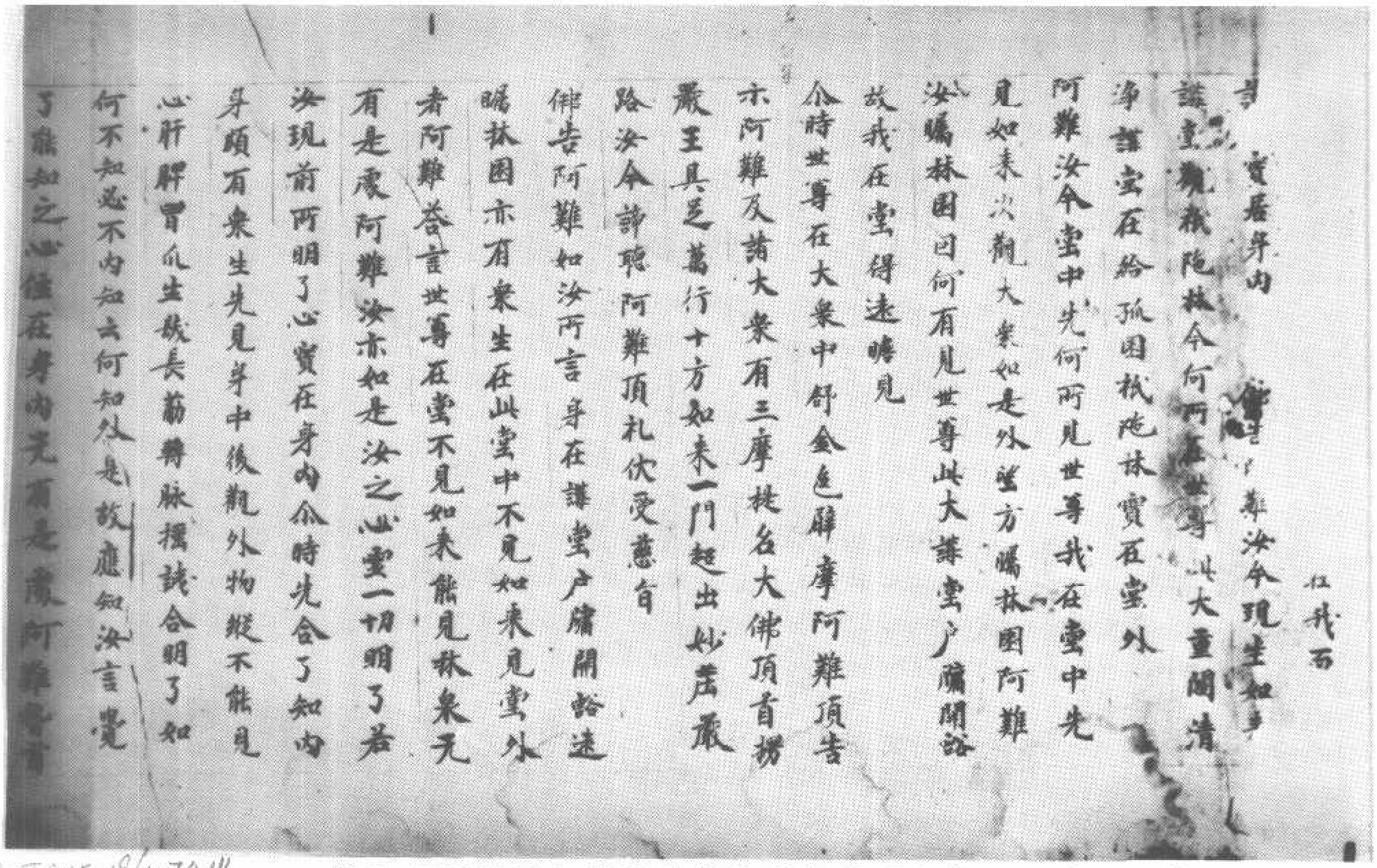


若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘眾 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四眾 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四眾 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四眾說法 經千万億劫



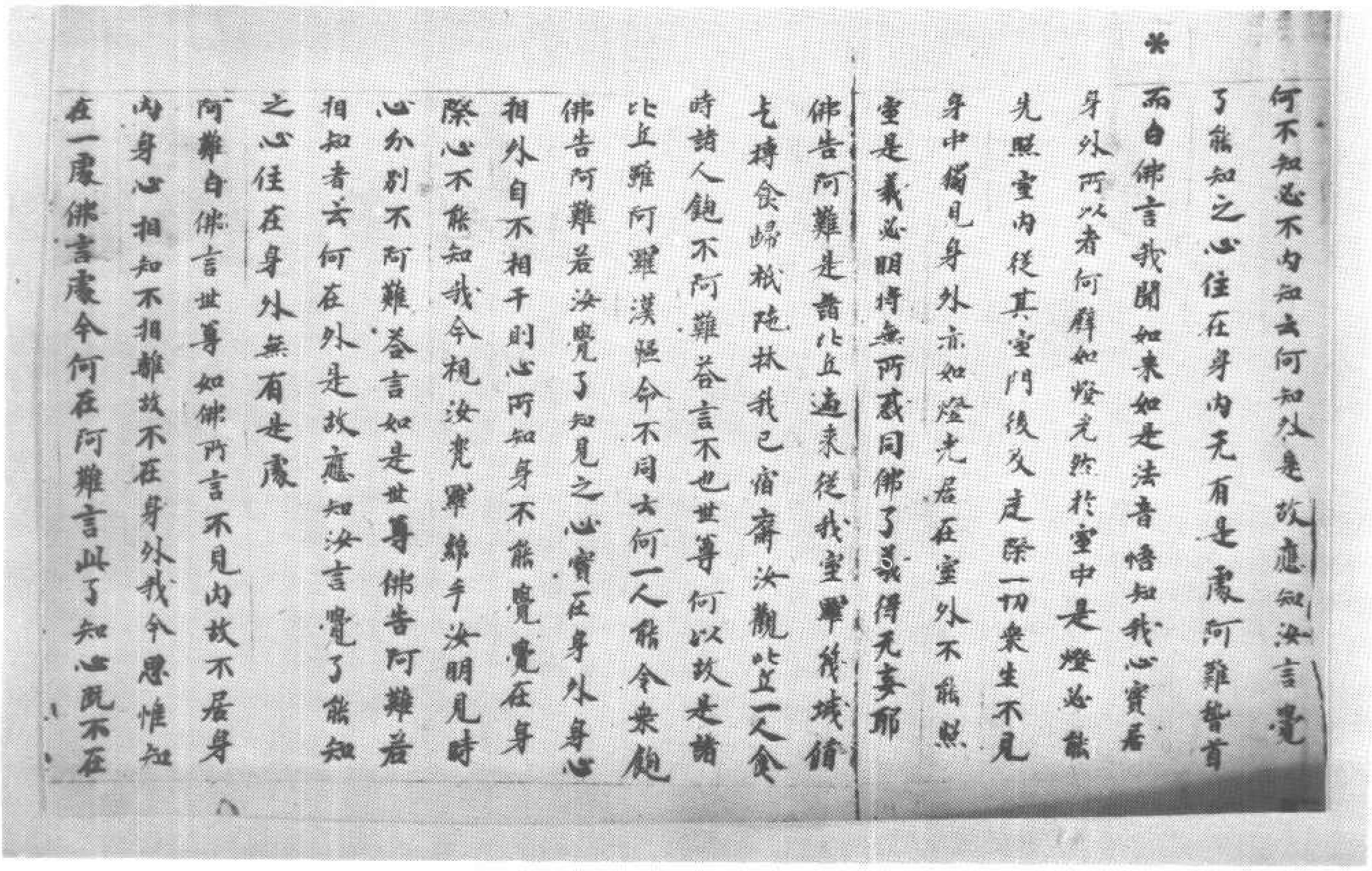
斯一九一八號　密敎修最上乘法儀（擬）





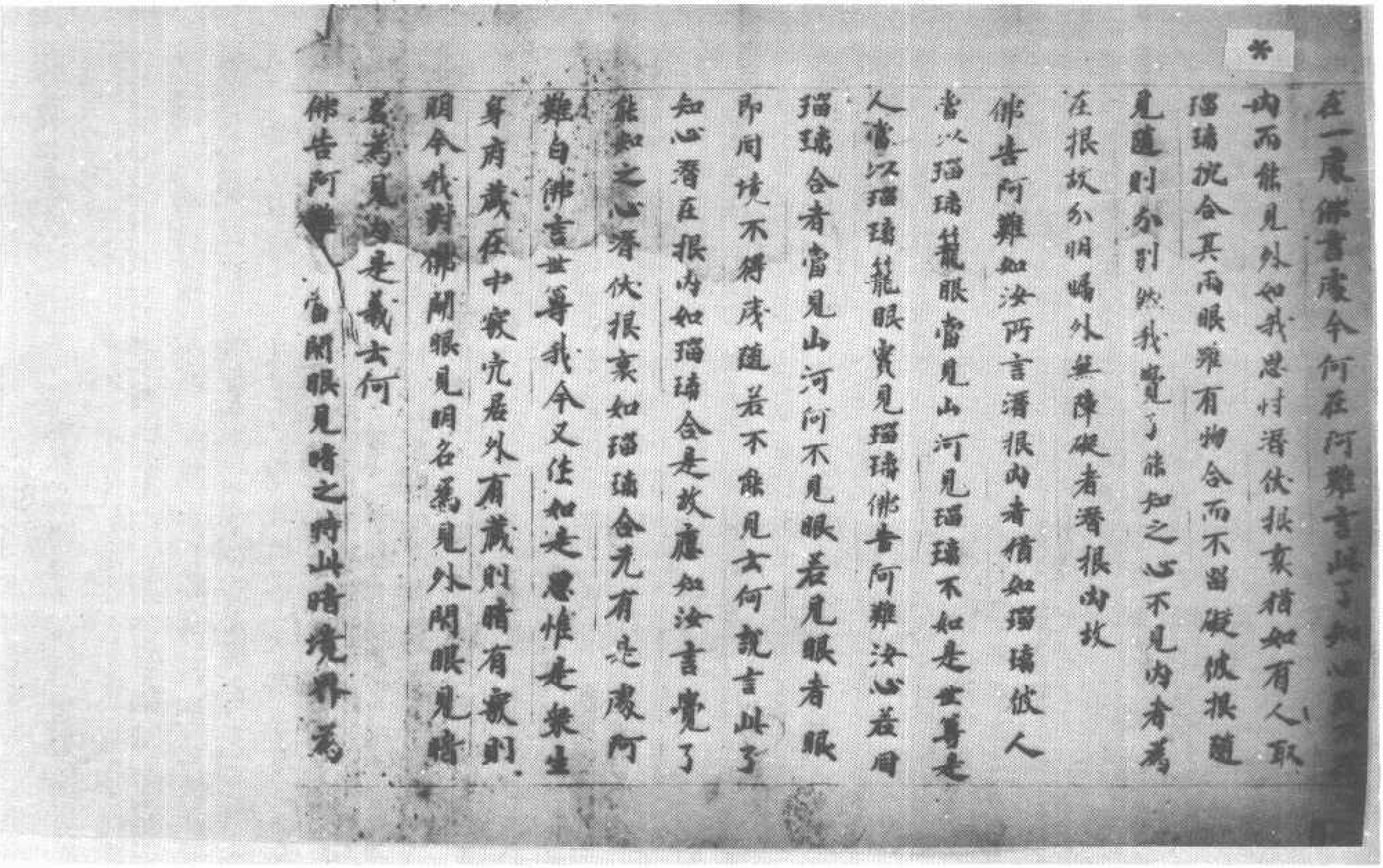
寺　實居身內　佛告阿難汝今現坐如來　在我百
講堂觀祇陁林今何所在世尊此大重閣清
淨講堂在給孤園祇陁林實在堂外
阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先
見如來次觀大衆如是外望方矚林園阿難
汝矚林園因何有見世尊此大講堂戶牖開豁
故我在堂得遠瞻見
尒時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告
示阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞
嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴
路汝今諦聽阿難頂礼伏受慈旨
佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠
矚林園亦有衆生在此堂中不見如來見堂外
者阿難答言世尊在堂不見如來能見林泉无
有是處阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若
汝現前所明了心實在身內尒時先合了知內
身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見
心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如
何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺
了能知之心住在身內无有是處阿難稽首

S-T945 19/107A14　斯一九一九號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一



何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺
了能知之心住在身內无有是處阿難稽首
＊
而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居
身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能
先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見
身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照
室是義必明將無所惑同佛了義得无妄耶
佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循
乞摶食歸祇陁林我已宿齋汝觀比丘一人食
時諸人飽不阿難答言不也世尊何以故是諸
比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽
佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身心
相外自不相干則心所知身不能覺覺在身
際心不能知我今視汝兜羅綿手汝明見時
心分別不阿難答言如是世尊佛告阿難若
相知者云何在外是故應知汝言覺了能知
之心住在身外無有是處
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身
內身心相知不相離故不在身外我今思惟知
在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不在

W-T945 19/107C13



在一處佛言處今何在阿難言此了知心

內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取

瑠璃椀合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨

見隨則分別然我覺了能知之心不見內者為

在根故分明矚外無障礙者潛根內故

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如瑠璃彼人

當以瑠璃籠眼當見山河見瑠璃不如是世尊是

人當以瑠璃籠眼實見瑠璃佛告阿難汝心若同

瑠璃合者當見山河何不見眼若見眼者眼

即同境不得成隨若不能見云何說言此了

知心潛在根內如瑠璃合是故應知汝言覺了

能知之心潛伏根裏如瑠璃合无有是處阿

難白佛言世尊我今又作如是思惟是眾生

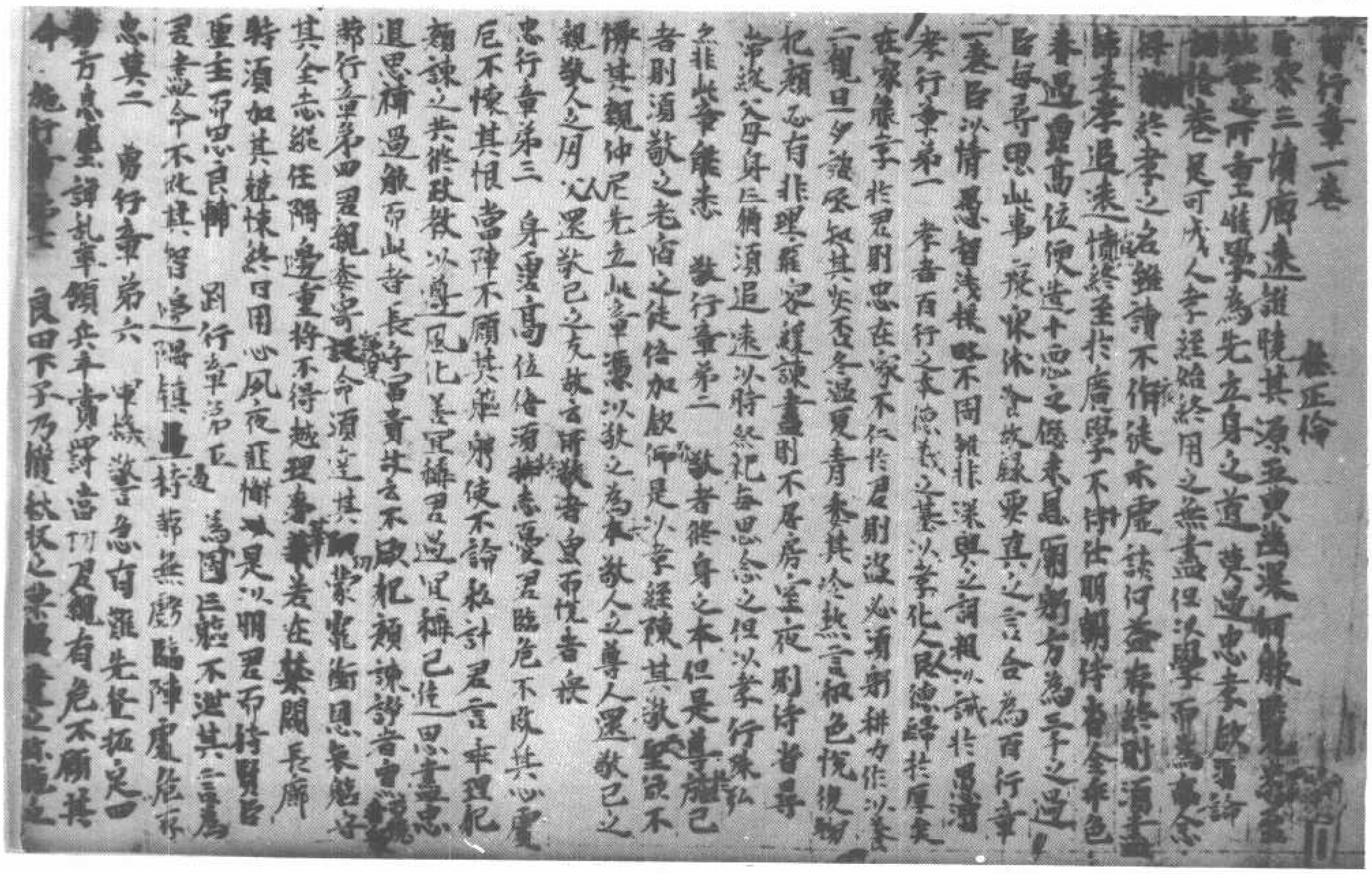
身府藏在中竅穴居外有藏則暗有竅則

明今我對佛開眼見明名為見外閉眼見暗

名為見內是義云何

佛告阿難當閉眼見暗之時此暗境界為

▼斯一九二〇號　百行章一卷



百行章一卷　杜正倫

臣聞三墳廓遠雖曉其源五典幽深何能覽[illegible]

錄世之所重唯學為先立身之道莫過忠孝欲須諭

[illegible]於卷足可成人孝經始終用之無盡但以學而為存念

得[illegible]終孝之名雖誦不能依徒示虛談何益存終則須[illegible]

歸孝孝退遠懷終至於庸學不[illegible]於明朝持身全其色

春邁豈高位便造十惡之愆未足爾躬方為三千之過

臣每尋思此事疑眾休食故錄要真之言合為百行章

一卷臣以情愚智淺援略不周雖非深奧之詞粗以誡於愚滯

孝行章第一　孝者百行之本德義之基以孝化人人德歸於厚矣

在家能孝於君則忠在家不仁於君則盜必須躬耕力作以養

二親旦夕無怠知其父母冬溫夏青委其冷熱言和色悅復勿

犯顏必有非理雍容諫諍則不居房室夜則侍省晨

宵欲父母身上備須退遠以時祭祀每思念之但以孝行殊私

之非此事能悉　敬行章第二　敬者修身之本但是尊卑己

者則須敬之老宿之徒倍加欽仰是以孝經陳其敬[illegible]不

隨其親仲尼先立此章遂以敬之為本敬人之尊人還敬己之

親敬人之用以還敬己之尤故云所敬者寡而悅者衆

忠行章第三　身處高位倍須[illegible]奉憂君臨危不改其心處

危不懷其根當陣不顧其軀務使不諂私計君言非理犯

顏諫之共修政教以尊上風化美君稱君過己稱己進思盡忠

退思補過雖而此者長守富貴去不勞犯顏諫諍者曾[illegible]

節行章第四　君親委寄[illegible]命須守其[illegible]業寬衝恩[illegible]子

其全志縱任隔邊童將不得越理[illegible]羞在禁闥長廊

特須如其櫳悚終日用心夙夜匪懈[illegible]是以明君而待賢臣

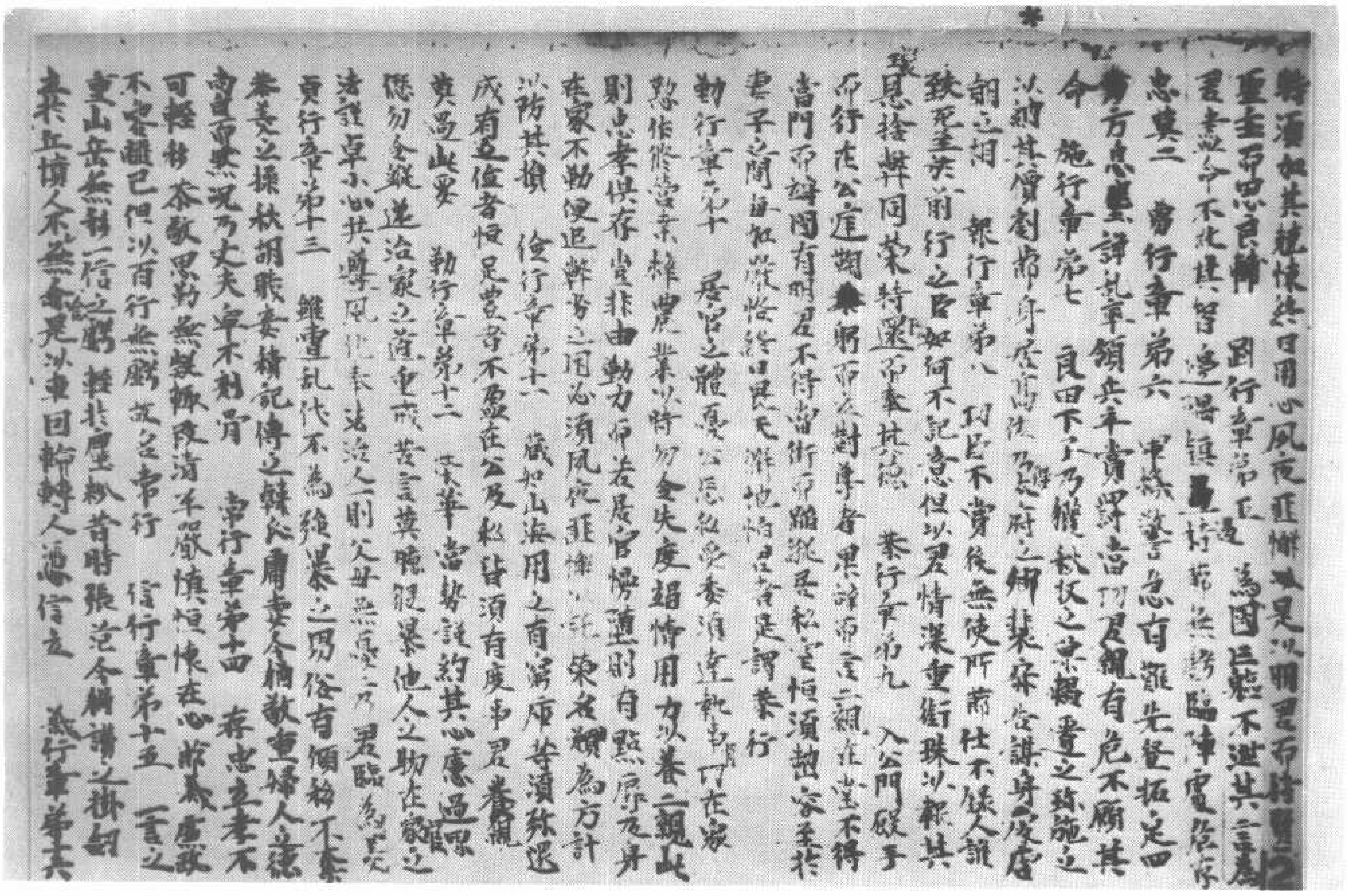
重主而思良輔　剛行章第五　為國亡軀不避其[illegible]為

君盡命不改其智邊隅鎮[illegible]將[illegible]無虧臨陣處危稱

忠莫二　勇行章第六　申戚警急有難先登極是四

方無塞辭親事領兵奉貴舉當[illegible]及親有危不顧其

命　施行章第七　良田下子乃獲秋收之果[illegible]之功施之



特須如其競懷終可用心夙夜匪懈以是以明君而特賞之

聖主所思良輔　剛行章第五　爲國忘軀不避其言處

君之命不求其智邊陽鎮[illegible]持節無務臨陣覆危家

忠其二　勇行章第六　甲械發害急有難先登拔足四

方忠心畢謀亂率領兵卒責罸當刃君親有危不顧其

命　施行章第七　良田下子乃饑歉杖之家輟己之粮施之

以救其饑劑節身受寒乃遮府之鄉集窮念謀身度虚

朝之姻　報行章第八　得恩不賞後無使所前仕不恢人讒

致死義夫前行之日如何不記意但以君情深重銜珠以報其

恩捨弊同榮特選而奉其德　恭行章第九　入公門斂手

而行在公庭謝[illegible]而不對傳者果諫而言之顏在堂不得

當門而坐閨有則君不待當街而踞跳忌私室恒須整容柔於

妻子之間無狎狭恪終日畏之將地將君是謂恭行

勤行章第十　居官之體夙夜公恐私受秦須達執事可在家

黙作修營業耕農業以時勿全失度娼情用力以養二親此

則忠孝俱存豈非由勤力而若居官懈墮則自黙辱及身

在家不勤便迫餅肴之困必須夙夜匪懈以報尊親爲方計

以防其損　儉行章第十一　識知山海用之有竭而皆須殊遏

成有立儉者恒足豈有不盈在公及私皆須有度事君養親

莫過此要　勤行章第十二　恭華當勢說約其心處過限

懲忿念欲逆治家之法重戒莫言莫聽謗暴他人之物在家之

法護卓小心共尊风化表法治人則父母無憂之又君臨為史

貞行章第十三　雖遭亂代不爲經暴之男從有傾移不奏

恭姜之操秋胡贈妻積記傳之辭於爾妻妾今猶敬重婦人之德

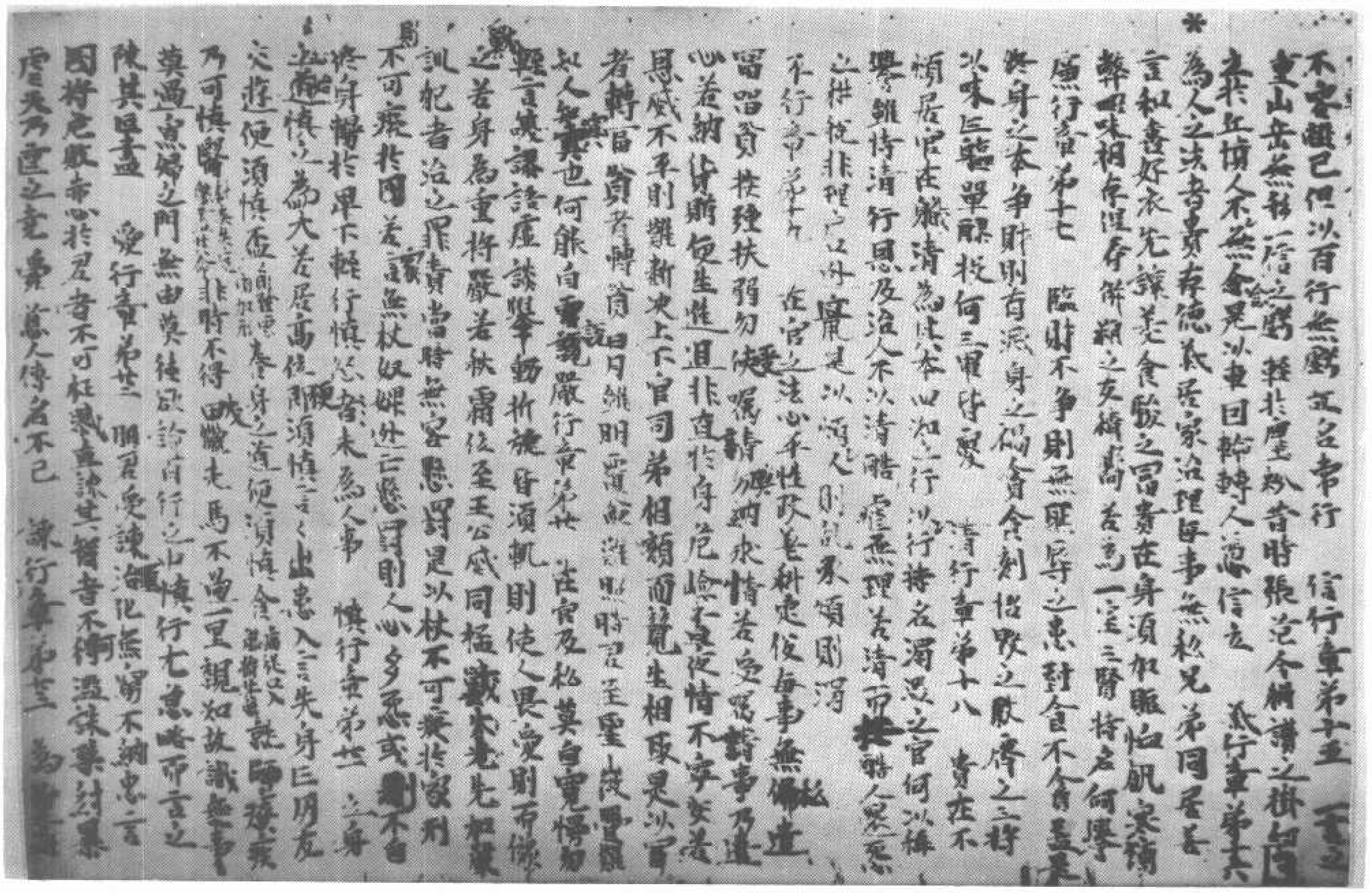
內可兩夫況乃丈夫寧不剋胃　常行章第十四　存忠立孝不

可輕於秦敬畏怒無誤循度清平儼慎恒懷在心所以處厥

不容顛已但以百行無闕故名常行　信行章第十五　一言之

重山岳無移一信之辭輕於塵埃昔時張范今猶講之樹劍

來共丘墳人不無食是以車回軟轉人過信之　義行章第十六



不容顛已但以百行無闕故名常行　信行章第十五　一言之

重山岳無移一信之辭輕於塵埃昔時張范今猶講之樹劍

來共丘墳人不無食是以車回軟轉人過信之　義行章第十六

爲人之法者貴存德義居家治理每事無私兄弟同居長

言和喜好衣先讓美食驗之冒賽在身須相瞻恤飢寒轉

弊咽味相念但命御綱之友橋嶠者焉一室之賢特應何學

廉行章第十七　臨財不争則無貶辱之患對食不貪益是

養身之本争財則有滅身之禍貪食則招敗之厭膺之之特

以味亡軀單醪投河三軍皆醉　清行章第十八　貴在不

傾居官在職清爲民本思行以行持名渴思之官何以稱

譽雖待清行恩及治人不以清酷虐無理若清而擾民人衆怨

之供從非理之以此寬是以[illegible]人則朝求須周濟

平行章第十九　在官之法心平性政爰耕忠役每事無偏私

留留貧賤扶弱勿使[illegible]請納求情若受賂請事乃違

心若納貨賄便生姦道非直於身危險亦是徒情不容安差

恩威不平則讒漸次上下官司弟相賴面讒生相破是以罪

者赦富貴者轉貧[illegible]日月雖明而須獻照時君至聖賢諫

知人實也何能自覺　嚴行章第廿　在官及私莫自寬懈

經言處謀語虐談恨笑動折旋皆須軌則使之畏爱則而儀

之若身爲重將嚴若秋霜位至王公威同極嚴尤先[illegible]

訓訛者治之罪責當時無容懸罰是以杖不可廢於家刑

不可廢於國若家無杖奴婢並亡懸罰則人心多惡或[illegible]

於身觸於卑下輕行慎恐食未爲人事　慎行章第廿一　之身

適慎之爲大若居高位則須慎之〻〻出患入言失身亡明友

交遊便須慎盃[illegible]奉身之道便須慎食[illegible]師[illegible]

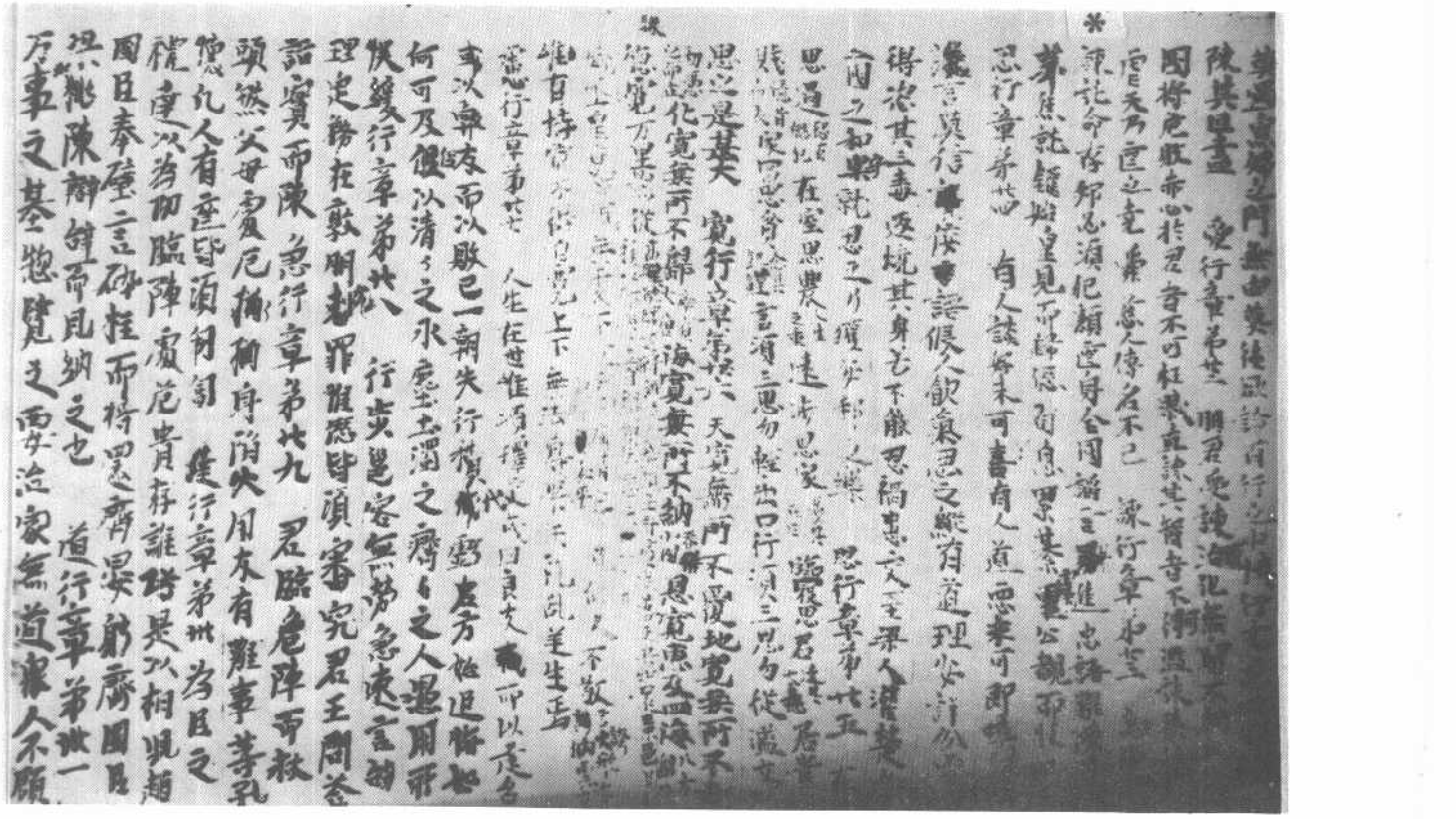
乃可慎醫[illegible]非時不得[illegible]走馬不過一里規知故識無事

莫過賓婦之門無由莫往欲論百行之心慎行七患略而言之

陳其區畫　勞行章第廿二　明君受諫治化無窮不納忠言

國將危敗而心於君者不可枉識直諫其智者不得遲誅暴紂暴

虐夫乃豈之意萬人傳名不已　諫行章第廿三　爲[illegible]



[illegible]之門無由莫從[illegible]

陳其忠盡　諫行章弟廿三　明君受諫治化無[illegible]

國將危敗亦必非君言不可枉[illegible]直諫[illegible]

害天下亡國之患命人亡名不亡　諫行章弟廿四

諫訖命死卿思須犯顏直身合國謂之忠進　忠諫[illegible]

[illegible]

忍行章弟廿五　有人謗者未可喜有人讚恶未可即[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

思行章弟廿五

[illegible]

思之是甚矣　寬行章弟廿六　天寬無所不覆地寬無所不[illegible]

化寬無所不歸海寬無所不納恩寬惠及四海[illegible]

[illegible]

[illegible]

唯有[illegible]上下無法[illegible]亂乖生焉

忿行章弟廿七　人生在世唯須擇[illegible]以良友[illegible]而以[illegible]

事以與友而以敗己一朝失行[illegible]始退皆也

何可及但以清清之水塵土濁之齊齊之人退朋邪

慎獄行章弟廿八　行事思容無勞急速言語

理定務在斂網罪狀皆須審究君王聞答

語實而陳　急行章弟廿九　君臨危陣而救

頭然父母處厄捨身[illegible]有難事[illegible]

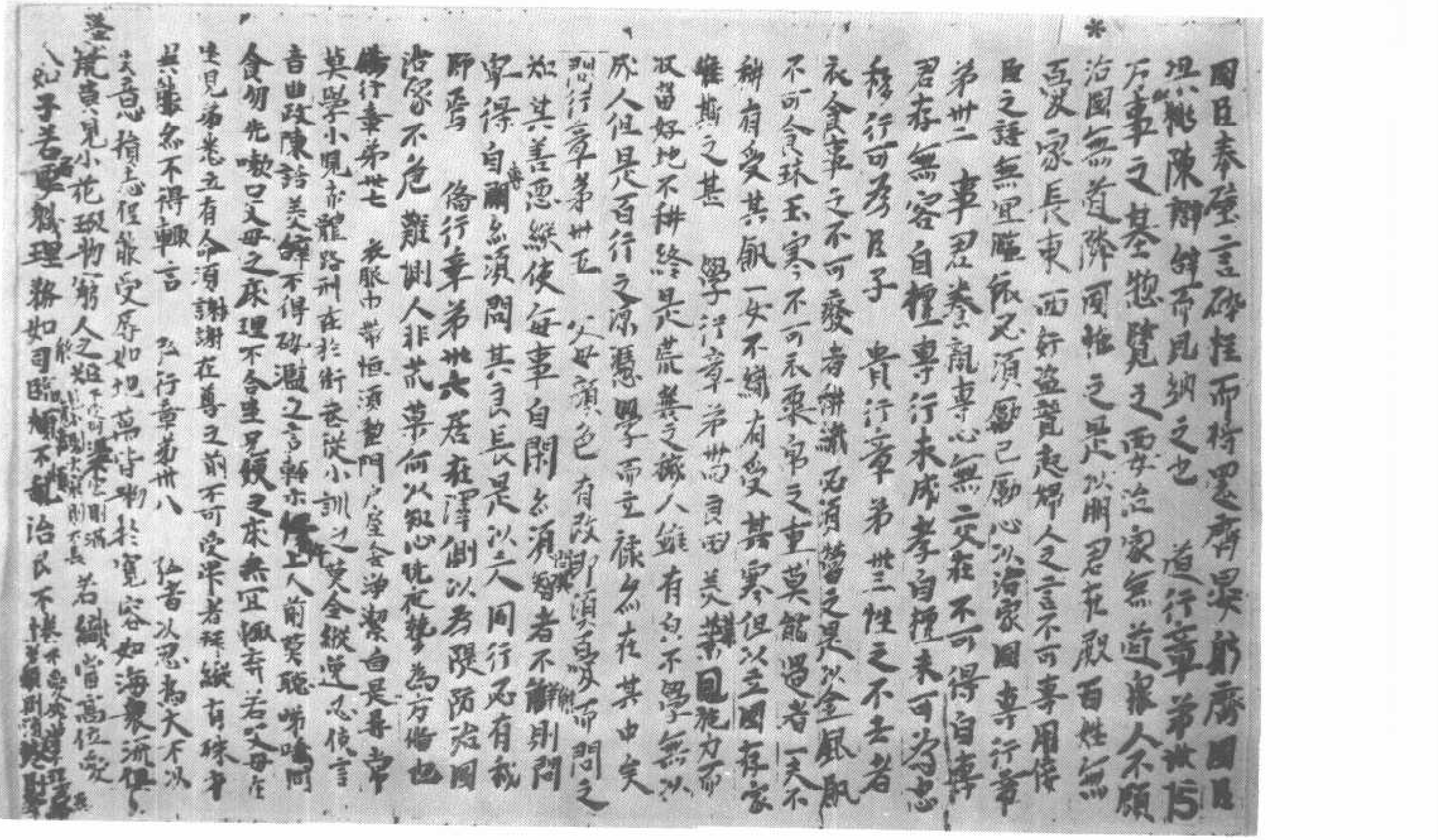
懃凡人有[illegible]皆須[illegible]　伏行章弟卅　為臣之

禮[illegible]以為御臨陣處厄貴存雖[illegible]是以相見趙

國臣奉璧言碎柱而待罪起齊晏能齊國臣

但以陳辭餅而見納之也　道行章弟卅一

万事之基惣覽之要治家無道衆人不願



國臣奉璧言碎柱而待罪起齊晏能齊國臣

但以陳辭餅而見納之也　道行章弟卅一

万事之基惣覽之要治家無道衆人不願

治國無道降國惟之是以明君在殿百姓無

冤家長東西奸盜覺起婦人之言不可專用使

臣之諫無思隨派見須勵己勵心以治家國　專行章

弟卅二　事君叁亂專心無二交在不可得自專

君存無容自擅專行未成孝自擅未可為忠

務行可為臣子　貴行章弟卅三　性之不去者

衣食事之不可廢者耕織是須留之是以金顧

不可食珠玉寒不可衣粟帛之重莫能過者一夫不

耕有受其飢一女不織有受其寒但以立國存家

雖斯之甚　學行章弟卅四　良田美業[illegible]

收留好地不耕終是荒蕪之鄉人雖有[illegible]

所人但是百行之源慝學而立祿在其中矣

訓行章弟卅五　父母須色有敗[illegible]

知其善惡縱使每事自開不須[illegible]者不[illegible]

安得自關不須問其長長是以之人同行[illegible]

師焉　備行章弟卅六　居在澤側以為[illegible]

治家不危難測人非茆[illegible]以知心[illegible]

備行章弟卅七　衣服巾帶恒須整門戶屋舍淨潔

莫學小兒亦體路刑在於街巷從小訓之黃金縱

音曲政陳諸美人辭不得礙灑之言[illegible]上人前莫[illegible]

食須先[illegible]父母之[illegible]理不合[illegible]

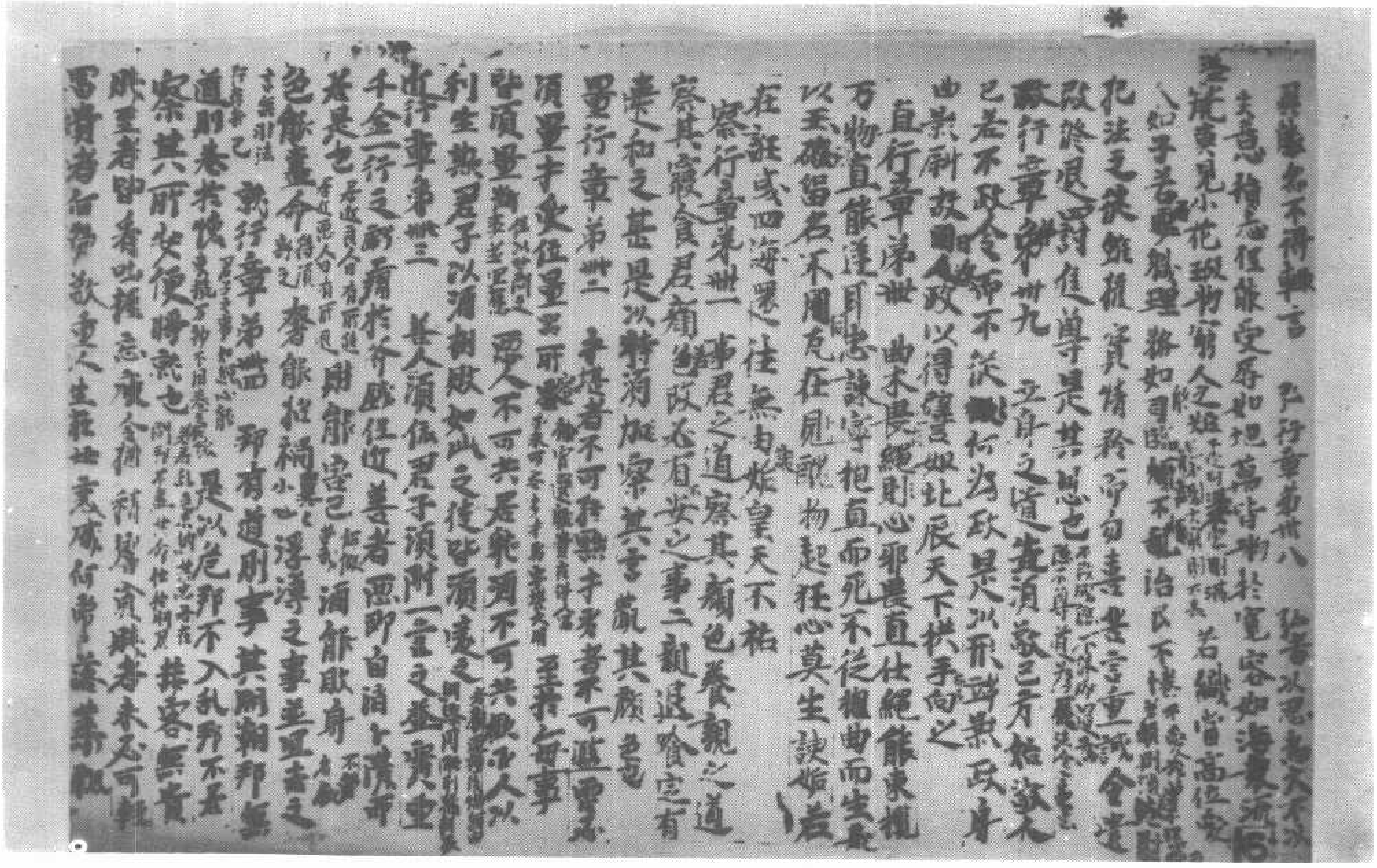
生見弟老五有命須謝謝在尊之前不可受[illegible]者[illegible]

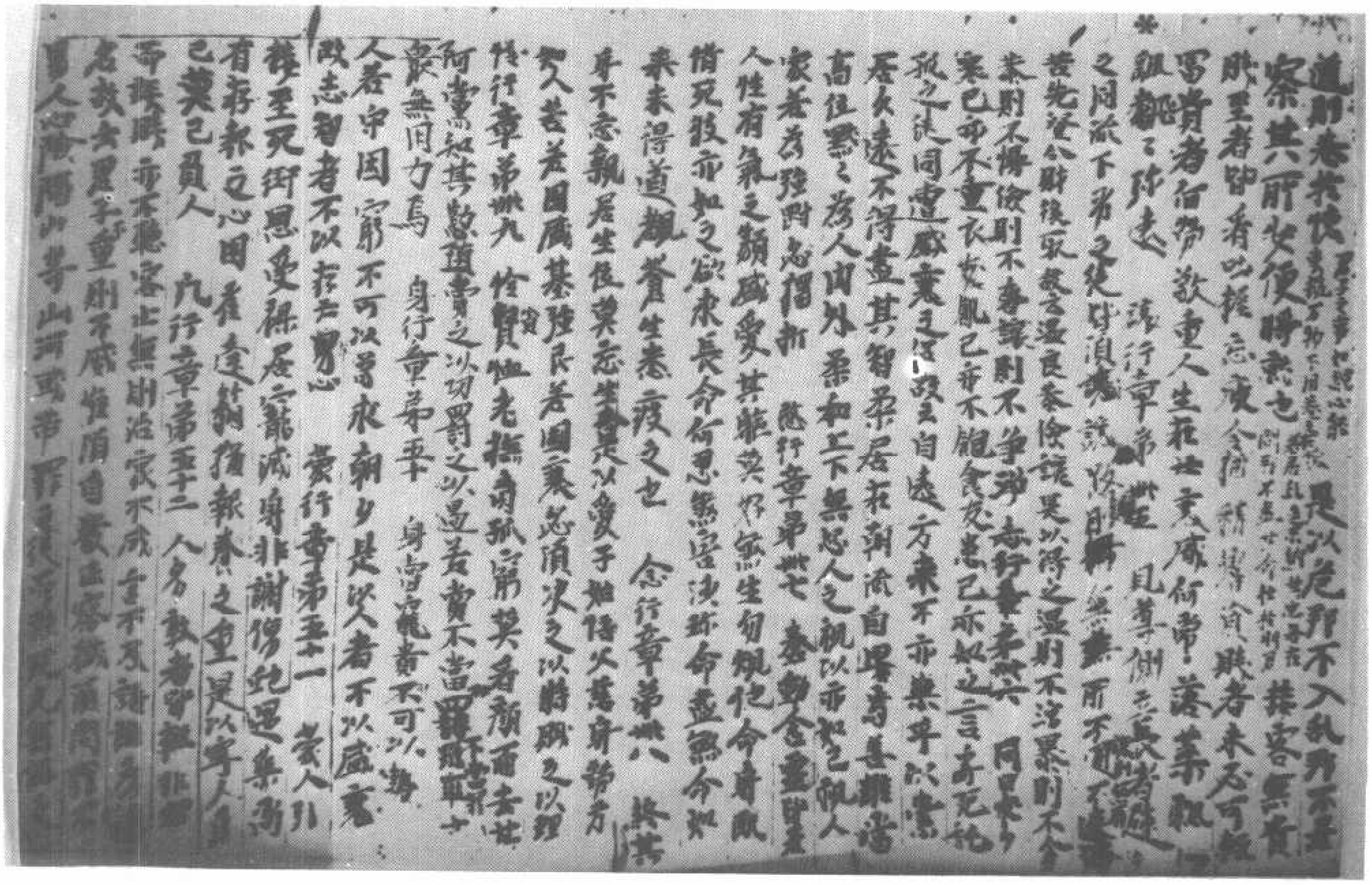
其[illegible]名不得輒言　[illegible]行章弟卅八　[illegible]

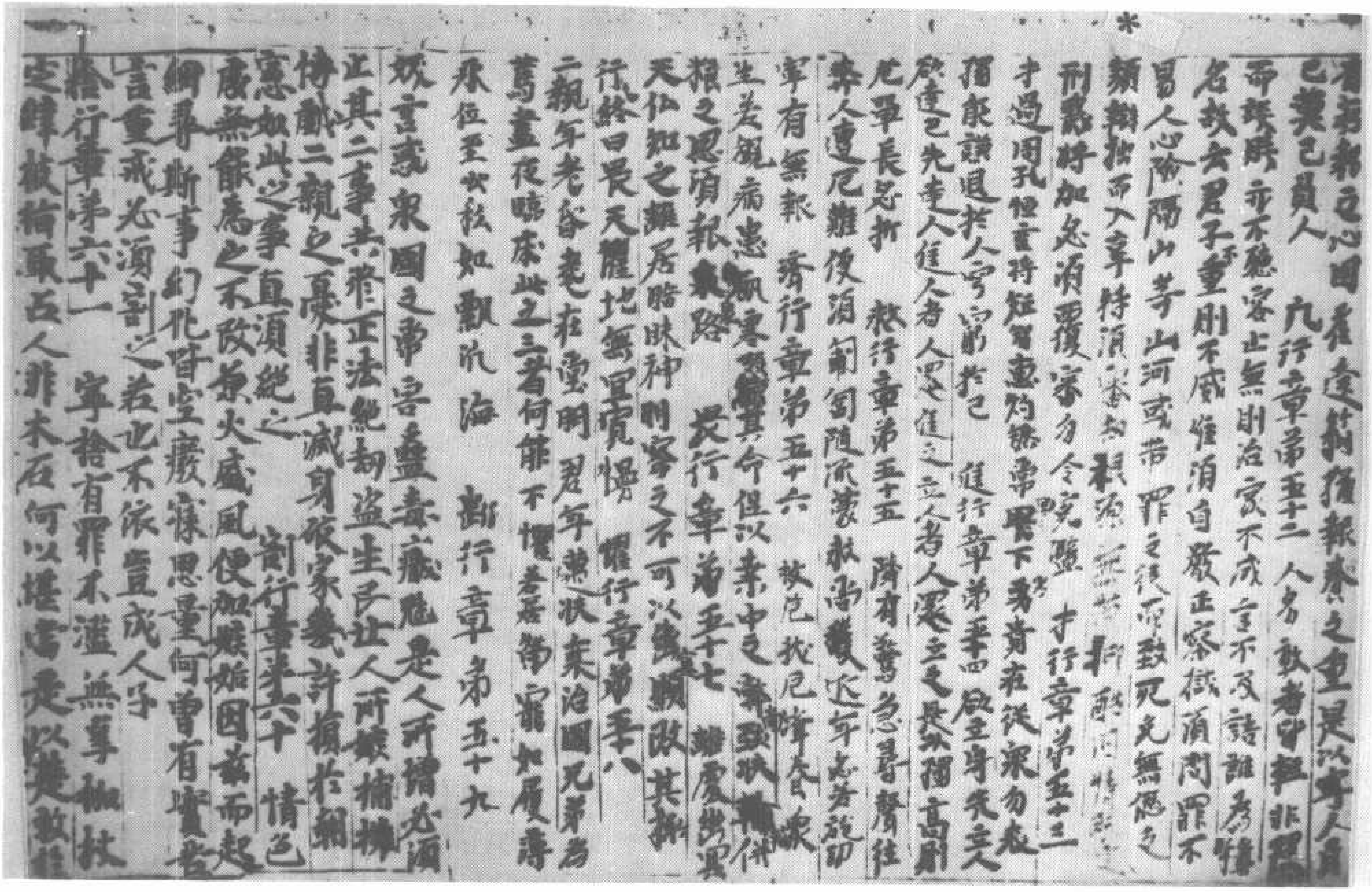
[illegible]意[illegible]寬容如[illegible]萬[illegible]物於寬容如海衆[illegible]

[illegible]見小花[illegible]物[illegible]人之短[illegible]若識[illegible]

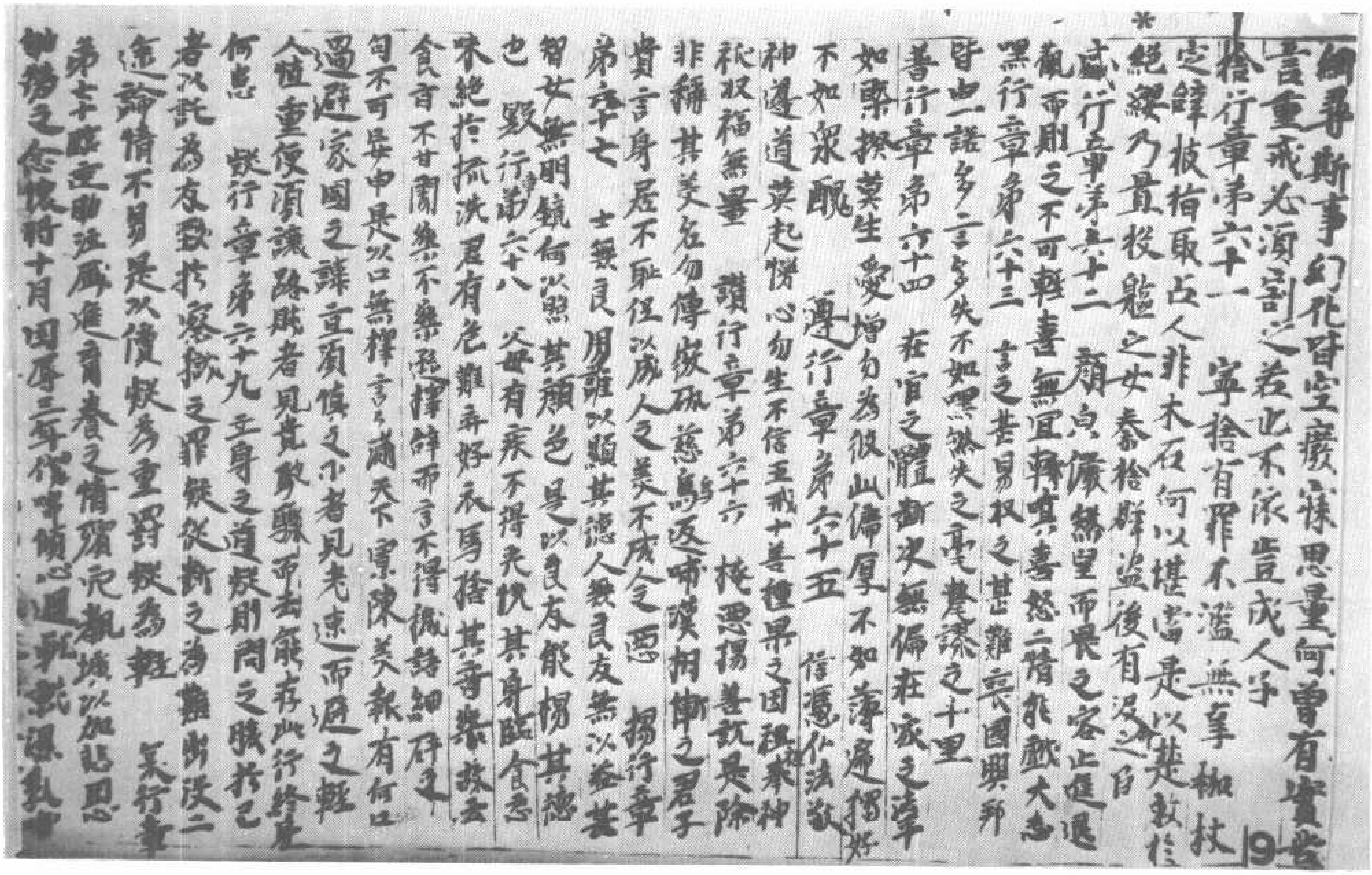
[illegible]子善[illegible]理務如司[illegible]不[illegible]治[illegible]不[illegible]



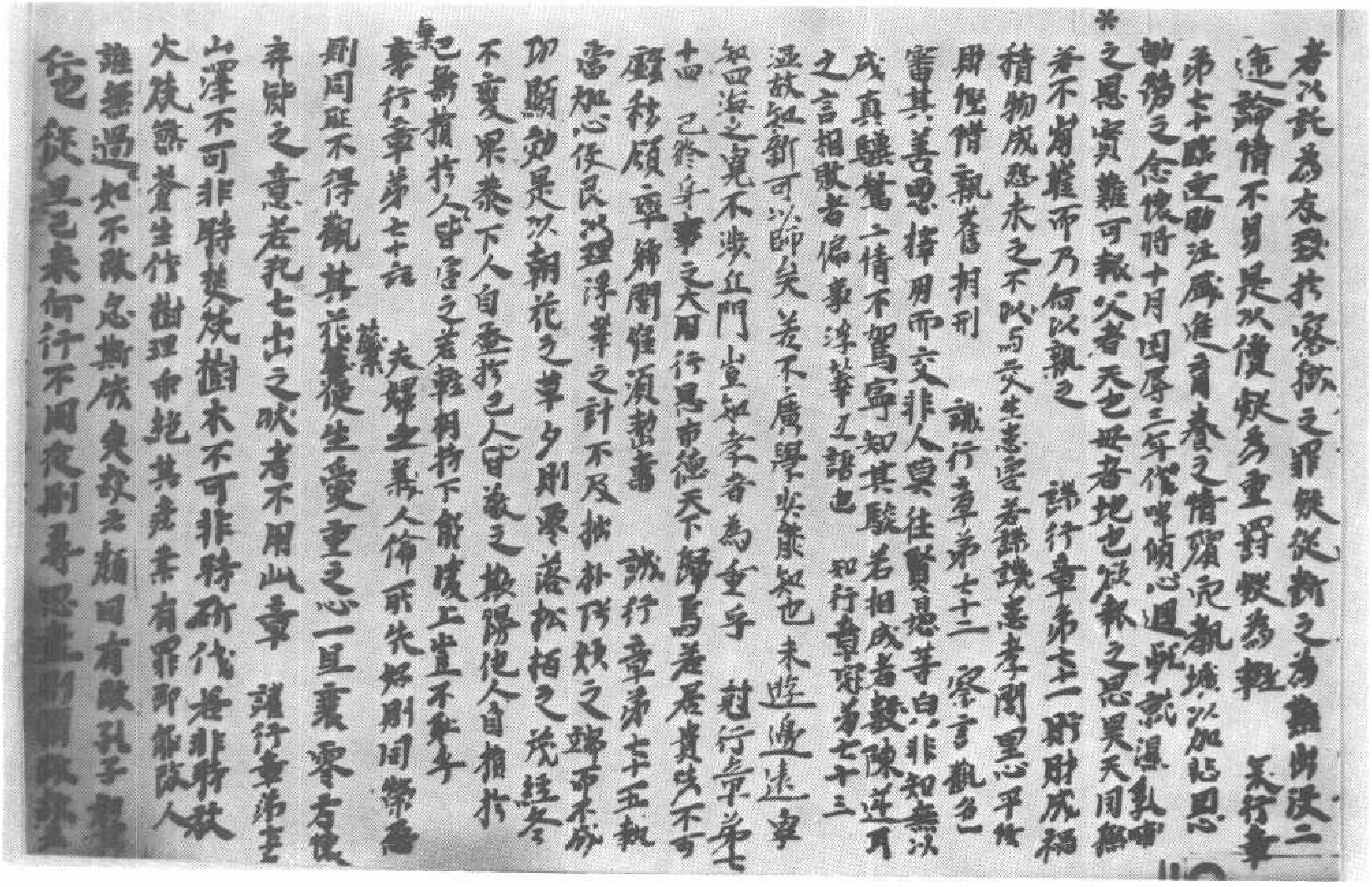




有若知己心固省達斟猶報養之重是以孝人負
已莫己負人　九行章第五十二　人多數者必輕非理
而謗時亦不聽容止無則治家不成言不及諱誰爲惜
名故古君子重則不威唯須自嚴正容儀須問罪不
冒人心險隔山等山河或帶罪之後致死元無悔之
類劫殺而入章特須審察根源然後斬戮
刑暴時加忿須覆審分令究驗　才行章第五十三
才過周孔恒重持短盡均錄帶譽下勇者在從衆勿表
須求謙退於人守身於己　健行章第五十四　欲立身先立人
欲達己先達人健人者人還健之立人者人還立之長須獨高則
危爭長忌折　敬行章第五十五　隋有譽鳥急事譽往
奔人遭厄難復須匍匐隨流救濟近年必爲施功
寧有無報　濟行章第五十六　救危扶厄濟衣食衆
生羞親痛患飢寒救饑其命但以乘中之濟敦伏伴
報之恩須報衆路　愛行章第五十七　離處貫異
天仙如之難居睹昧神明審之不可以飲釀啟其擲
行終日畏天懼地無冒貴惕　懼行章第五十八
二親年老昏耄在堂明君年樂伏衆治國兄弟為
篤盡夜曉家此之三者何能不懷者嘉篤審如履薄
承位至於如臨深海　鄙行章第五十九
妖言惑衆國之常害蠱毒藏危是人所讎必須
正其二事共邪正法絶劫盜生邑亡人所嫉捕捕
侍獻二親之憂非直滅身破家乘許損於鄉
寃如此之事直須絶之　剬行章第六十　情邑
廢無餘慮之不役焚火盛風便加賊姻因茲而起
綱事斯事幻化皆空癡寐思量何曾有實若
言重戒必須割之若此不依豈成人子
捨行章第六十一　寧捨有罪不濫無辜枷杖
之肆被楉取古人非木石何以堪當是以楚致於

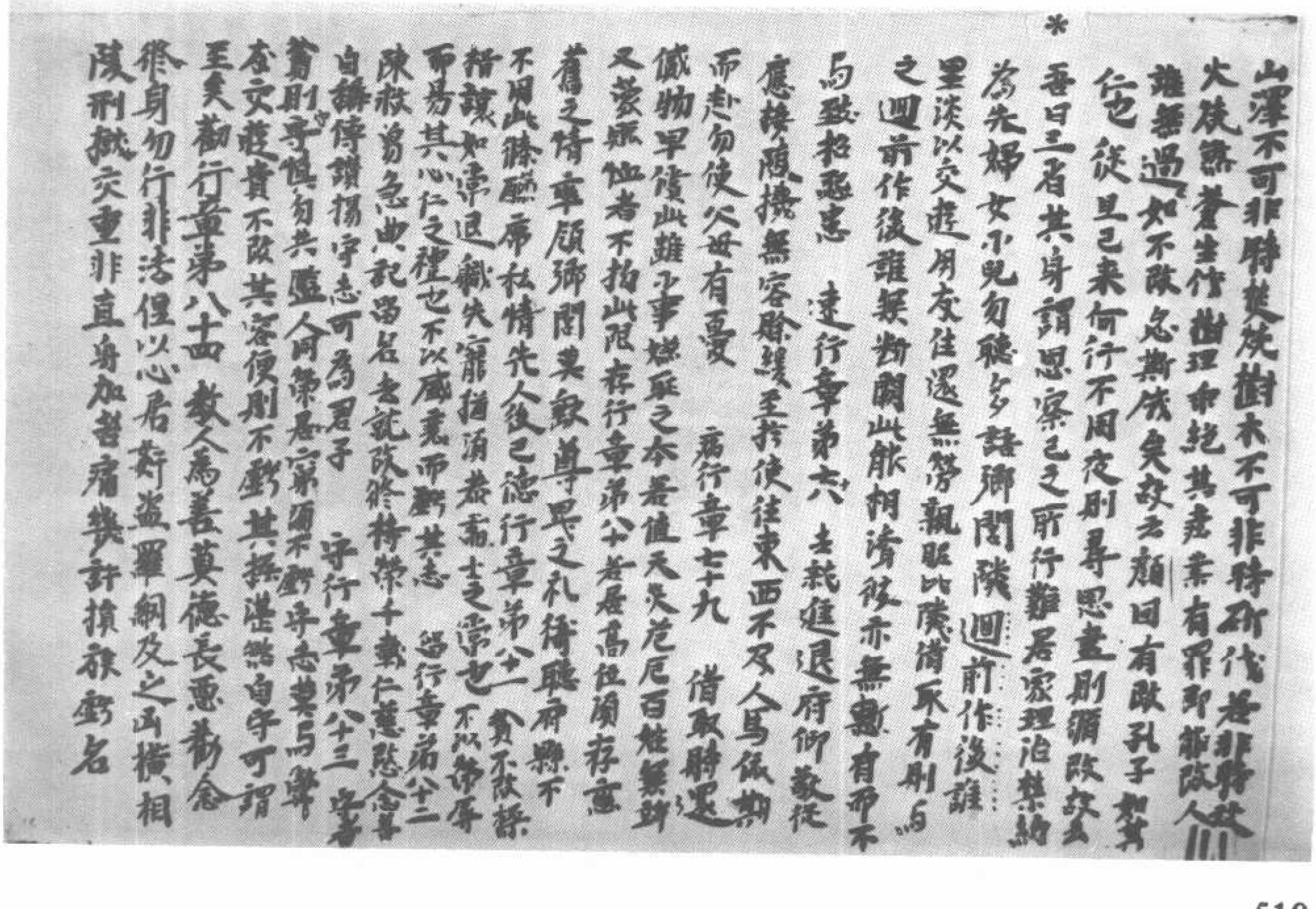


綱事斯事幻化皆空癡寐思量何曾有實若
言重戒必須割之若此不依豈成人子
捨行章第六十一　寧捨有罪不濫無辜枷杖
之肆被楉取古人非木石何以堪當是以楚致於
絶纓乃貴投龜之女秦捨群盜後有沒命之日
威行章第六十二　顏貞儼然望而畏之容止進退
亂而則之不可輕毒無宜肆嗔喜怒二情能亂大患
黑行章第六十三　言之甚易杈之甚難喪國興邦
皆由一諸多言多失不如黑然失之毫釐差之千里
善行章第六十四　在官之體斷決無偏在家之諄
如孰擇莫生愛憎勿為彼山佛厚不如薄遷擢好
不如衆醜　遷行章第六十五　信遷仏法敬
神遷道莫起慢心勿生不信五戒十善種界之因祇奉神
祇叔福無量　讚行章第六十六　掩惡揚善欽其長除
非稱其美名勿傳缺破慈鳥反哺猿狎御之君子
貴言身居不恥任以成人之美不成人之惡　揚行章
第六十七　士無良朋難以顯其德人無良友無以益其
智女無明鏡何以照其顏色是以良友能揚其德
也　毀行第六十八　父母有疾不得充饑其身臨食志
未絶於撫洗是有危難棄好衣焉捨其寄樂救去
食首不甘聞樂不樂恐懌辭而言不得譏誚細研之
句不可妄中是以口無擇言言滿天下寡陳美祿有何口
過避家國之諱豈須慎之小者見老遠而避之輕
人植重佞須讓路賤者見貴敢驕而去能存此行終是
何患　疑行章第六十九　立身之道疑則問之賤於己
者以託為友致於察獄之罪疑從斷之為難尚没二
進論情不易是以使疑為重對疑為輕　美行章
弟七十　臨立助征厲進育養之情羅祀觀墳以加於思
紳務之念依時十月國厚三年作呼傾心過亂敦淶熟

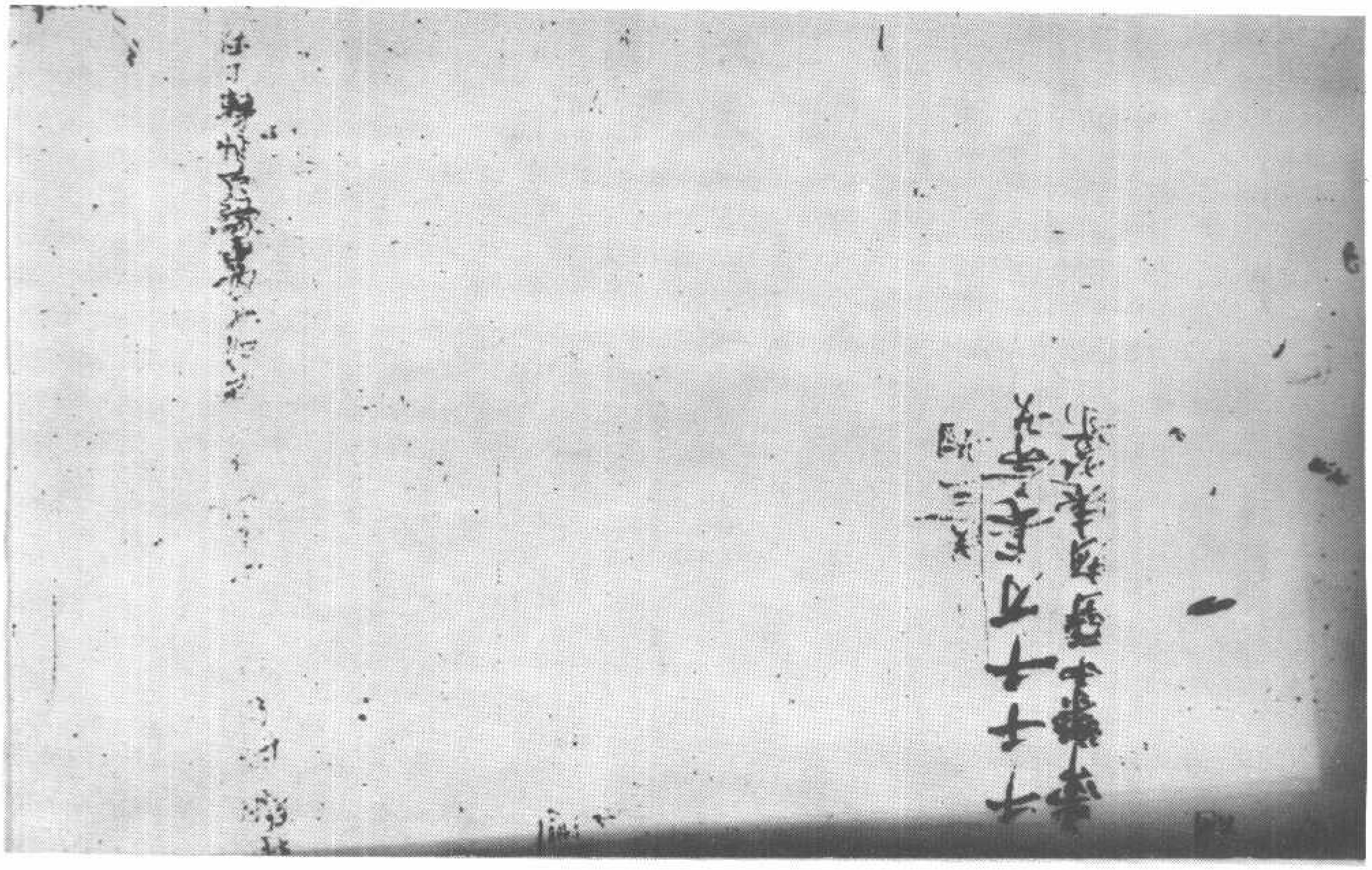


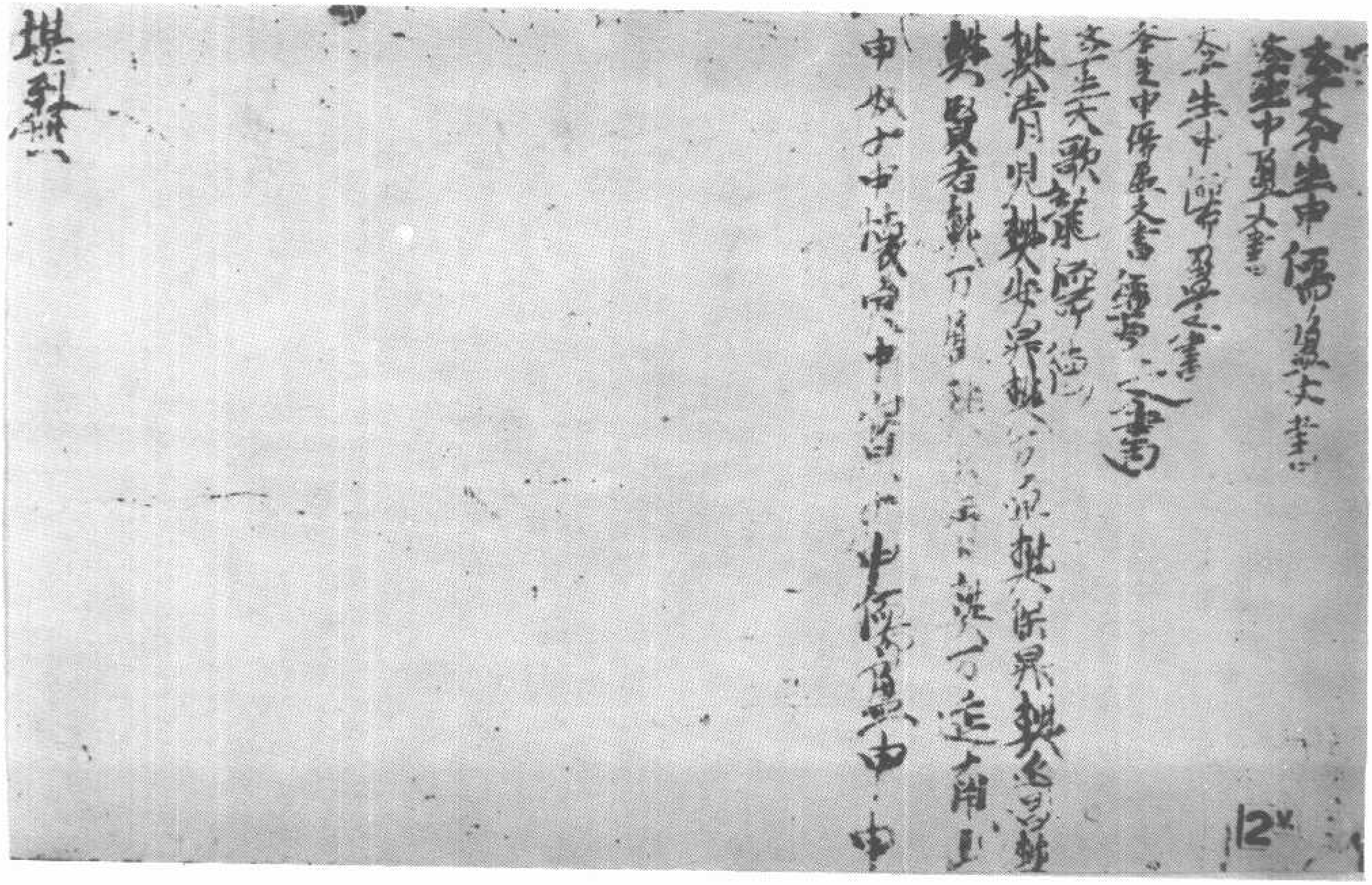
者以託為友發於客欲之罪與從斷之為首與殺二
逆論情不易是以價與為重罪與為輕　孝行章
弟七十[illegible]重助法厥進育養之情猶恐亂域以加恩恩
劬勞之念懷時十月因厚三年作哺[illegible]心週就濕乳哺
之恩實難可報父者天也母者地也須報之恩昊天罔極
若不肖罹而乃何以報之　誹行章弟七十一財附成禍
積物成怨未之不以與受生患害着誹謗惡孝閑里思心平懷
用[illegible]錯親舊損刑　識行章弟七十二　察言觀色
審其善惡擇用而交非人莫往賢愚等白非知無以
成真驕驚二情不駕寫知其駿若相成者說陳逆耳
之言相職者偏事浮華之語也　知行章弟七十三
溫故知新可以師矣若不廣學安能知也　未遊遐遠寧
知四海之寬不涉丘門豈知孝者為重乎　贊行章弟七
十四　已修身事之大用行思市德天下歸焉若居貴賤不可
廢私頌章歸閣雖須勤書　誠行章弟七十五執
當如心從良以理淨筆之計不及拙朴仍然之歸而不成
功點勤是以朝花之草夕則零落松柏之枕經冬
不變果泰下人自蚕於己人皆敬之與陽佗人自損於
己無損於人皆厚之若輕視物下能破上豈不知乎
泰行章弟七十六　夫婦主義人倫所失好則閑繁爲
則同死不得觀其花藥從生愛重之心一旦棄零有使
弃背之意若犯七出之狀者不用此章　諫行章弟七十
山澤不可非時焚燒樹木不可非時斫伐若非特故
火焚燒蓋生作樹理而絕其生業有罪即都殺人
誰無過如不改急斯成矣故之顏回有改孔子嘉
佗也從旦已來何行不周夜則尋思盡則須改[illegible]

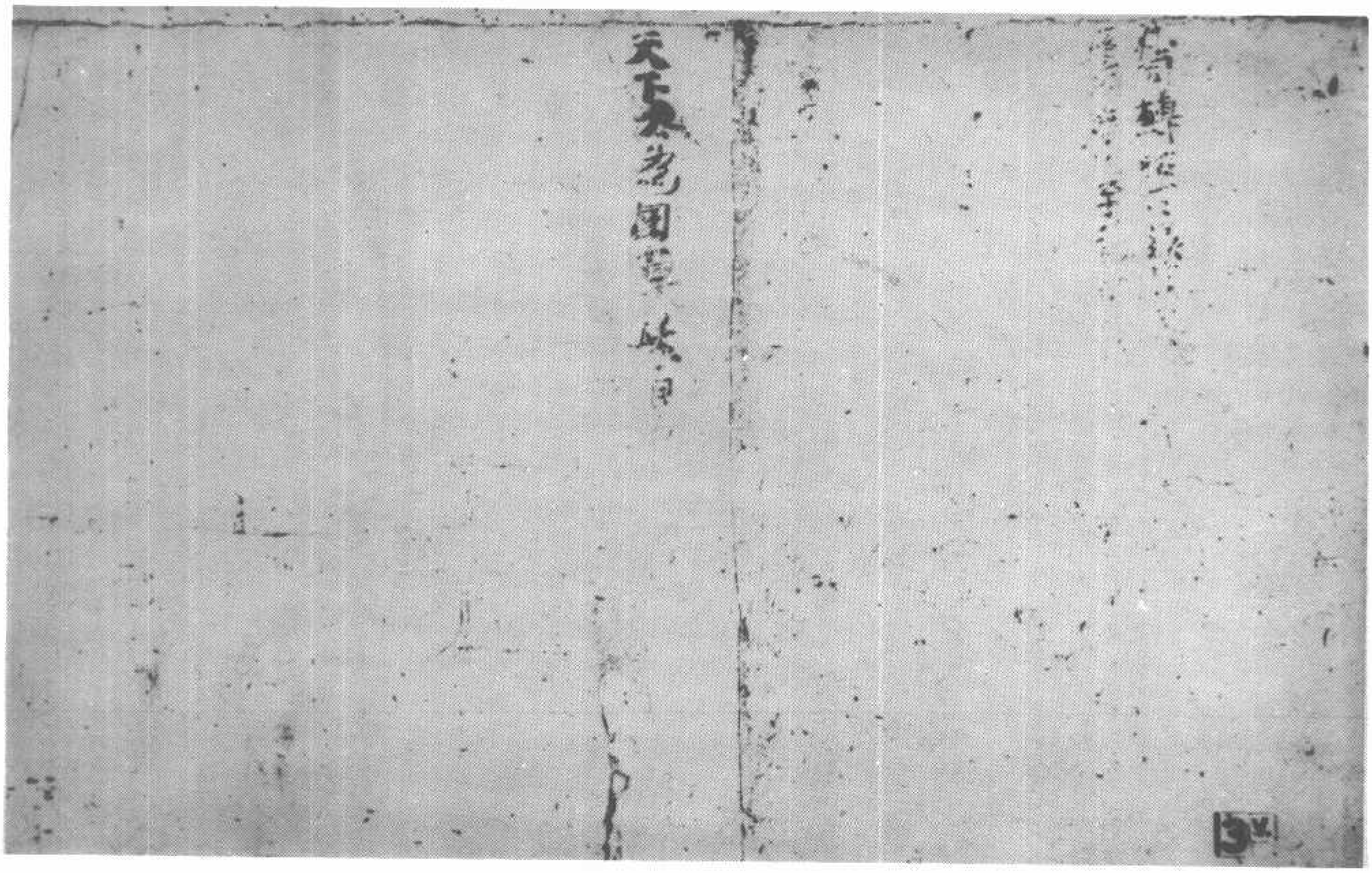
4



山澤不可非時焚燒樹木不可非時斫伐若非特故
火焚燒蓋生作樹理而絕其生業有罪即都殺人
誰無過如不改急斯成矣故之顏回有改孔子嘉賞
佗也從旦已來何行不周夜則尋思盡則須改矣
吾日三省其身謂思察己之所行靜居家理治禁納
爲先婦女小兒勿聽多語鄉閭隣迴前作後雖
里淡以交遊朋友往還無勞飄驅此隣備示有則与
之迴前作後雖繁[illegible]閑此能相淸移亦無惠有而不
与致招惡患　違行章弟七十六　去就進退府御教從
應接殷擾無容啓[illegible]至於徒往東西不及人馬低物
而赴勿使父母有憂　痛行章七十九　借取時還
儀物早償此雖小事然是之本若值天災危厄百姓饑餒
又蒙賑恤者不拘此限　存行章弟八十　若居高位須存意
舊之情章顧鄉閭莫欺尊卑之禮待聘府縣不
不因此移廢私情先人後己德行章弟八十一　貧不改操
措讓如謙退饑失寵猶須恭肅士之常也　不以位尊
而易其心仁之禮也不以盛衰而斷其志　智行章弟八十二
陳救前急典記留名遠就成於將帶十載仁慈念善
自梯侍讀揚守志可爲君子　守行章弟八十三　守善
篤則守慎勿共鹽人同常居家須不斷守志業與學
交交遊貴不改其容便則不斷其操湛然自守可謂
至矣　勸行章弟八十四　教人爲善莫德長惡勸念
脩身勿行非法但以心居奇盜羅網及之凶橫相
陵刑獄交重非直身加苦痛並許損祿虧名

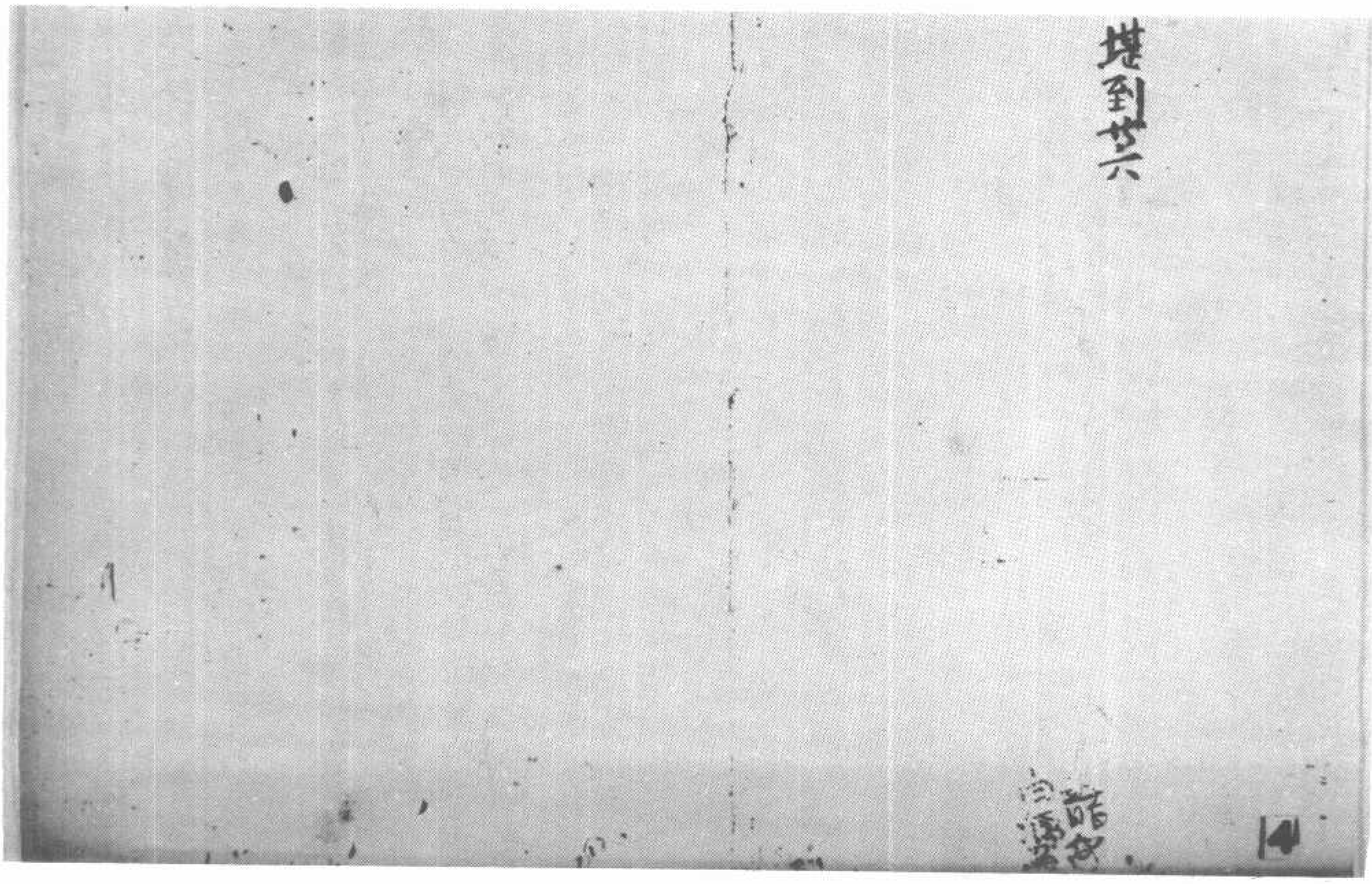






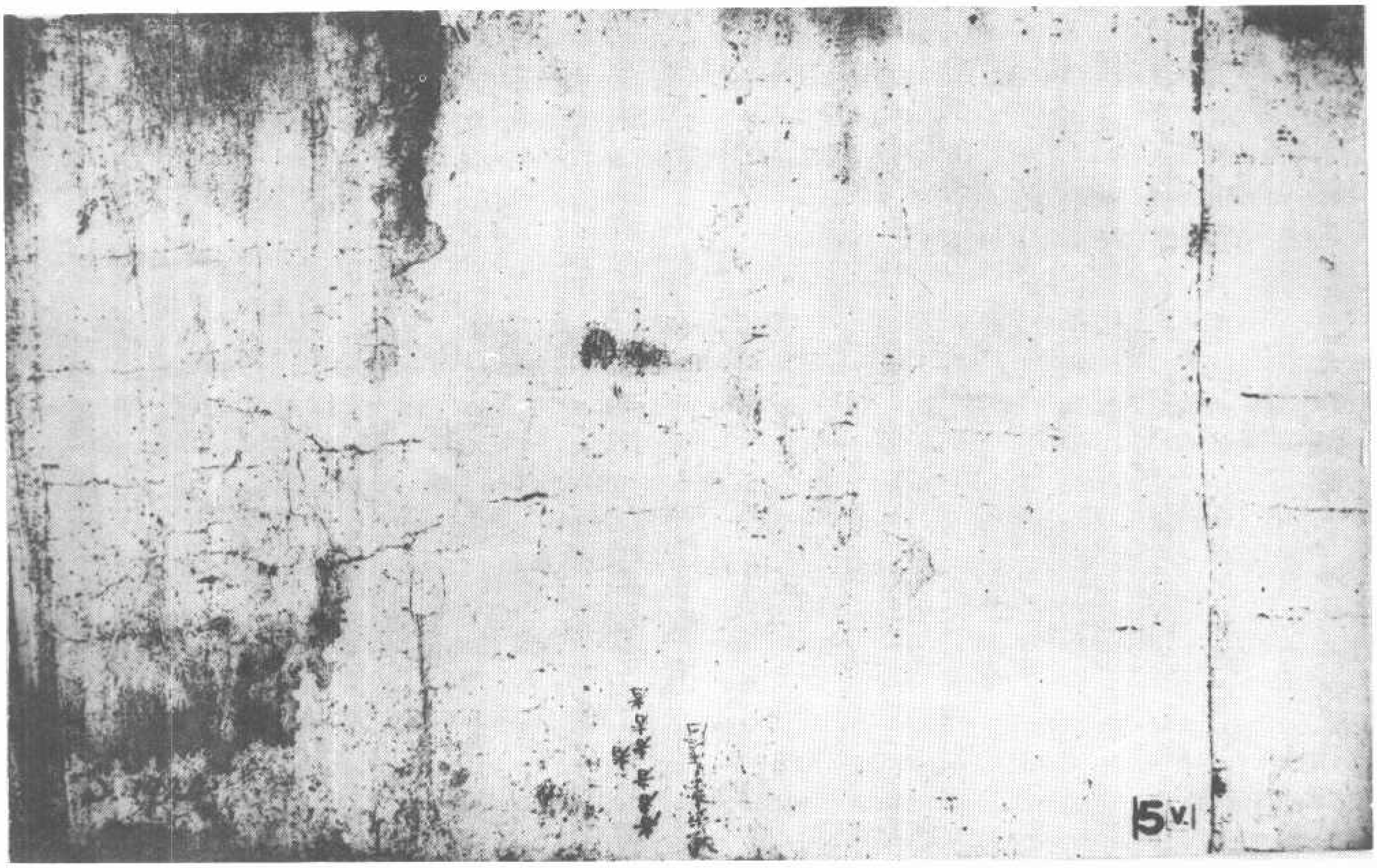
天下泰為國寧 歳月

3



堪到廿六

4



S-T1431 22/1031 3b~27

▼斯一二九一號　四分比丘尼戒本

諸大姉[illegible]

諸大姉是[illegible]

諸大姉是[illegible]

若比丘尼作[illegible]

不共住

[illegible]盜物[illegible]閑處[illegible]

[illegible]

波羅[illegible]

若比丘尼[illegible]

[illegible]人用此惡[illegible]

譽死歎死勸死[illegible]

[illegible]尼實無所知自[illegible]

知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故[illegible]

諸大姉我實不知不見而言我知我見虛[illegible]

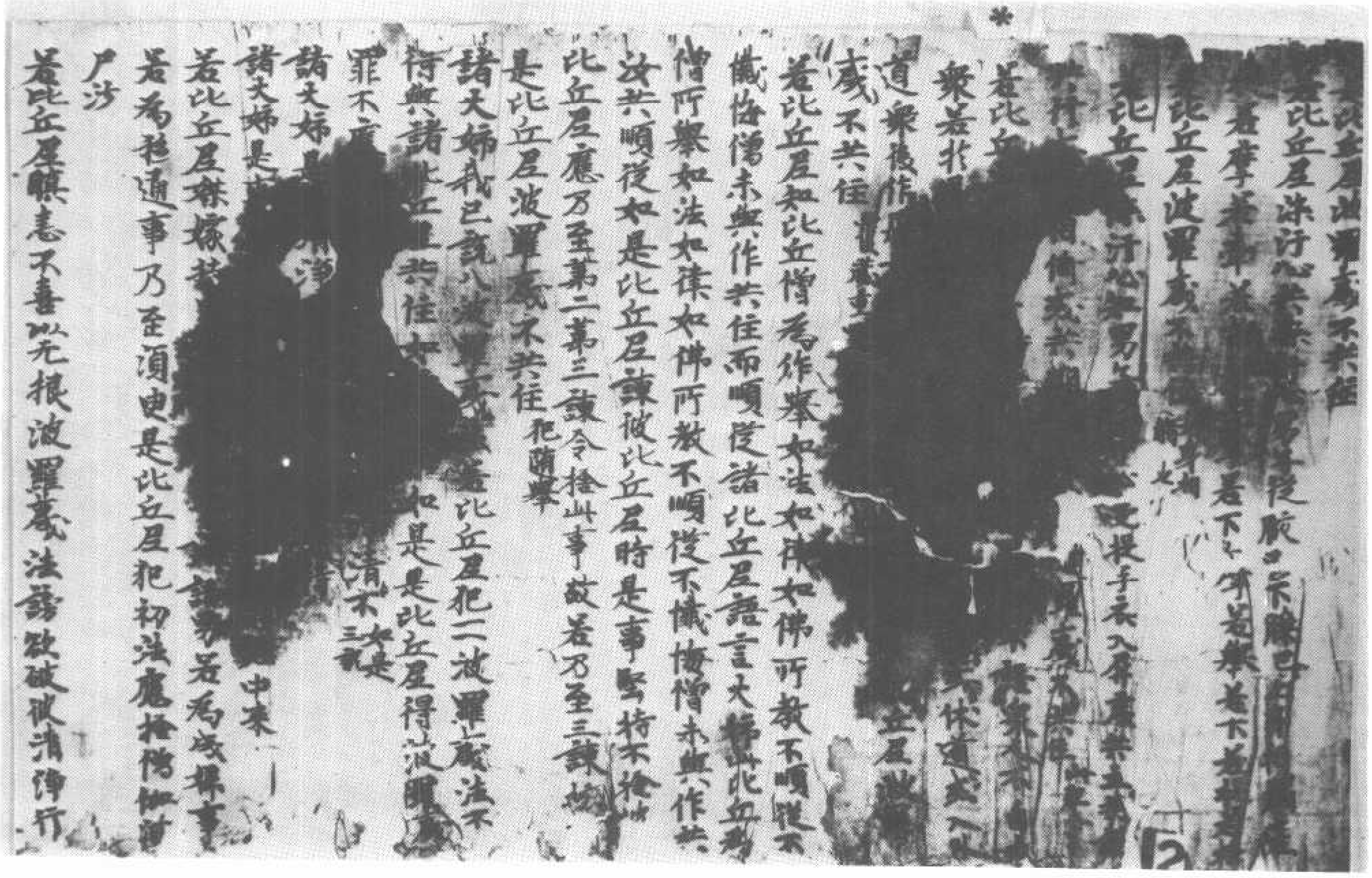
是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上[illegible]

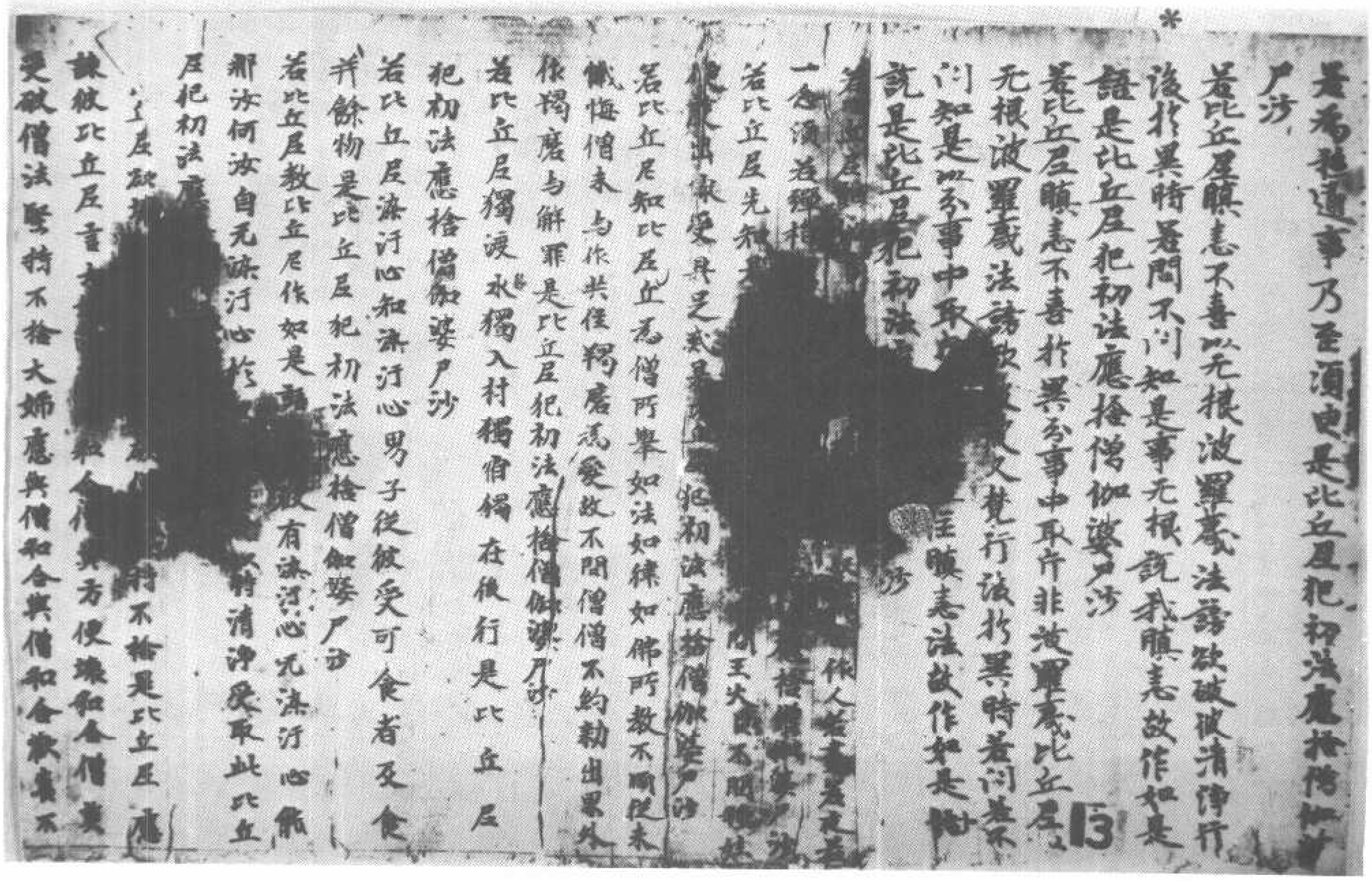
[illegible]若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若[illegible]

[illegible]比丘尼[illegible]

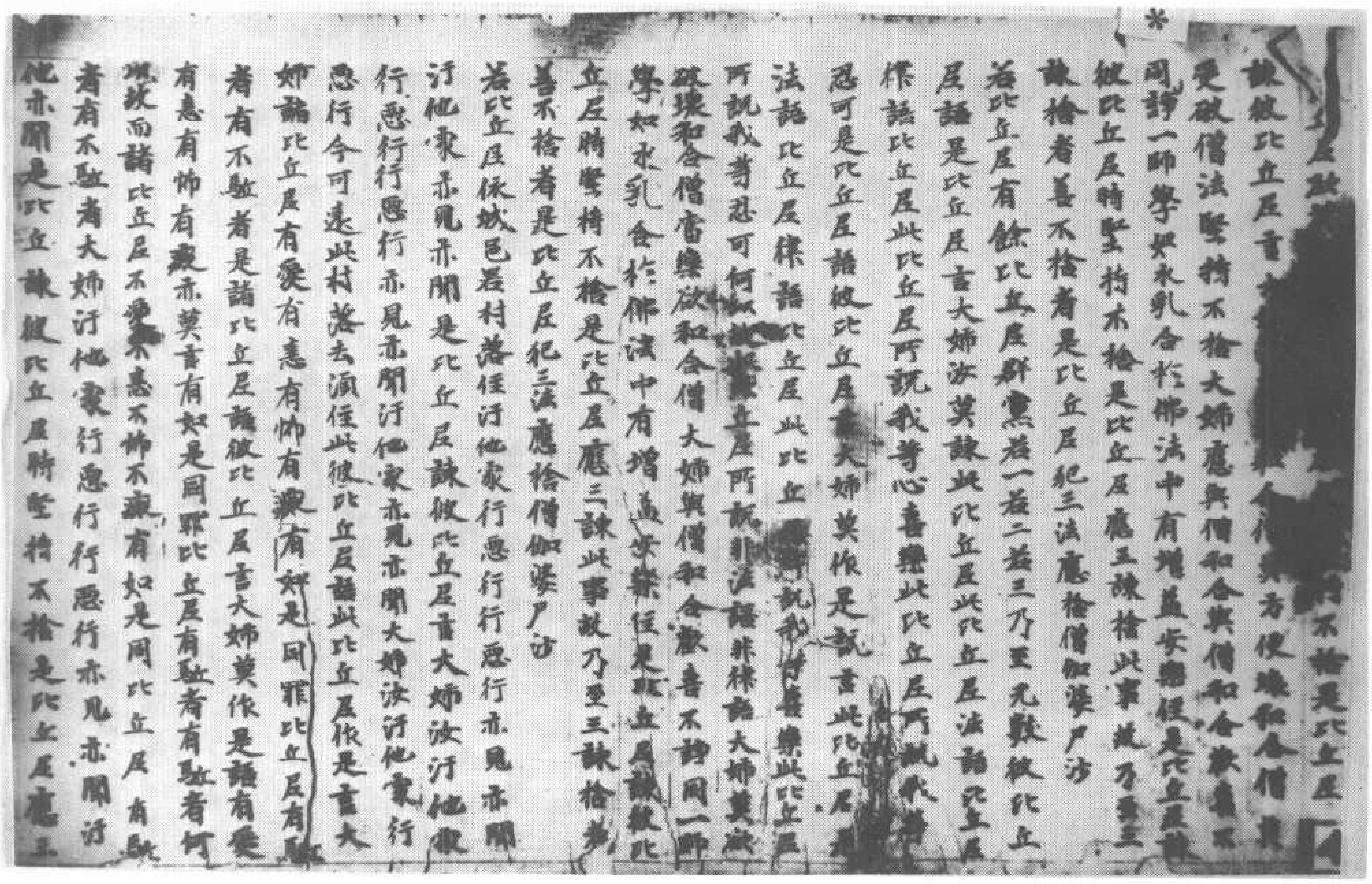
[illegible]比丘尼[illegible]捉手捉衣入屏處[illegible]



[illegible]比丘尼[illegible]羅夷不共住
若比丘尼染汙心[illegible]從腋已下膝已上[illegible]
若[illegible]摩若[illegible]若[illegible]若下若舉若下若[illegible]
若比丘尼波羅夷不[illegible]
若比丘尼[illegible]染汙心[illegible]男[illegible]捉手衣入屏處共立共[illegible]
[illegible]
若比丘[illegible]
衆若於[illegible]
道衆後作[illegible]覆藏重[illegible]
夷不共住
若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘爲
僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
汝共順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨此
比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨
是比丘尼波羅夷不共住（犯隨舉）
諸大姊我已說八波羅[illegible]若比丘尼犯一一波羅夷法不
得與諸比丘尼共住如[illegible]如是是比丘尼得波羅夷
罪不[illegible]清不（如是三說）
諸大姊是[illegible]清
諸大姊[illegible]中來
若比丘尼媒嫁[illegible]若爲成婦事
若爲私通事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行

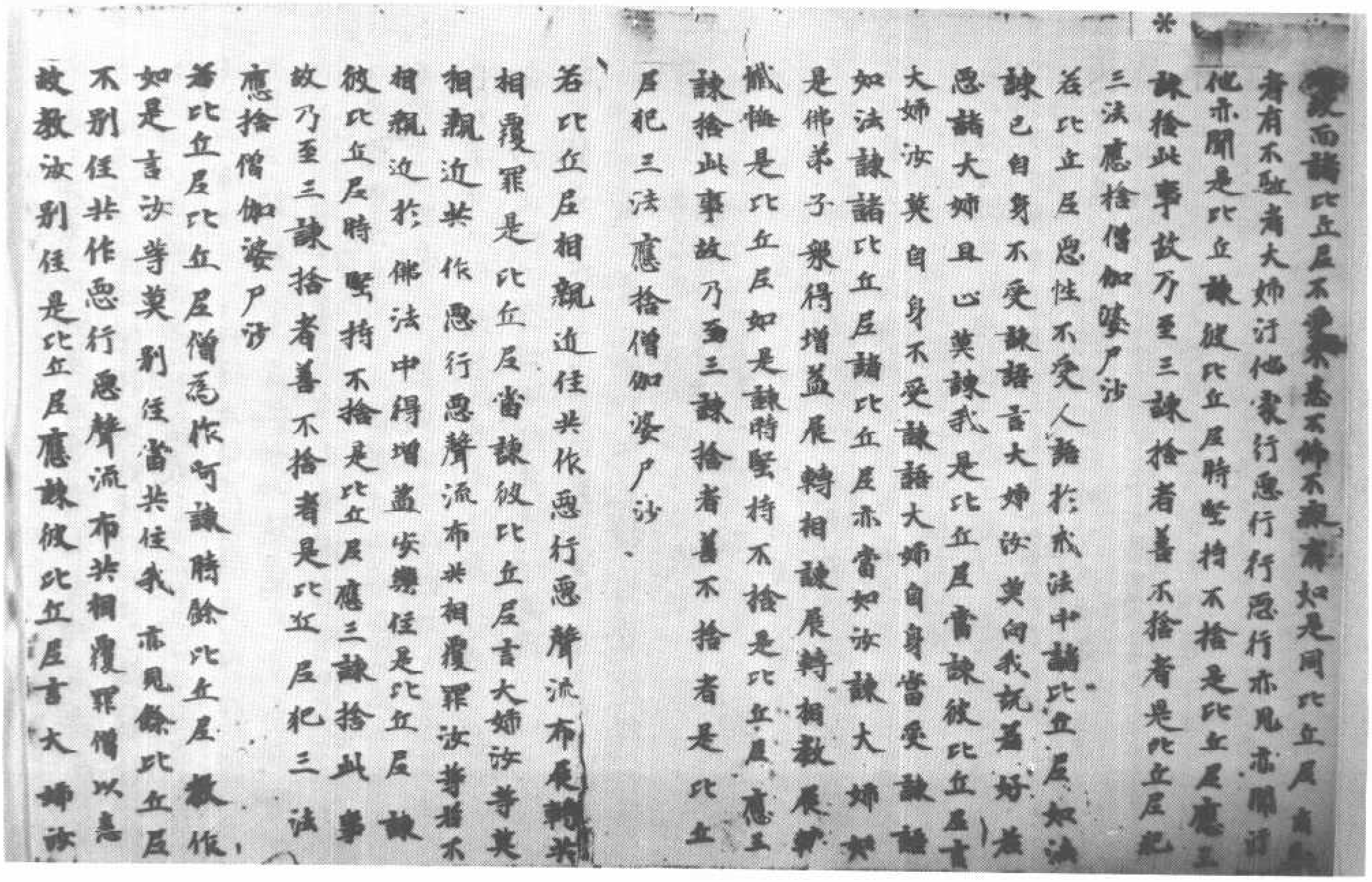


若爲私通事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行
後於異時若問不問知是事無根說我瞋恚故作如是
語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以
無根波羅夷法謗[illegible]彼梵行後於異時若問若不
問知是異分事中取[illegible]瞋恚法故作如是[illegible]
說是比丘尼犯初法[illegible]沙
若比丘尼[illegible]
一[illegible]須[illegible]
若比丘尼先知[illegible]
[illegible]犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從未
懺悔僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勅出界外
作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食
并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語[illegible]有染汙心無染汙心能
那汝何汝自無染汙心於[illegible]清淨受取此比丘
尼犯初法應[illegible]
[illegible]尼欲[illegible]持不捨是比丘尼應
諫彼比丘尼言[illegible]方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不

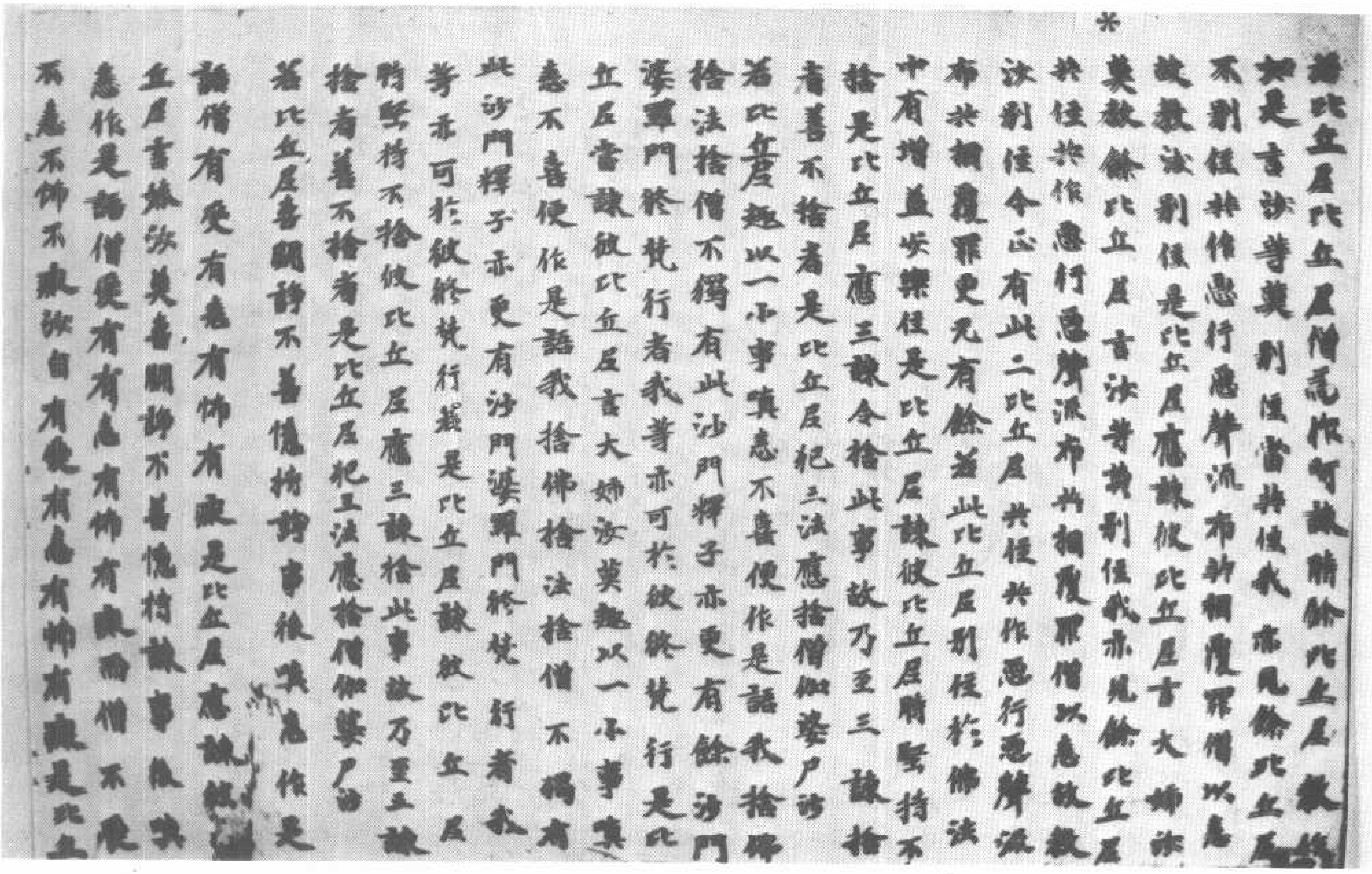


尼破[illegible]持不捨是比丘尼
諫彼比丘尼言[illegible]合僧[illegible]方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至無數彼比丘
尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼
律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等
忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼
所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲
破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比
丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞
汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行
惡行今可遠此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大
姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛
有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有驅者何
以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同比丘尼有驅
者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙
他亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三

1

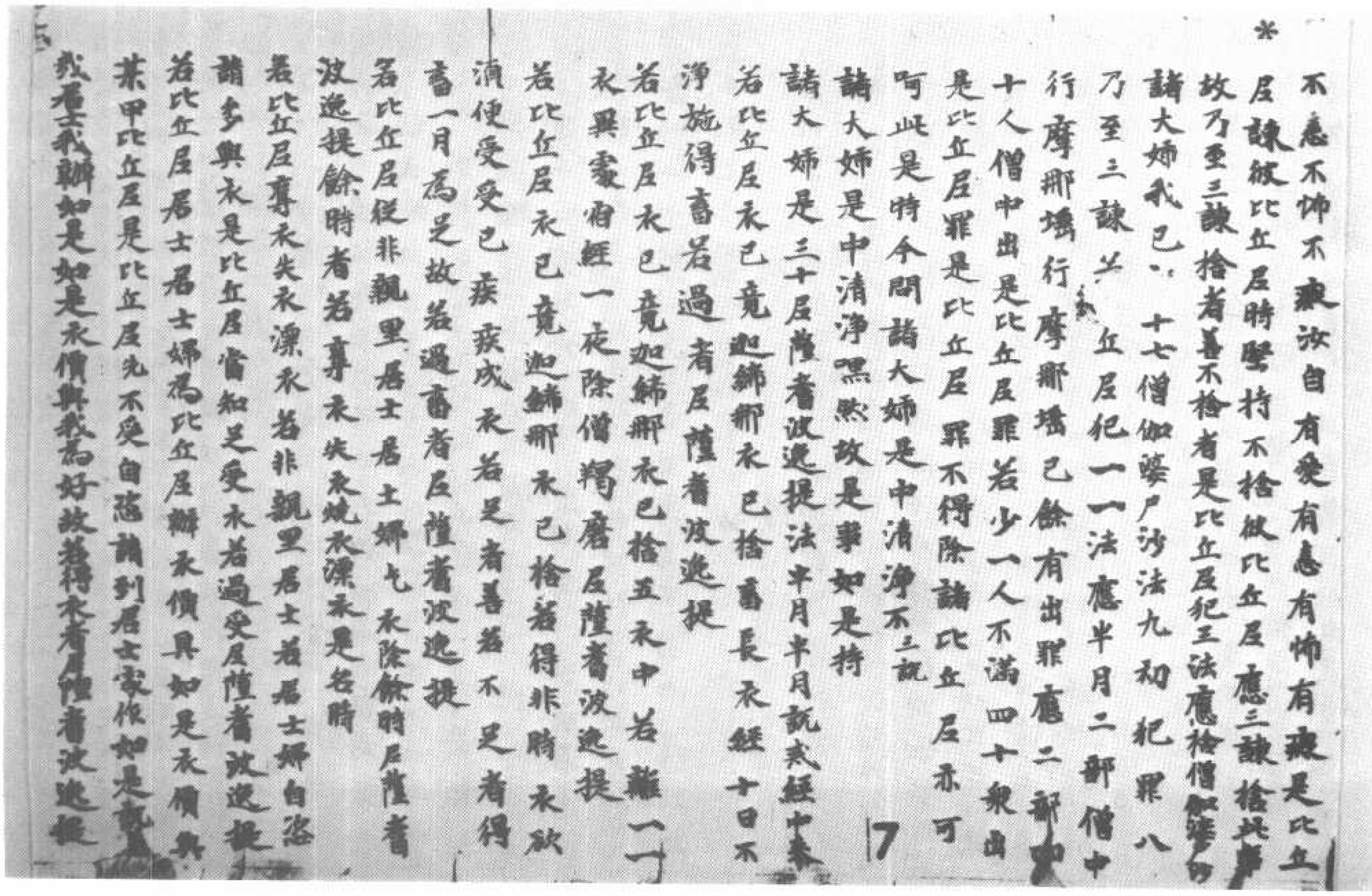


以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同比丘尼有驅
者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙
他亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法
諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若
惡諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言
大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語
如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如汝諫大姊如
是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉
懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共
相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫
相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不
相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫
彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作
如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼
不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚
故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝



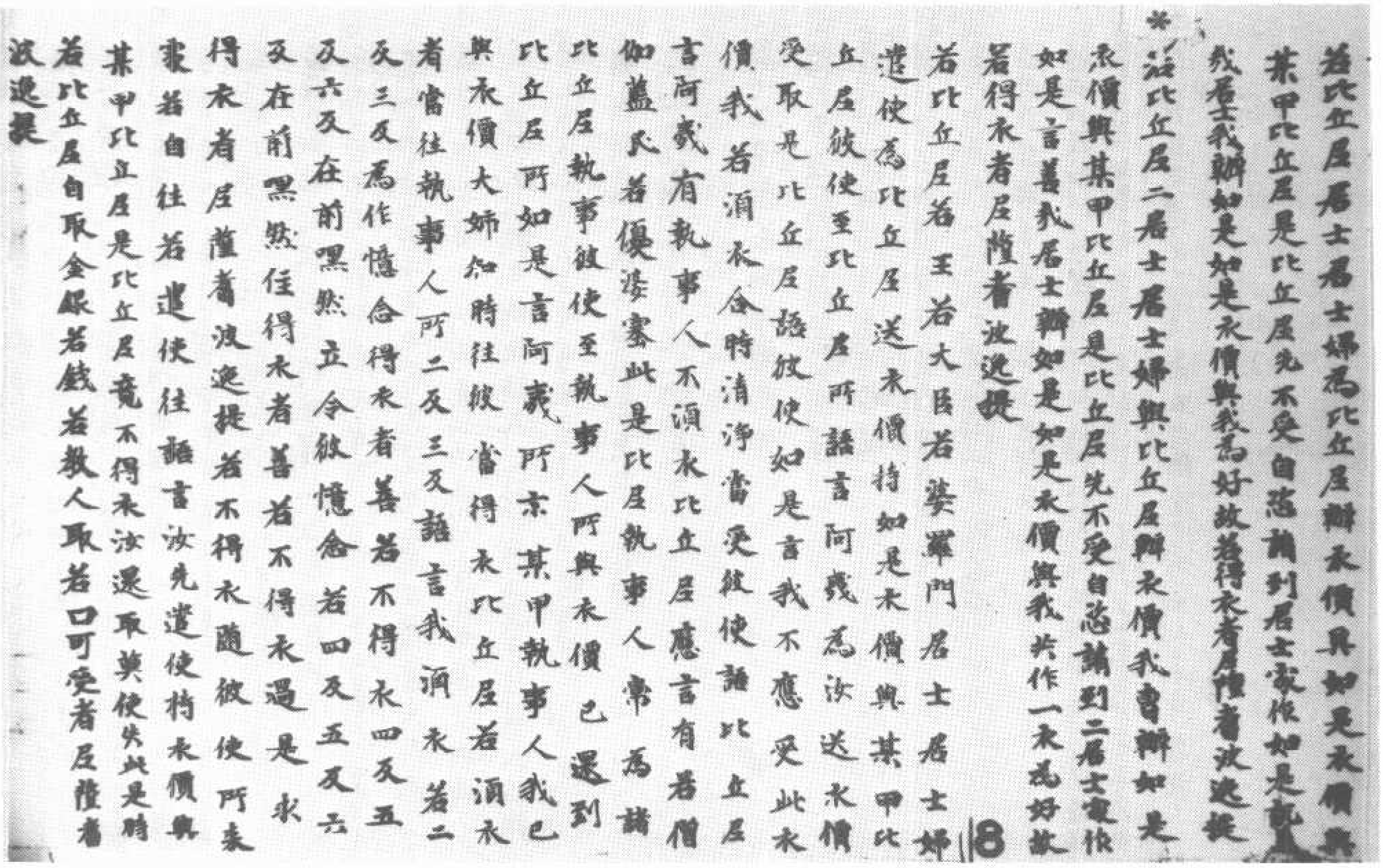
*

若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教
如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼
不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚
故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝
莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼
共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流
布共相覆罪更无有餘若此比丘尼別住於佛法
中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比
丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋
恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
此沙門釋子亦更有沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼修梵行哉是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼
丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛
不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘



*

不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已〻十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八
乃至三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中
行摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二部中
十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出
是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可
呵此是時今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
17
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一
衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲
須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得
畜一月爲足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣漂衣若非親里居士若居士婦自恣
請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說
哉居士我辦如是如是衣價與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提



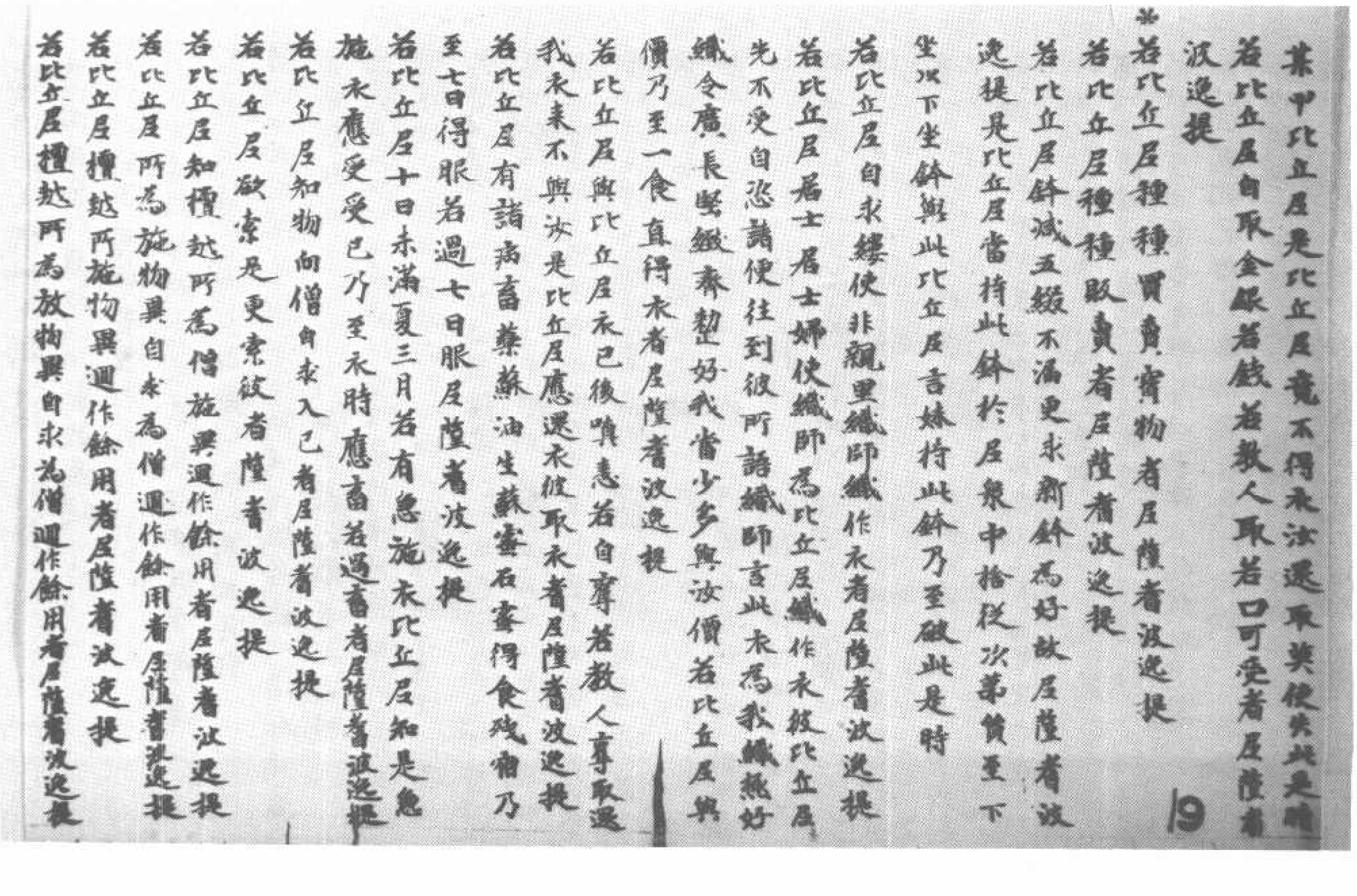
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說我居士我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

＊若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姉知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

18



某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

＊若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嗔恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

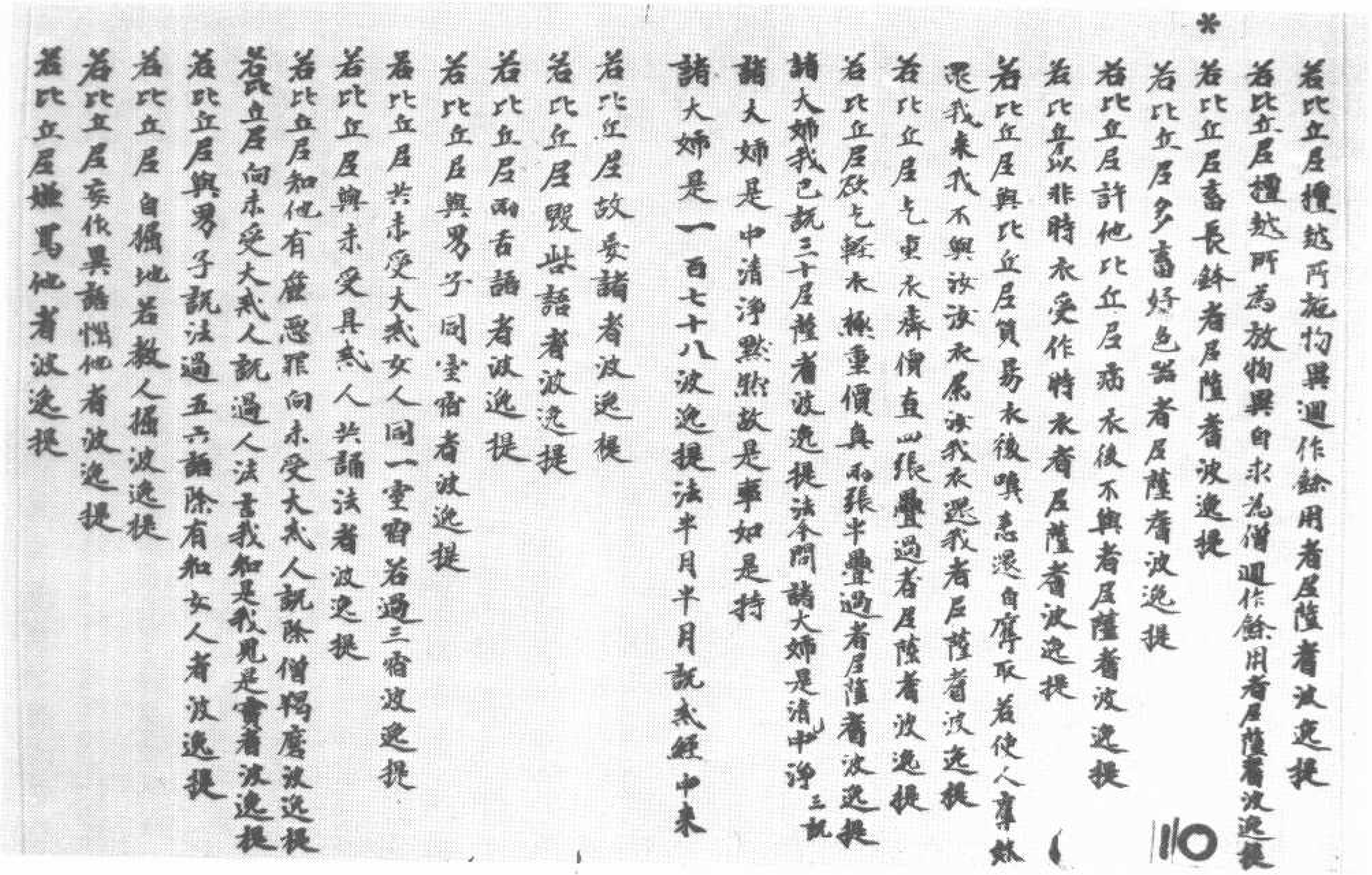
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為放物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

19



若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

*
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪然
還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣極重價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是清中淨（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

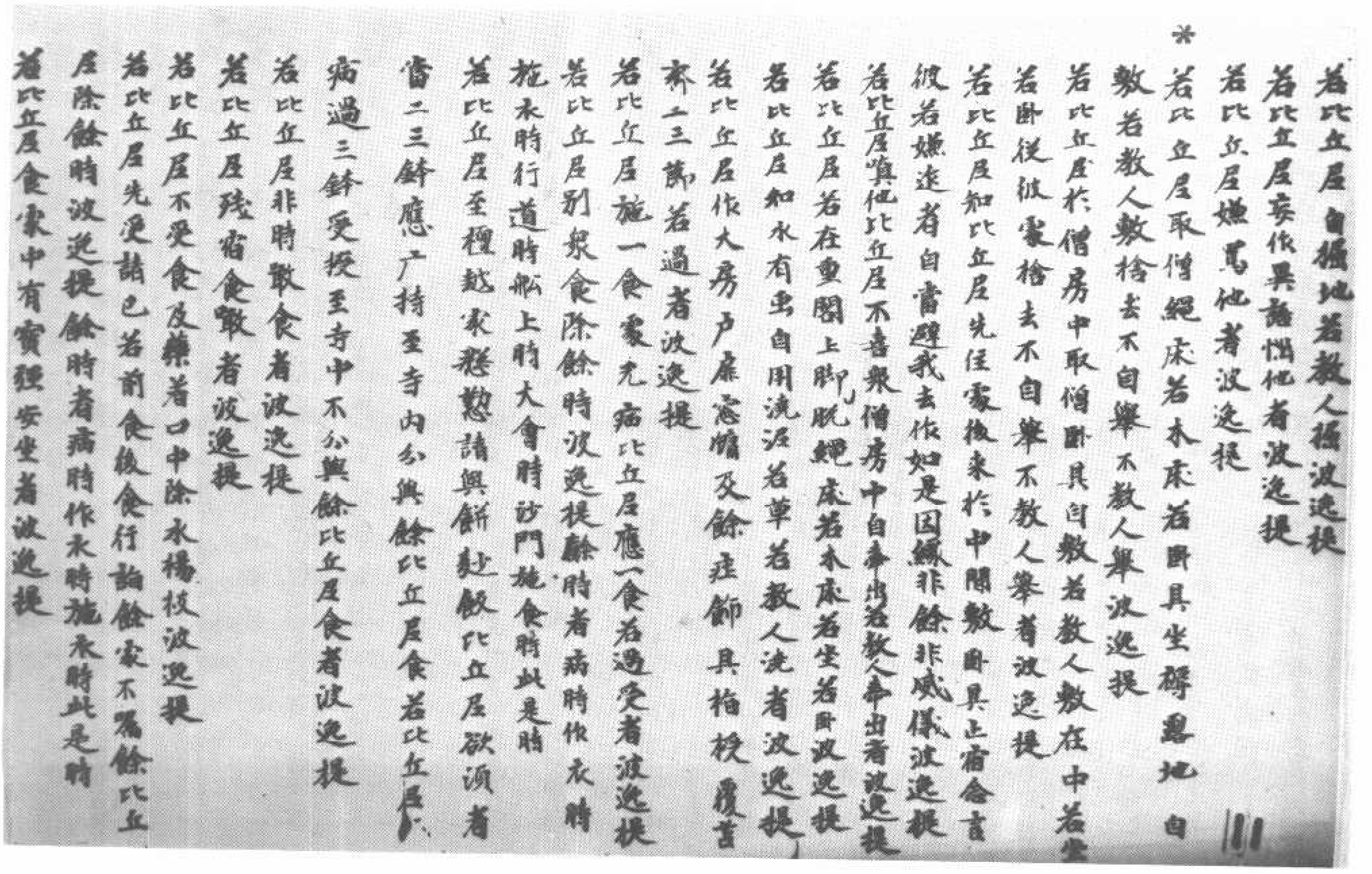
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人者波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

110



若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵他者波逸提

*
若比丘尼取僧繩床若木床若卧具坐褥露地自
敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐
若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言
彼若嫌迮者自當避我去依如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脚脫繩床若木床若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫
齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者
當二三鉢應广持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼
病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

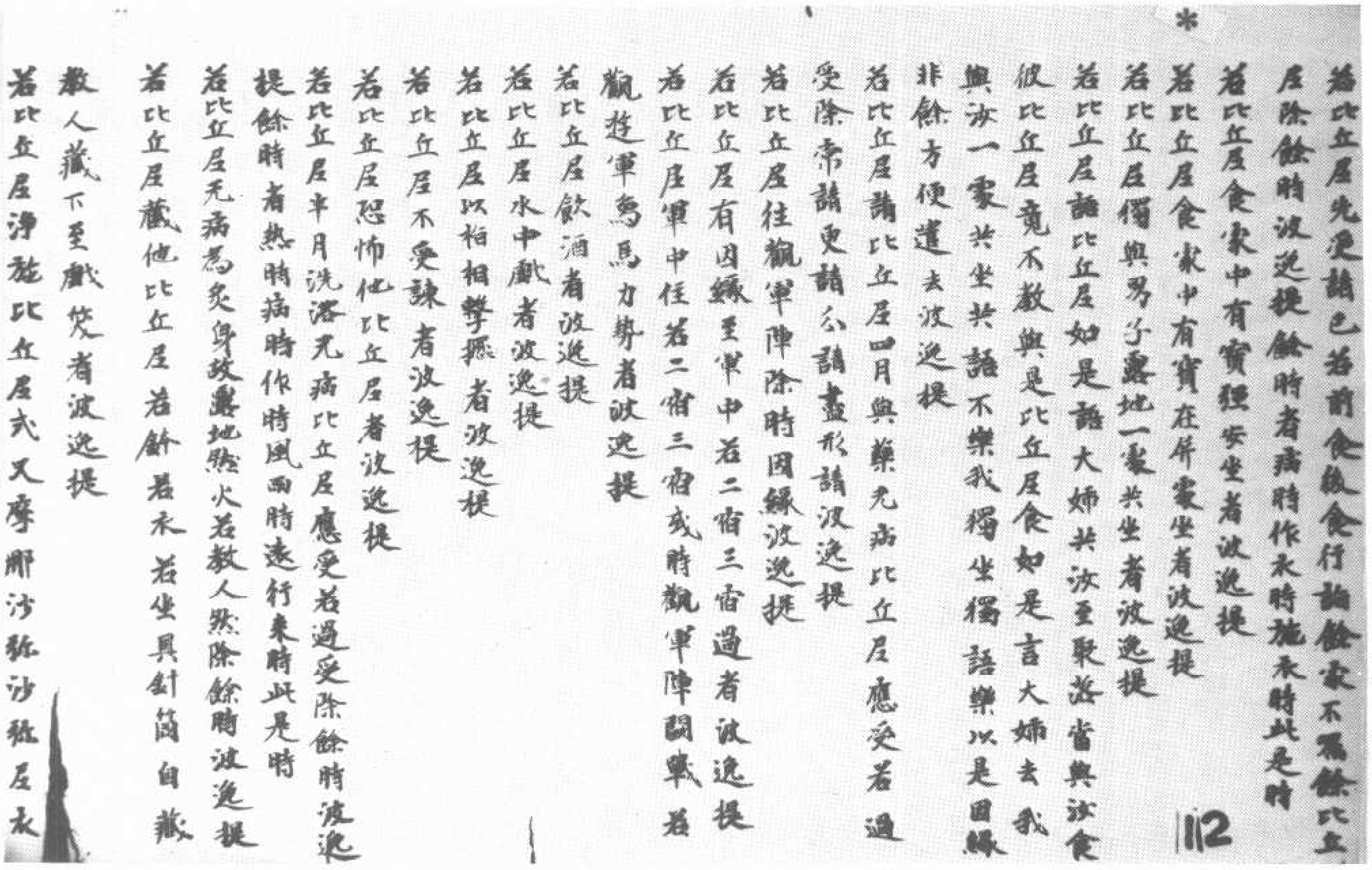
若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘
尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

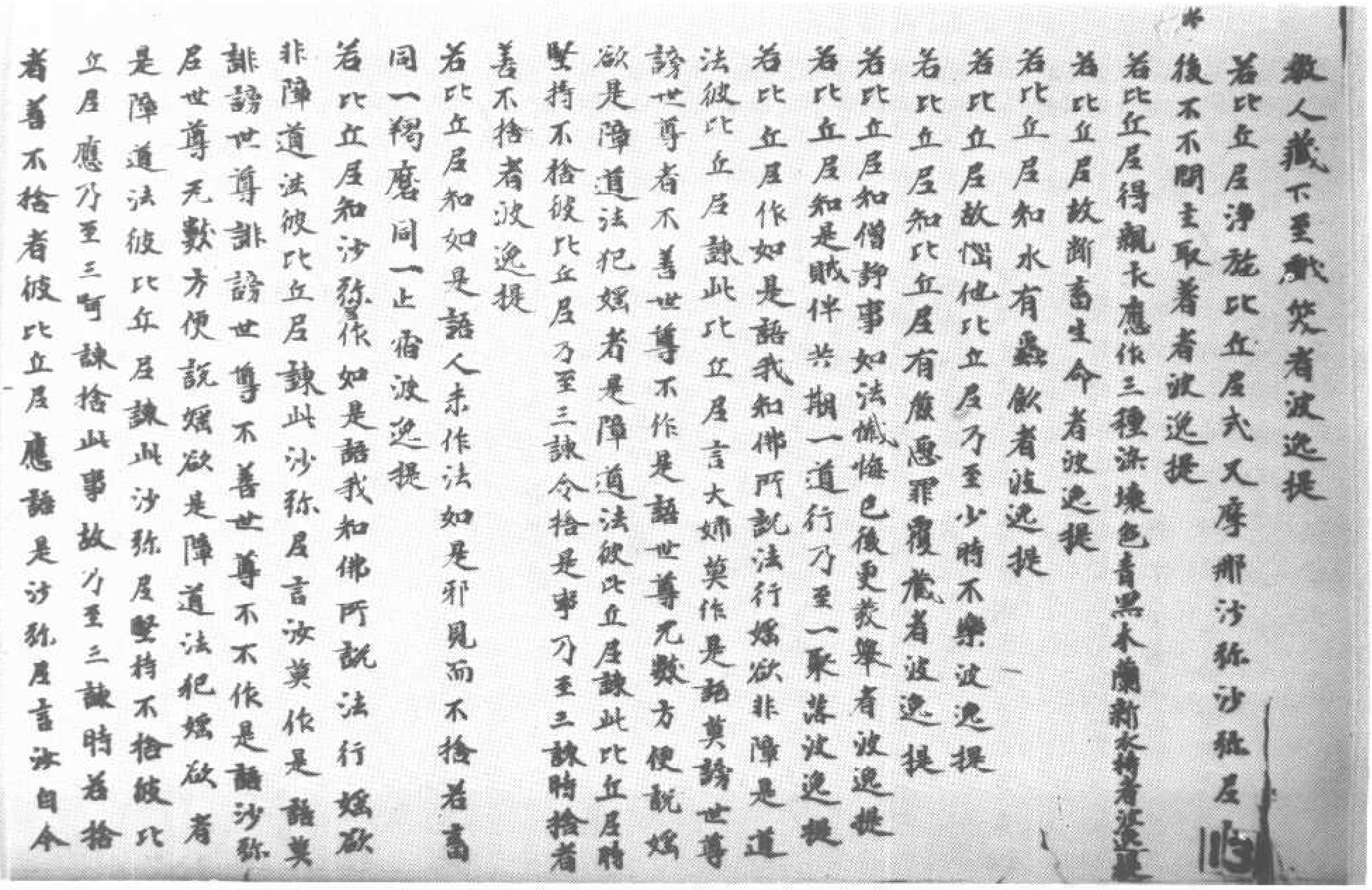
111



*

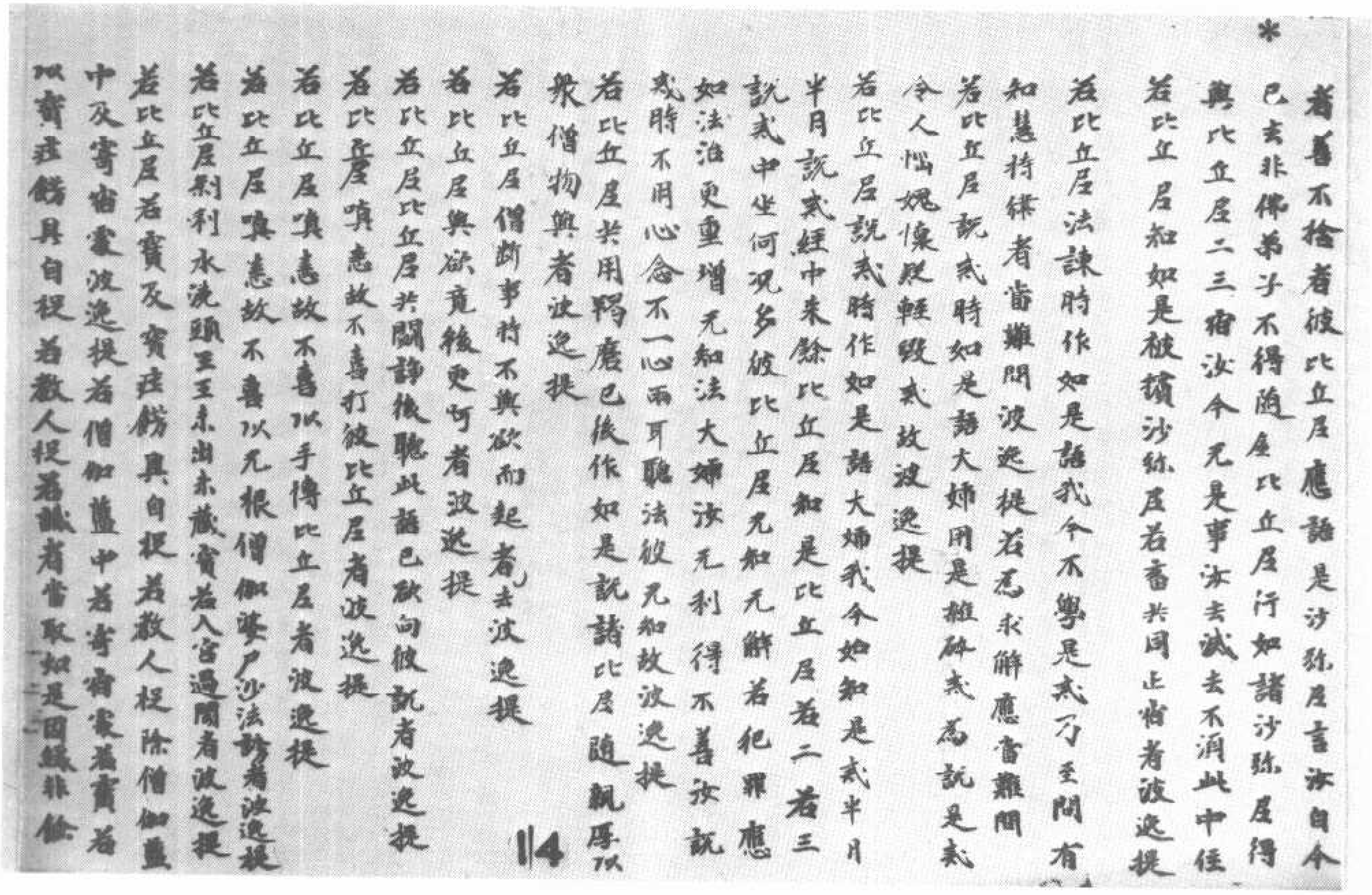
112

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘
尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食
彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣
非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若
觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘時波逸
提餘時者熱時病時作時風雨時遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣



113

教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
後不不問主取着者波逸提
若比丘尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提
若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說婬
欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者
善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若畜
同一羯磨同一止宿波逸提
若比丘尼知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲
非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫
誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙彌
尼世尊无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼堅持不捨彼比
丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨
者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今

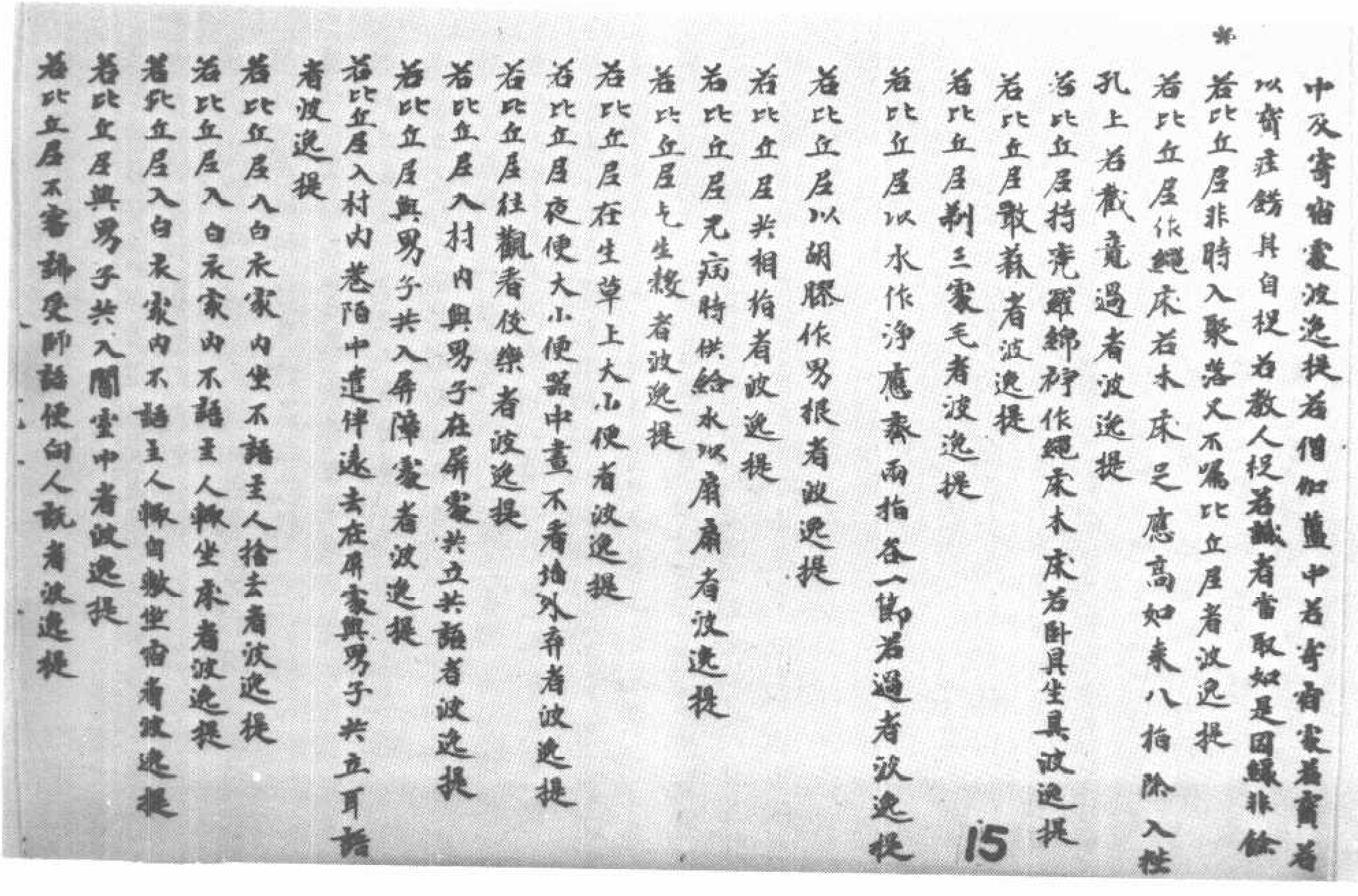


*

者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今
已去非佛弟子不得隨逐比丘尼行如諸沙彌尼得
與比丘尼二三宿汝今无是事汝去滅去不須此中住
若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有
知慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒
令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今如知是戒半月
半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼无知无解若犯罪應
如法治更重增无知法大姊汝无利得不善汝說
戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以
眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事持不與欲而起者去波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜打彼比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不喜以无根僧伽婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過閾者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若
以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

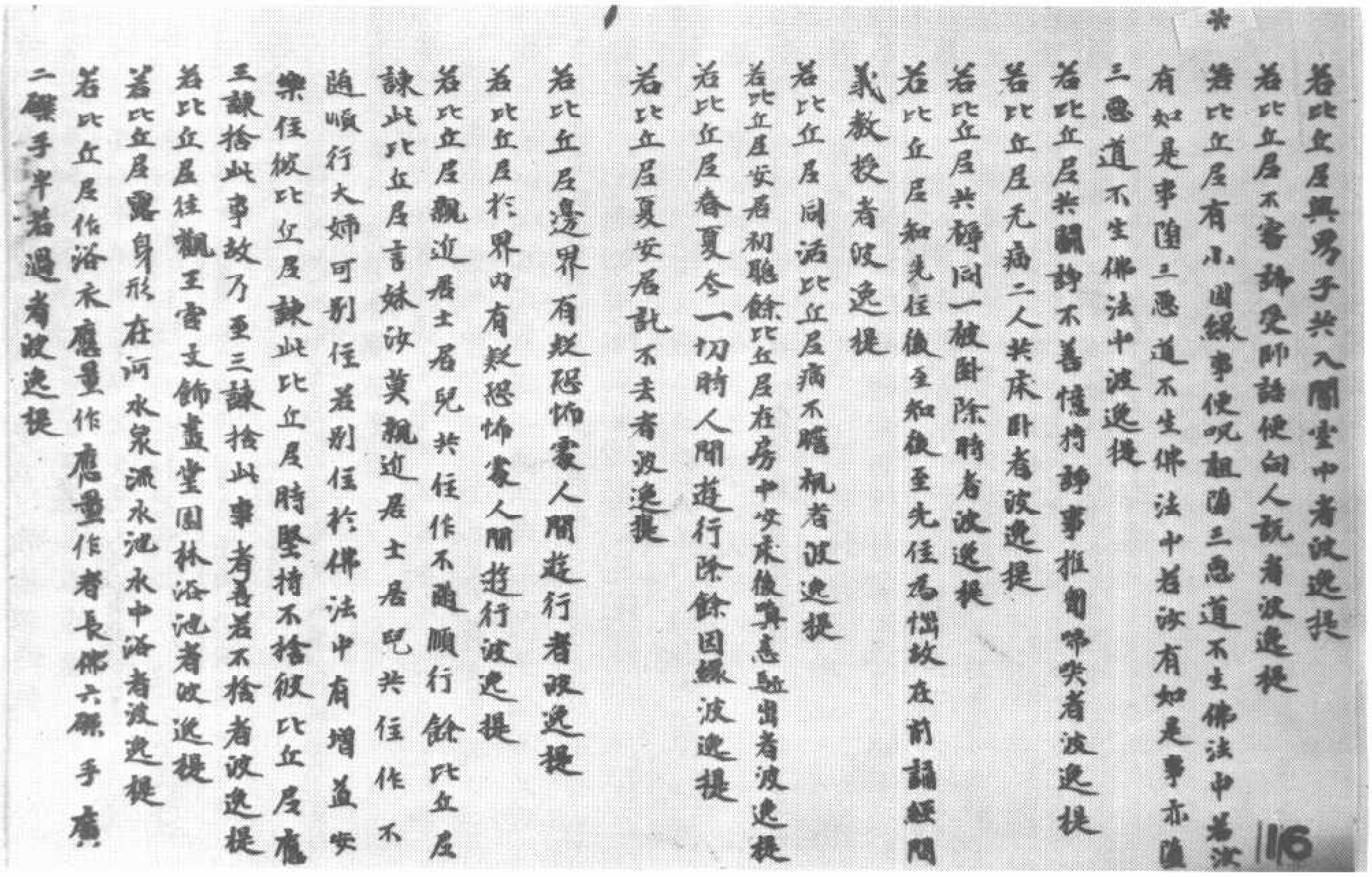
14



*

中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若
以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼者波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐
孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐具波逸提
若比丘尼敢蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼无病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看擲外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語
者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提

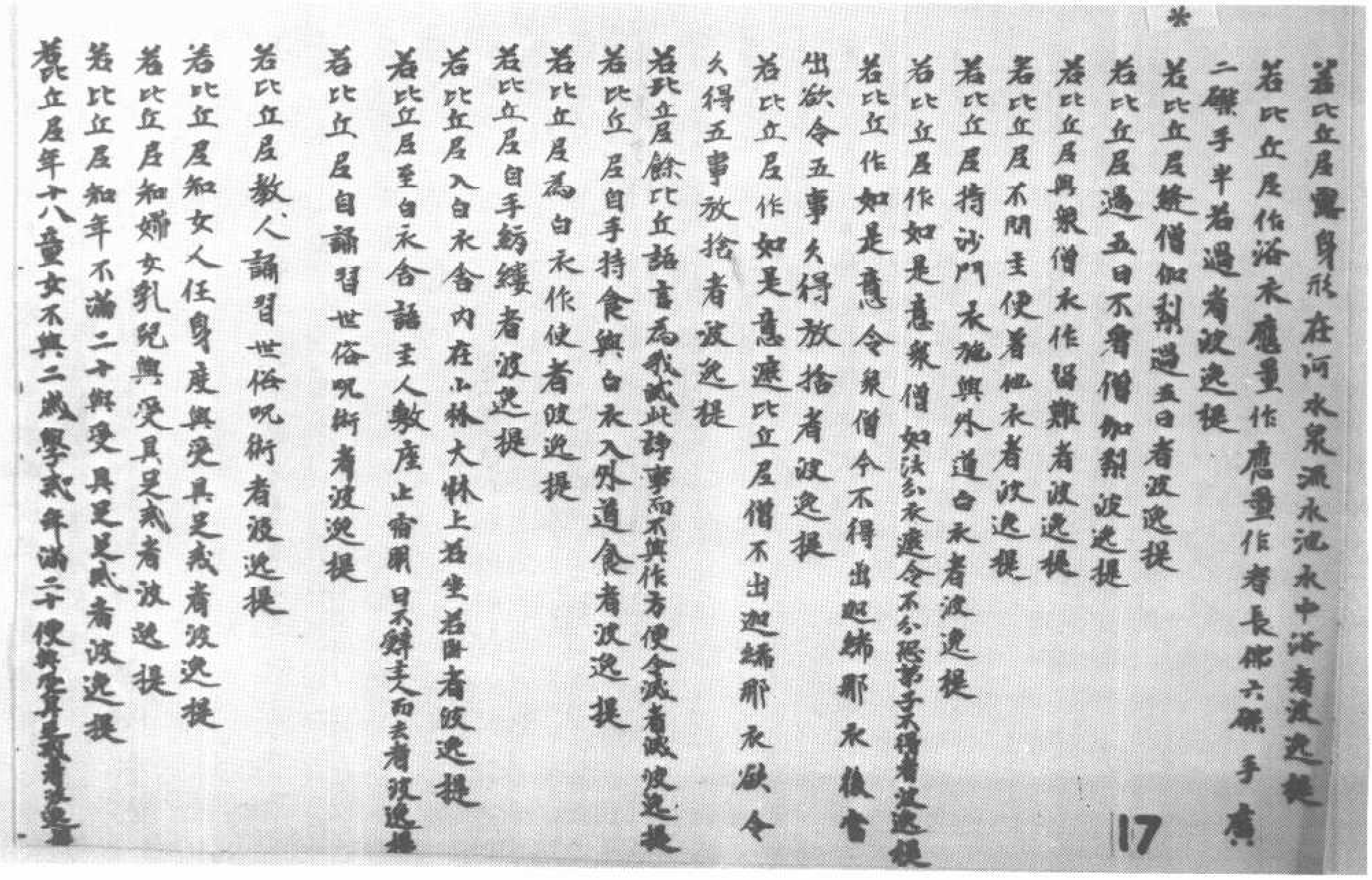
15



*

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若汝
有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮
三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共床卧者波逸提
若比丘尼共褥同一被卧除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問
義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚駈出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不
隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安
樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣
二磔手半若過者波逸提

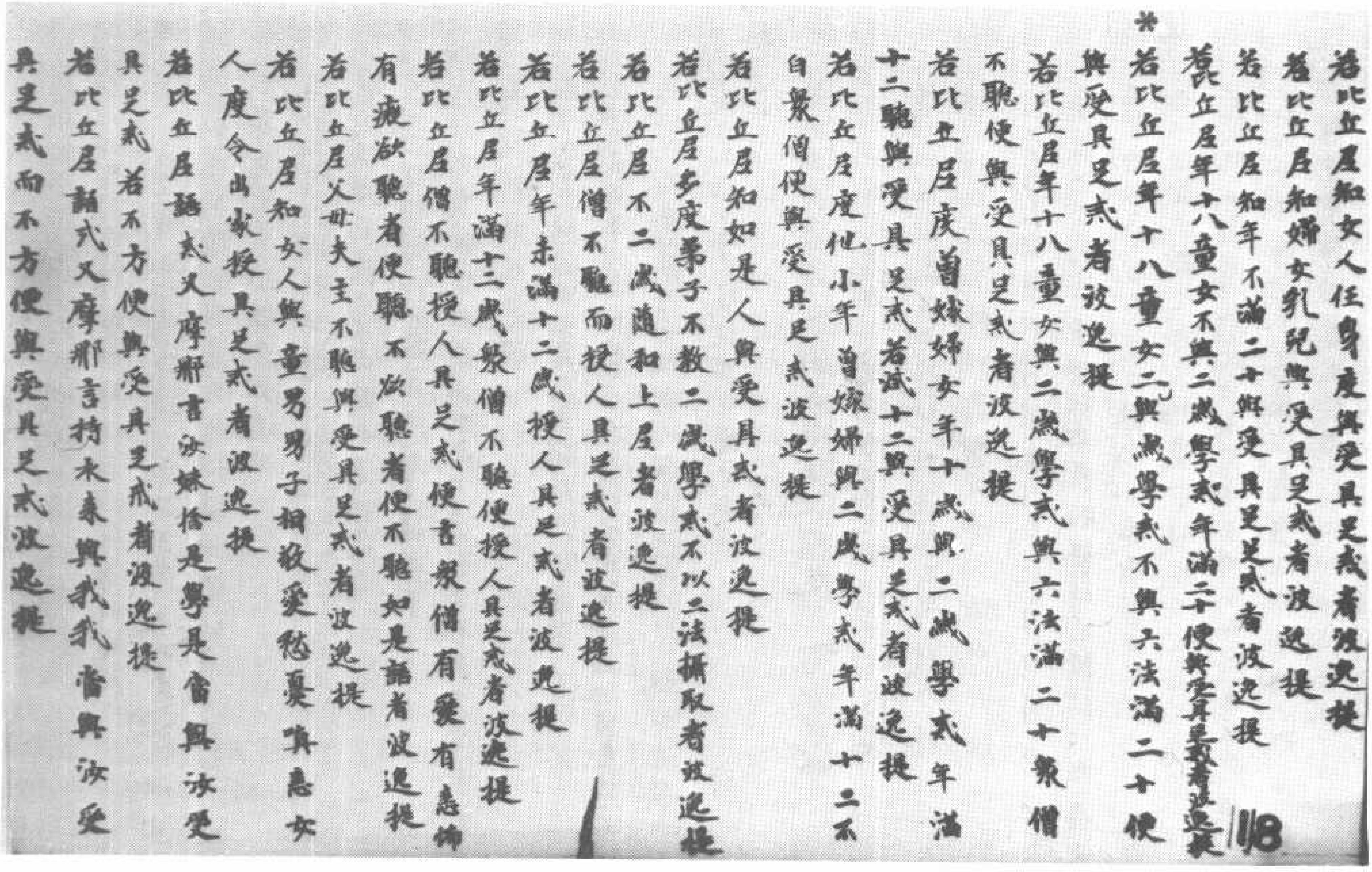
116



*

若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣
二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當
出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令
久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若卧者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

17



若比丘尼知女人任身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

＊若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提

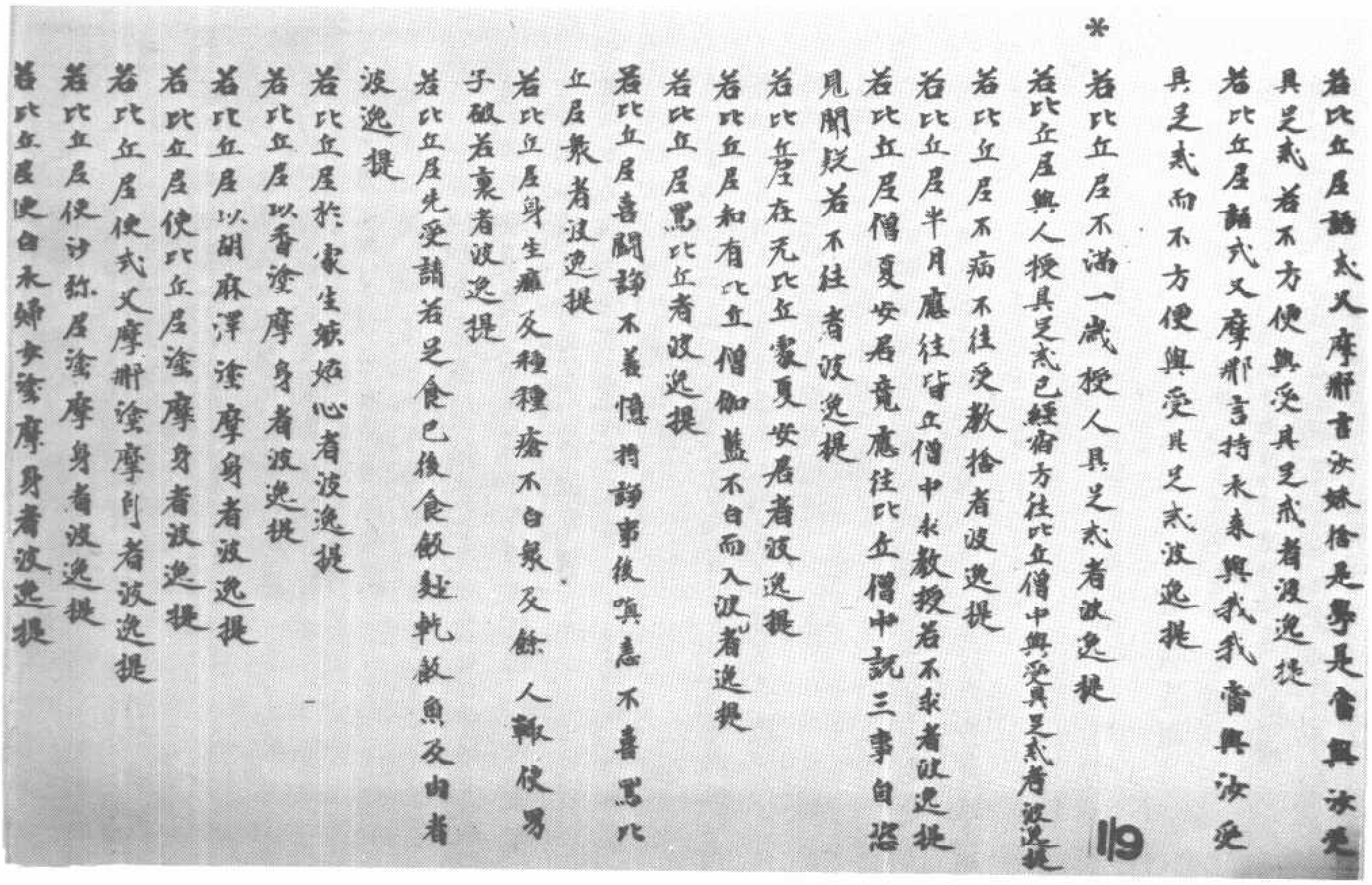
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提

118



若比丘尼語式叉摩那言汝捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提

＊若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教捨者波逸提

若比丘尼半月應往皆丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提

若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入波者逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輙使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

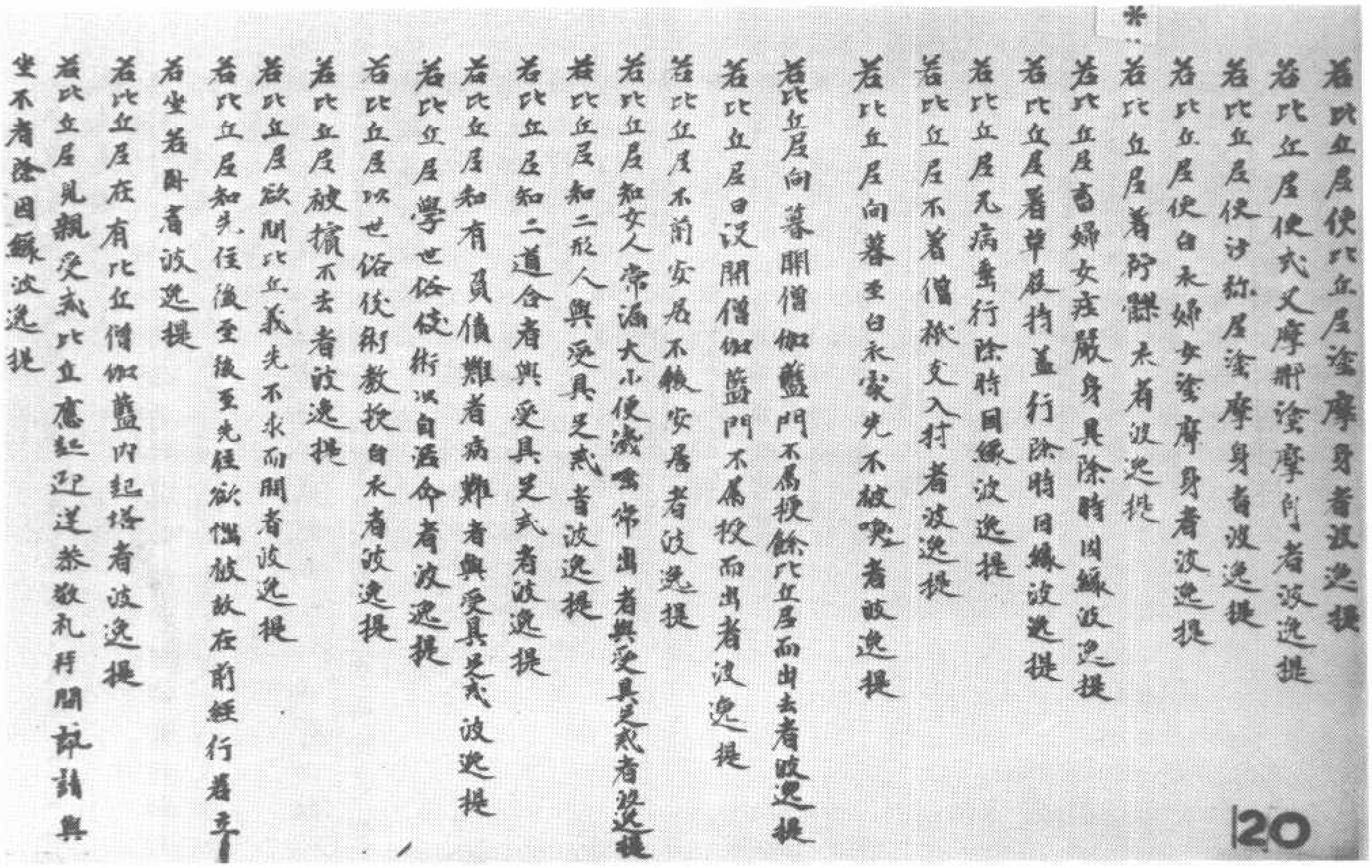
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

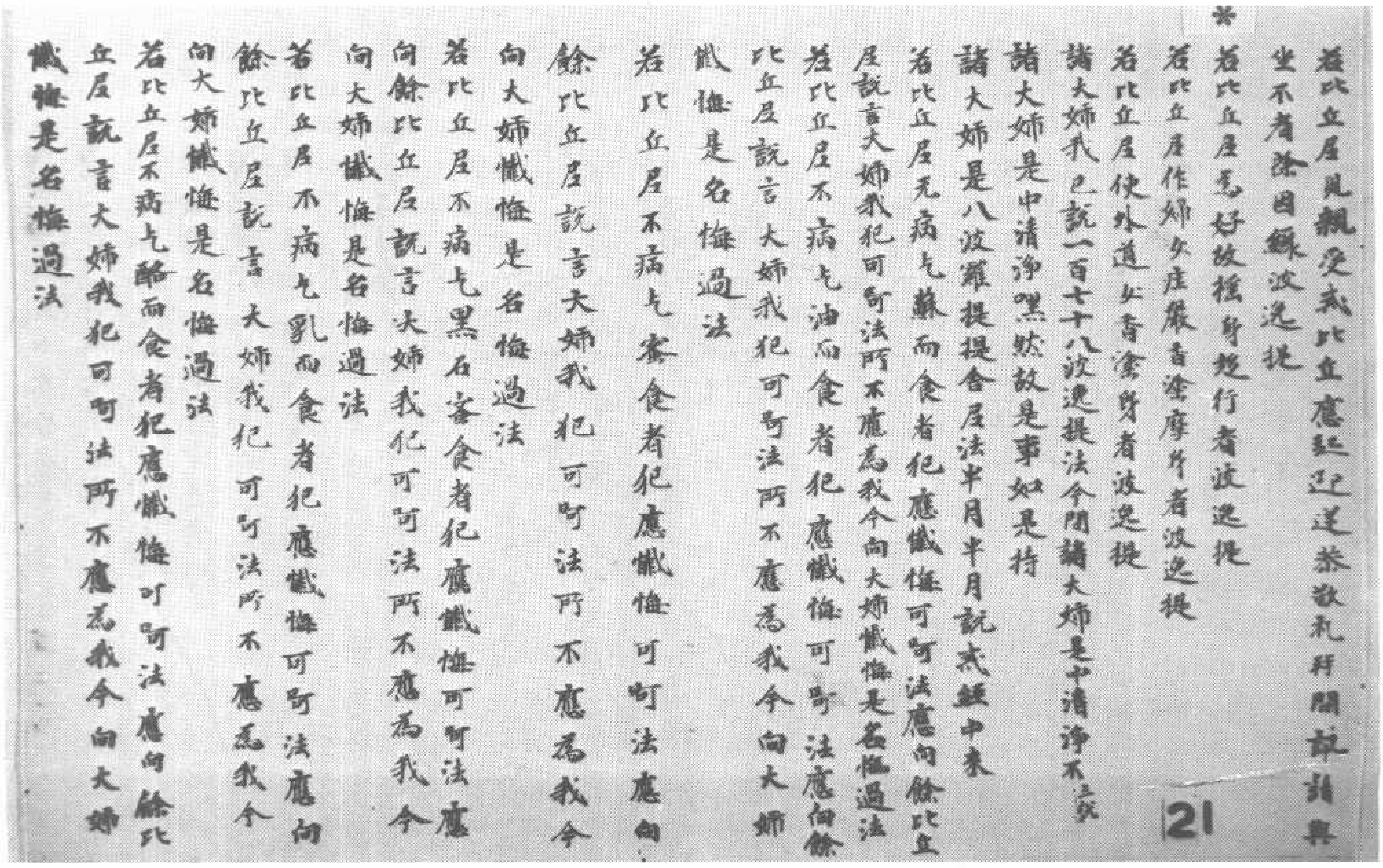
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

119



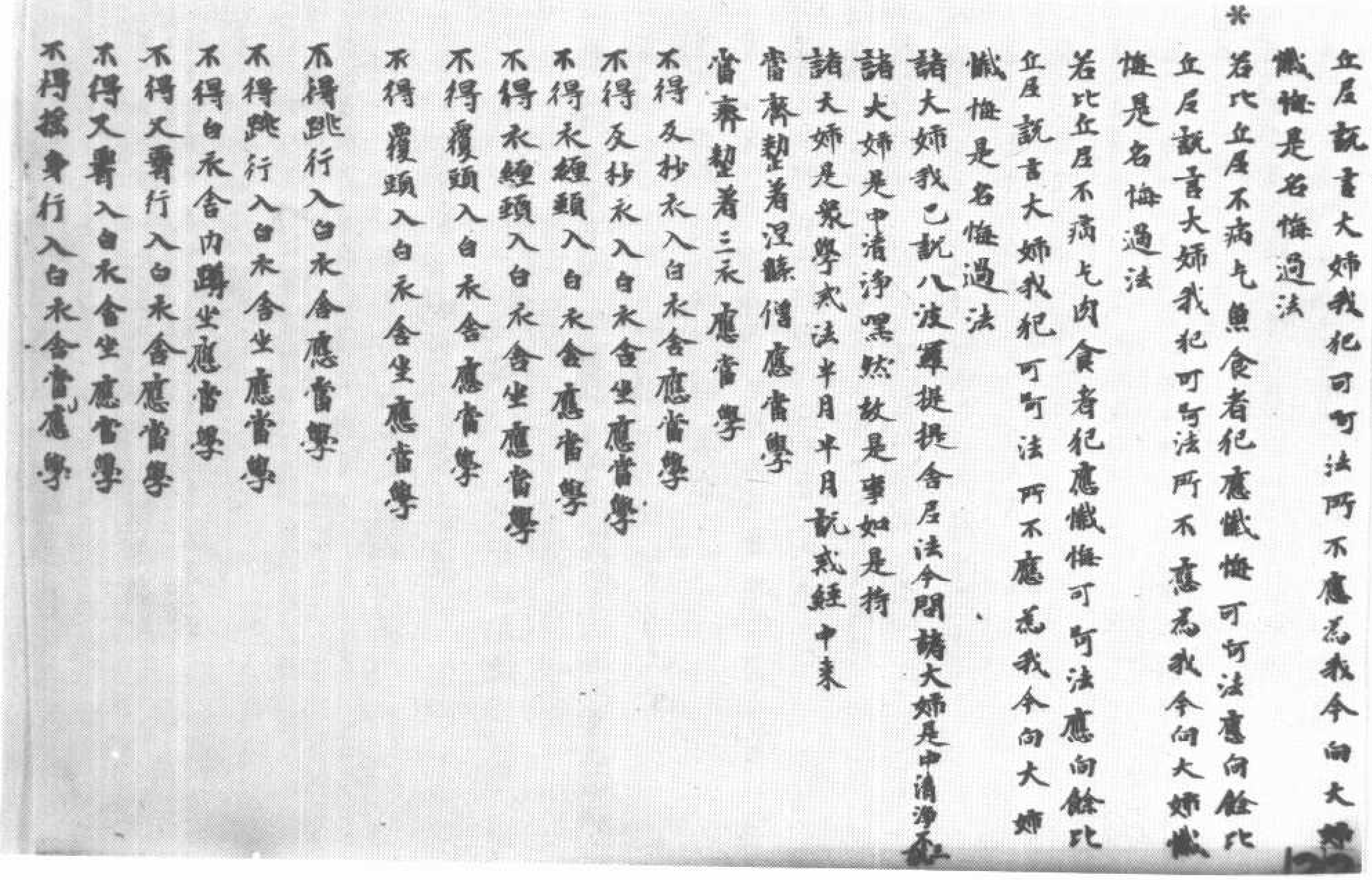
20

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯骻衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘尼而出去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立
若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見親受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與
坐不者除因緣波逸提



21

若比丘尼見親受戒比丘應起迎逆恭敬礼拜問訊請與
坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘
尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可訶法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可訶法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可訶法應
向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳而食者犯應懺悔可訶法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今
向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪而食者犯應懺悔可訶法應向餘比
丘尼說言大姊我犯可訶法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法


*

丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊

懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可訶法應向餘比

丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺

悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可訶法應向餘比

丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊

懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不

諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姊是衆學式法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

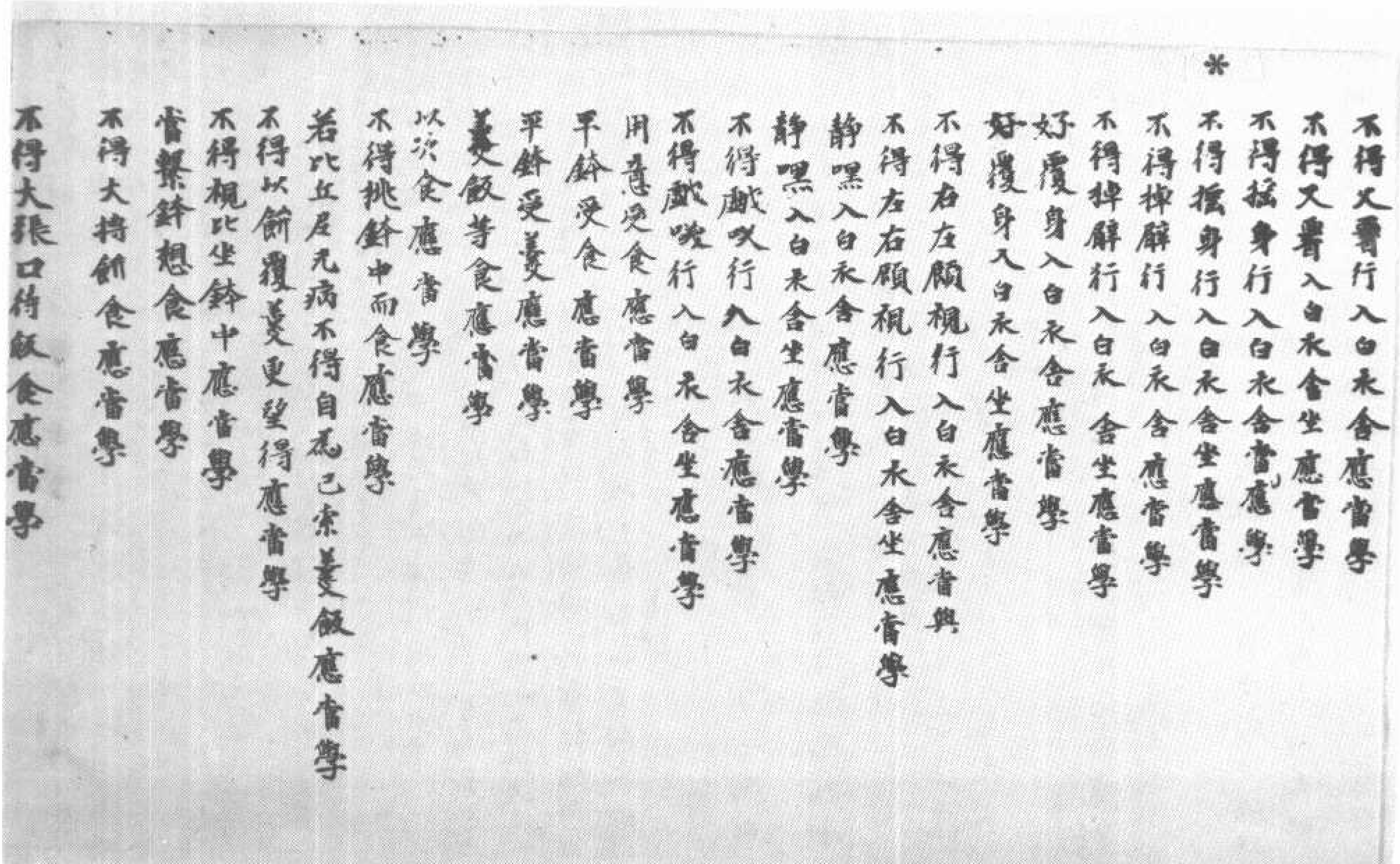
不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍當應學


*

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍當應學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當與

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜嘿入白衣舍應當學

靜嘿入白衣舍坐應當學

不得戲咲行入白衣舍應當學

不得戲咲行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

若比丘尼无病不得自爲己索羹飯應當學

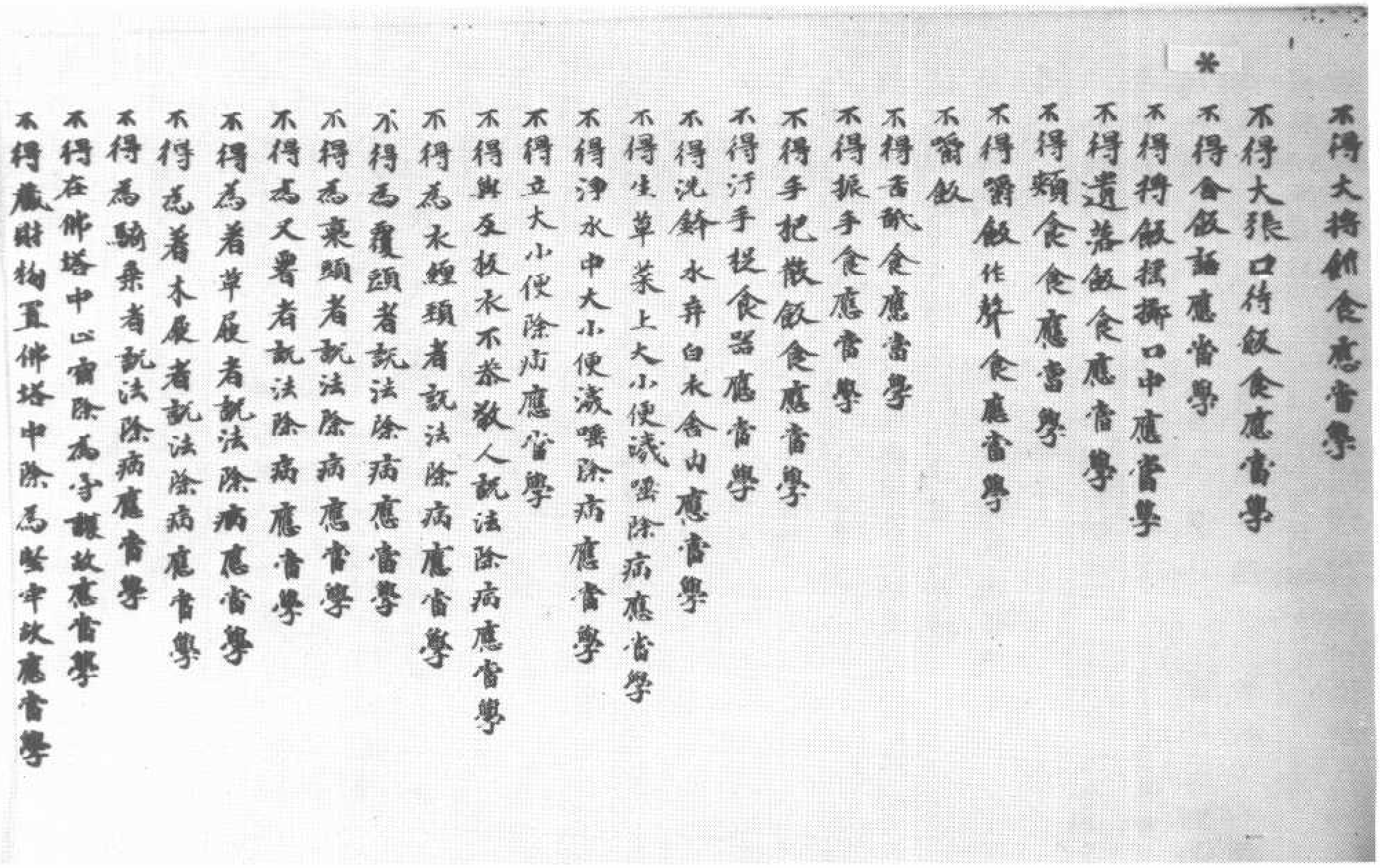
不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中應當學

當繫鉢想食應當學

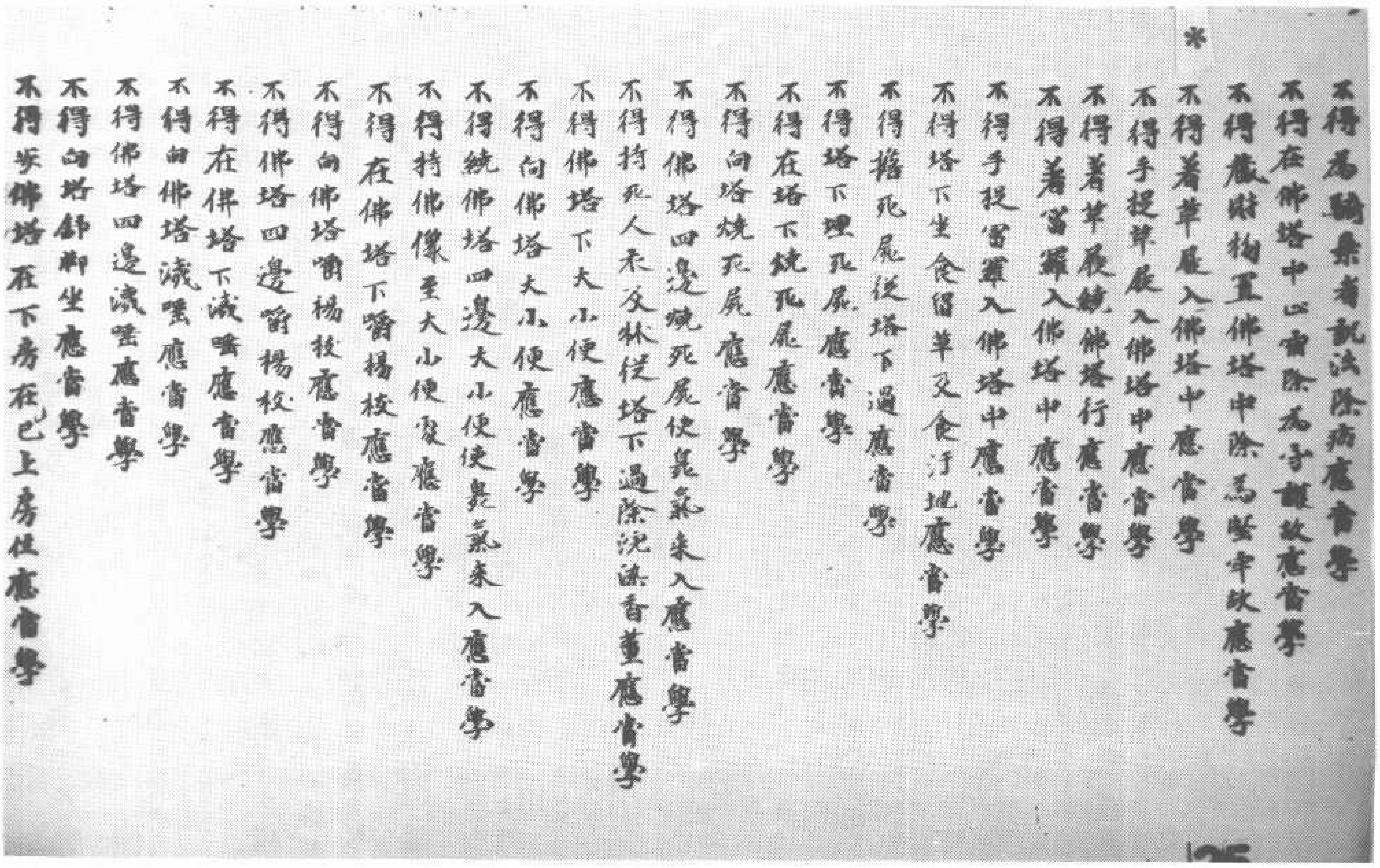
不得大持飯食應當學

不得大張口待飯食應當學



*

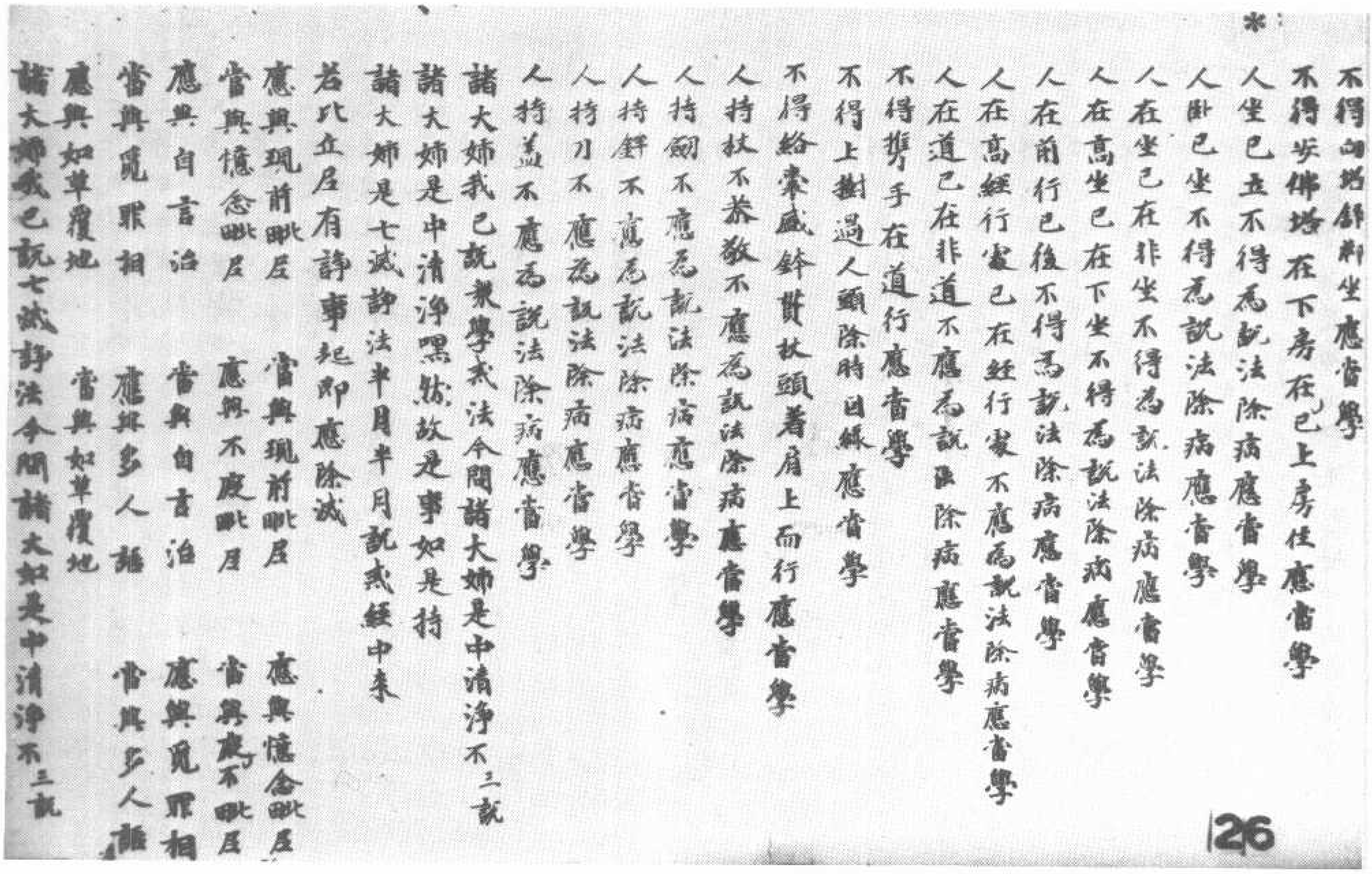
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得齧飯作聲食應當學
不齧飯
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學



*

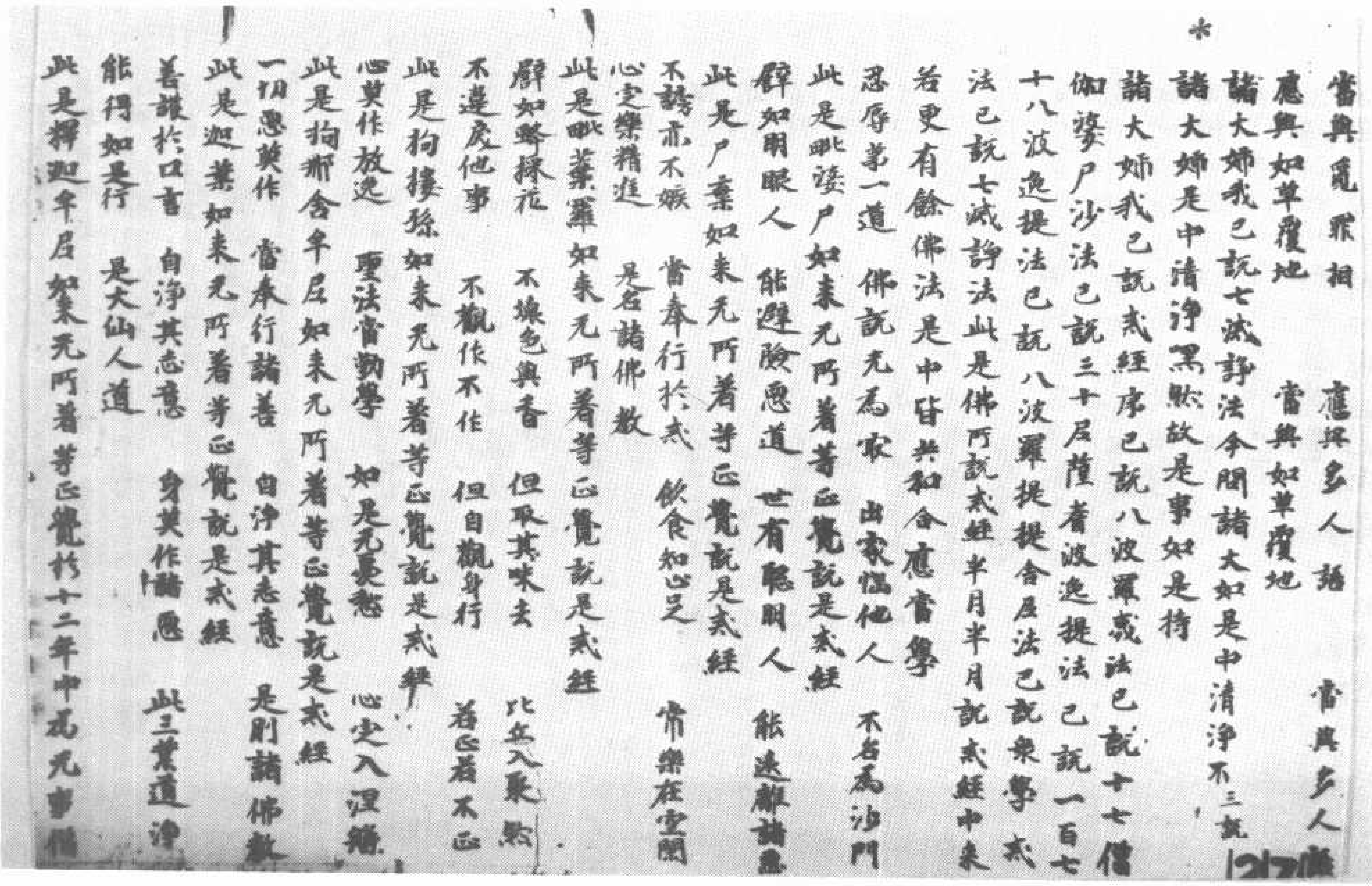
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房在己上房住應當學

125



不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人卧己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在經行處不應為說法除病應當學
人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姉我已說衆學戒法今問諸大姉是中清淨不（三說）
諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姉是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應與憶念毗尼
當與憶念毗尼　應與不痴毗尼　當與不痴毗尼
應與自言治　當與自言治　應與覓罪相
當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不（三說）

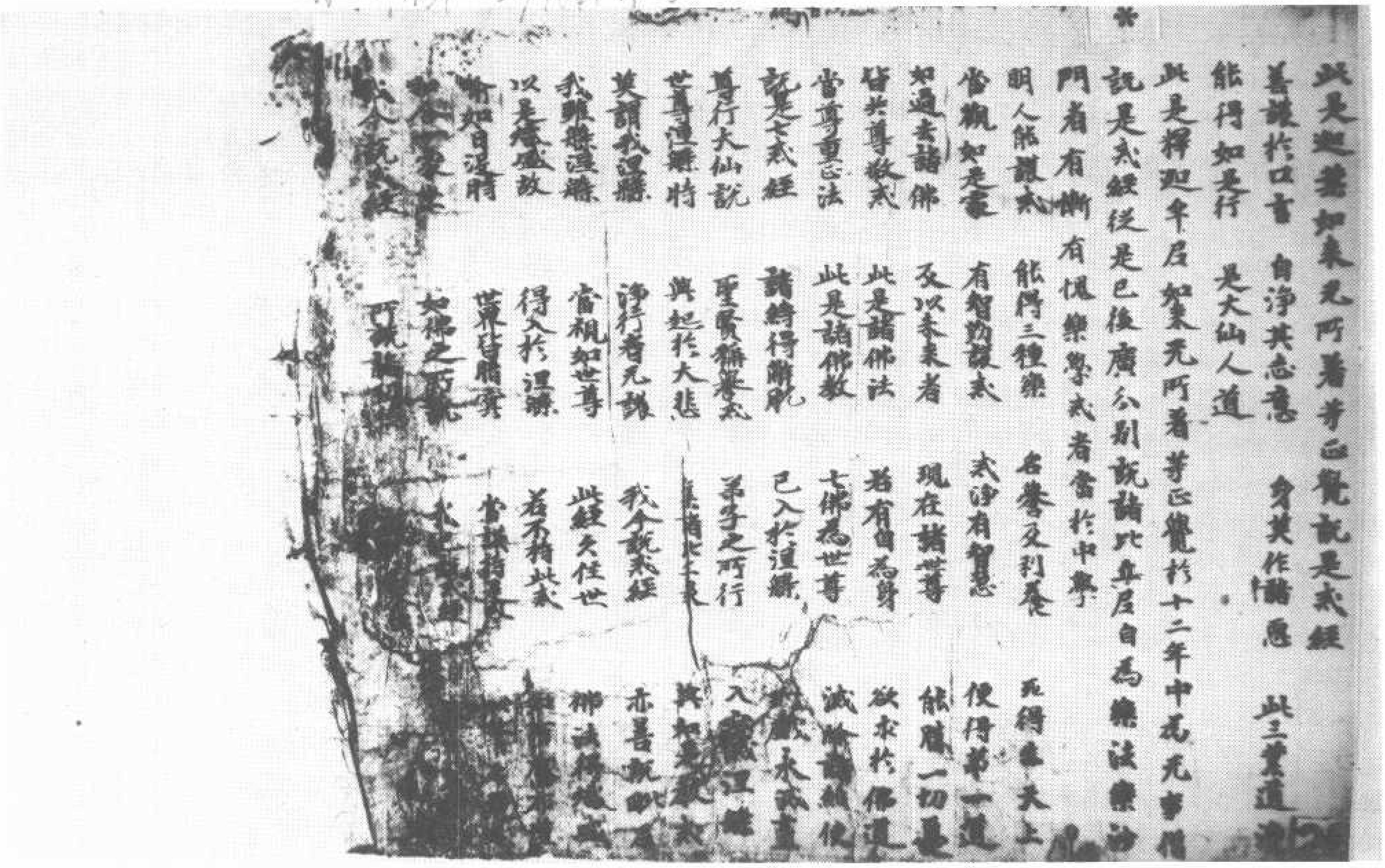
26



當與覓罪相　應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姉我已說七滅諍法今問諸大姉是中清淨不（三說）
諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姉我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七
十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒
法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說无為冣　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事僧

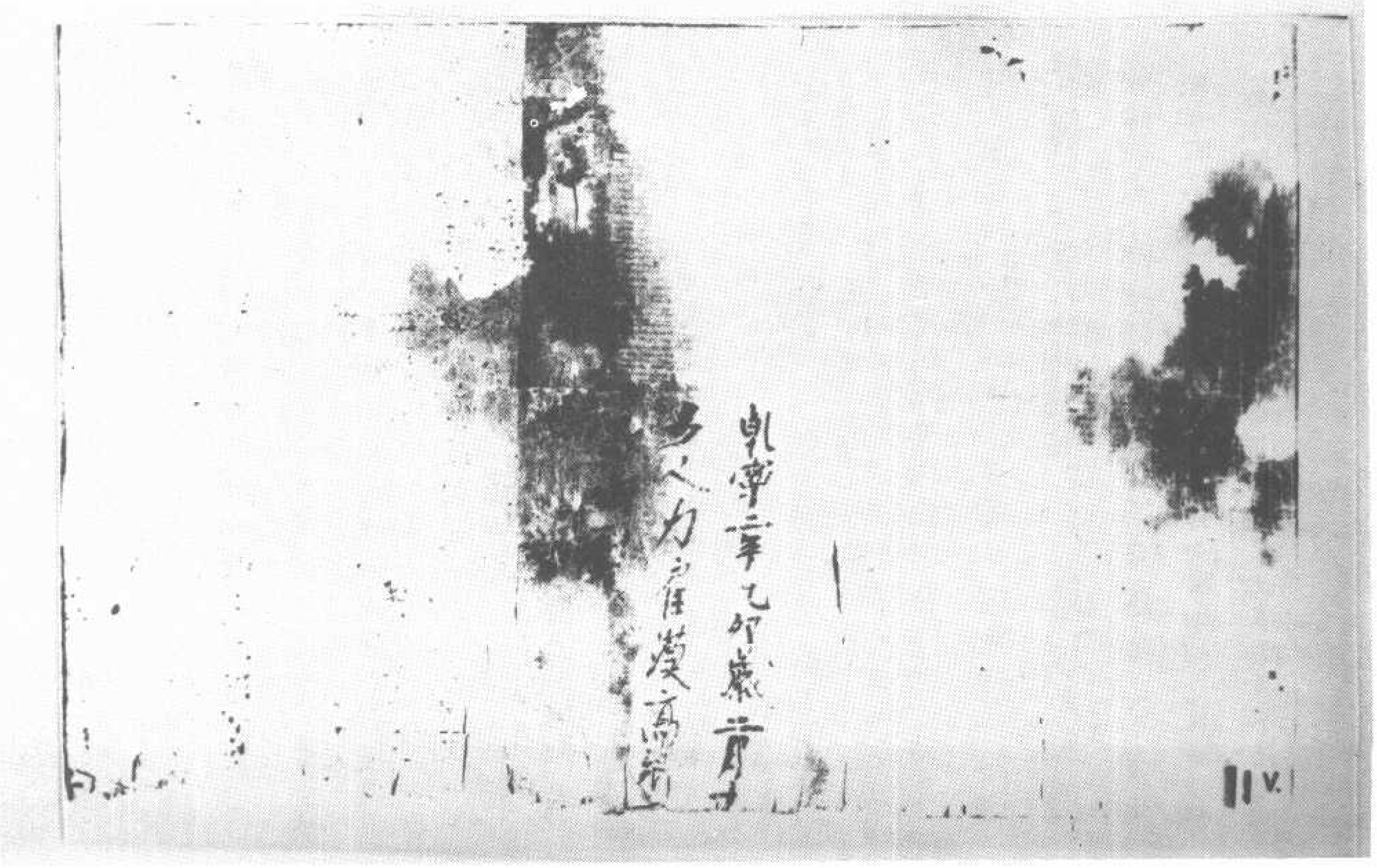
27

W → 1431　22/1041 A 6



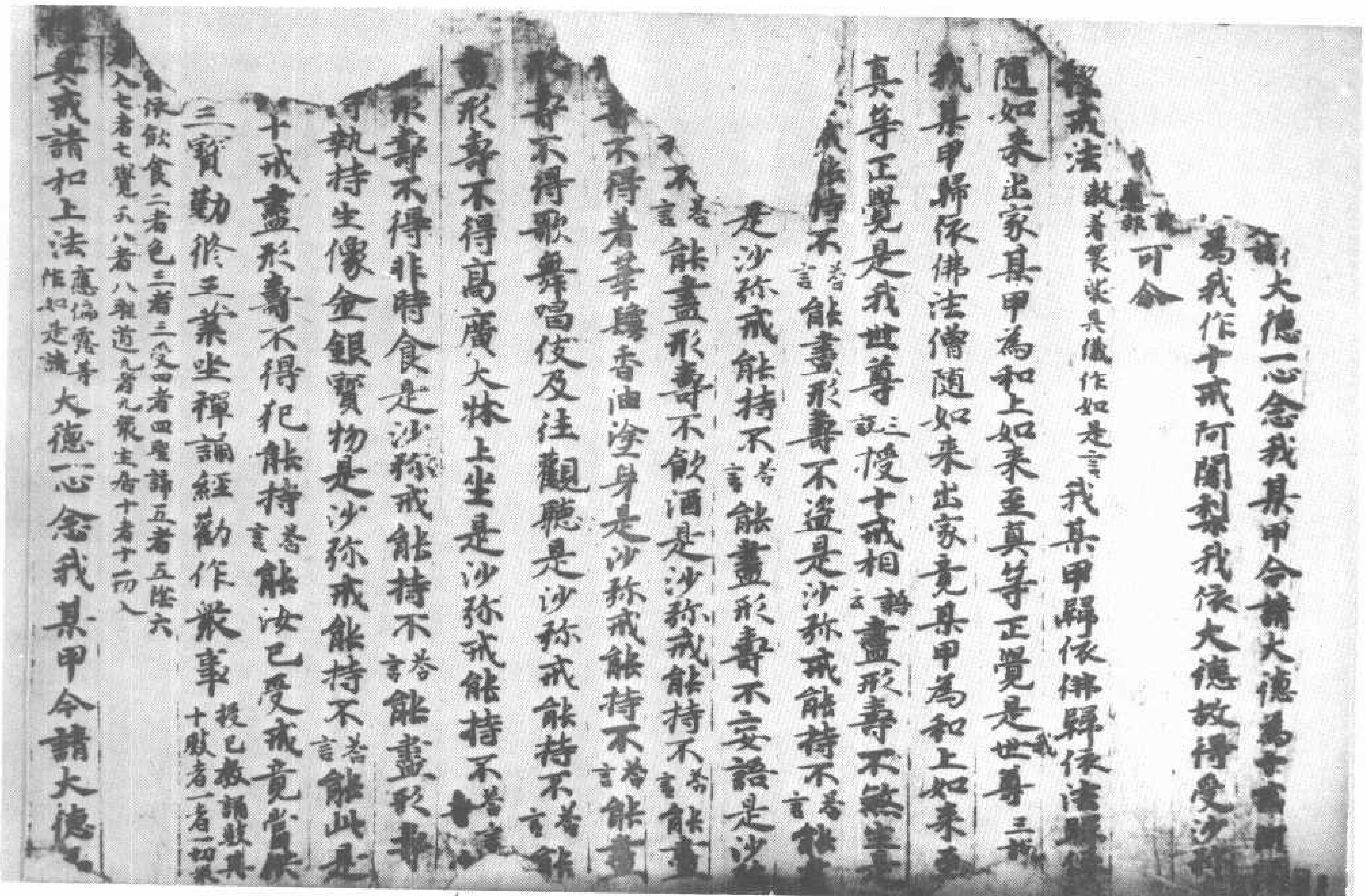
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事僧
說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙
門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是事　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入[illegible]涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　與如是教戒
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　[illegible]
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　[illegible]
[illegible]　如佛之所說
[illegible]今說戒經　[illegible]說諸[illegible]

▼斯一九二一號背面　乾寧二年（西元八九五）二月漢高鄉人雇庸



乾寧二年乙卯歲二月廿
[illegible]人力雇漢高鄉[illegible]

II V.



大德一心念我某甲今請大德爲十[illegible]

爲我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙彌[illegible]

（應報）可介

[illegible]戒法（教著袈裟具儀作如是言）我某甲歸依佛歸依法歸[illegible]

隨如來出家某甲爲和上如來至真等正覺是我世尊（三說）

我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲爲和上如來至

真等正覺是我世尊（三說）授十戒相（云）盡形壽不殺生是

[illegible]持不（答言）能盡形壽不盜是沙彌戒能持不（答言）能

是沙彌戒能持不（答言）能盡形壽不妄語是沙

不（答言）能盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不（答言）能盡

形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不（答言）能盡

形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒能持不（答言）能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不（答言）能盡

形壽不得非時食是沙彌戒能持不（答言）能盡形壽

不得執持生像金銀寶物是沙彌戒能持不（答言）能此是

沙彌十戒盡形壽不得犯能持（答言）能汝已受戒竟當供

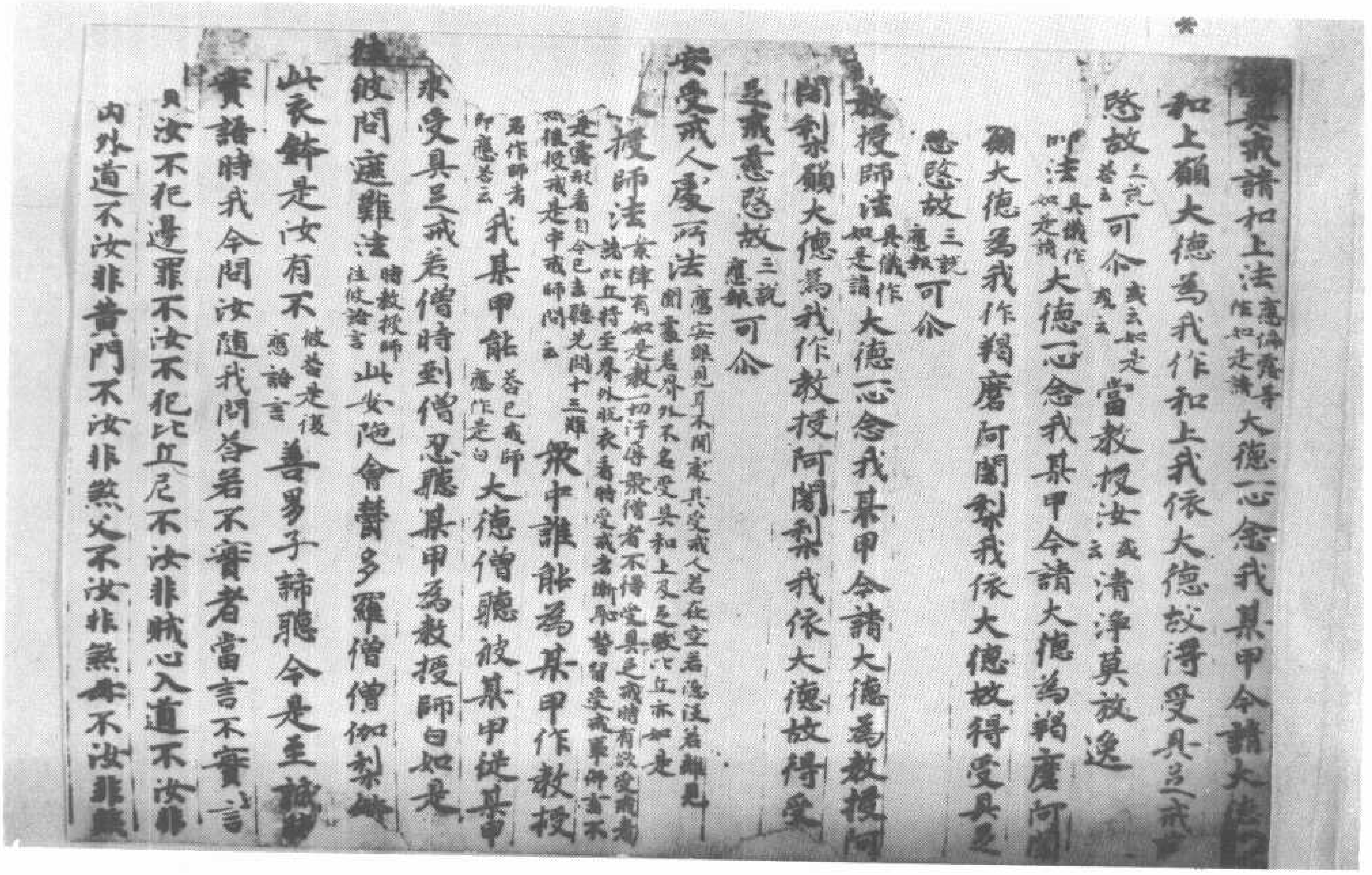
養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事（授已教誦數其十數者一者一切衆）

（生依飲食二者名色三者三受四者四聖諦五者五陰六者六入七者七覺支八者八聖道九者九衆生居十者十一切入）

具戒請和上法（應偏露右作如是請）大德一心念我某甲今請大德

S→T1809　40/514 A4~6

斯一九二二號　略四分律僧羯磨一卷



具戒請和上法（應偏露右作如是請）大德一心念我某甲今請大德爲

和上願大德爲我作和上我依大德故得受具足戒慈

愍故（三說）（答云）可介（或云如是或云）當教授汝（或云）清淨莫放逸

[illegible]法（具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍

梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故得受具足

戒慈愍故（三說）（應報）可介

[illegible]教授師法（具儀作如是請）大德一心念我某甲今請大德爲教授阿

闍梨願大德爲我作教授阿闍梨我依大德故得受

具足戒慈愍故（三說）（應報）可介

安受戒人處所法（應安眼見耳不聞處具受戒人若在空若隱沒若離見聞處盡名界外不名受具和上又足數比丘亦如是）

[illegible]授師法（律有如是教一切淨僧衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者諸比丘持至界外脫衣看時受戒者慚恥留受戒事佛言不應露形看自今已去聽先問十三難然後授戒是中戒師問云）衆中誰能爲某甲作教授

師者（若作師者即應答云）我某甲能（答已戒師應作是白）大德僧聽彼某甲從某甲

求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

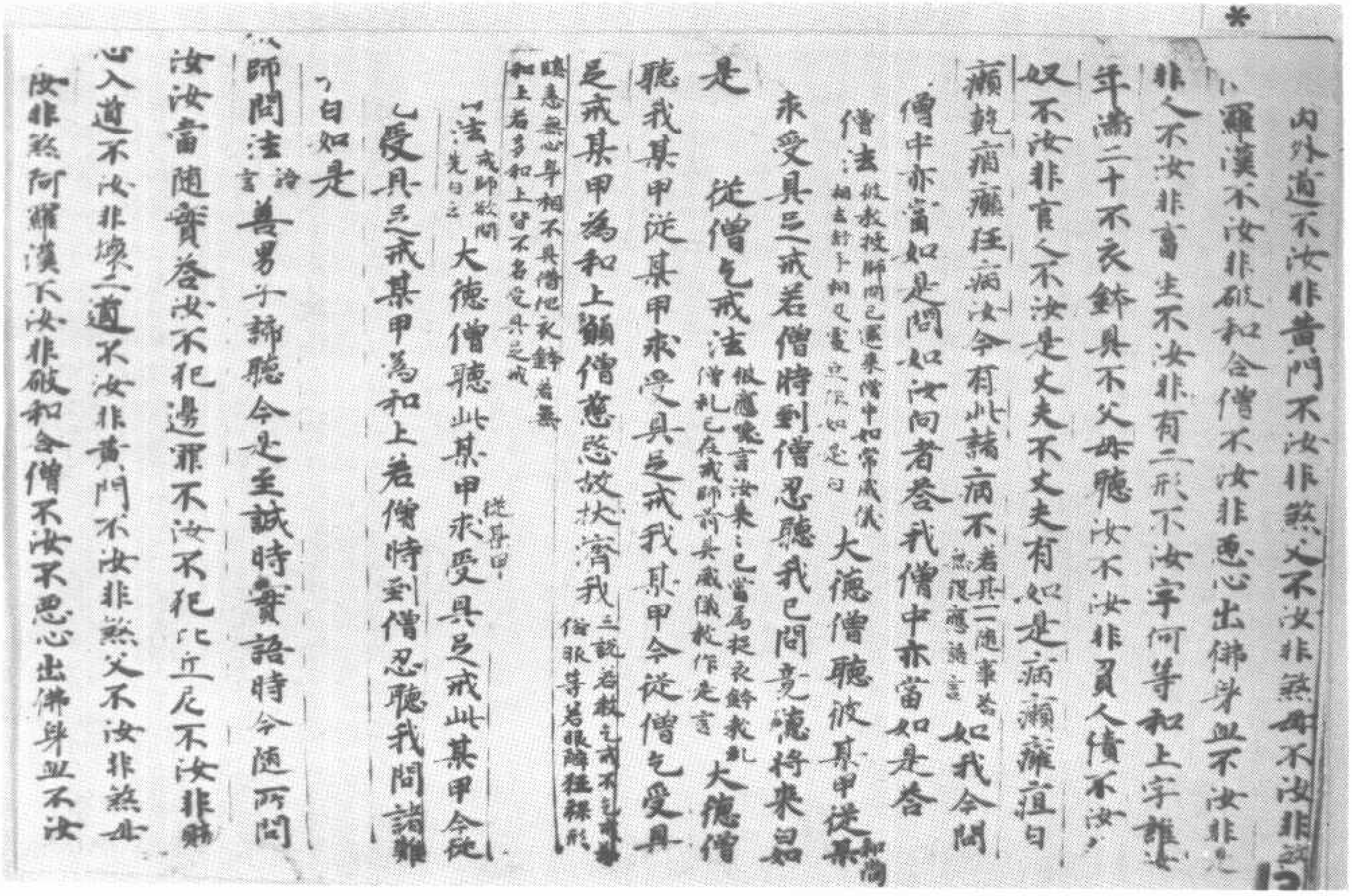
往彼問遮難法（時教授師往彼語言）此安陀會欝多羅僧僧伽梨鉢

此衣鉢是汝有不（彼答是復應語言）善男子諦聽今是至誠

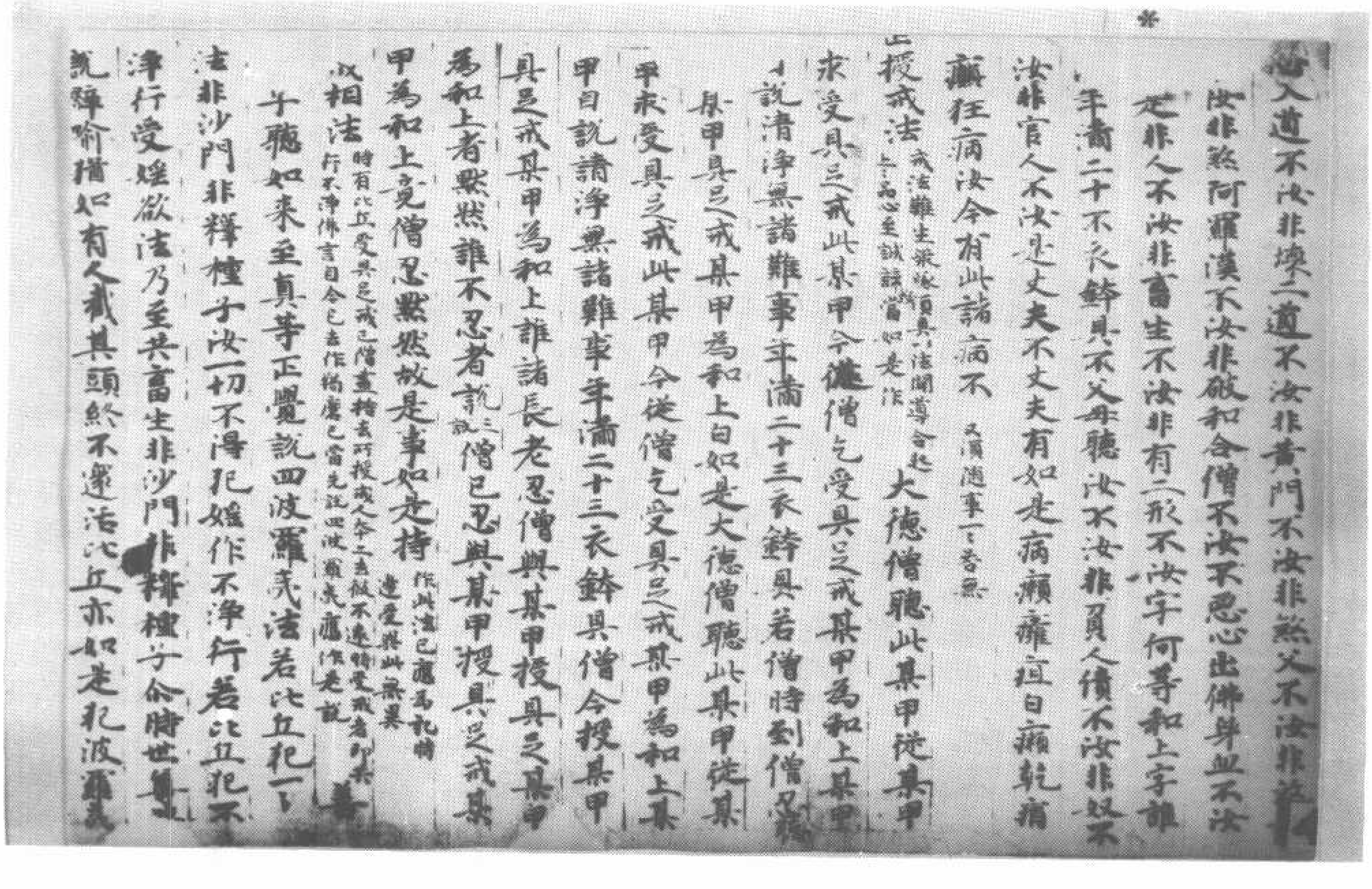
實語時我今問汝隨我問答若不實者當言不實（言）

（具）汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非

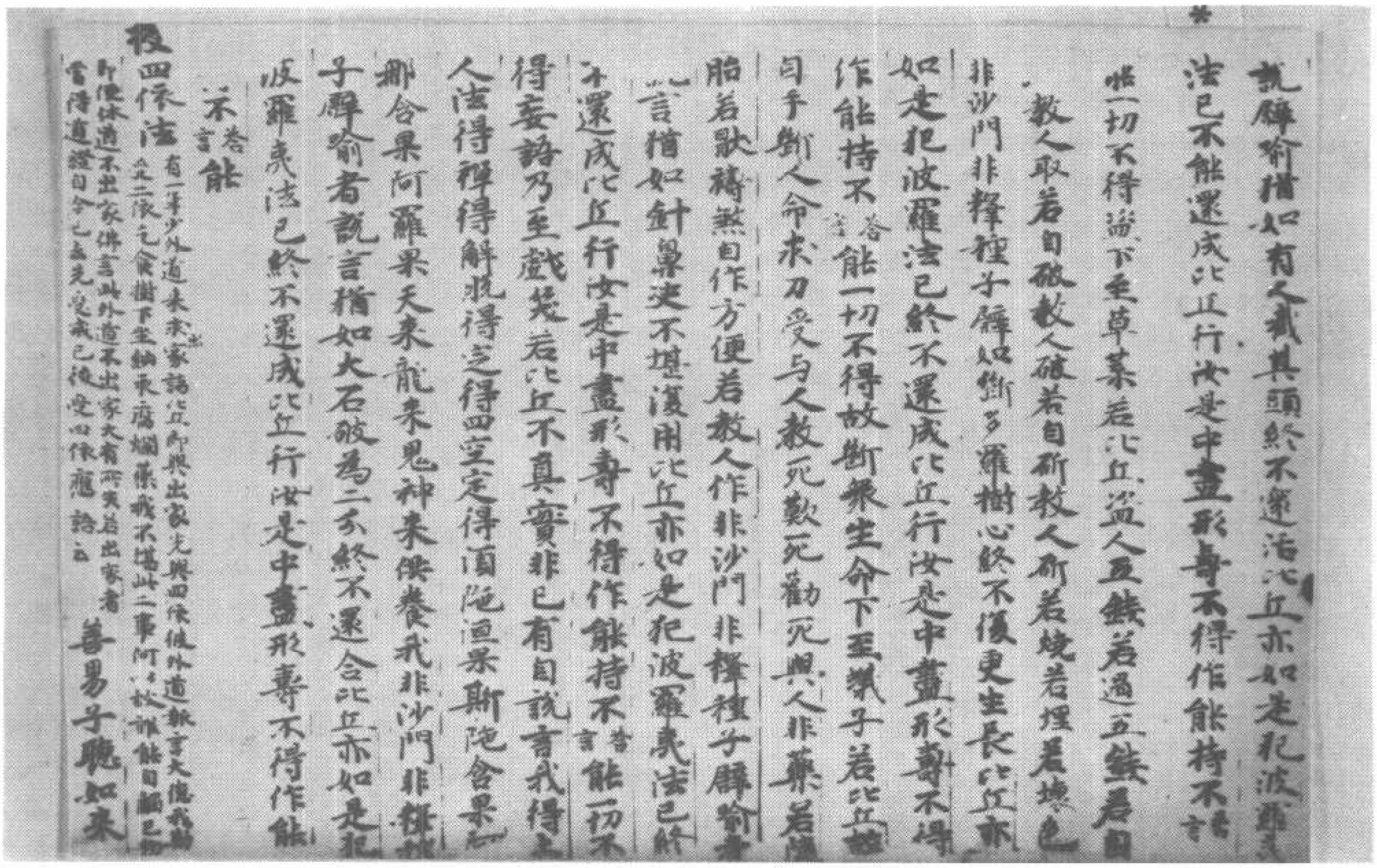
內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞



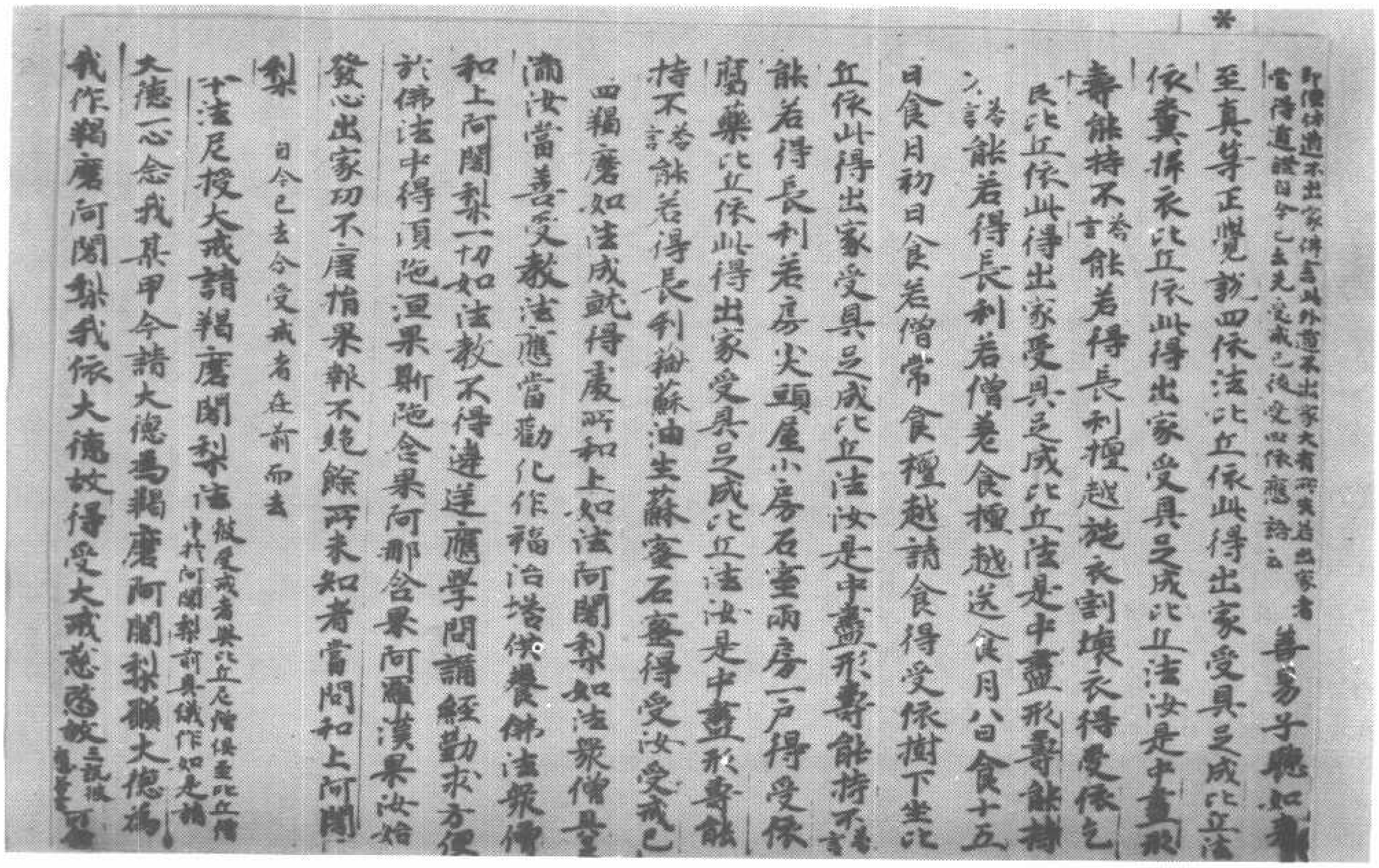
内外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞
羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非
非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上字誰
年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝
奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白
癩乾痟癲狂病汝今有此諸病不（若其一一隨事答）如我今問
僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答
僧法（彼教授師問已還來僧中如常威儀 相去舒手相及處立作如是白） 大德僧聽彼某甲從某（和尚）
求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白
是
從僧乞戒法（彼應喚言汝來已當爲捉衣鉢教乞 僧禮已在戒師前安威儀教作是言） 大德僧
聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具
足戒某甲爲和上願僧慈愍故拔濟我（三說若教乞戒不[illegible] 偏袒等若眼[illegible]狂躁[illegible]）
（瞋恚無心身相不具僧犯衣鉢若無 和上若多和上皆不名受具足戒）
法（戒師教問 先白之） 大德僧聽此某甲（從某甲）求受具足戒此某甲今從
受具足戒某甲爲和上若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是
師問法（語言） 善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問
汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊
心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母
汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝



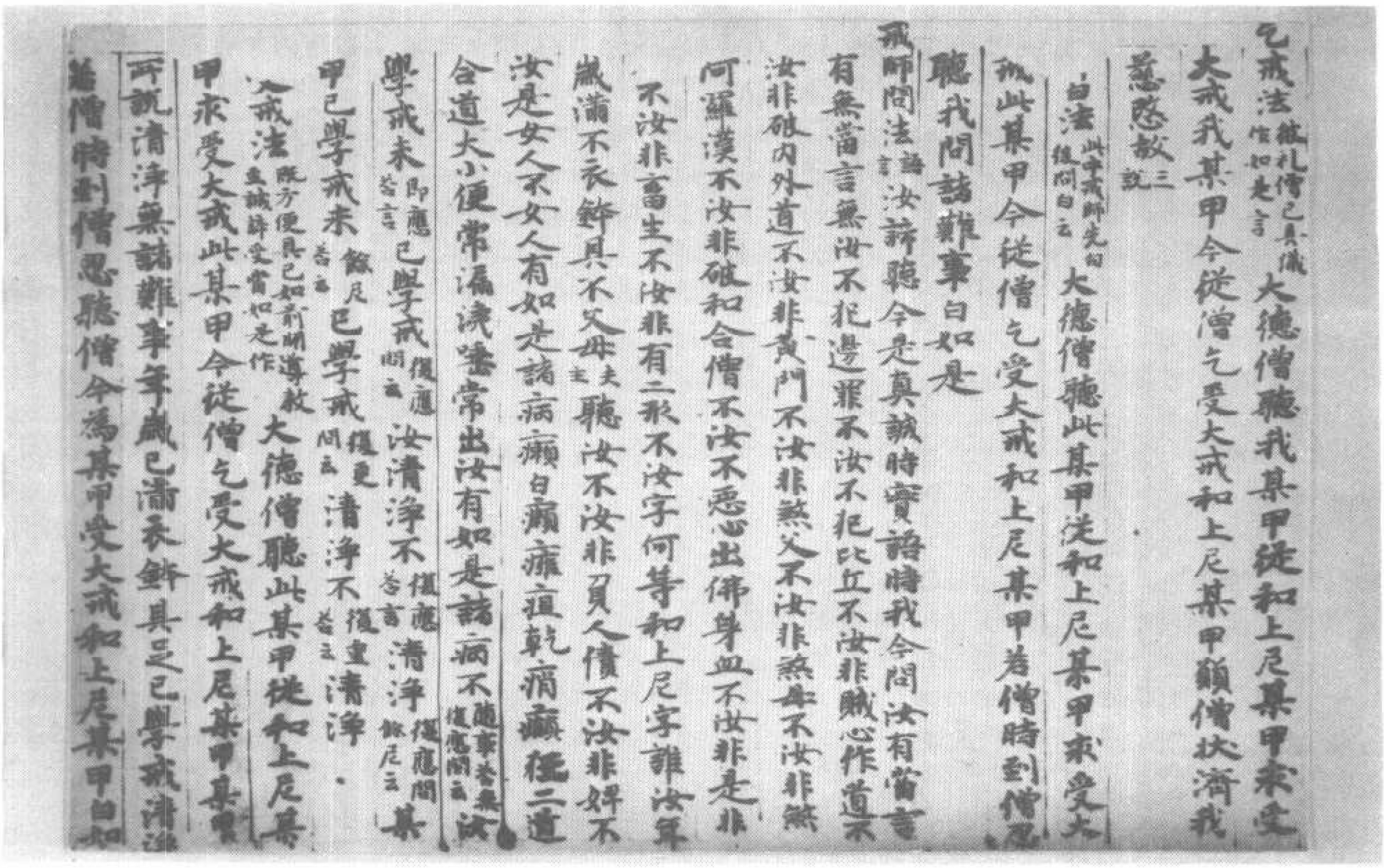
心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞
汝非煞阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝
是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上字誰
年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不
汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟
癲狂病汝今有此諸病不（又須隨事一一答無）
授戒法（戒法難生宜須具足法開導令起 至心至誠語當如是作） 大德僧聽此某甲從某甲
求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上某甲
說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽
某甲具足戒某甲爲和上白如是大德僧聽此某甲從某
甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和上某
甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
具足戒某甲爲和上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某
爲和上者默然誰不忍者說（三說） 僧已忍與某甲授具足戒某
甲爲和上竟僧忍默然故是事如是持（作此法已應爲說[illegible] 遮受戒此戒果）
相法（時有比丘受具足戒已僧盡捨去於授戒人令二去故不遠時受戒者別去 行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說）
子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一
法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不
淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子命斷世尊
說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷



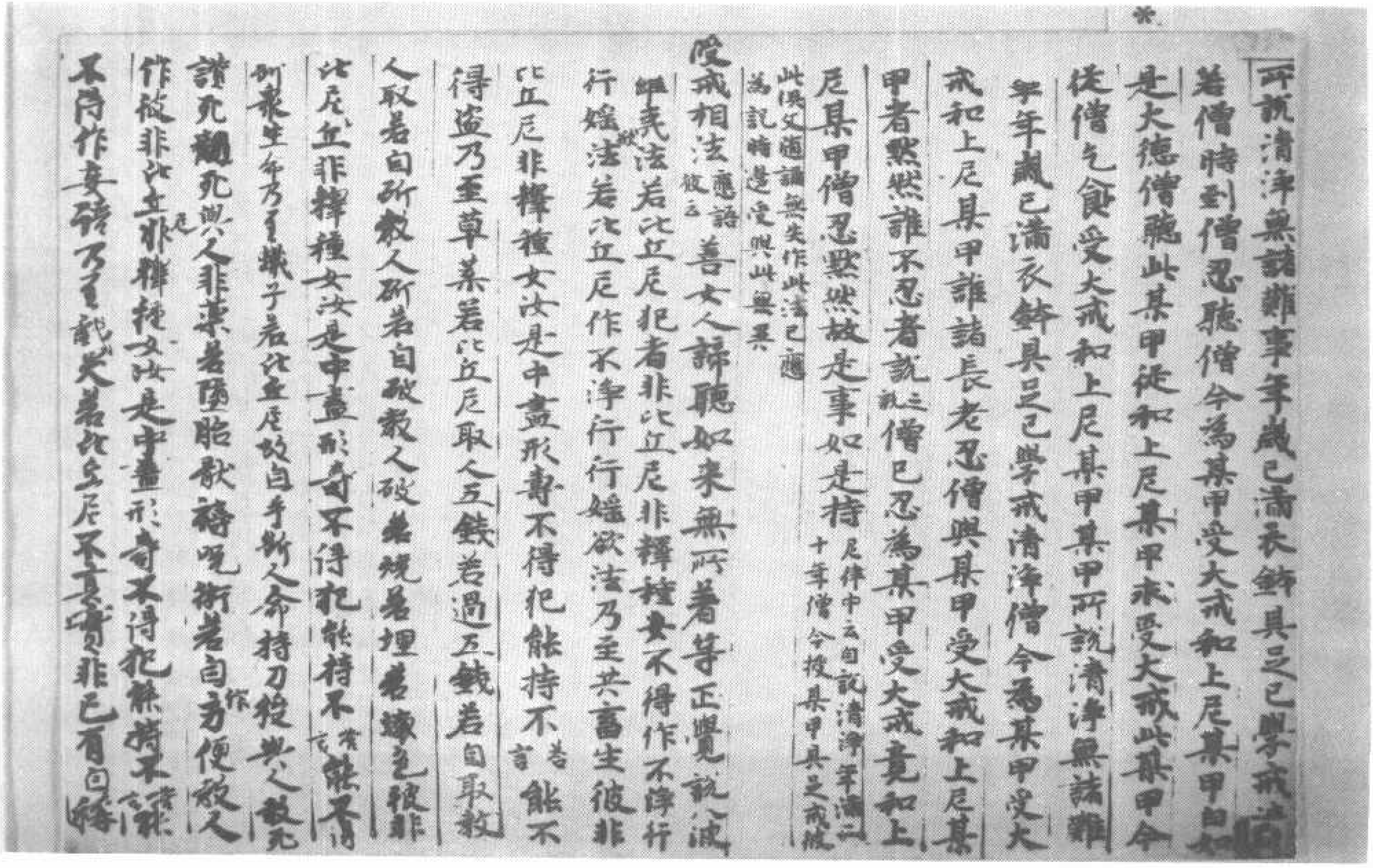
說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷
法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）
能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自
教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色
非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘亦
如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不（答言）能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故
自手斷人命求刀受與人教死歎死勸死與人非藥若墮
胎若厭禱蕪自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者
言猶如針鼻決不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能一切不
得妄語乃至戲笑若比丘不真實非己有自稱言我得上
人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋
子譬喻者說言猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是犯
波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能
持不（答言）能
授四依法（有一年少外道來求家語比丘即與出家先與四依彼外道報言大德我能盡二依乞食樹下坐糞掃衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能日日乞即使汝道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語云）善男子聽如來



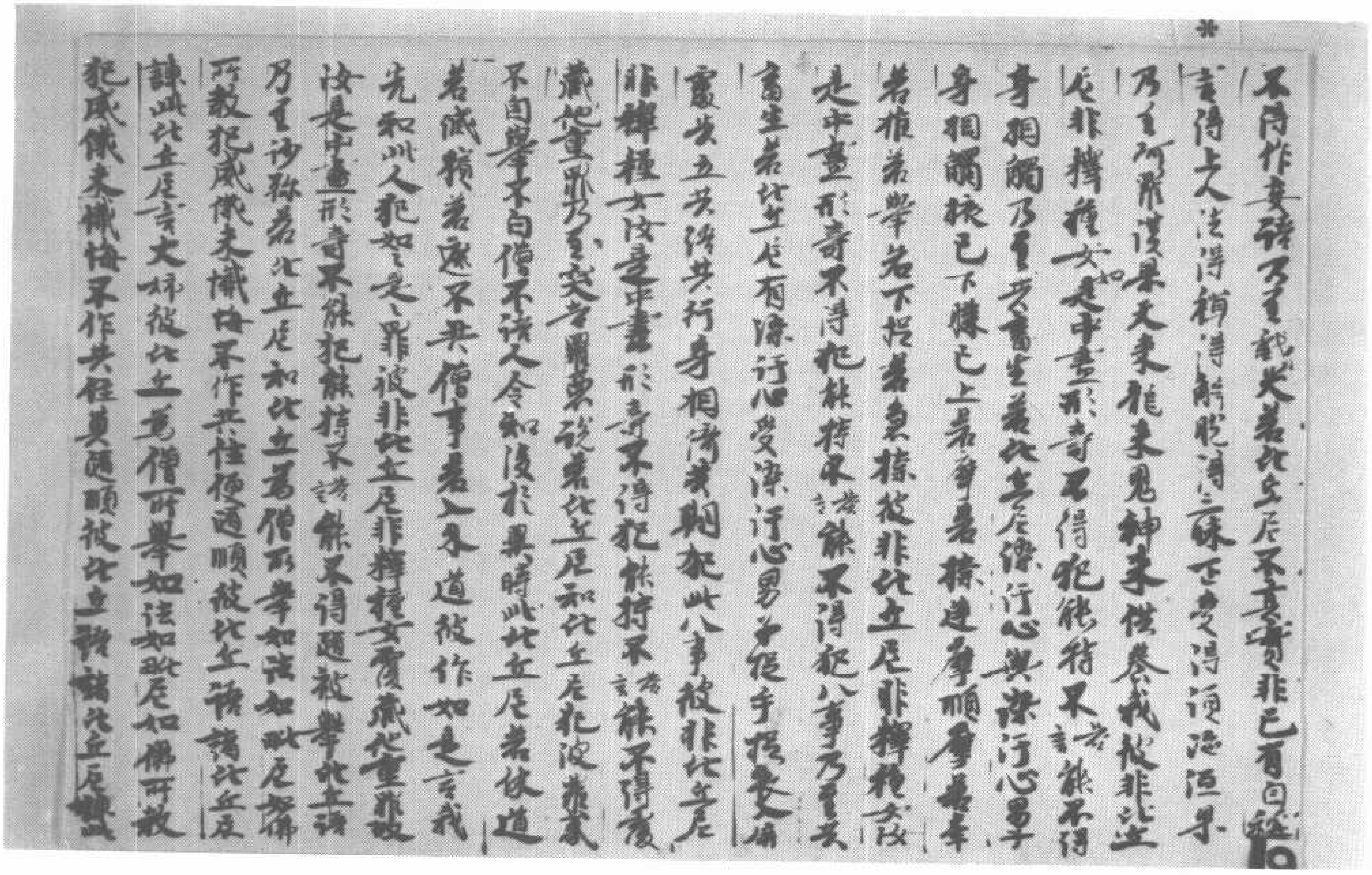
（即使汝道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依應語云）善男子聽如來
至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法
依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形
壽能持不（答言）能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞
食比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持
不（答言）能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五
日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比
丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）
能若得長利若房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依
腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能
持不（答言）能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已
四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具
滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧
和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便
於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始
發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和上阿闍
梨
（自今已去令受戒者在前而去）
十法尼授大戒請羯磨阿闍梨法（彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中求阿闍梨前具儀作如是請）
大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為
我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故（三說彼）



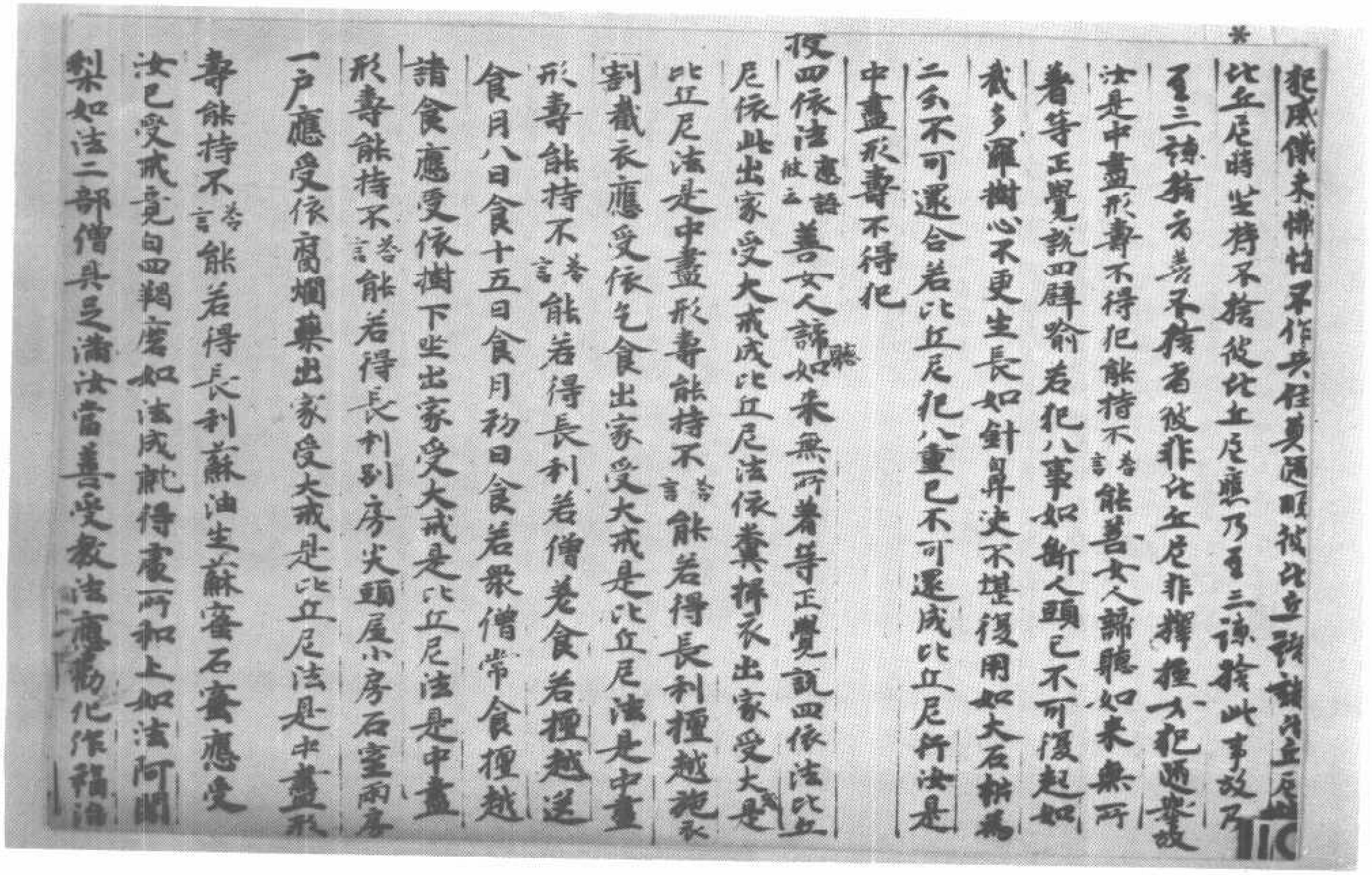
乞戒法（就礼僧乞具儀作如是言） 大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受
大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧扶濟我
慈愍故（三說）
白法（此中戒師先白復問白云） 大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大
戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍
聽我問諸難事白如是
戒師問法（語言） 汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言
有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不
汝非破內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞
阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非
不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和上尼字誰汝年
歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不汝非負人債不汝非婢不
汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二道
合道大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不（隨事答無次復應問云）
學戒未（即應答言） 已學戒（復應問云） 汝清淨不（答言） 清淨（復應問餘尼云） 某
甲已學戒未（答云） 餘尼 已學戒（復更問云） 清淨不（復重答云） 清淨
入戒法（既方便具已如前問遮教大誠辭受當如是作） 大德僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨
若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如



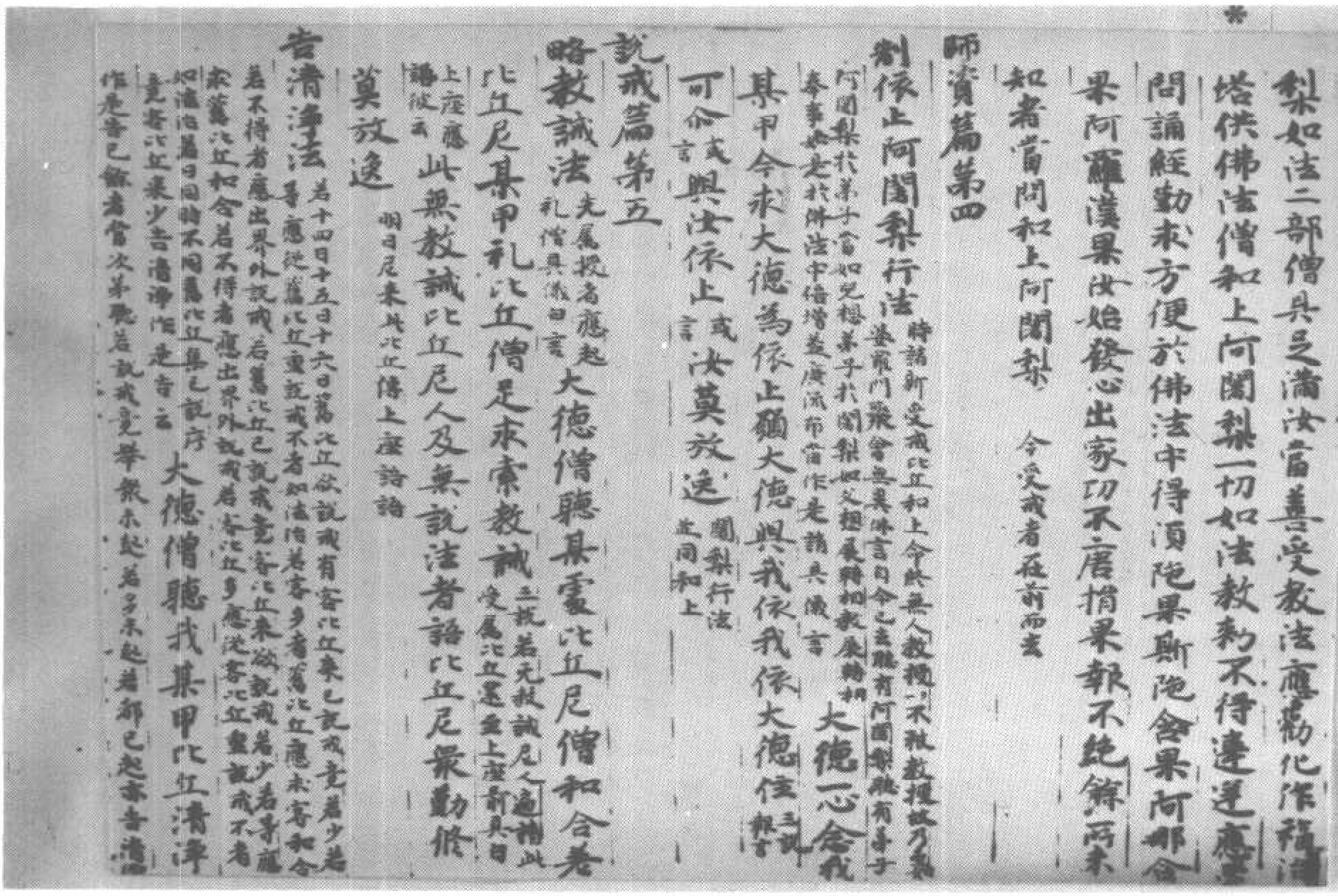
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清
若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如
是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大
戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和上尼某
甲者默然誰不忍者說（三說） 僧已忍為某甲受大戒竟和上
尼某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中云白說清淨年滿二十年僧今授某甲具足戒彼）
（此僕文通誦無失作此法已應為記時邊受與此無異）
受戒相法（應語彼云） 善女人諦聽如來無所著等正覺說八波
羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行
行婬法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言） 能不
得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言） 能不得
斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死
讚死勸死與人非藥若墮胎猒禱咒術若自（作）方便教人
作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言） 能
不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己有自稱



不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非己有自稱
言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果
乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘
尼非釋種女如是中盡形壽不得犯能持不（荅言）能不得
身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子
身相觸腋已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽
若推若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不（荅言）能不得犯八事乃至共
畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏
處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼
非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（荅言）能不得覆
藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道
若滅擯若不共僧事若入外道彼作如是言我
先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故
汝是中盡形壽不得犯能持不（荅言）能不得隨被舉比丘語
乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛
所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘諸比丘尼
諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教
犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘諫諸比丘尼諫此



犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘諫諸比丘尼
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故
汝是中盡形壽不得犯能持不（荅言）能善女人諦聽如來無所
著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如
截多羅樹心不更生長如針鼻決不堪復用如大石斷為
二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行法是
中盡形壽不得犯
授四依法（應語彼云）善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘
尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不（荅言）能若得長利檀越施衣
割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不（荅言）能若得長利若僧差食若檀越送
食月八日食十五日食月初日食若眾僧常食檀越
請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不（荅言）能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房
一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形
壽能持不（荅言）能若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍
梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治



梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治
塔供佛法僧和上阿闍梨一切如法教勅不得違逆應
問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未
知者當問和上阿闍梨 （令受戒者在前而去）

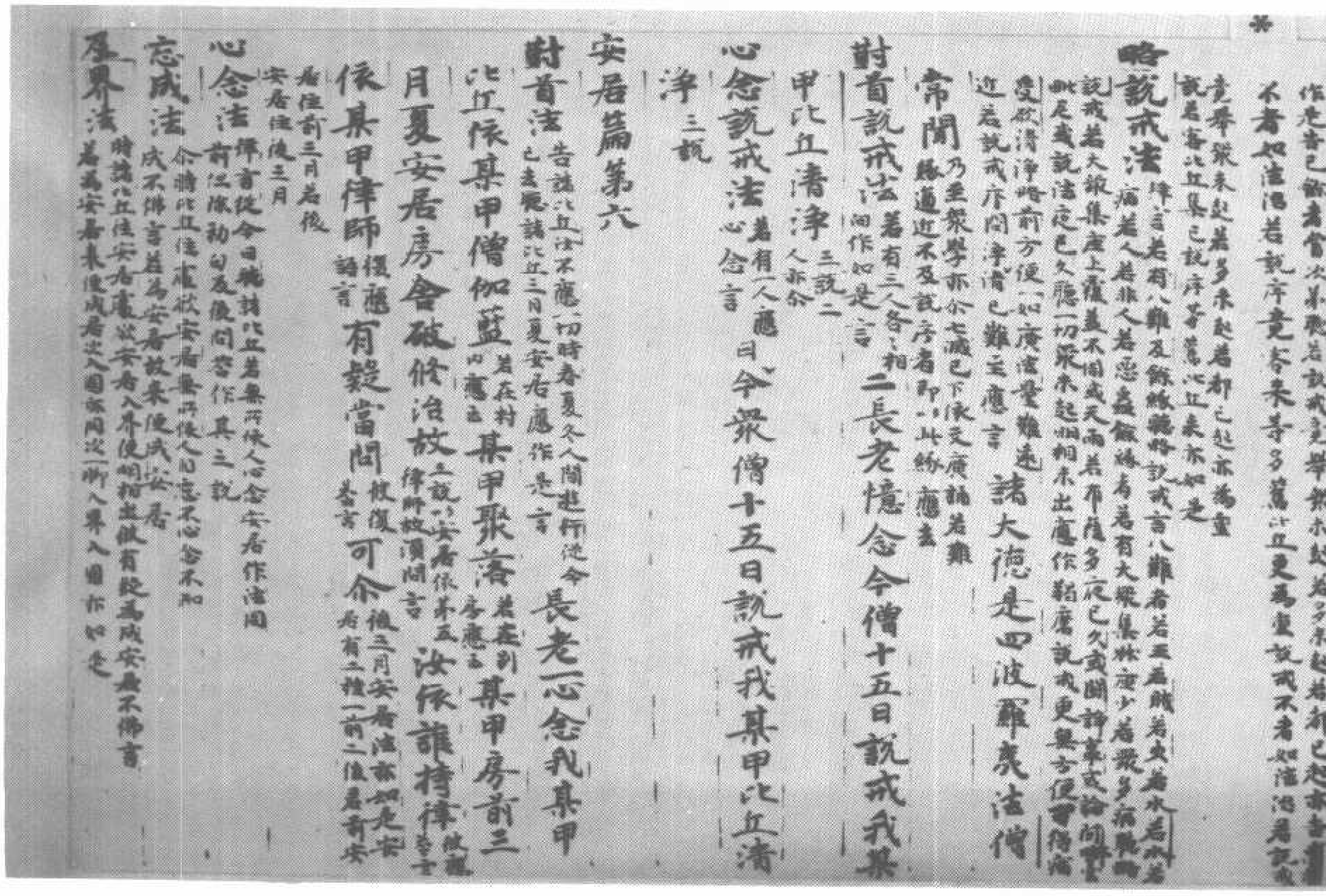
師資篇第四

對依止阿闍梨行法 （時諸新受戒比丘和上命終無人教授不被教授故乃至婆羅門衆會無異佛言自今已去聽有阿闍梨有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想展轉相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請具儀言） 大德一心念我
某甲今求大德為依止願大德與我依我依大德住 （三說） （報言）
可尒 （或言） 與汝依止 （或言） 汝莫放逸 （闍梨行法並同和上）

說戒篇第五

略教誡法 （尼衆授者應起禮僧具儀白言） 大德僧聽某處比丘尼僧和合差
比丘尼某甲禮比丘僧足求索教誡 （三說若無教誡尼人應語此受屬比丘還至上座前具白）
（上座應語彼云） 此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修
莫放逸 （明日尼來此比丘傳上座語語）

告清淨法 （若十四日十五日十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若等應從舊比丘更說戒不者如法治若客多者舊比丘應求客和合若不得者應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若等應求舊比丘和合若不得者應出界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒不者如法治若舊日同說不同舊比丘集已說序竟客比丘來少若清淨作是言云） 大德僧聽我某甲比丘清淨
（作是言已餘者當次第聽若說戒竟擧衆未起若多未起若都已起亦言清）



（作是言已餘者當次第聽若說戒竟擧衆未起若多未起若都已起亦言清）
（不者如法治若說序竟客來等多舊比丘更為重說戒不者如法治若說戒）
（竟擧衆未起若多未起若都已起亦為重說若客比丘集已說序舊比丘來亦如是）

略說戒法 （律云若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘緣者若有大衆集牀座少若衆多病若說戒若大衆集座上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗尼或說法夜已久聽一切衆未起明相未出應作略說戒更無方便得略受欲清淨略前方便一如廣儀晝難遮近若說戒序問淨已難至應言） 諸大德是四波羅夷法僧
常聞 （乃至衆學亦尒七滅已下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此略應去）

對首說戒法 （若有三人各各相向作如是言） 二長老憶念今僧十五日說戒我某
甲比丘清淨 （三說二人亦尒）

心念說戒法 （若有一人應心念言） 今衆僧十五日說戒我某甲比丘清
淨 （三說）

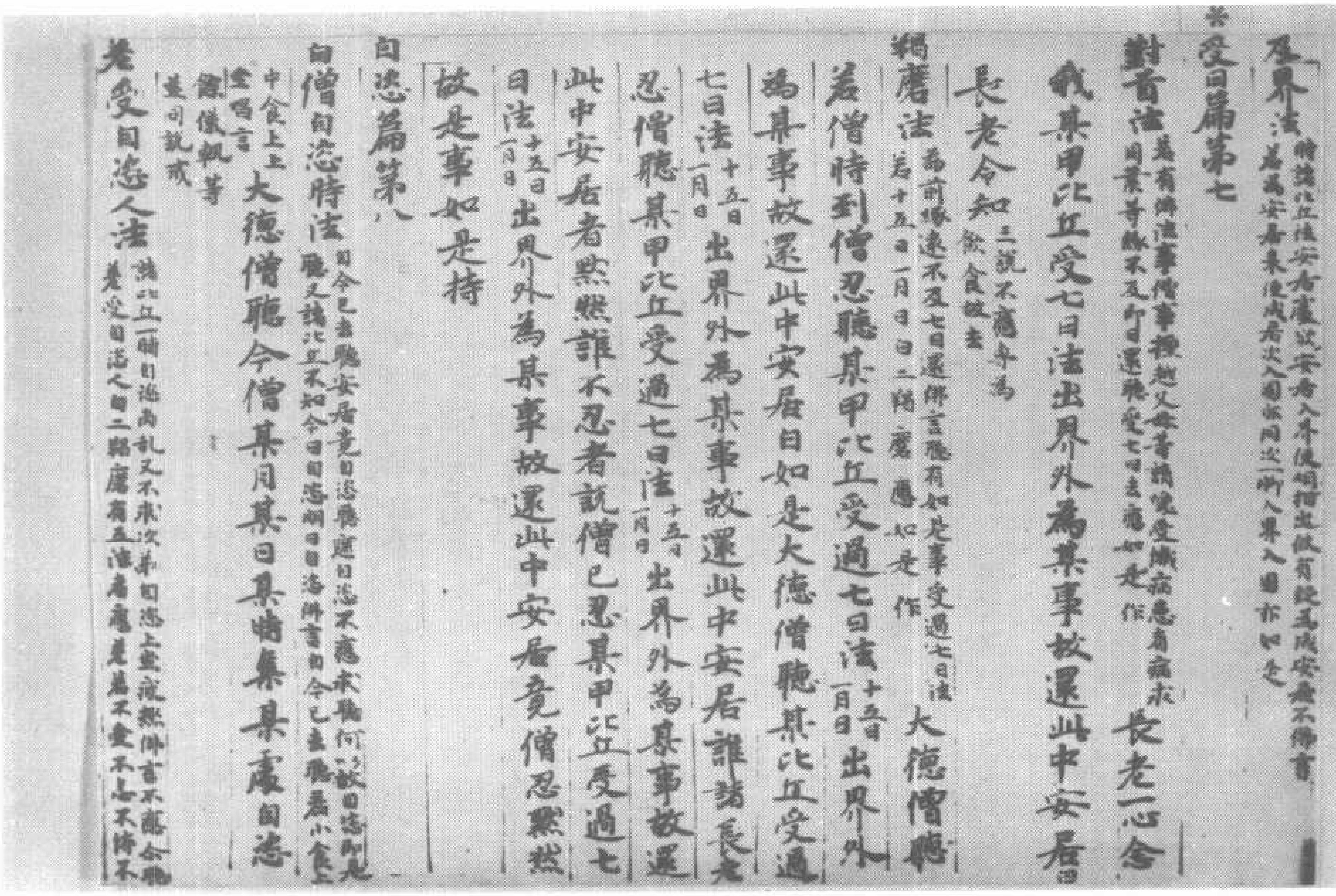
安居篇第六

對首法 （告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言） 長老一心念我某甲
比丘依某甲僧伽藍 （若在村內應云） 某甲聚落 （若在別房應云） 某甲房前三
月夏安居房舍破修治故 （三說以安居依第五律師故須問言） 汝依誰持律 （彼報答言）
依某甲律師 （復應語言） 有疑當問 （彼復答言） 可尒 （後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月）

心念法 （律言從今日聽諸比丘若無所依人心念安居作法同前但除勑句及後問答作其三說）

忘成法 （令諸比丘往處欲安居無所依人以忘不心念不知成不佛言若為安居故來便成安居）

及界法 （時諸比丘往安居處欲安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居來便成居若出入園亦同此一脚入界入園亦如是）



受界法（時諸比丘住安居處欲安居入界後悔出欲有從異處安居不得言／若為安居來從此安居次入園向次一所入界入園亦如是）

※受日篇第七

對首法（若有佛法事僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求／同梵行等緣不及即日還聽受七日去應如是作）長老一心念

我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居（白）

長老令知（三說不應為身為／飲食故去）

羯磨法（若前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法／若十五日一月日白二羯磨應如是作）大德僧聽

若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法（十五日／一月日）出界外

為某事故還此中安居白如是大德僧聽某比丘受過

七日法（十五日／一月日）出界外為某事故還此中安居誰諸長老

忍僧聽某甲比丘受過七日法（十五日／一月日）出界外為某事故還

此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七

日法（十五日／一月日）出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然

故是事如是持

自恣篇第八

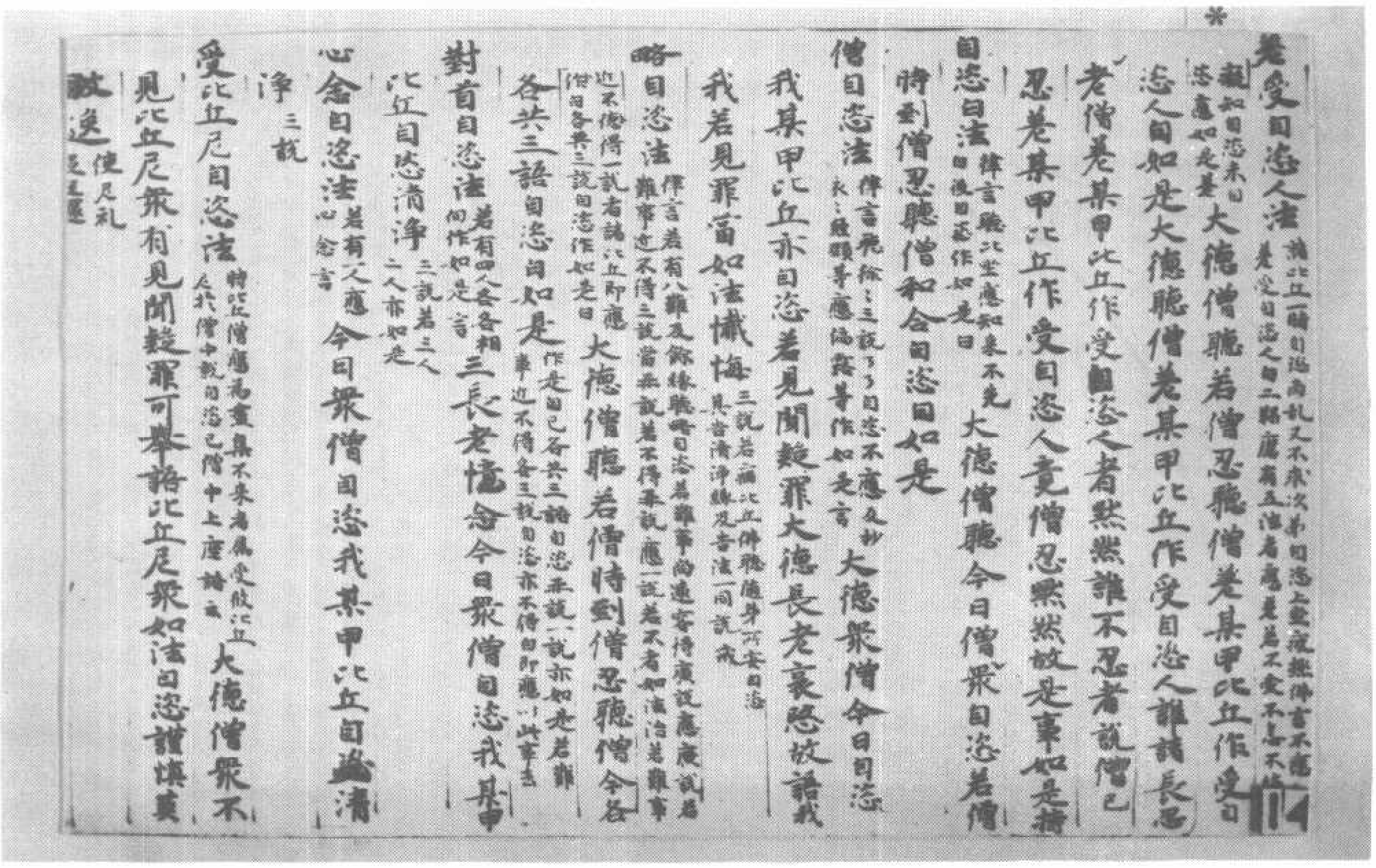
白僧自恣時法（自今已去聽安居竟自恣應這自恣不應求聽何以故自恣則是／聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽為小食上）

（中食上上／坐唱言）大德僧聽今僧某月某日某甲集某處自恣

餘儀軌等（並同說戒）

差受自恣人法（諸比丘一時自恣高亂又不來次第自恣上座疲極佛言不應今聽／差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不）

※



差受自恣人法（諸比丘一時自恣高亂又不來次第自恣上座疲極佛言不應／差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不恚不怖不癡）

（癡知自恣未自／恣應如是差）大德僧聽若僧忍聽僧差某甲比丘作受自

恣人白如是大德聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍

僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已

忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法（律言聽比丘應知來不先／白後自恣作如是白）大德僧聽今日僧眾自恣若僧

時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法（律言我除上三說下了自恣不應又抄／衣脫革屣偏露等作如是言）大德眾僧今日自恣

我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我

我若見罪當如法懺悔（三說若餘比丘佛聽隨身所安自恣／見者清淨餘是者法一同說戒）

略自恣法（律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若／難事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各

（近不得得一說者諸比丘即應／俱日各共三說自恣作如是白）各共三語自恣白如是（作是白已各共三語自恣再說一說亦如是若難／事近不得各三說自恣亦不得白即應以此事去）

對首自恣法（若有四人各各相／向作如是言）三長老憶念今日眾僧自恣我某甲

比丘自恣清淨（三說若三人／二人亦如是）

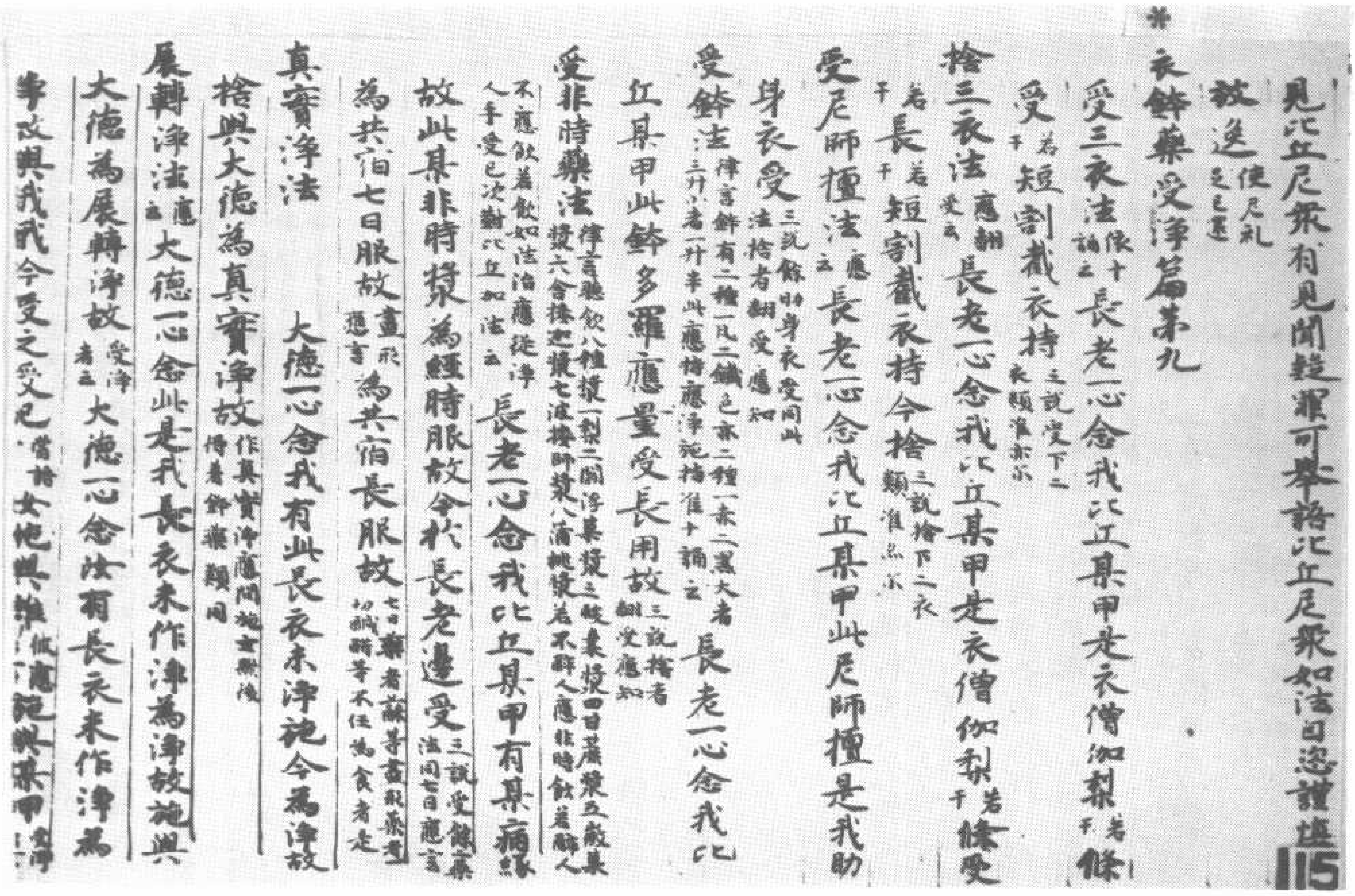
心念自恣法（若有一人應／心念言）今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清

淨（三說）

受比丘尼自恣法（時比丘僧應為差集不來為眾受故比丘／尼於僧中說自恣已僧中上座語云）大德僧眾不

見比丘尼眾有見聞疑罪可舉語比丘尼眾如法自恣謹慎莫

放逸（使尼礼／足去）



115

見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法回懺護塩

故送（使尼礼足已還）

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法（依十誦云）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干條）

受（若干）短割截衣持（三說受下二衣類準亦爾）

捨三衣法（應翻受云）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干條受）

（若干）長（若干）短割截衣持今捨（三說捨下二衣類準亦爾）

受尼師壇法（應云）長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助

身衣受（三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知）

受鉢法（律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三升小者一升半此應持應淨施捨准十誦云）長老一心念我比

丘某甲此鉢多羅應量受長用故（三說捨者翻受應知）

受非時藥法 長老一心念我比丘某甲有某病緣

故此某非時漿為經時服故今於長老邊受

為共宿七日服故盡形（應言）為共宿長服故

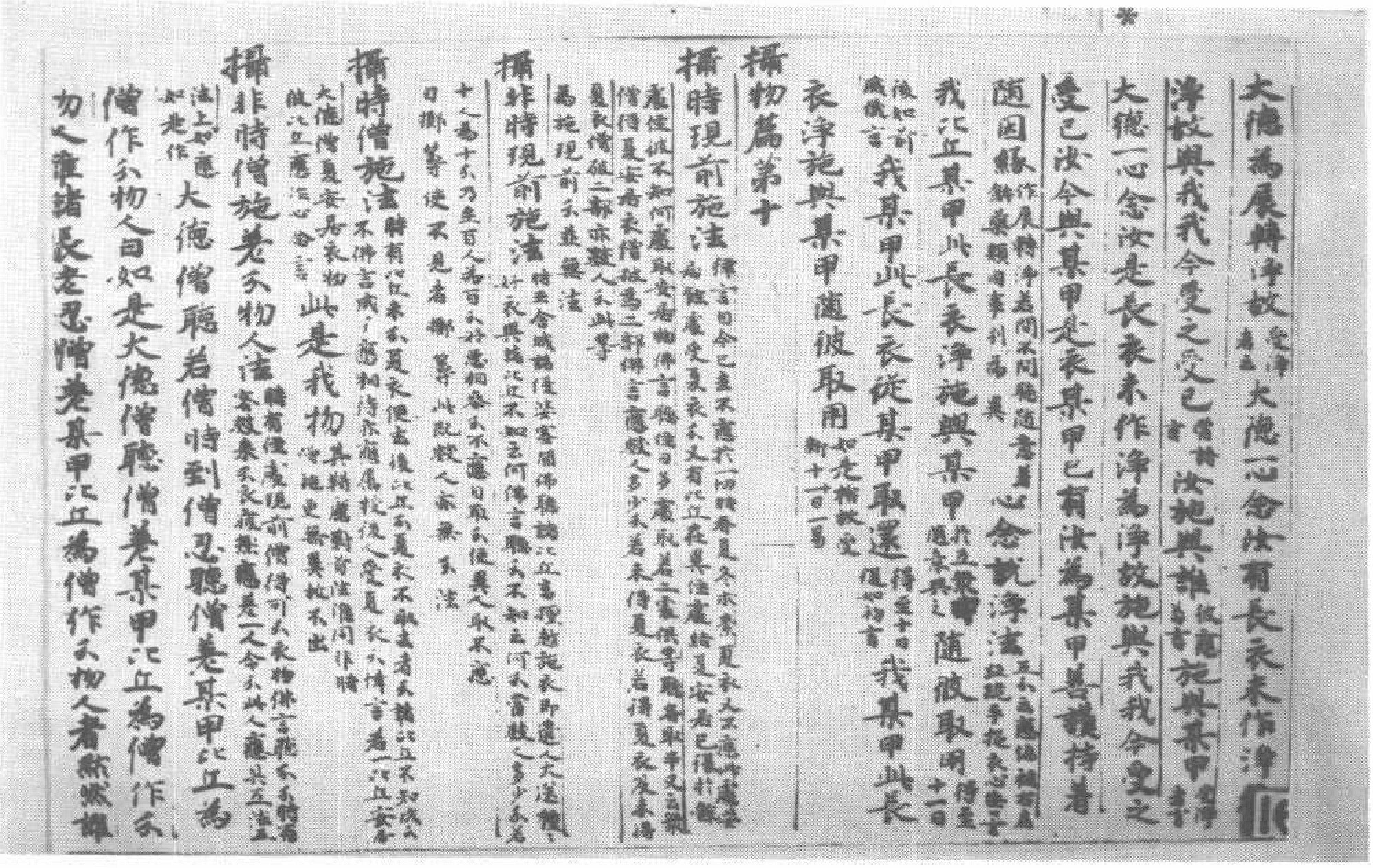
真實淨法　大德一心念我有此長衣未淨施今為淨故

捨與大德為真實淨故

展轉淨法（應云）大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與

大德為展轉淨故（受淨者云）大德一心念汝有長衣未作淨為

淨故與我我今受之受已（當語）汝施與誰（彼應言）施與某甲



116

大德為展轉淨故（受淨者云）大德一心念汝有長衣未作淨

淨故與我我今受之受已（當語）汝施與誰（彼應言）施與某甲（受淨者言）

大德一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之

受已汝今與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著

隨因緣　心念說淨法

我比丘某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用

我某甲此長衣從某甲取還　我某甲此長

衣淨施與某甲隨彼取用

攝物篇第十

攝時現前施法

攝非時現前施法

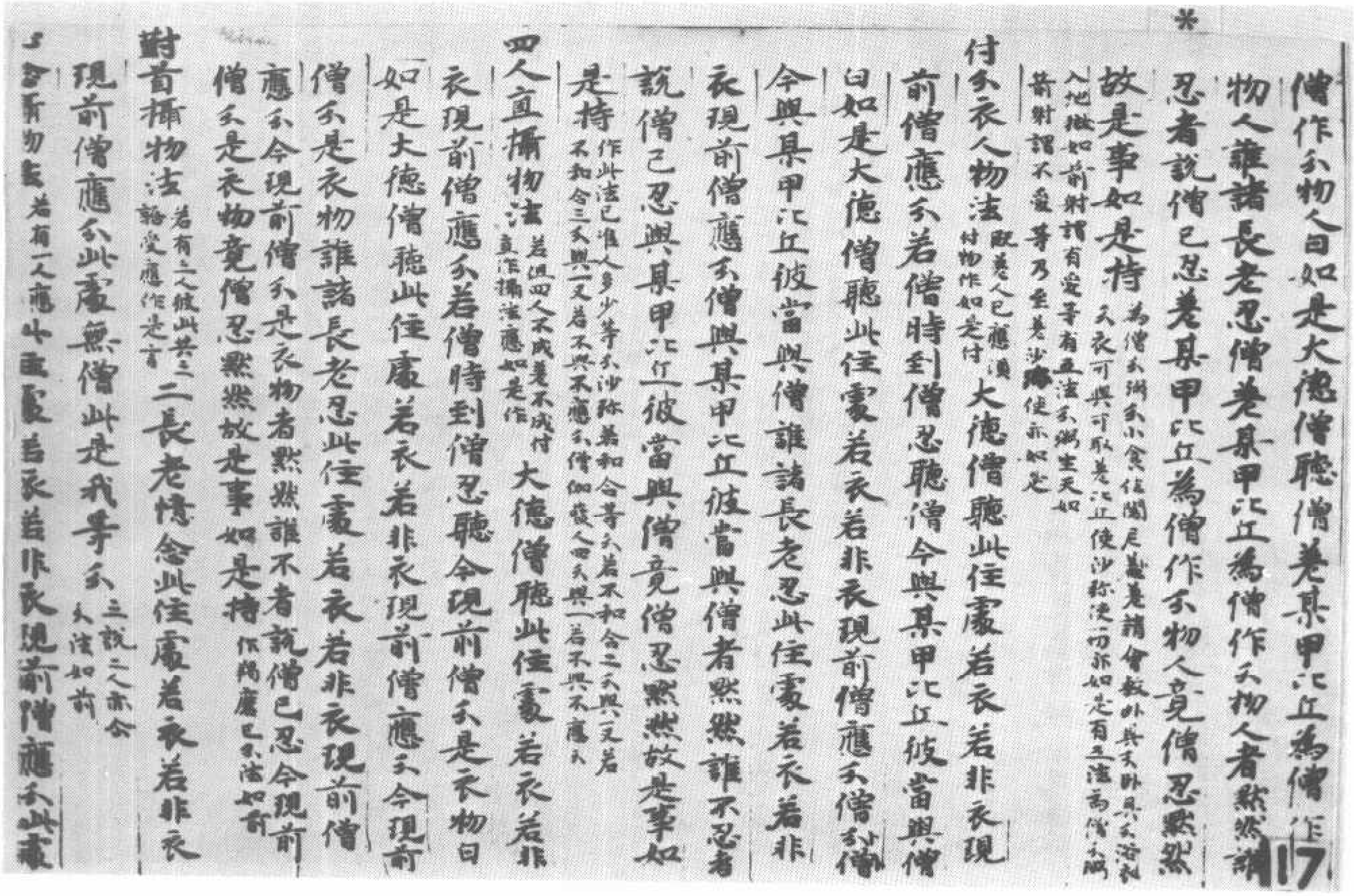
攝時僧施法　此是我物

攝非時僧施差分物人法

（法上如應如是作）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為

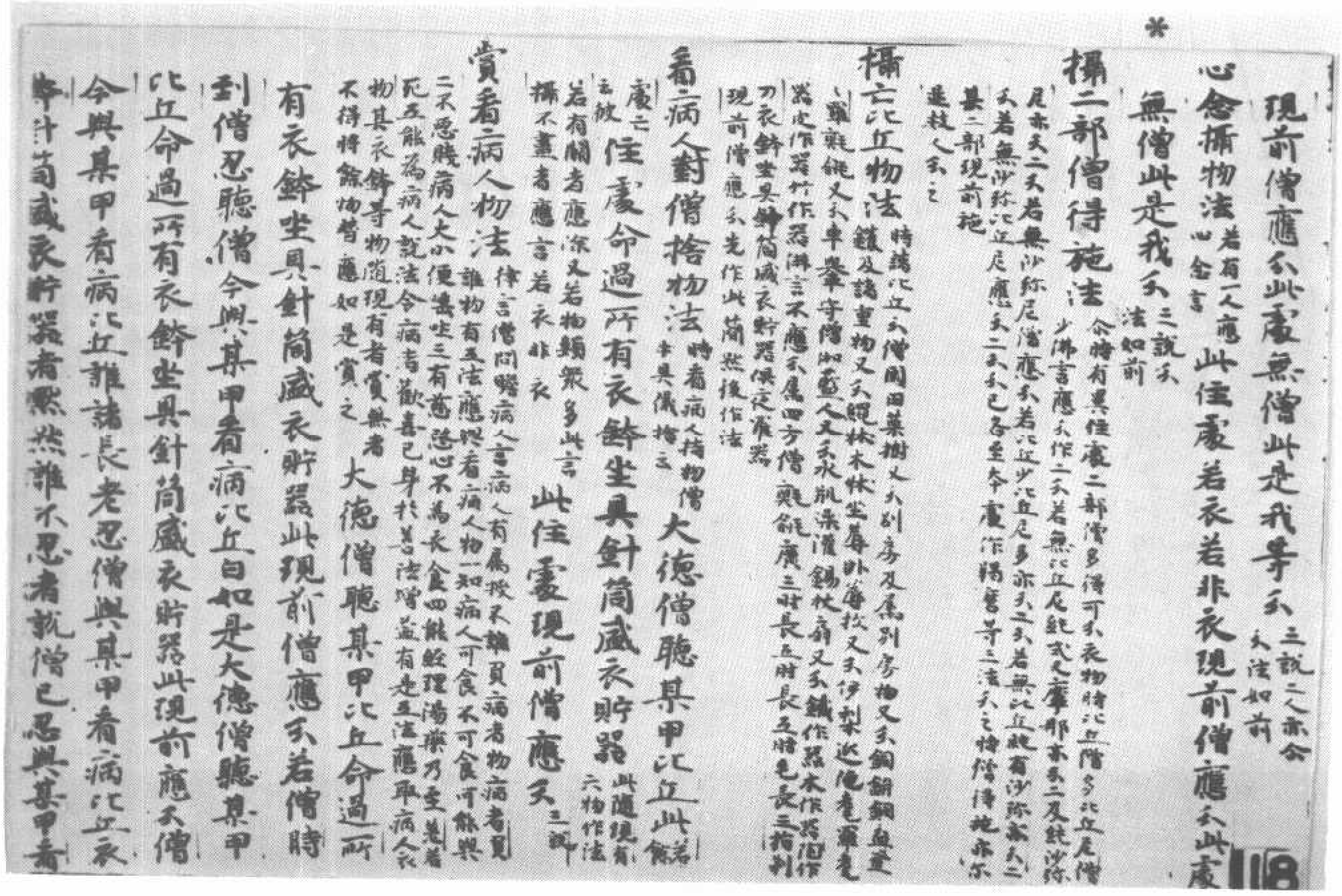
僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分

物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰


*

僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作
物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰
忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然
故是事如是持（為僧分粥分小食佉闍尼蘇差請會數外與衣臥具分浴衣分衣可與可取差比丘使沙彌淨而亦如是有五法為僧分臥入地敷如前對諸有愛等有五法分粥生天如前對諸不愛等乃至差沙彌使亦如是）
付分衣人物法（既差人已應須付物作如是付）大德僧聽此住處若衣若非衣現
前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧
白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧分僧
今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非
衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如
是持（作此法已准人多少等分沙彌若和合等分若不和合二分與一叉若不知合三分與一叉若不與不應分僧伽婆人四分與一若不與不應分）
四人直攝物法（若無四人不成是不成付直作攝法應如是作）大德僧聽此住處若衣若非
衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白
如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前
僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧
應分今現前僧分是衣物者默然誰不者說僧已忍今現前
僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨已分法如前）
對首攝物法（若有二人彼此共三語受應作是言）二長老憶念此住處若衣若非衣
現前僧應分此處無僧此是我等分（三說二人亦合文法如前）
心念攝物法（若有一人應心念言）若衣若非衣現前僧應分此處

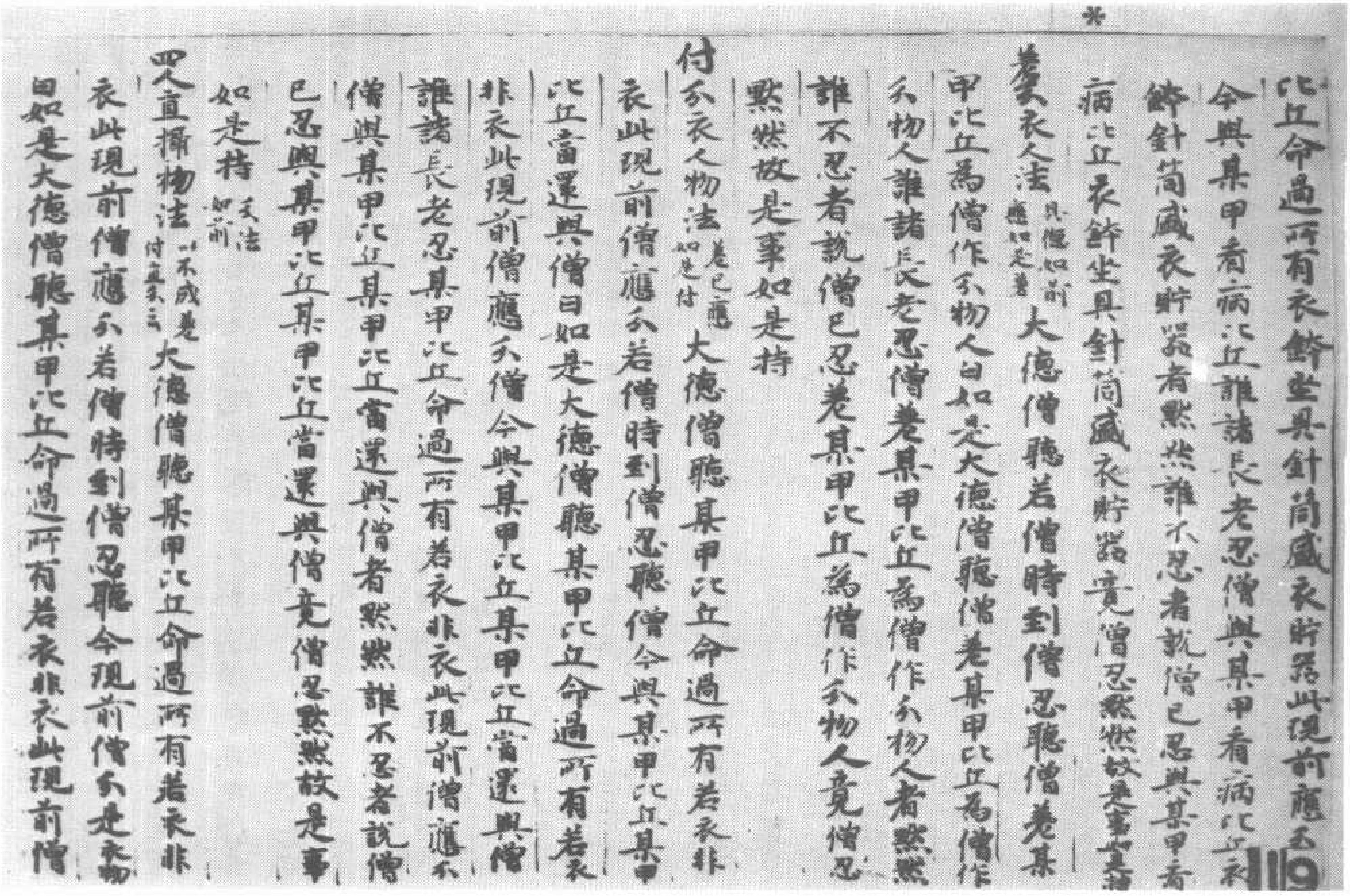
117


*

現前僧應分此處無僧此是我等分（三說二人亦合文法如前）
心念攝物法（若有一人應心念言）此住處若衣若非衣現前僧應分此處
無僧此是我分（三說文法如前）
攝二部僧得施法（若時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼純式叉摩那亦二分若純沙彌尼亦分二分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若無沙彌比丘尼應分二分分已各坐本處作羯磨等三法分之檀越持施亦尒）（與二部現前施）（遣使人分之）
攝亡比丘物法（時諸比丘分僧園田菓樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅盆釜鑊及諸重物又分繩床木床坐蓐臥蓐枕又分伊梨延陀毛氈毛氈毹毾又分車輿守僧伽藍人又分水瓶澡灌錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧鉢小鉢應廣三指長五肘長五指毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俠定應分現前僧應分先作此簡然後作法）
看病人對僧捨物法（時看病人持物僧中具儀捨之）大德僧聽某甲比丘此（若餘處亡云彼）
住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器（此隨現有六物作法）
（若有闕者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣）此住處現前僧應分（三說）
賞看病人物法（律言僧問瞻病人言病人有屬授不誰負病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食不可食可餘與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應與病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞與者不得將餘物替應如是賞之）大德僧聽某甲比丘命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲
比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前應分僧
今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣
鉢針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看

118

4



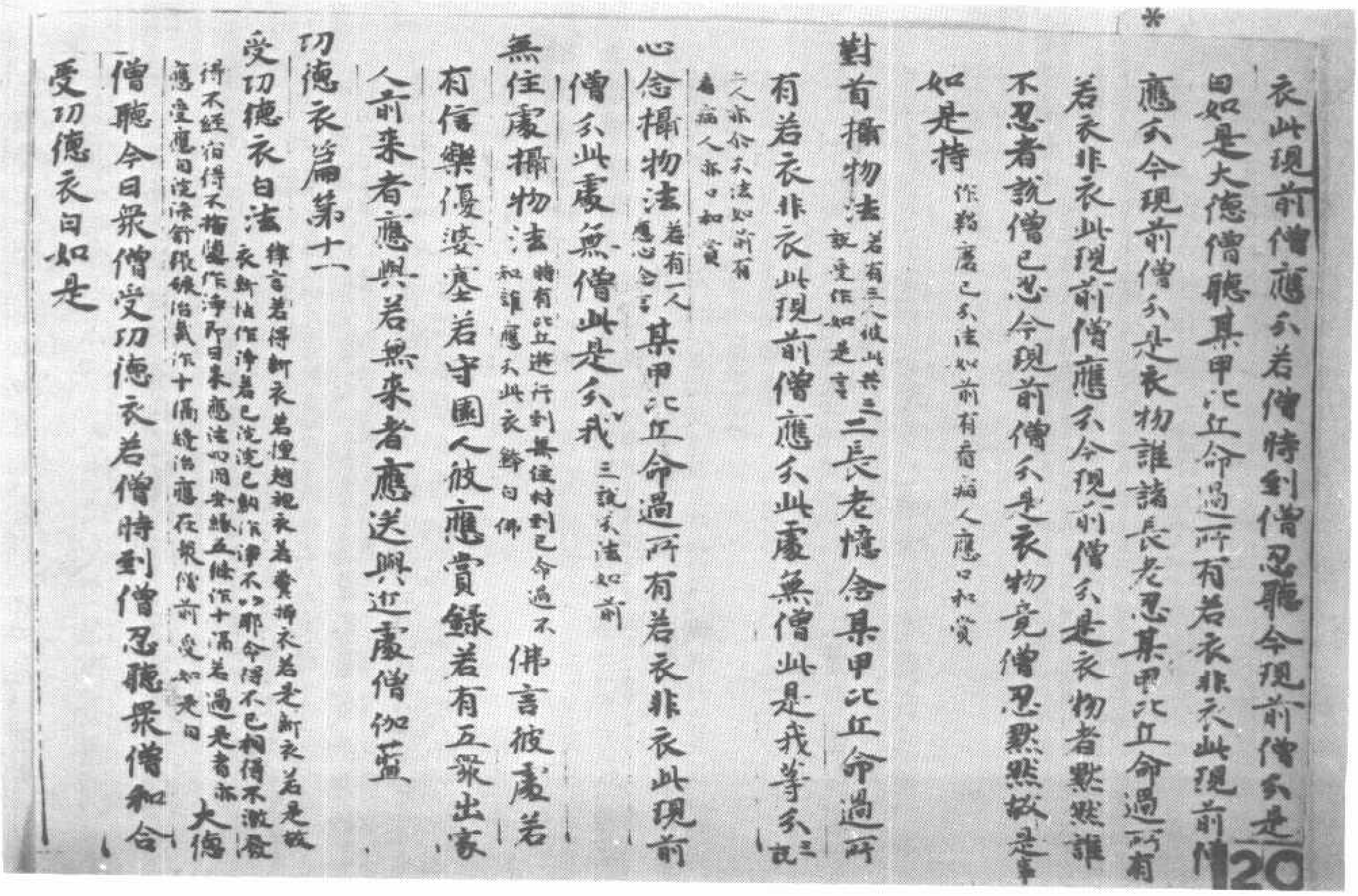
比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前應羯磨今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差羯磨衣人法（其僧如前應如是差）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作羯磨物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作羯磨物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作羯磨物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作羯磨物人竟僧忍默然故是事如是持

付羯磨衣人物法（差已應如是付）大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨僧與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（羯法如前）

四人直攝物法（以不成差付直羯云）大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨若僧時到僧忍聽今現前僧羯磨是衣物曰如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧

119



衣此現前僧應羯磨若僧時到僧忍聽今現前僧羯磨是曰如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨今現前僧羯磨是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨今現前僧羯磨是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧羯磨是衣物竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨已羯法如前有看病人應口和賞）

對首攝物法（若有三人彼此共三語受作如是言）二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應羯磨此處無僧此是我等羯磨（三說）

（二人亦分羯法如前有看病人亦口和賞）

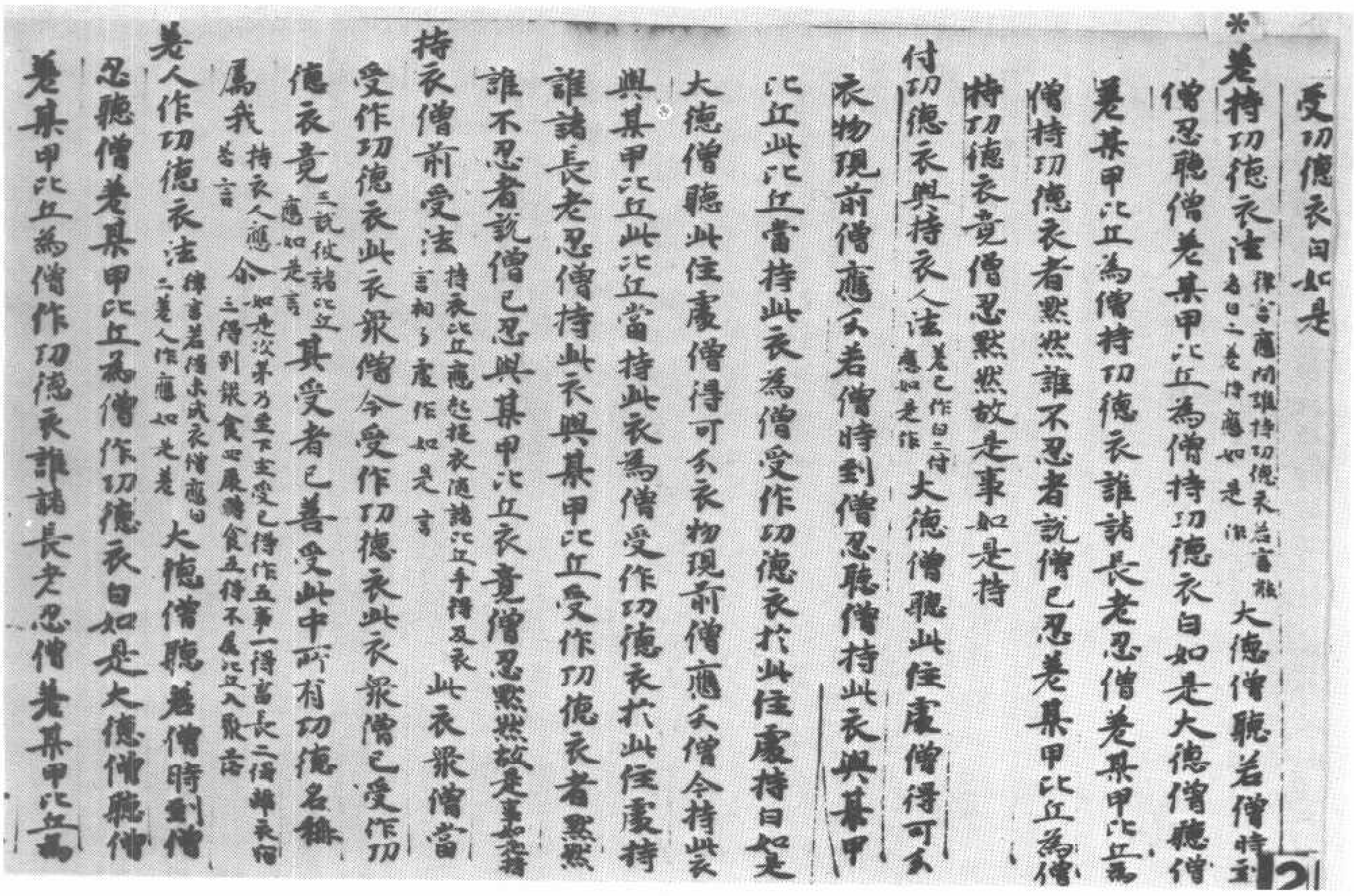
心念攝物法（若有一人應心念言）某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧羯磨此處無僧此是羯磨我（三說羯法如前）

無住處攝物法（時有比丘遊行到無住村到已命過不知誰應羯磨此衣鉢白佛）佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

功德衣篇第十一

受功德衣白法（律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新者作淨若已浣浣已納作淨不以耶命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法心開安縣五條作十隔若過是者亦應受應日浣染舒張敷治裁作十隔縫治應在衆僧前受如是白）大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

120



受功德衣曰如是

*差持功德衣法（律言應問誰持功德衣若言能者白二差持應如是作） 大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是大德僧聽僧

差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法（差已作白二付應如是作） 大德僧聽此住處僧得可分

衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲

比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣

與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持

誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然

誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法（持衣比丘應起捉衣詣諸比丘手相及衣言相了處作如是言） 此衣眾僧當

受作功德衣此衣眾僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功

德衣竟（三說彼諸比丘應如是言） 其受者已善受此中所有功德名稱

屬我（持衣人應答言） 爾（如是次第乃至下坐受已得作五事一得畜長二得離衣宿三得別眾食四展轉食五得不屬比丘入聚落）

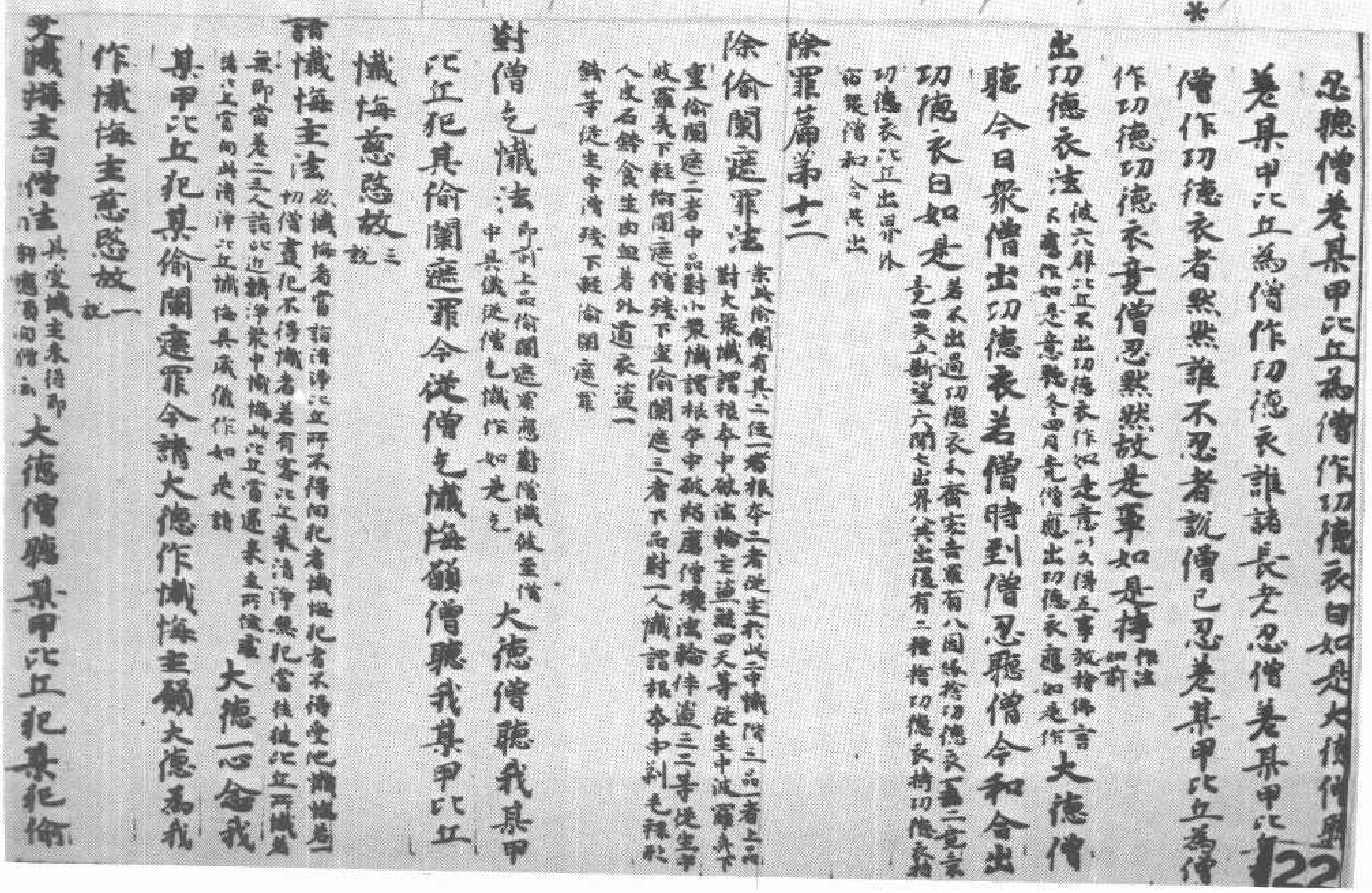
差人作功德衣法（律言若僧未成衣僧應白二差人作應如是差） 大德僧聽若僧時到僧

忍聽僧差某甲比丘為僧作功德衣白如是大德僧聽僧

差某甲比丘為僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為

21

S→T1809 40/527B26　　W→T1809 40/521B17



忍聽僧差某甲比丘為僧作功德衣白如是大德僧聽

*差某甲比丘為僧作功德衣誰諸長老忍僧差某甲比

僧作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

作功德衣竟僧忍默然故是事如是持（作法如前）

出功德衣法（彼六群比丘不出功德衣作如是意以久得五事故捨佛言不應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作） 大德僧

聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出

功德衣白如是（若不出過功德衣不齊安居有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復有二種捨功德衣[illegible]）

（功德衣比丘出界外同聲僧和合共出）

除罪篇第十二

除偷蘭遮罪法（案此偷蘭有其二種一者根本二者從生於此二中懺隨三品一者上品對大眾懺謂根本中破法輪主遮羯磨四天等從生中波羅夷下重偷蘭遮二者中品對小眾懺謂根本中破羯磨僧壞法輪伴遮三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本中剃毛裸形入皮石鉢食生肉血著外道衣遮一鉢等從生中僧殘下輕偷蘭遮罪）

對僧乞懺法（即前上品偷蘭遮罪應對僧懺從坐僧中具儀從僧乞懺作如是乞） 大德僧聽我某甲

比丘犯其偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘

懺悔慈愍故（三說）

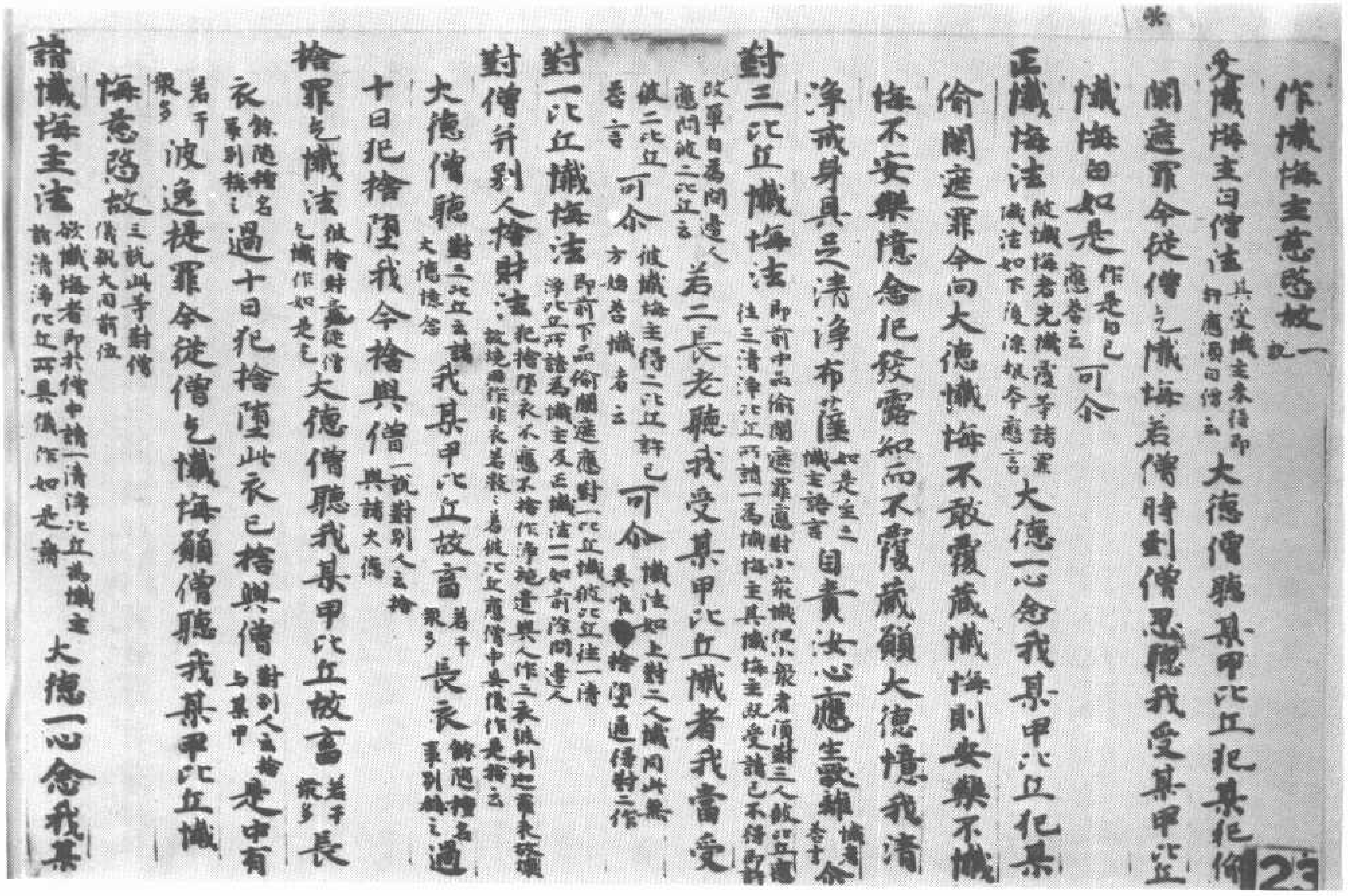
請懺悔主法（欲懺悔者當詣清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當差二三人詣比近清淨眾中懺悔此比丘當還來至所住處請比丘當向此清淨比丘懺悔具威儀作如是請） 大德一心念我

某甲比丘犯其偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我

作懺悔主慈愍故（一說）

受懺悔主白僧法（其受懺主未得即[illegible]應白僧） 大德僧聽某甲比丘犯某犯偷

22



作懺悔主意趣故一（說）

受懺悔主曰僧法（其受懺主來得即許應須白僧云）大德僧聽某甲比丘犯某犯偷

闌遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘

懺悔白如是（作是白已應答云）可尒

正懺悔法（被懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下復淨懺今應言）大德一心念我某甲比丘犯某

偷闌遮罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清

淨戒身具足清淨布薩（如是至三懺主語言）自責汝心應生厭離（懺者答云）尒

對三比丘懺悔法（即前中品偷闌遮罪應對小衆懺從小衆者須對三人故比丘應往三清淨比丘所請一爲懺悔主具懺悔主故受請已不得輒許）

（改單白爲問邊人應問彼二比丘云）

若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受

（彼二比丘答言）可尒（彼懺悔主得二比丘許已方始答懺者云）可尒（懺法如上對三人懺同此異唯●捨墮通得對二作）

對一比丘懺悔法（即前下品偷闌遮應對一比丘懺故比丘往一清淨比丘所請爲懺主及云懺法二一如前除問邊人）

對僧并別人捨財法（犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作三衣被制犯罪未懺續故捨者作非衣若數數若彼比丘應僧中具儀作是捨云）

大德僧聽（對二比丘云大德憶念）我某甲比丘故畜（若干衆多）長衣（餘隨稱名事別稱之）過

十日犯捨墮我今捨與僧（一說對別人云捨與諸大德）

捨罪乞懺法（被捨對衆從僧乞懺作如是乞）大德僧聽我某甲比丘故畜（若干衆多）長

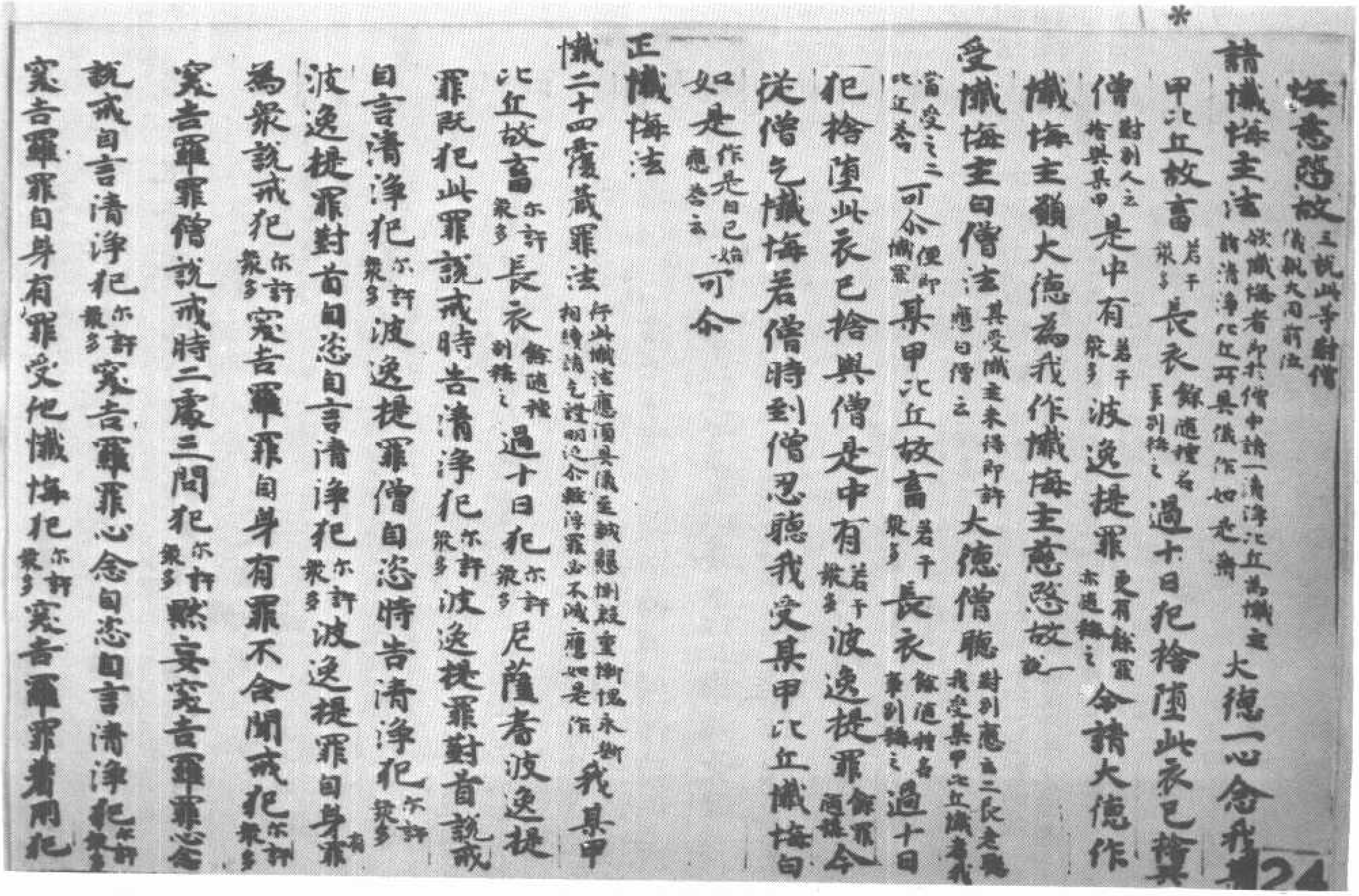
衣（餘隨稱名事別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧（對別人云捨與某甲）是中有

（若干衆多）波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺

悔意趣故（三說此并對僧儀軌大同前法）

請懺悔主法（欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘爲懺主詣清淨比丘所具儀作如是請）大德一心念我某

23



悔意趣故（三說此并對僧儀軌大同前法）

請懺悔主法（欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘爲懺主詣清淨比丘所具儀作如是請）大德一心念我某

甲比丘故畜（若干衆多）長衣（餘隨稱名事別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與

僧（對別人云捨與某甲）是中有（若干衆多）波逸提罪（更有餘罪亦隨稱之）今請大德作

懺悔主願大德爲我作懺悔主慈愍故（一說）

受懺悔主曰僧法（其受懺主來請即許應白僧云）大德僧聽（對別應言二長老聽我受某甲比丘懺者我）

（當受之二比丘答）可尒（僧即懺罪）某甲比丘故畜（若干衆多）長衣（餘隨稱名事別稱之）過十日

犯捨墮此衣已捨與僧是中有（若干衆多）波逸提罪（餘罪隨稱）今

從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白

如是（作是白已始應答云）可尒

正懺悔法

懺二十四覆藏罪法（行此懺法應須具儀至誠懇惻殷重慚愧永斷相續請乞證明必令懺淨罪出不滅應如是作）我某甲

比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘隨稱別稱之）過十日犯（尒許衆多）尼薩耆波逸提

罪既犯此罪說戒時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首說戒

自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪僧自恣時告清淨犯（尒許衆多）

波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪自身有（罪）

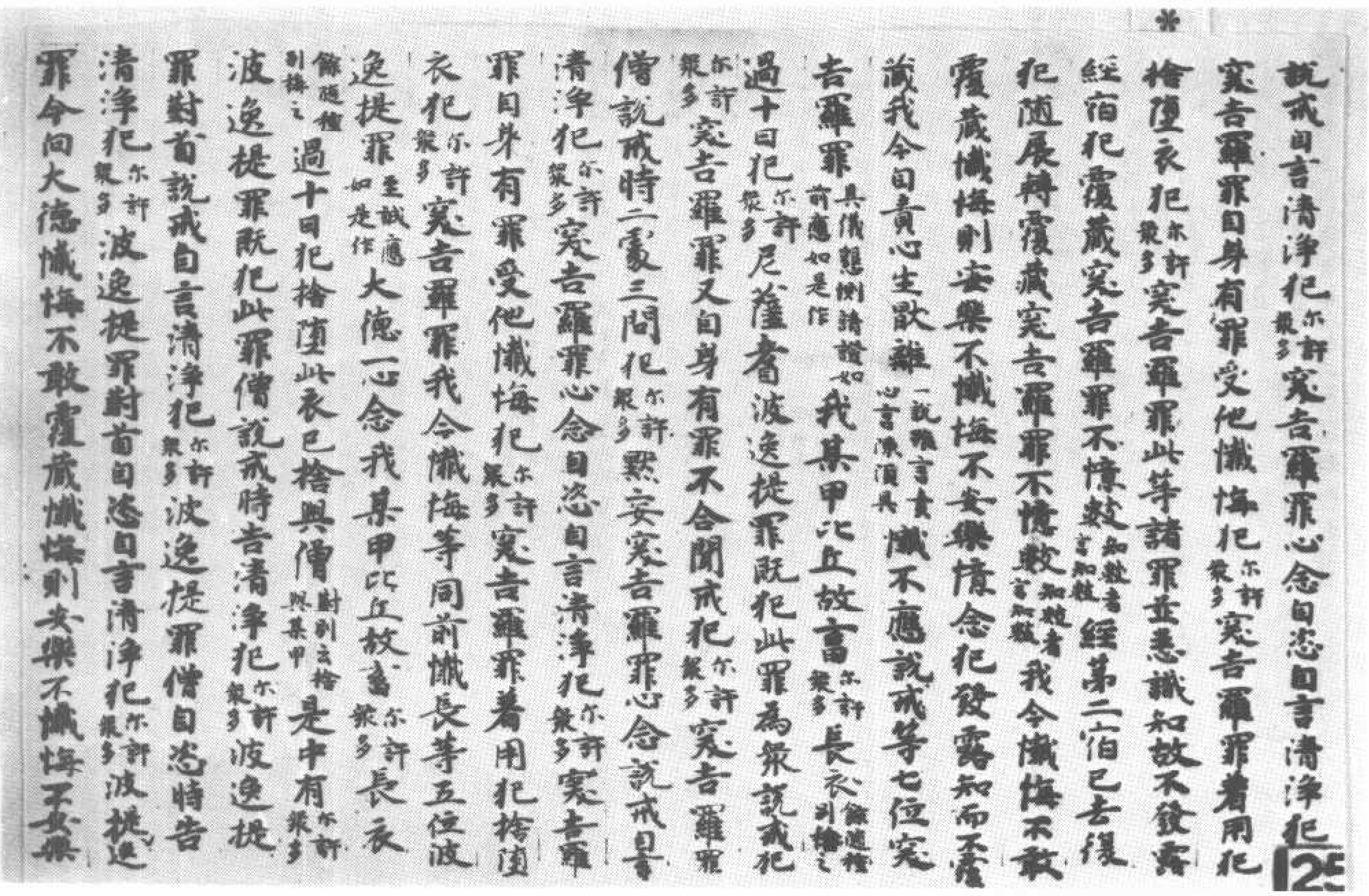
爲衆說戒犯（尒許衆多）突吉羅罪自身有罪不舍聞戒犯（尒許衆多）

突吉羅罪僧說戒時三處三問犯（尒許衆多）默妄突吉羅罪心念

說戒自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪心念自恣自言清淨犯（尒許衆多）

突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯（尒許衆多）突吉羅罪看聞犯

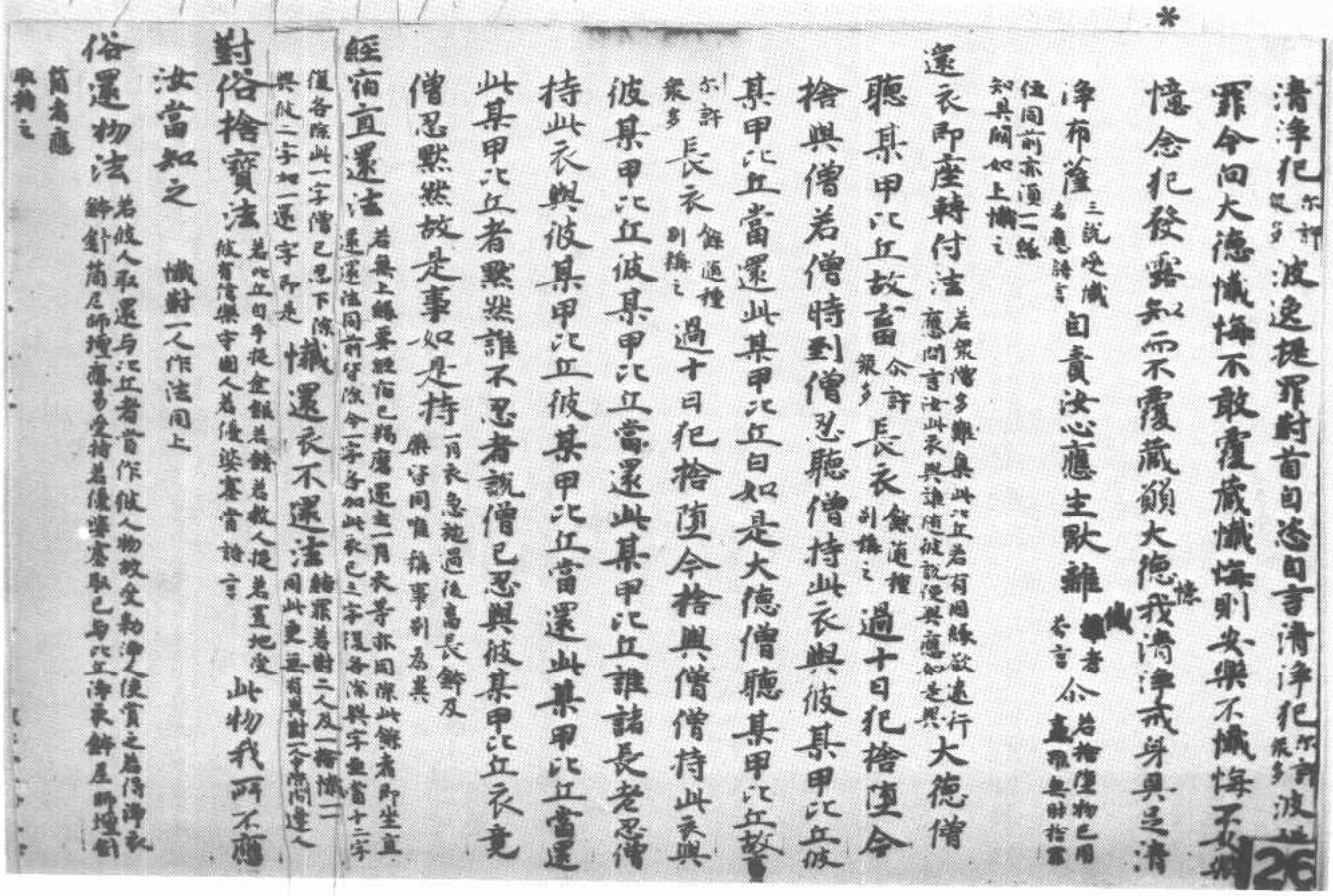
24



說戒自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪心念自恣自言清淨犯
突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯（尒許衆多）突吉羅罪著用犯
捨墮衣犯（尒許衆多）突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發露
經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數（知數者言知數）經第二宿已去復
犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數（知數者言知數）我今懺悔不敢
覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆
藏我今自責心生猒離（一說餘言責心言亦須具）懺不應說戒等七位突
吉羅罪（具儀懇惻請證如前應如是作）我某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘通種別稱之）
過十日犯（尒許衆多）尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說戒犯
（尒許衆多）突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯（尒許衆多）突吉羅罪
僧說戒時二處三問犯（尒許衆多）默妄突吉羅罪心念說戒自言
清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪心念自恣自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅
罪自身有罪受他懺悔犯（尒許衆多）突吉羅罪著用犯捨墮
衣犯（尒許衆多）突吉羅罪我今懺悔等同前懺長等五位波
逸提罪（至誠應如是作）大德一心念我某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣
（餘通種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧（對則云捨與某甲）是中有（尒許衆多）
波逸提罪既犯此罪僧說戒時吉清淨犯（尒許衆多）波逸提
罪對首說戒自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪僧自恣時吉
清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）波逸提
罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂

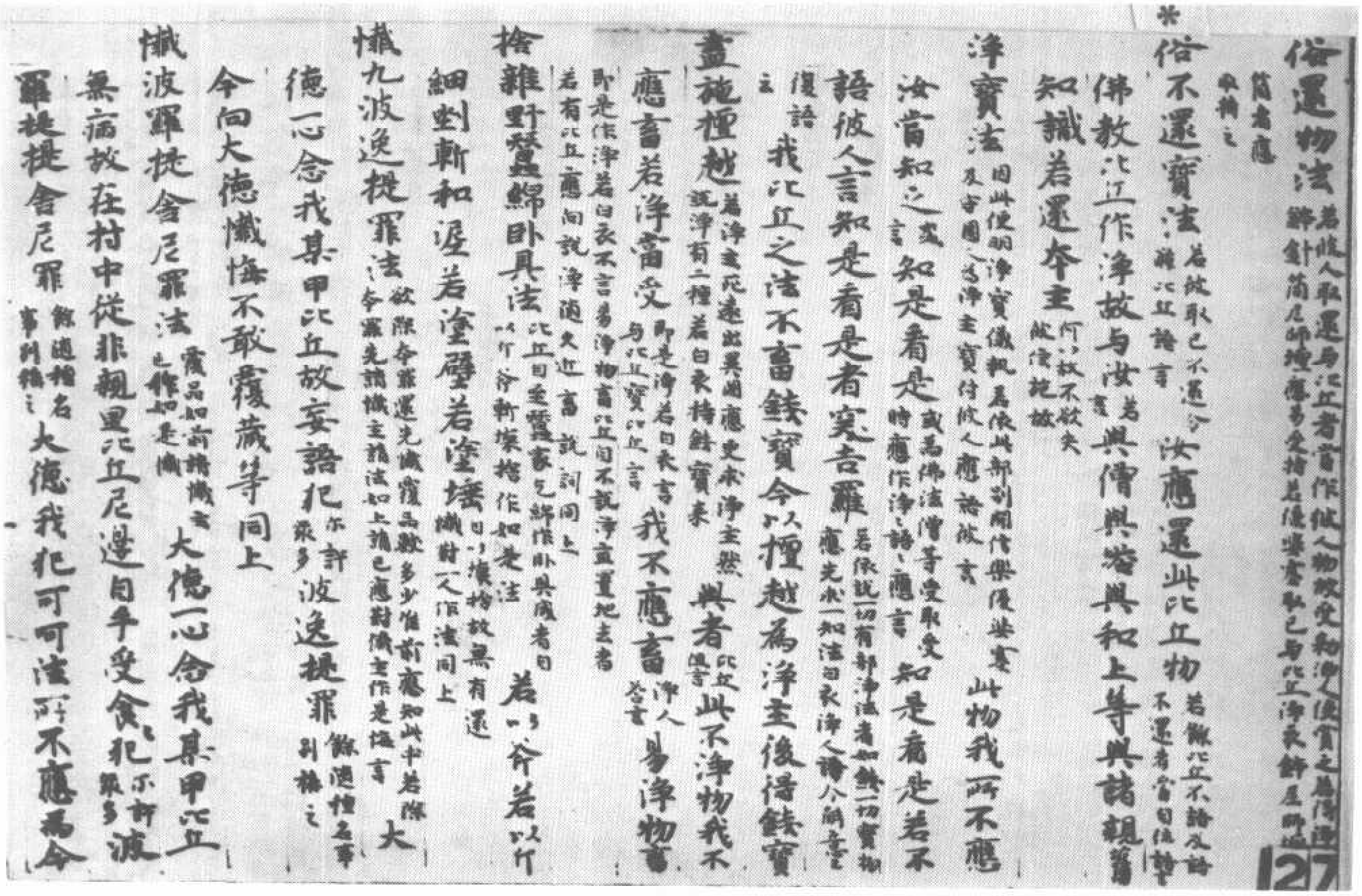
125

S-T1805 40 529B9 | W-T1805. 40 528



清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）波逸提
罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂
憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清
淨布薩（三說受懺者應語言）自責汝心應生猒離（懺者答言）尒（若捨墮物已用盡限無時指當）
（住同前亦須二緣知具闕如上懺之）
還衣即座轉付法（若衆僧多難集此比丘若有因緣欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與應如是與）大德僧
聽某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘通種別稱之）過十日犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼某甲比丘彼
某甲比丘當還此某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜
（尒許衆多）長衣（餘通種別稱之）過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與
彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘當還
此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟
僧忍默然故是事如是持（一𠕋衣急施過後畜長鉢及藥等同前隨事列為異）
經宿直還法（若衆上緣要經宿已羯磨還之一月衣等亦同除此鉢者即坐直還還法同前但除今一字多加此衣已之字復各除與字並當十二字）
（復各除此一字僧已忍下除與彼二字加一還字即是）懺還衣不還法（餘罪並對二人及一僧懺二同此更無有異對一人亦得問違人）
對俗捨寶法（若比丘自手捉金銀若錢若教人捉若置地受彼有淨樂守園人若優婆塞當語言）此物我所不應
汝當知之（懺對一人作法同上）
俗還物法（若彼人取還與比丘者當作彼人物故受勅淨人使貿之若得淨衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢座師壇罰）
（當者應受持之）

126



俗還物法（若此人取還與比丘者當作此人物故受如淨人使實之為得還／歸針筒尼師壇像多受持若像樂奪取已與比丘淨衣鉢及所須）

（簡者應／如稱之）

俗不還寶法（若彼取已不還汝／比丘語言） 汝應還此比丘物（若彼比丘不語及語／不還者當白僧擯）

佛教比丘作淨故與汝（若／言） 與僧與沙與和上等與諸親舊

知識若還本主（何以故不欲失／彼信施故）

淨寶法（因此便明淨寶儀軌若依此部別有代樂優婆塞／及寄國之為淨主寶付彼人應語彼言） 此物我所不應

汝當知之（或／言） 知是看是（或為佛法僧等受取受／時應作淨淨語應言） 知是看是若不

語彼人言知是看是者突吉羅（若依說一切有部淨法者如錢一切寶物／應先求一知法白衣淨人語令知意）

（復語／之） 我比丘之法不畜錢寶令以（人）捶越為淨主後得錢寶

盡施捶越（若淨主死遠出異國應更求淨主然／說淨有二種若白衣持錢寶來） 與者（比丘／說言） 此不淨物我不

應畜若淨當受（即是淨若白衣言／與比丘寶比丘言） 我不應畜（淨人／答言） 易淨物畜

（即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去者／若有比丘應向說淨隨文近畜 說詞同上）

捨雜野蠶綿臥具法（比丘自受蠶家乞綿作臥具成者自／以斤斧斬壞捨作如是法） 若以斧若以斤

細剉斬和泥若塗壁若塗壞（若以壞捨故無有還／懺對人作法同上）

懺九波逸提罪法（欲懺令罪還先懺覆品數多少隨前應知此中若隨／令罪先請懺主請法如上請已應對懺主作是語言） 大

德一心念我某甲比丘故妄語犯（尔許／眾多）波逸提罪（餘過隨名事／別稱之）

今向大德懺悔不敢覆藏等同上

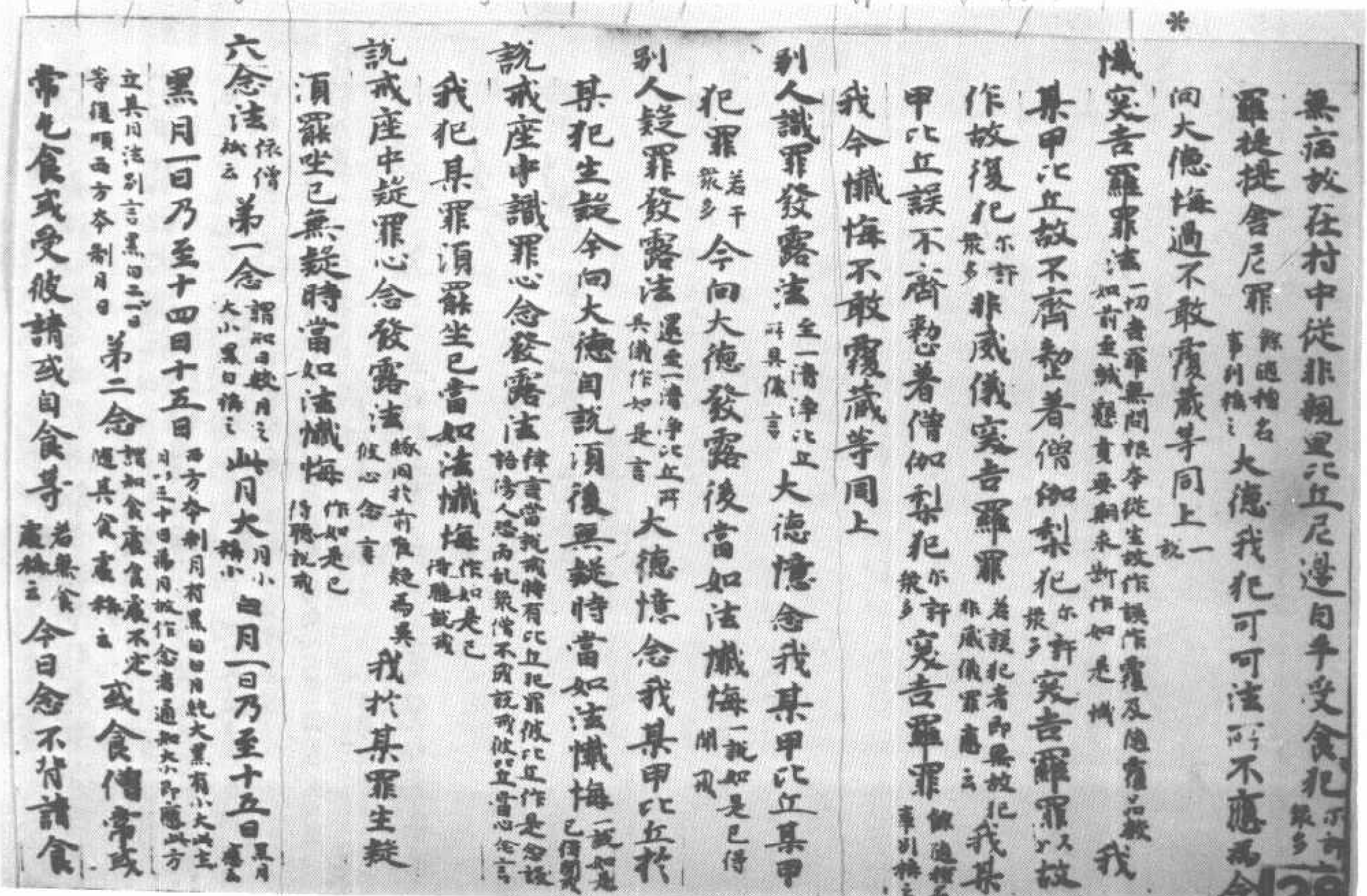
懺波羅提舍尼罪法（覆品如前請懺主／已作如是懺） 大德一心念我某甲比丘

無病故在村中從非親里比丘尼邊自手受食犯（尔許／眾多）波

羅提提舍尼罪（餘過稱名／事別稱之） 大德我犯可可法所不應為今

127

[illegible] 40/533C28　S-1805 40/529C26　W-1805 40/529C15



無病故在村中從非親里比丘尼邊自手受食犯（尔許／眾多）

羅提提舍尼罪（餘過稱名／事別稱之） 大德我犯可可法所不應為今

向大德悔過不敢覆藏等同上（一／說）

懺突吉羅罪法（一切吉羅無問根本從生故作誤作覆及隨覆品數／如前並誠懇責要期來斷作如是懺） 我

某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯（尔許／眾多）突吉羅罪（以／故）

作故復犯（尔許／眾多）非威儀突吉羅罪（若誤犯者即無故犯／非威儀罪應云） 我某

甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯（尔許／眾多）突吉羅罪（餘過稱名／事別稱之）

我今懺悔不敢覆藏等同上

別人識罪發露法（至一清淨比丘／所具儀言） 大德憶念我某甲

犯罪（若干／眾多） 今向大德發露後當如法懺悔（一說如是已得／聞風）

別人疑罪發露法（還至一清淨比丘所／具儀作如是言） 大德憶念我某甲比丘於

某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔（一說如／是已得見）

說戒座中識罪心念發露法（律言當說戒時有比丘犯罪彼比丘作是念我／語傍人恐鬧亂眾僧不成說戒彼比丘當心念言）

我犯某罪須羅坐已當如法懺悔（作如是已／得聽說戒）

說戒座中疑罪心念發露法（餘同於前疑為異／彼心念言） 我於某罪生疑

須羅坐已無疑時當如法懺悔（作如是已／得聽說戒）

六念法（依僧／祇云） 第一念（謂知日數月之／大小黑白稱之） 此月大（月小／稱小） 白月一日乃至十五日（黑月／應云）

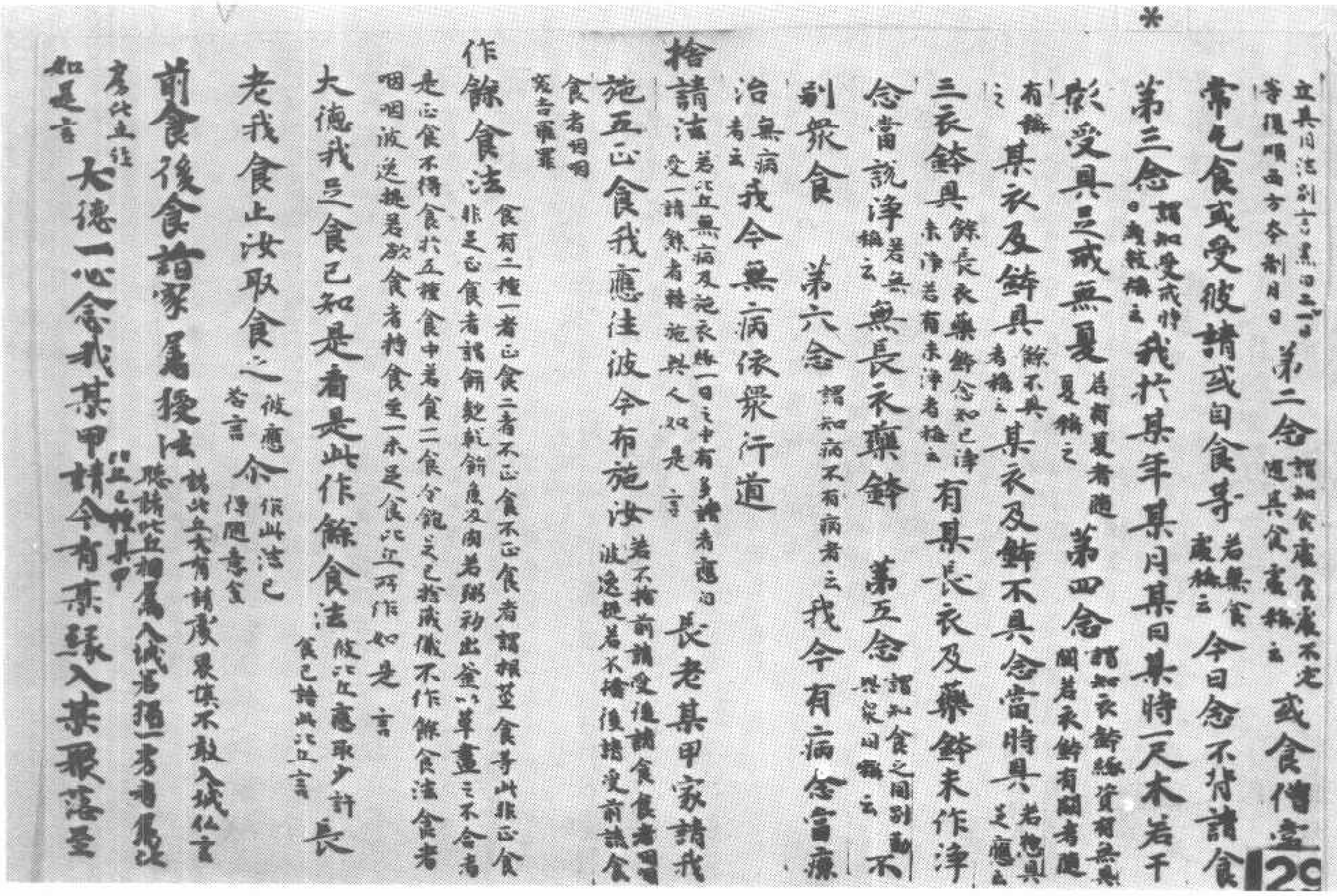
黑月一日乃至十四日十五日（西方本制月有黑白日月就大黑有小大此立／日小之十日兩月故作念者通如大小即應此方）

（立其月法別言黑白二分／等復順西方本制月日） 第二念（謂知食處食處不定／隨其食處稱之） 或食僧常或

常乞食或受彼請或自食等（若無食／處稱之） 今日念不背請食

128

W-1809 40/530A10



（立其同法別言某日二十日等隨順西方今制月日）第二念（謂知食處食處不定隨其食處稱之）或食僧堂

常乞食或受彼請或白食等（若無食處稱之）今日念不背請食

第三念（謂知受戒時日夜數稱之）我於某年某月某日某時一尺木若干

影受具足戒無夏（若有夏者隨夏稱之）第四念（謂知衣鉢緣資有無闕若衣鉢有闕者隨

有稱之）某衣及鉢具（鉢不具者稱之）某衣及鉢不具念當時具（若總具足應云）

三衣鉢具（餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱之）有某長衣及藥鉢未作淨

念當說淨（若無稱之）無長衣藥鉢　第五念（謂知食之同別若別眾食稱云）不

別眾食　第六念（謂知病不有病者云）我今有病念當療

治（無病者云）我今無病依眾行道

捨請法（若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應受一請餘者轉施與人如是言）長老某甲家請我

施五正食我應往彼今布施汝（若不捨前請受後請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食

食者咽咽突吉羅罪）

作餘食法（食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食非是正食者謂餅麨飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食一食令飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未足食比丘所作如是言）

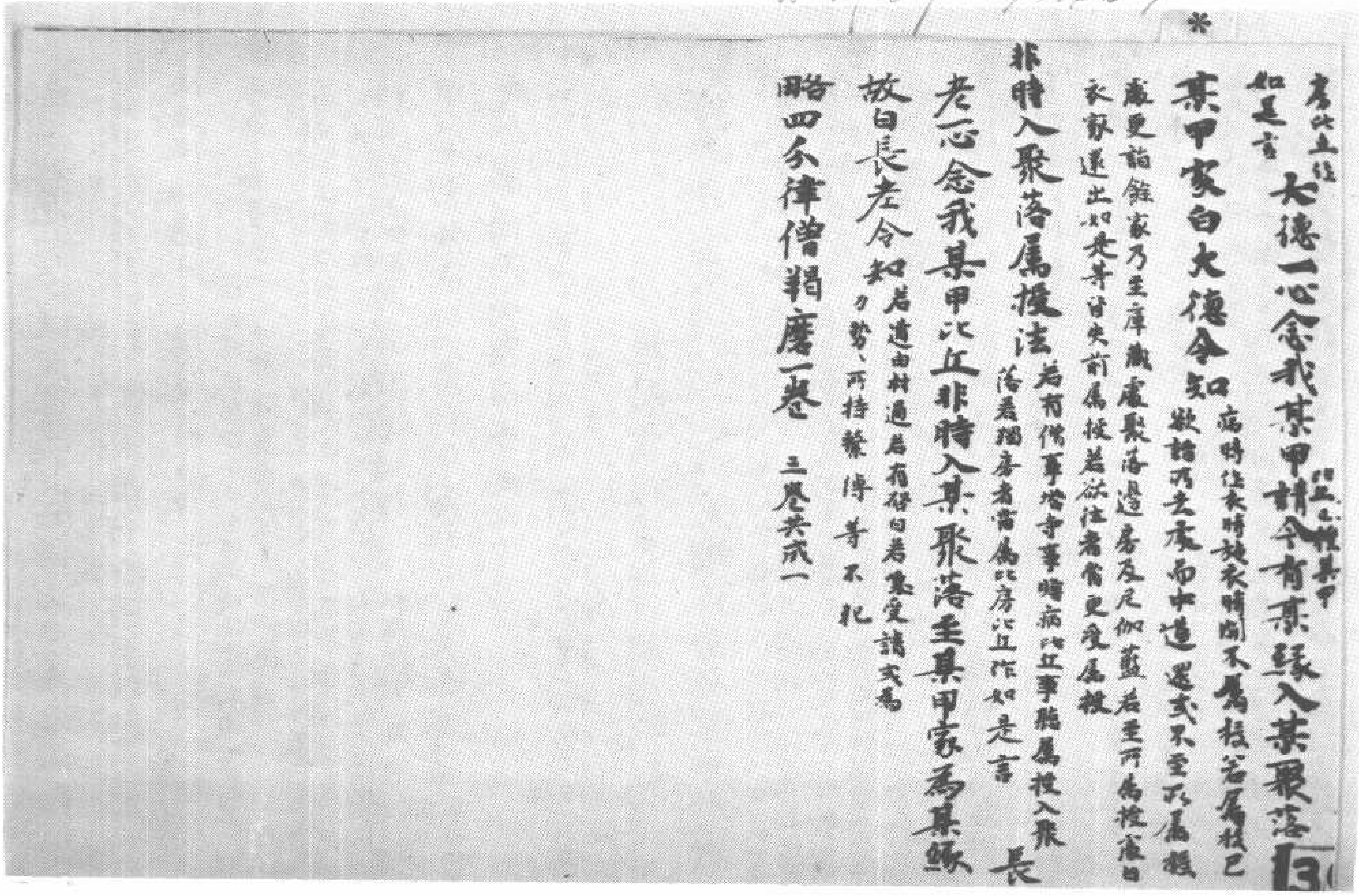
大德我足食已知是看是此作餘食法（彼比丘應取少許食已語此比丘言）長

老我食止汝取食之（彼應答言）尒（作此法已得隨意食）

前食後食詣家屬授法（諸比丘先有請處眾僧不敢入城仏言聽諸比丘相屬入城若獨一者當屬授）

（屬比丘往如是言）大德一心念我某甲請（比丘之某甲）今有某緣入某聚落至

W→T1809 40/13KB7



（屬比丘往如是言）大德一心念我某甲請（比丘之某甲）今有某緣入某聚落

某甲家白大德令知（病時作衣時施衣時開不屬授若屬授已欲詣所去處而中道還或不至所屬授

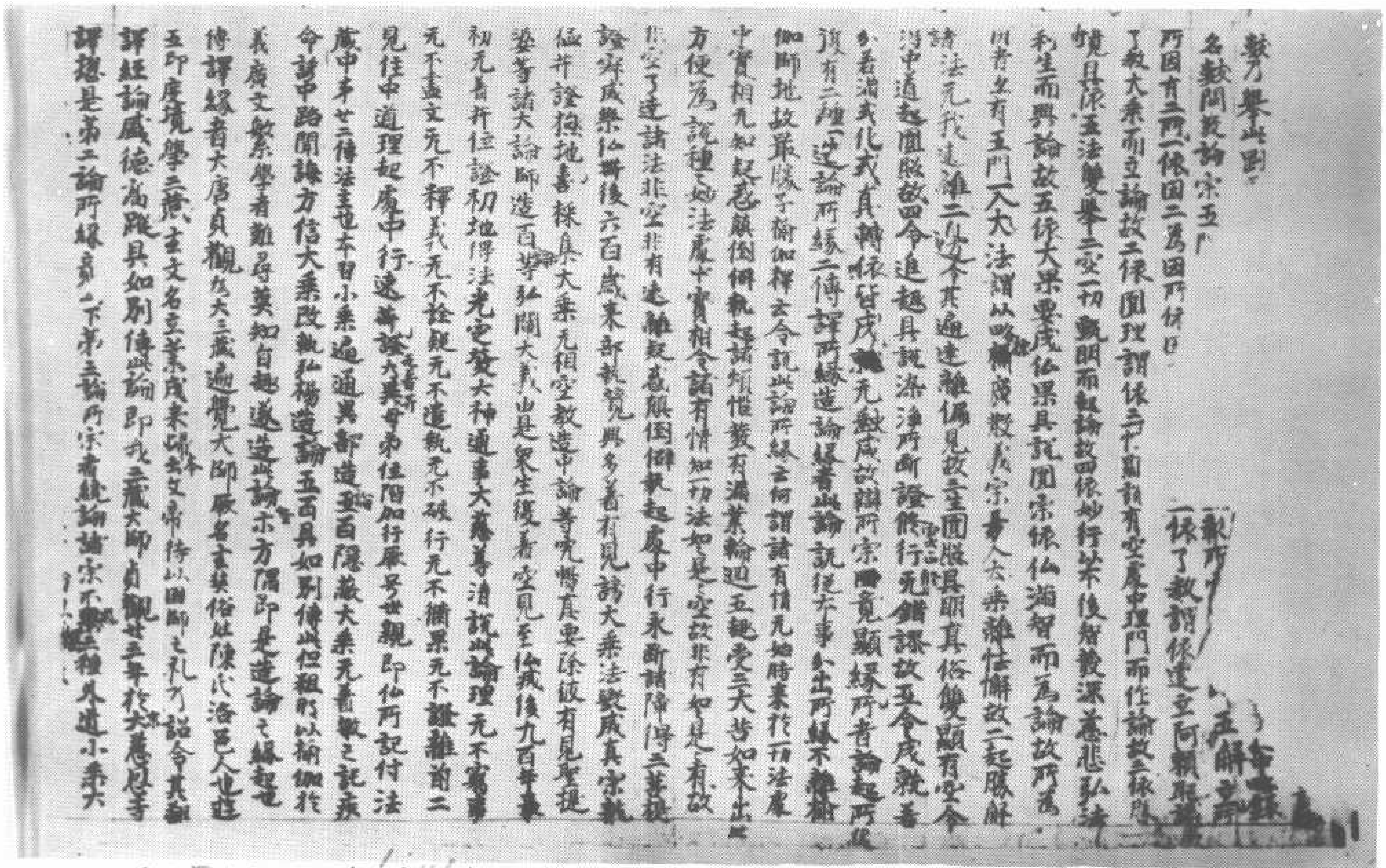
處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房及尼伽藍若至所屬授處白衣舍還出如是等皆失前屬授若欲往者當更受屬授）

非時入聚落屬授法（若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽屬授入眾落若獨房者當囑比房比丘作如是言）長

老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家為某緣

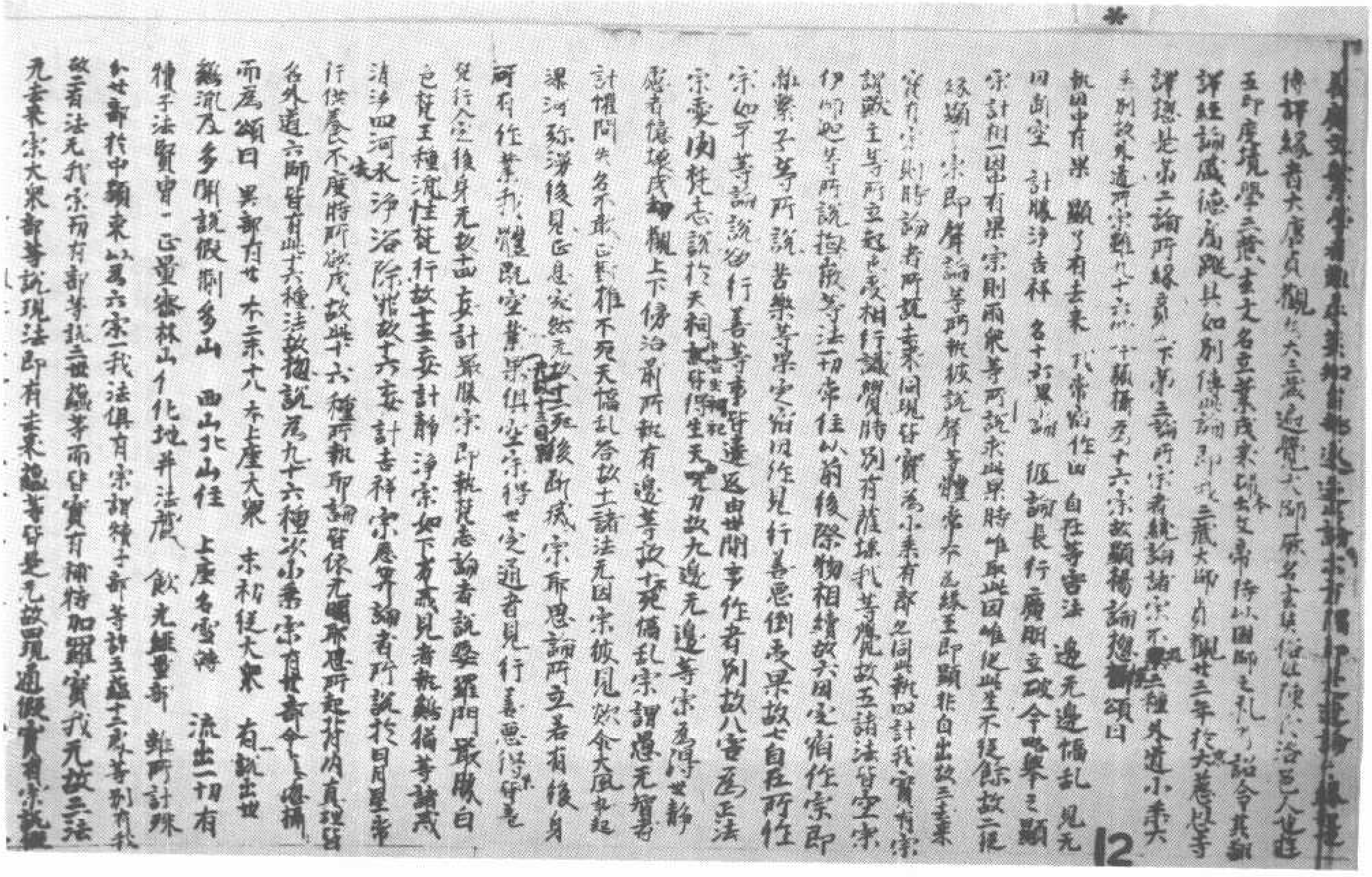
故白長老令知（若道由村過若有啓白若急受請或為力勢、所持繫縛等不犯）

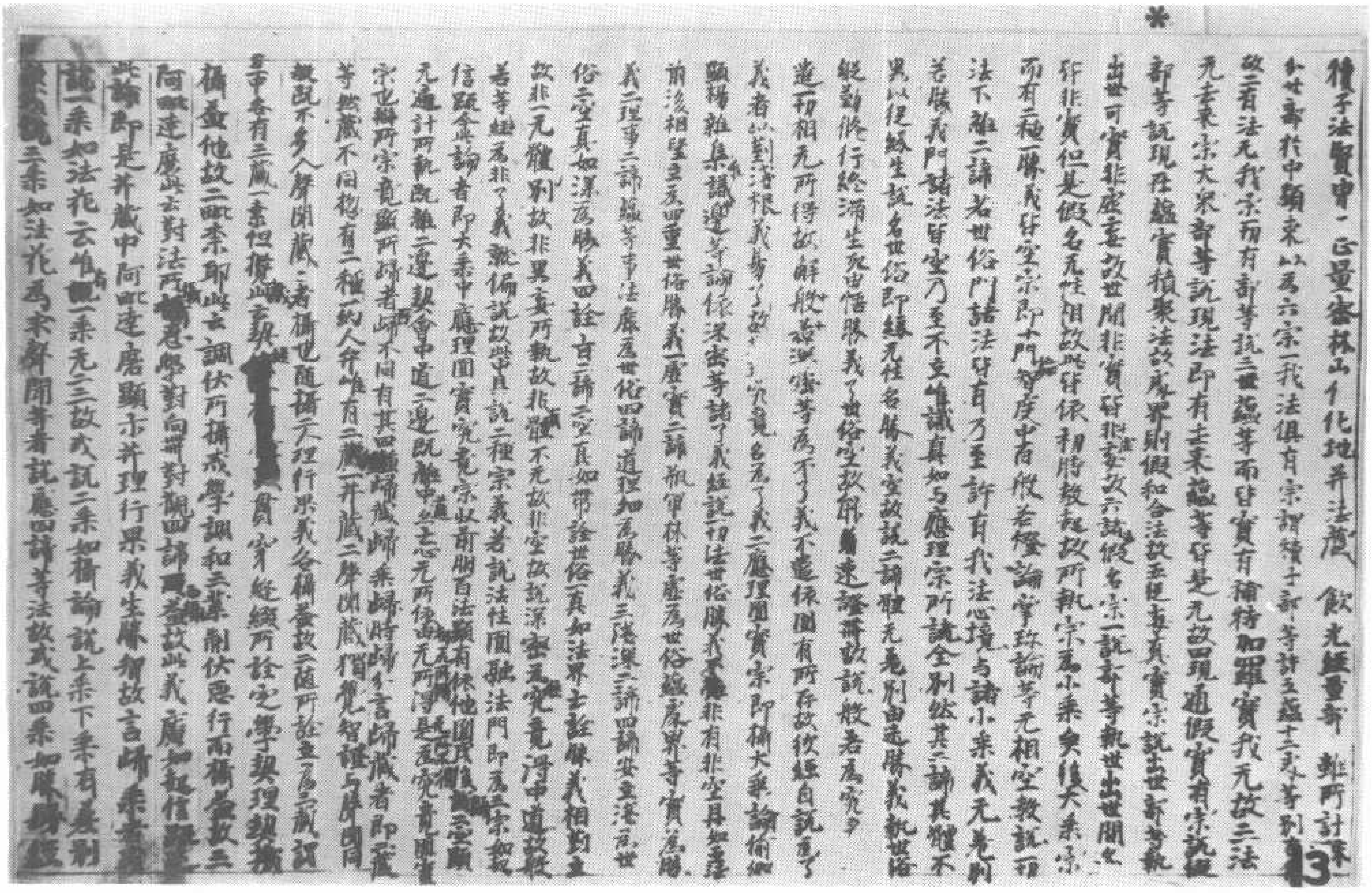
四分律僧羯磨一卷　二卷共成一



S→T2810 85/1046b13~13

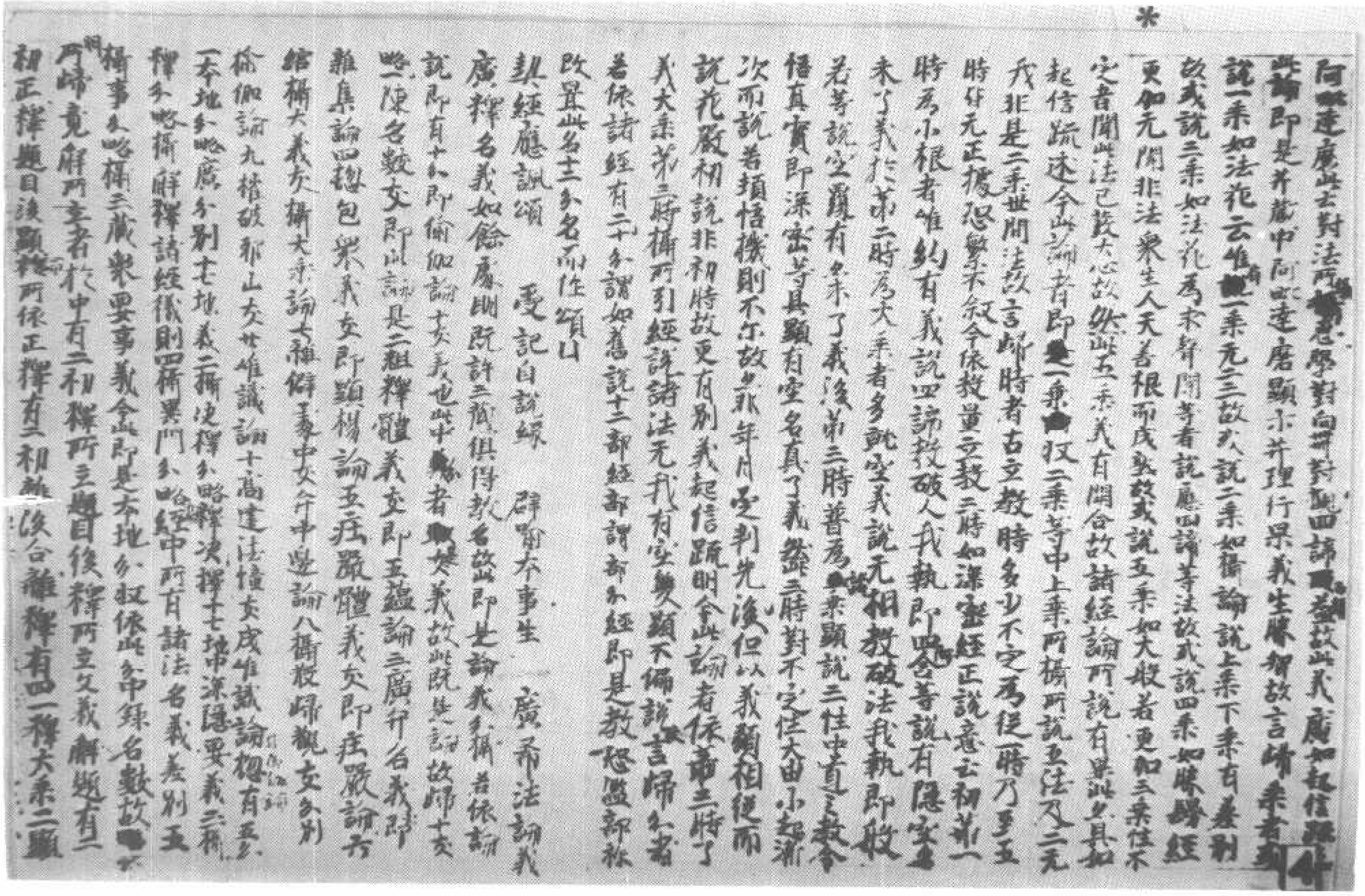
斯一九二三號 大乘百法明門論開宗義記卷一





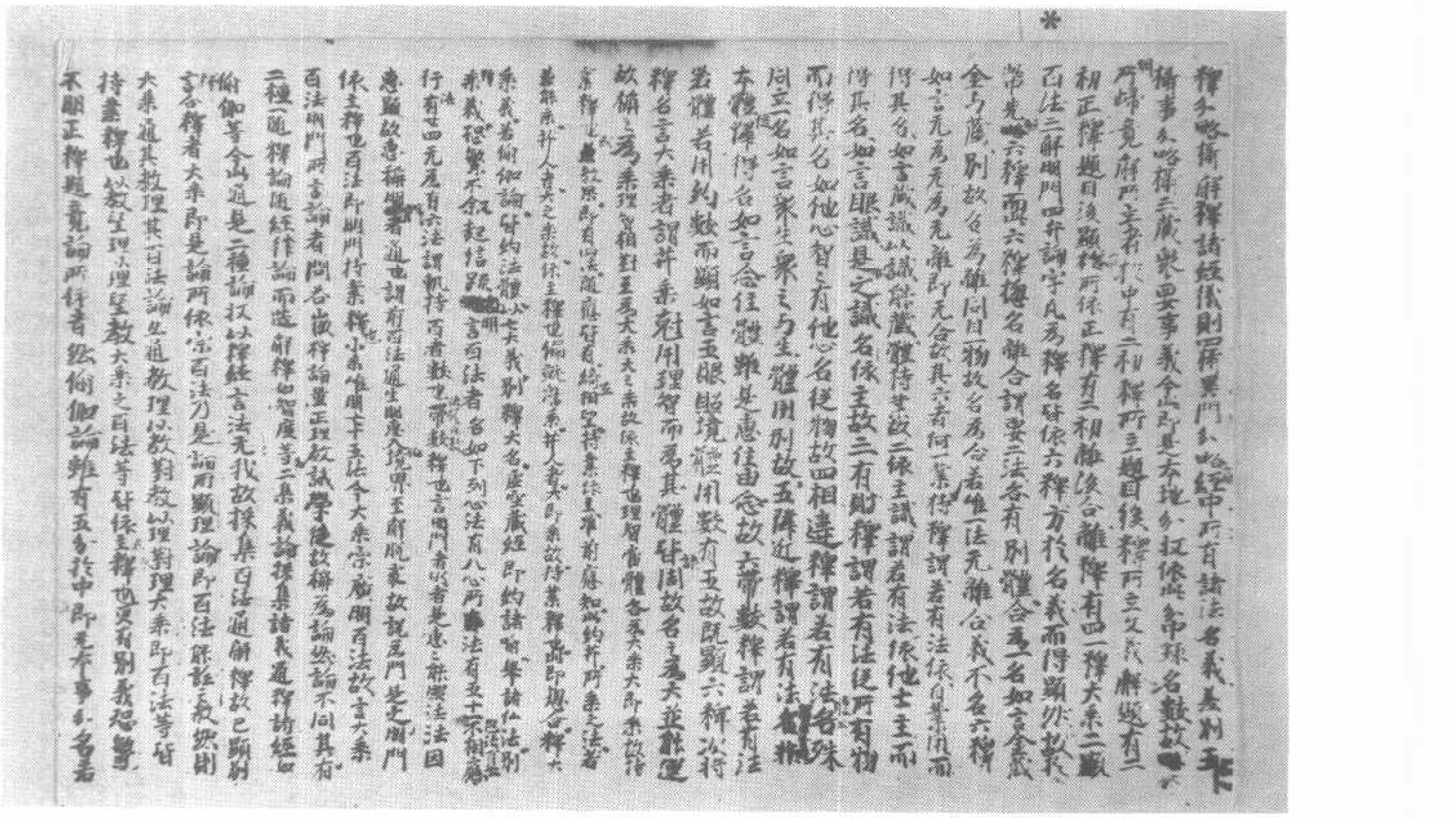
犢子法賢胄一正量密林山一化地并法藏　飲光經量部　雖所計來
小廿部於中類束以為六宗一我法俱有宗謂犢子部等計三蘊十二處十八界等別
故二有法无我宗謂有部等說三世蘊等而皆實有補特伽羅實我无故三法
无去來宗大眾部等說現法即有去來蘊等皆是无故四現通假實宗說假
部等說現在蘊實積聚法故處界則假和合法故五俗妄真實宗說出世部等執
出世可實非虛妄故世間非實皆非實故六說假名宗一說部等執世出世間之
皆非實但是假名无性相故此皆依初時教起故所執宗為小乘與後大乘宗
而有二種一勝義皆空宗即十門智度中百般若燈論掌珍論等无相空教說一切
法下離二諦若世俗門諸法皆有乃至許有我法心境与諸小乘義无差別
若勝義門諸法皆空乃至不立唯識真如与應理宗所說全別然其二諦其體不
異以役緣生故名世俗即緣无性名勝義空故說二諦體无差別由迷勝義執世俗
說勤修行終滿生死由悟勝義了世俗空故解脫遠證諦說般若為宗多
遠相无所得故解般若深密等為不了義不達依圓有所存故依經自說為了
義者以對治根義勝了義故說是名无了義二應理圓實宗即稱大乘論瑜伽
顯揚雜集唯識等論依深密等說了義經說一切法世俗勝義[illegible]非有非空具如
前後相望立四重世俗勝義二諦瓶軍林等虛為世俗蘊處界等實為勝
義二理事二諦蘊處等法處為世俗四諦道理如為勝義三淺深二諦四諦安立淺為世
俗二空真如深為勝義四詮旨二諦二空真如帶詮世俗一真如法界亡詮勝義相對立
故非一无體別故非異妄所執故非體不无故非空故說深密无究竟淨中道故教
善等經為非了義說偏說故此中具說二種宗義若說法性圓融法門即是三宗都
信顯金師論者即大乘中應理圓實究竟宗故前明百法顯有依他圓實三空觀
无遍計所執既離二邊契會中道二邊既離中亦忘无所依无所得是究竟
宗也雖所宗竟盡所歸者歸不同有其四種歸藏歸乘歸時歸宗言歸藏者即藏
等然藏不同總有二種一約人分唯有二藏一并藏二聲聞藏獨覺智證与聲聞同
藏說不多人聲聞藏二者獨也隨稱天理行果義各稱藏故二隨所詮立為三藏謂
素中各有三藏一素怛纜此云契經[illegible]貫穿縫綴所詮定學契理契機
稱蓋他故二毗奈耶此云調伏所稱戒學調和三業制伏惡行而稱蓋故三
阿毗達磨此云對法所詮惠學對向涅槃對觀四諦[illegible]故此義廣如起信疏
此論即是并藏中阿毗達磨顯示并理行果義生勝解故言歸乘者
說一乘如法花云唯有一乘无二三故或說二乘如楞伽論說上乘下乘有差別
[illegible]說三乘如法花為求聲聞者說應四諦等法故或說四乘如勝鬘經

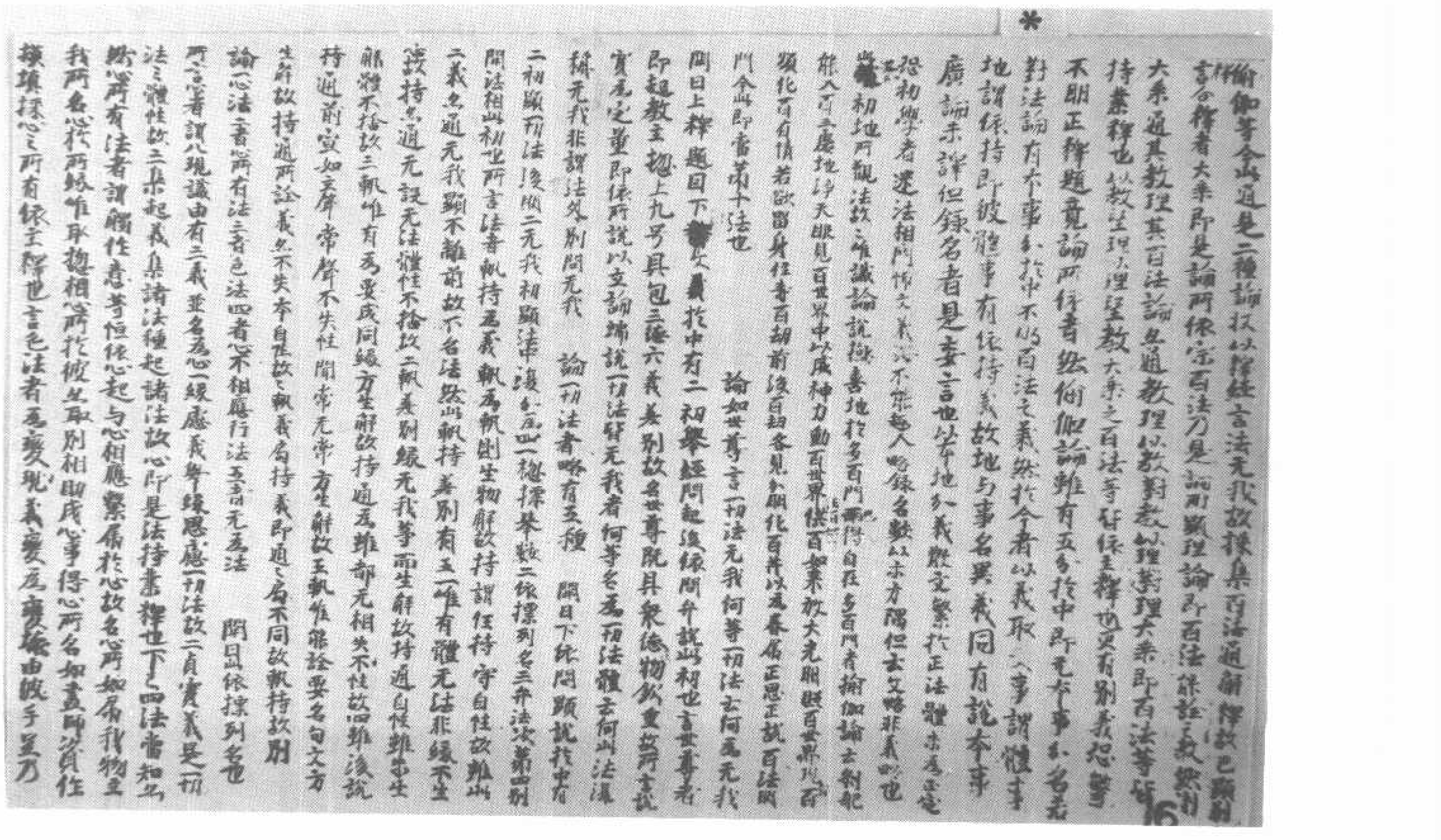
13

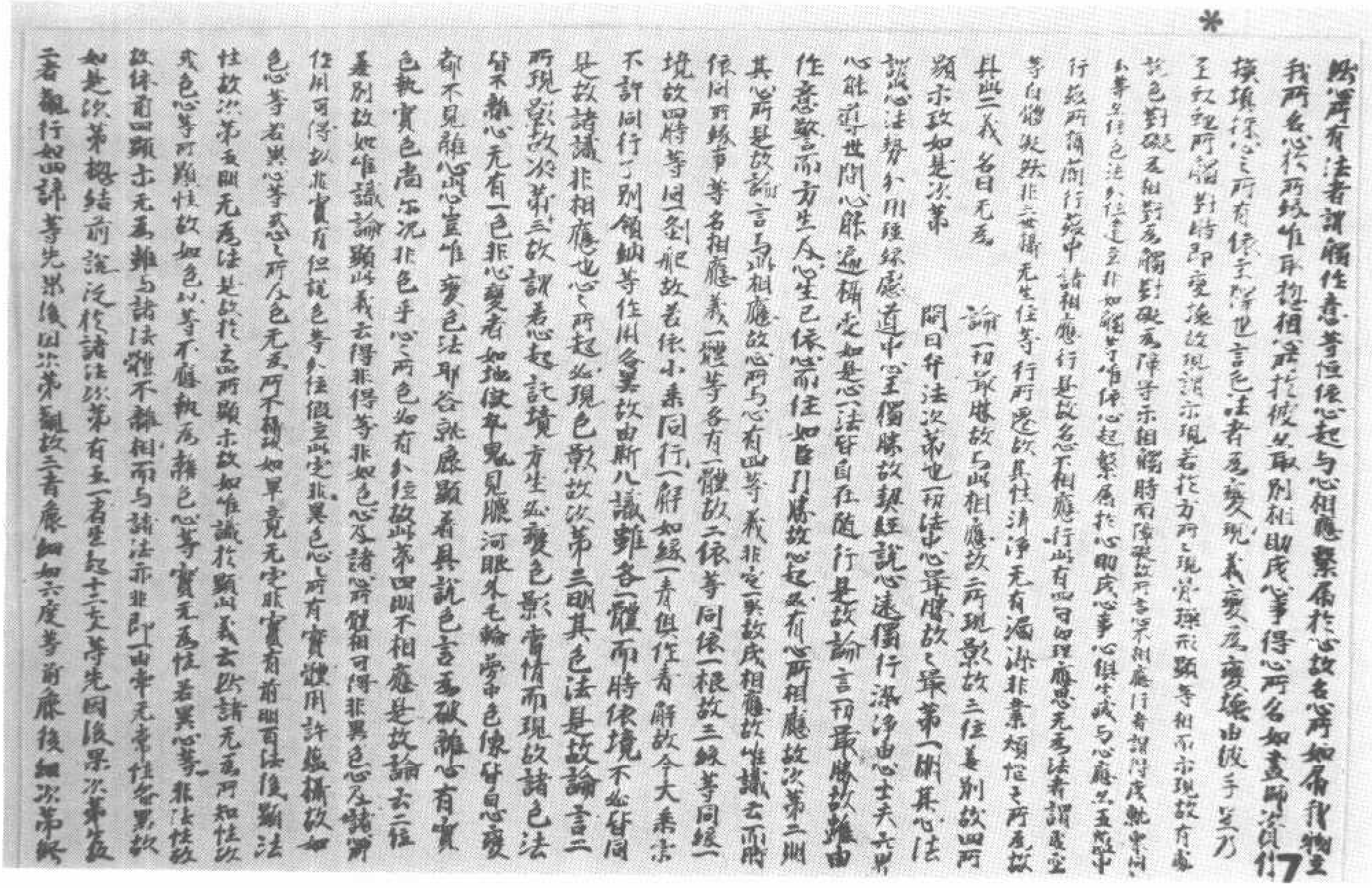


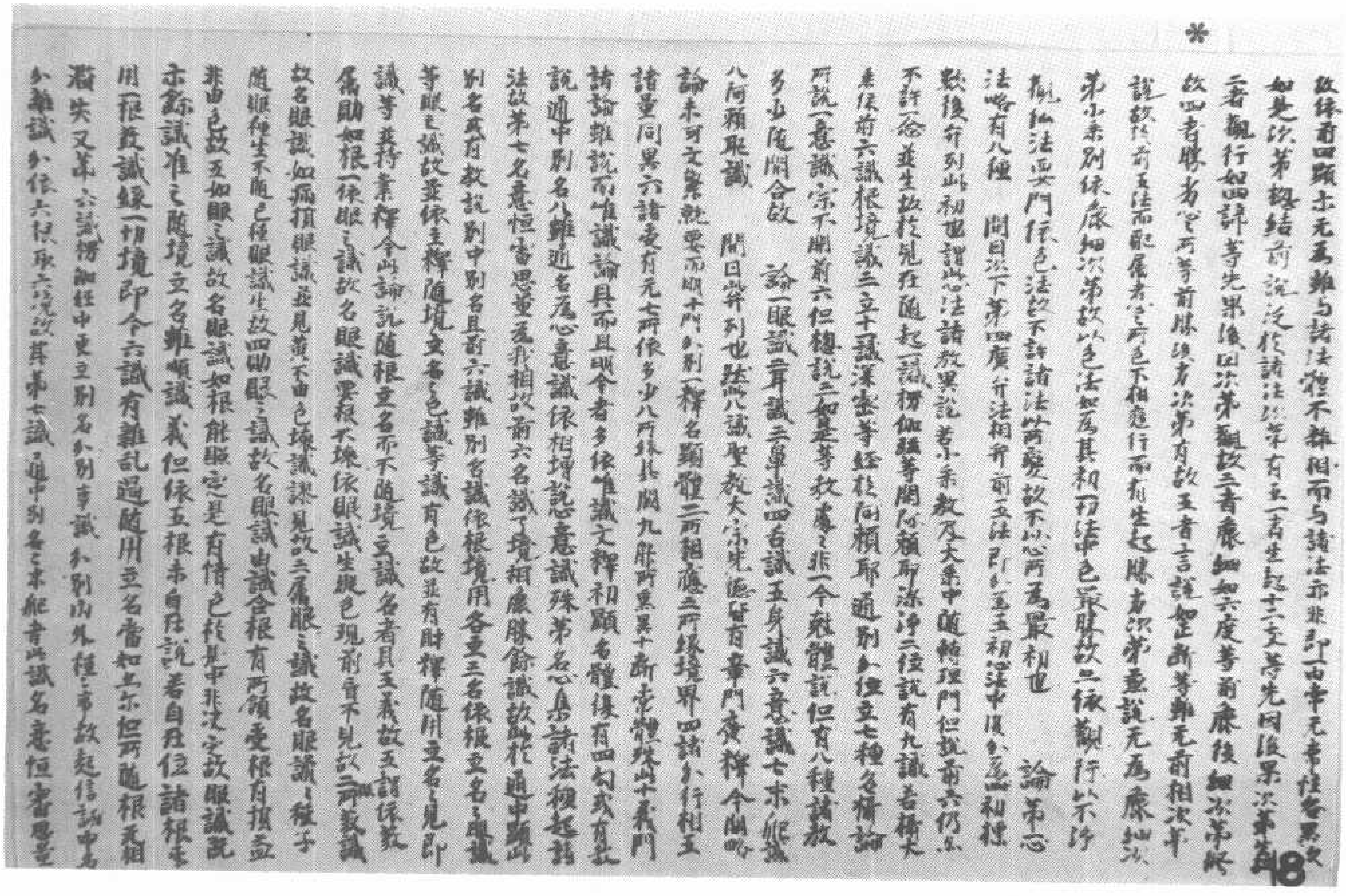
阿毗達磨此云對法所詮惠學對向涅槃對觀四諦[illegible]故此義廣如起信疏乘者
此論即是并藏中阿毗達磨顯示并理行果義生勝解故言歸乘者
說一乘如法花云唯有一乘无二三故或說二乘如楞伽論說上乘下乘有差別
故或說三乘如法花為求聲聞者說應四諦等法故或說四乘如勝鬘經
更加无聞非法眾生人天善根而成五故或說五乘如大般若更加三乘住不
定者聞此法已發大心故然此五乘義有開合故諸經論所說有異此且
起信疏述今此論者即是[illegible]一乘[illegible]攝二乘等中上乘所攝所說立法及二无
我非是二乘世間法故言歸時者古立教時多少不定為從[illegible]時乃至五
時今依无正據恐繁不敘今依教量立教三時如深密經正說意云初第一
時為小根者唯約有義說四諦教破人我執即四阿含等說有隱密
未了義於第二時為大乘者多說空義說无相教破法我執即般
若等說空顯有未了義後第三時普為[illegible]乘顯說三性中道之教令
悟真實即深密等具顯有空名真了義然三時對不定依大由小趣漸
次而說若頓悟機則不爾故非約年月定判先後但以義類相從而
說花嚴初說非初時故更有別義起信疏明今此論者依第三時了
義大乘第三時攝所引經論諸法无我有空雙顯不偏說言歸宗者
若依諸經有二十分謂如舊說十二部經部謂部分經即是教[illegible]部分
改異此名十二分名而作頌曰
契經應諷頌　受記自說緣　譬喻本事生　廣希法論義
廣釋名義如餘處明既許三藏俱得教名然即此論義多稱者依論
說即有十分即瑜伽論十支義也此中[illegible]者[illegible]其義故此既是論故歸十支
略一陳名數支即此論是二粗釋體義支即五蘊論三廣明名義即
雜集論四總包眾義支即顯揚論五莊嚴體義支即莊嚴論六
綰稱大義支稱大乘論七離僻彰中支即中邊論八攝散歸觀支分別
瑜伽論九摧破邪山支廿唯識論十高建法幢支成唯識論總有五分
一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略釋決擇十七地中深隱要義三攝
釋分略釋解釋諸經儀則四攝異門分略釋經中所有諸法名義差別五
攝事分略攝三藏眾要事義今此即是本地分攝依此分中錄名數故[illegible]
所歸竟解所立者於中有二初釋所立題目後釋所立文義解題有二一
初正釋題目後顯所依正釋有二初離後合離釋有四一釋大乘二顯

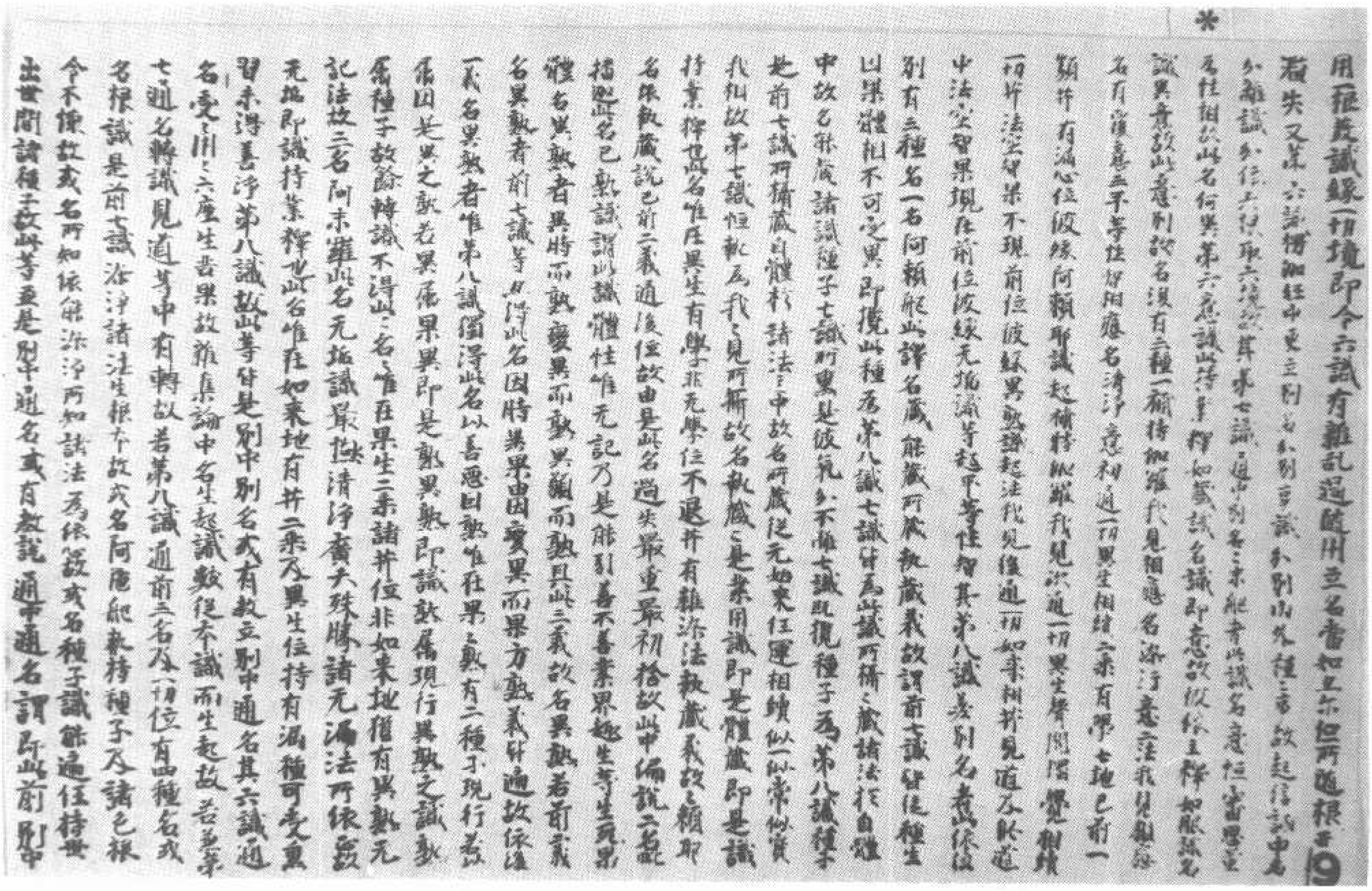
14



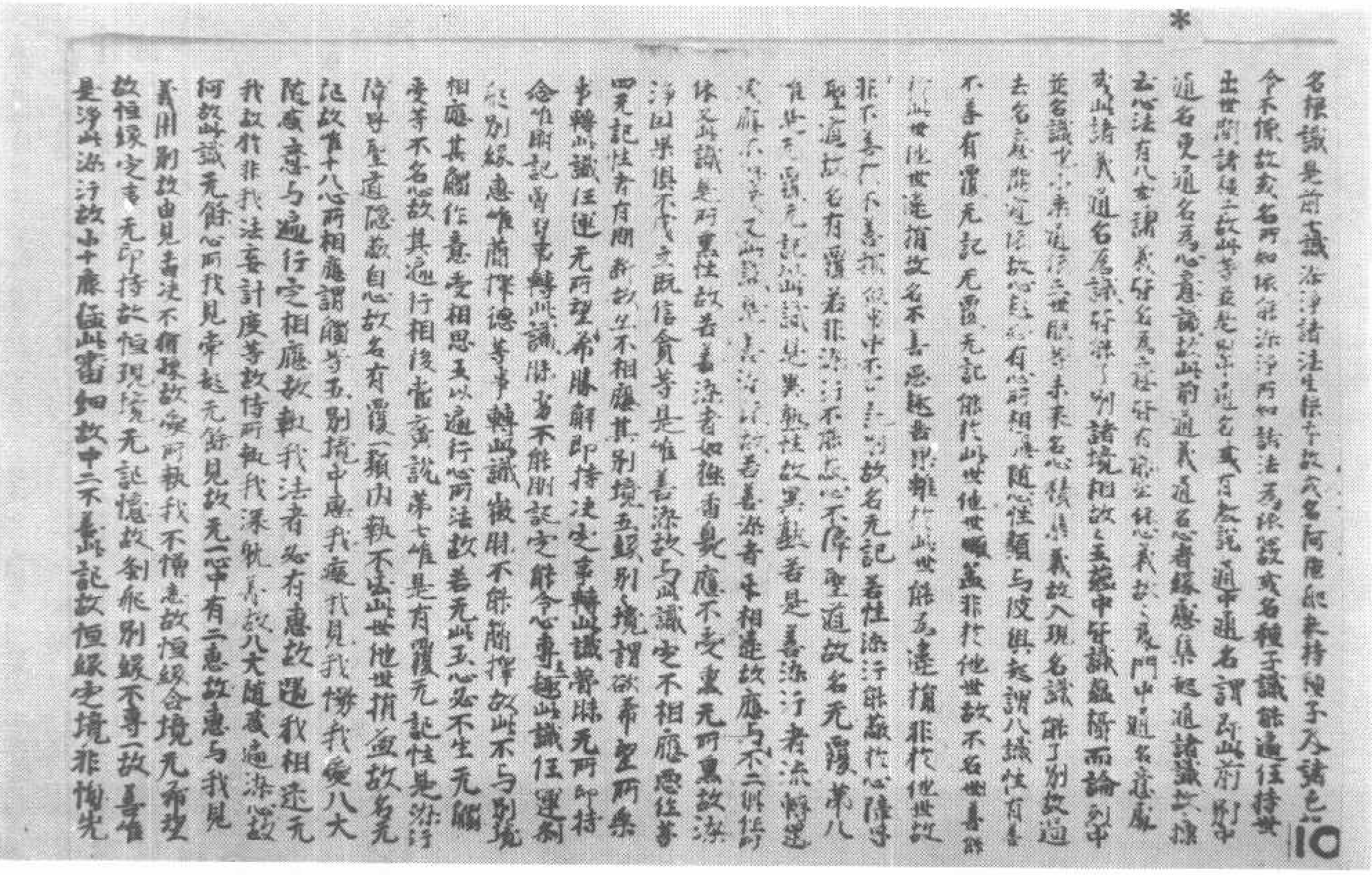




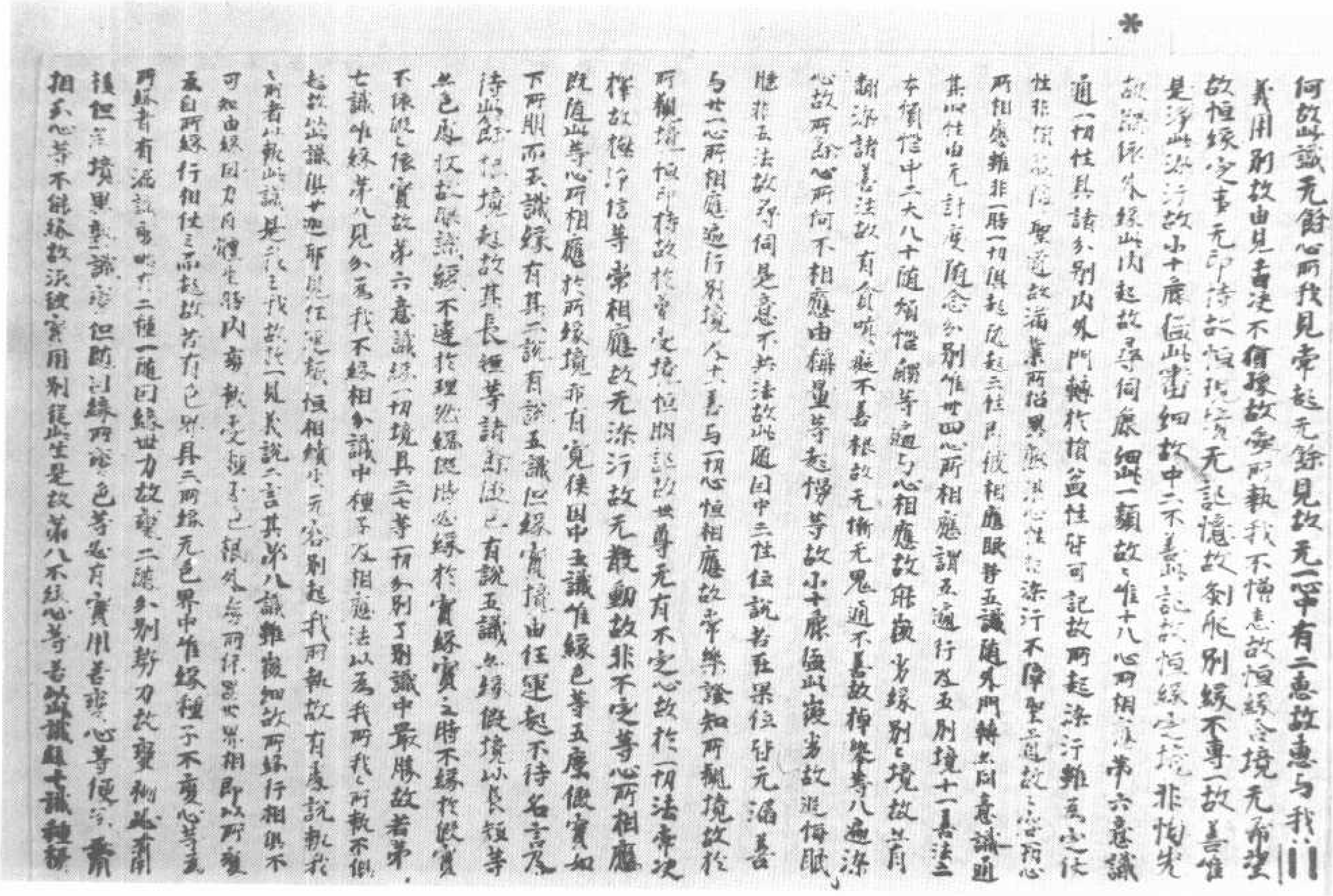




用種差識緣一切境即令六識有雜亂過故用立名當如上示但所通根
有失又第六識[illegible]經中更立別名不別立識[illegible]故起信論中名
分別識[illegible]第七識[illegible]此識名意恒審思量
名住相似此名何異第六意識[illegible]持業釋如藏識名識即意故依主釋如眼識[illegible]
識異意故此意別故名須有三種一補特伽羅我見相應名染汙意二法我見相應
名有漏意三平等性智相應名清淨意初通一切異生相續二乘有學七地已前一
類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續
一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及修道
中法空智果現在前位彼緣無垢識等起平等性智其第八識義別名義依從
別有三種名一名阿賴耶此譯名藏能藏所藏執藏義故謂前七識皆從種生
以果體相不可分異即攬此種為第八識七識皆為此識所藏諸法於自體
中故名能藏諸識種子七識所熏是彼氣分不離七識既攬種子為第八識種子
是前七識所攝藏自體於諸法中故名所藏從無始來任運相續似一似常似實
我相故第七識恒執為我我見所斷故名執藏是業用識即是體藏即是識
持業釋此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故賴耶
名俱執藏說已前二義通後位故由是此名過失最重最初捨故此中偏說二義
攝此名已熟識謂此識體性唯無記乃是能引善不善業果趣生等生死果
體名異熟者異時而熟變異而熟異類而熟具此三義故名異熟若前義
名異熟者前七識等亦得此名因時異果由因變異而果方熟義皆通故依這
一義名異熟者唯第八識獨得此名以善惡因熟唯在果果熟有二種子現行異
屬因是異之熟名異屬果異即是熟即識熟屬現行異熟之識熟
屬種子故餘轉識不得此名此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有異熟無
記法故三名阿末羅此名無垢識最極清淨眾大殊勝諸無漏法所依故
無垢即識持業釋也此名唯在如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏
習未得善淨第八識故此等皆是別中別名或有教立別中通名其六識通
名受用六塵生苦果故雜集論中名生起識數從本識而生起故若第
七通名轉識見道等中有轉故若第八識通前三名及一切位有四種名或
名根識是前七識染淨諸法生根本故或名阿陀那執持種子及諸色根
令不壞故或名所知依能染淨所知諸法為依止故或名種子識能遍任持世
出世間諸種子故此等並是別中通名或有教說通中通名謂即此前別中



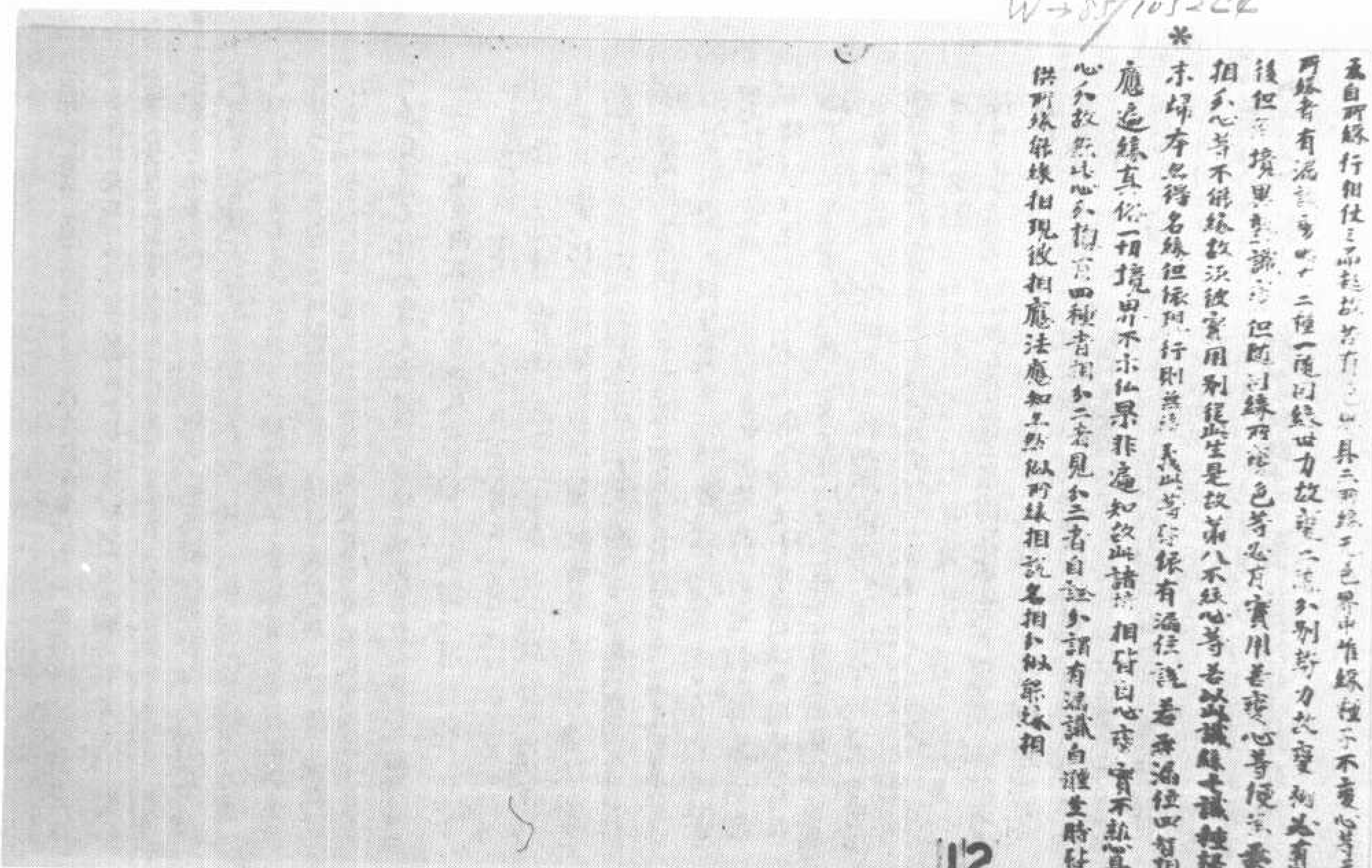
名根識是前七識染淨諸法生根本故或名阿陀那執持種子及諸色根
令不壞故或名所知依能染淨所知諸法為依止故或名種子識能遍任持世
出世間諸種子故此等並是別中通名或有教說通中通名謂即此前別中
通名更通名為心意識故此前通義通名心者緣慮集起通諸識故識
心法有八[illegible]諸義皆名為[illegible]心義故[illegible]義門中難名並應
或此諸義通名為識了別諸境相故[illegible]皆識偏而論別中
並名識[illegible]未來名心後[illegible]入現名識能了別故通
去名意能生後心故心所相應隨心性類與彼俱起謂八識性有善
不善有覆無記無覆無記能於此世他世順益非於他世故不名善
能於此世他世違損故名不善[illegible]雖於此世能為違損非於他世故
非不善[illegible]故名無記若性染汙能蔽於心障
聖道故名有覆若非染汙不蔽於心不障聖道故名無覆第八
[illegible]此識是異熟性故異熟若是善染汙者流轉還
滅應不得成又此識是所熏性故若善染者如極香臭應不受熏無所熏故染
淨因果俱不成立既信貪等是唯善染故與此識定不相應恐任事
四無記性有有閒[illegible]不相應其別境五謂欲希望所樂
事轉此識任運無所希望勝解印持決定事轉此識瞢昧無所印持
念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專注一境此識任運剎
那別緣慧唯簡擇德等事轉此識微昧不能簡擇故此不與別境
相應其觸作意受想思五以遍行心所法故若無此五心必不生無偏
受等不名心故其遍行相後當廣說第七唯是有覆無記性是染汙
障聖道隱蔽自心故名有覆一類內執不染此世他世損益故名無
記故唯十八心所相應謂觸等五別境中慧我癡我見我慢我愛八大
隨惑意與遍行定相應故執我法者必有慧故還我相迷無
我故於非我法妄計度等故恃所執我深[illegible]故八大隨惑遍染心故
何故此識無餘心所我見常起無餘見故無一心中有二慧故恚與我見
義用別故由見審決不猶豫故愛所執我不憎恚故恒緣定境無希望
故恒緣定事無印持故恒現境無記憶故剎那別緣不專一故善唯
是淨此染汙故小十隨惑此當細故中二不善此記故恒緣定境非悔先


*

何故此識无餘心所我見常起无餘見故无一時有二慧故慧与我
見義用別故由見審決不須擇故愛所執我不憎恚故恒緣合境无希望
故恒緣定事无印持故恒於現境无記憶故剎那別緣不專一故善唯
是淨此染汚故小十麁猛此識細故中二不善此无記故恒緣現境非悔先
故眠依外緣此內起故尋伺麁細此一類故ゝ唯十八心所相應第六意識
通一切性具諸分別內外門轉於損益性皆可記故所起染汚雖甚必依
性非障聖道故滿業所招異熟無記心性於染汚不障聖道故ゝ亦通前心
所相應雖非一時一切俱起隨起三性皆彼相應眼等五識隨外門轉然同意識通
其心性由无計度隨念分別唯卅四心所相應謂五遍行及五別境十一善法三
本煩惱中二大八十隨煩惱等遍与心相應故非欲等緣別ゝ境故無有
翻染諸善法故有貪瞋癡不善根故无慚无愧通不善故掉舉等八遍染
心故所餘心所何不相應由辯量等起悔等故小十麁猛此意識故疑悔眠
體非五法故尋伺是意不共法故此隨因中三性位說若在果位皆无漏善
与廿一心所相應遍行別境人十一善与一切心恒相應故常樂證知所觀境故於
所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊无有不定心故於一切法常決
擇故極淨信等常相應故无染汚故无散動故非不定等心所相應
既隨此等心所相應於所緣境亦有寬狹因中五識唯緣色等五塵假實如
下所明而五識緣有其二說有說五識但緣實境由任運起不待名言及
待此餘境起故其長短等諸餘之亦有說五識亦緣假境以長短等
无色處故故緣假緣不違於理然緣假時必緣於實緣實之時不緣於假實
不依假ゝ依實故第六意識緣一切境具三七等所分別了別識中最勝故者第
七識唯緣第八見分為我不緣相分識中種子及相應法以為我ゝ所執不假
起故然此識俱廿隨耶見任運起恒相續故亦容別起我所執故有義說執我
ゝ所者此識是我之我所故一見其說二言其第八識雖微細故所緣行相俱不
可知由緣因其所體持內身執受種子己根及器所行界世界相即以所變
爲自所緣行相任運而起故若有色界具三所緣无色界中唯緣種子不變心等爲
所緣者有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變初必有
後但爲境異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便无實用
相分心等不能緣故須彼實用別從此生是故第八不緣心等若此識緣七識種子

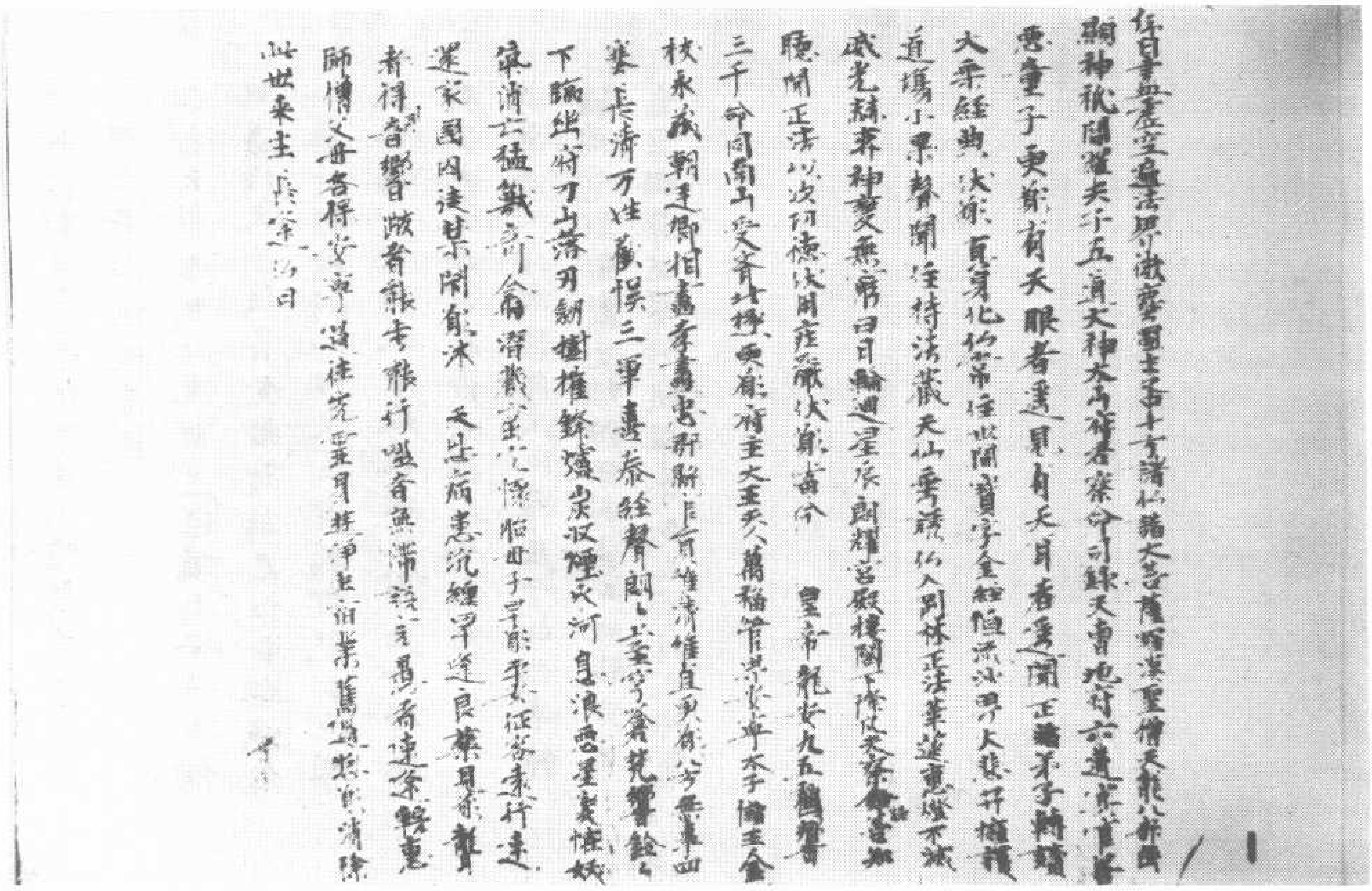
11

W→85/1052CK


*

爲自所緣行相任運而起故若有色界具三所緣无色界中唯緣種子不變心等爲
所緣者有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變初必有
後但爲境異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便无實用
相分心等不能緣故須彼實用別從此生是故第八不緣心等若此識緣七識種子
末歸本名得名緣但緣現行則無此義此等俱緣有漏位說若无漏位四智相
應遍緣真俗一切境界不求佛果非遍知故此諸識相皆自心實不離心是
心分故然此心分約有四種者謂分二者見分三者自證分謂有漏識自體生時皆
似所緣能緣相現彼相應法應知亦然似所緣相說名相分似能緣相

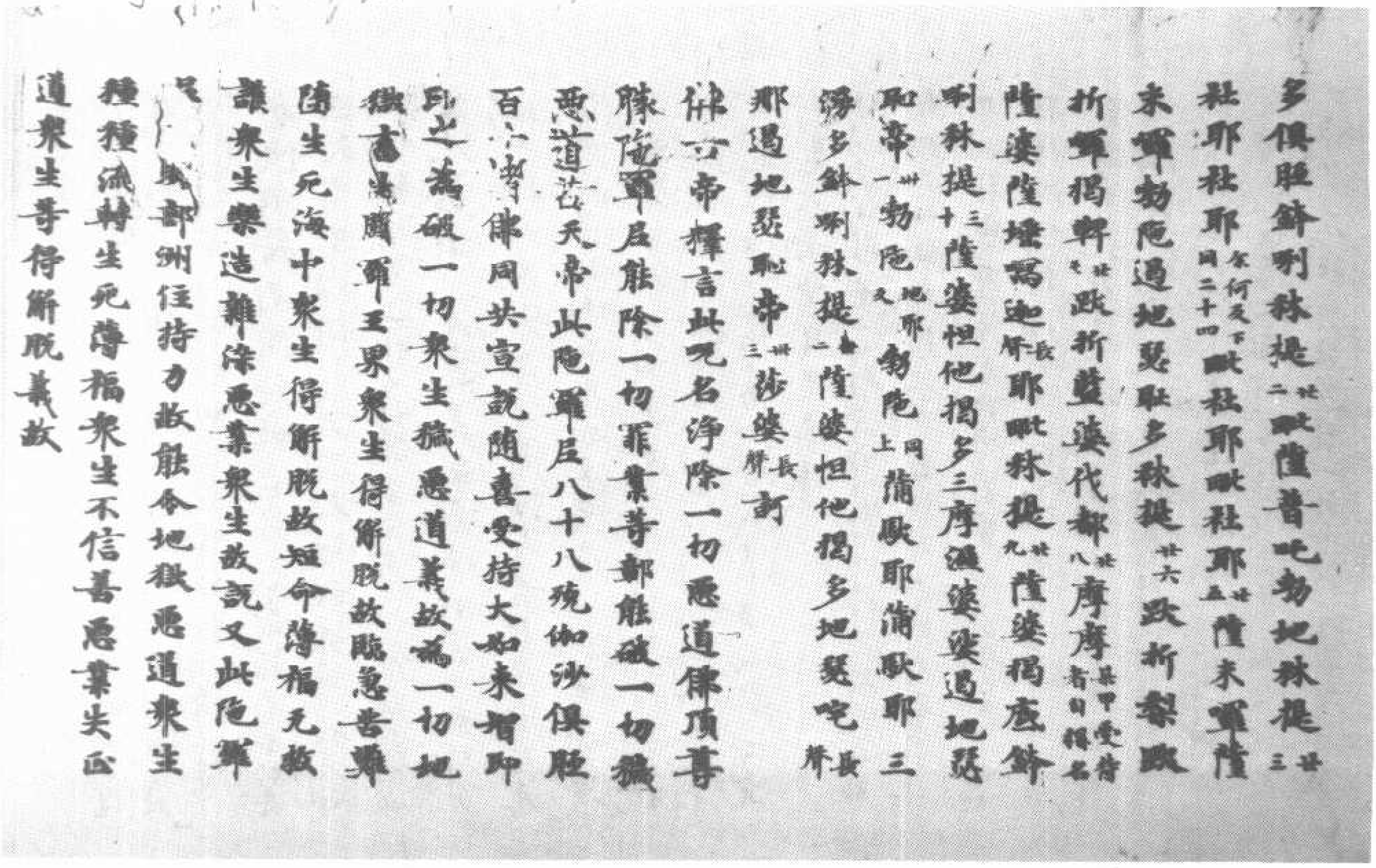
12



斯一九二四號　願文▲

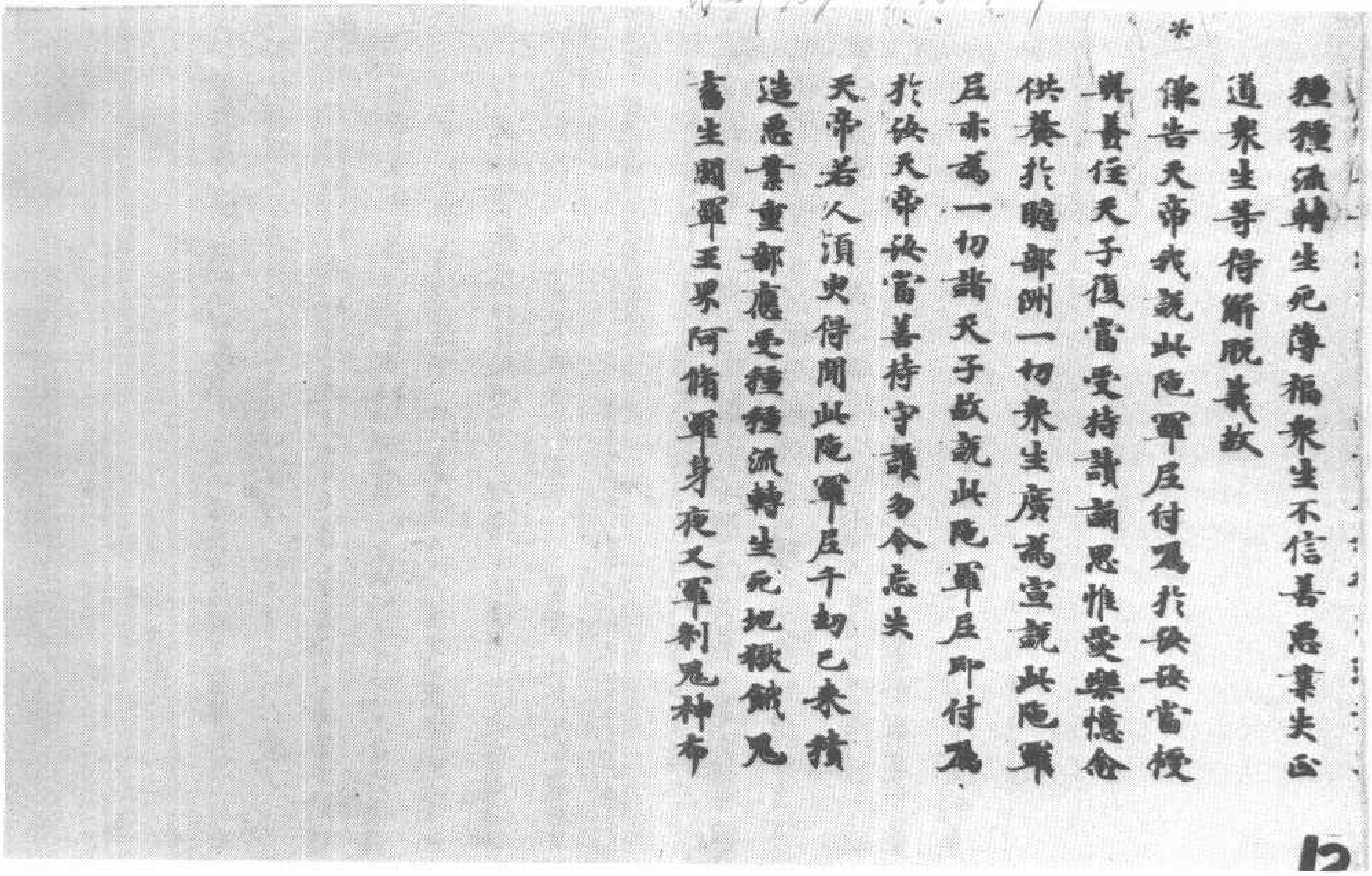
斯一九二五號　佛頂尊勝陀羅尼經▼

S→T967　19/350



多俱胝鉢唎秫提（二廿）䟦薩普吒勃地秫提（三廿）
社耶社耶（令何反下同二十四）䟦社耶社耶（五廿）薩末囉
末囉勃陁遏地瑟耻多秫提（廿六）䟦折嚟䟦
折囉揭鞞（七廿）䟦折藍婆代都（八廿）麽麽（某甲受持者自稱名）
薩婆薩埵寫迦（長聲）耶䟦秫提（九廿）薩婆揭底鉢
唎秫提（十三）薩婆怛他揭多三摩濕婆娑遏地瑟
耻帝（一卅）勃陁（地耶反）勃陁（上 二卅）蒲䟦耶蒲䟦耶（三
漫多鉢唎秫提（二卌）薩婆怛他揭多地瑟吒（長聲）
那遏地瑟耻帝（三卅）莎婆（長聲）訶
佛告帝釋言此咒名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切穢
惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道苦故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦難
隨生死海中衆生得解脫故短命薄福无救
護衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故

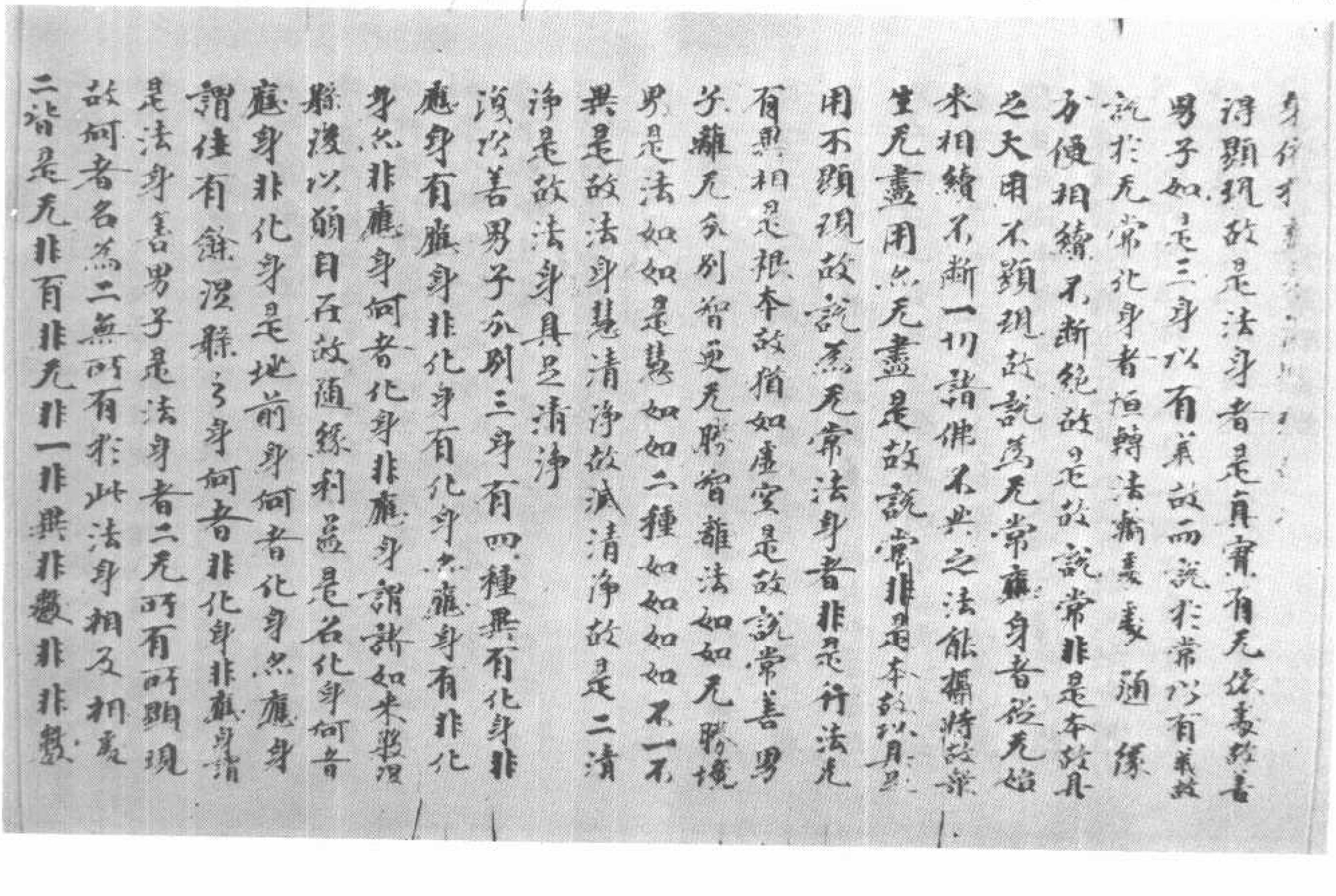
W~T967 19/351A.19



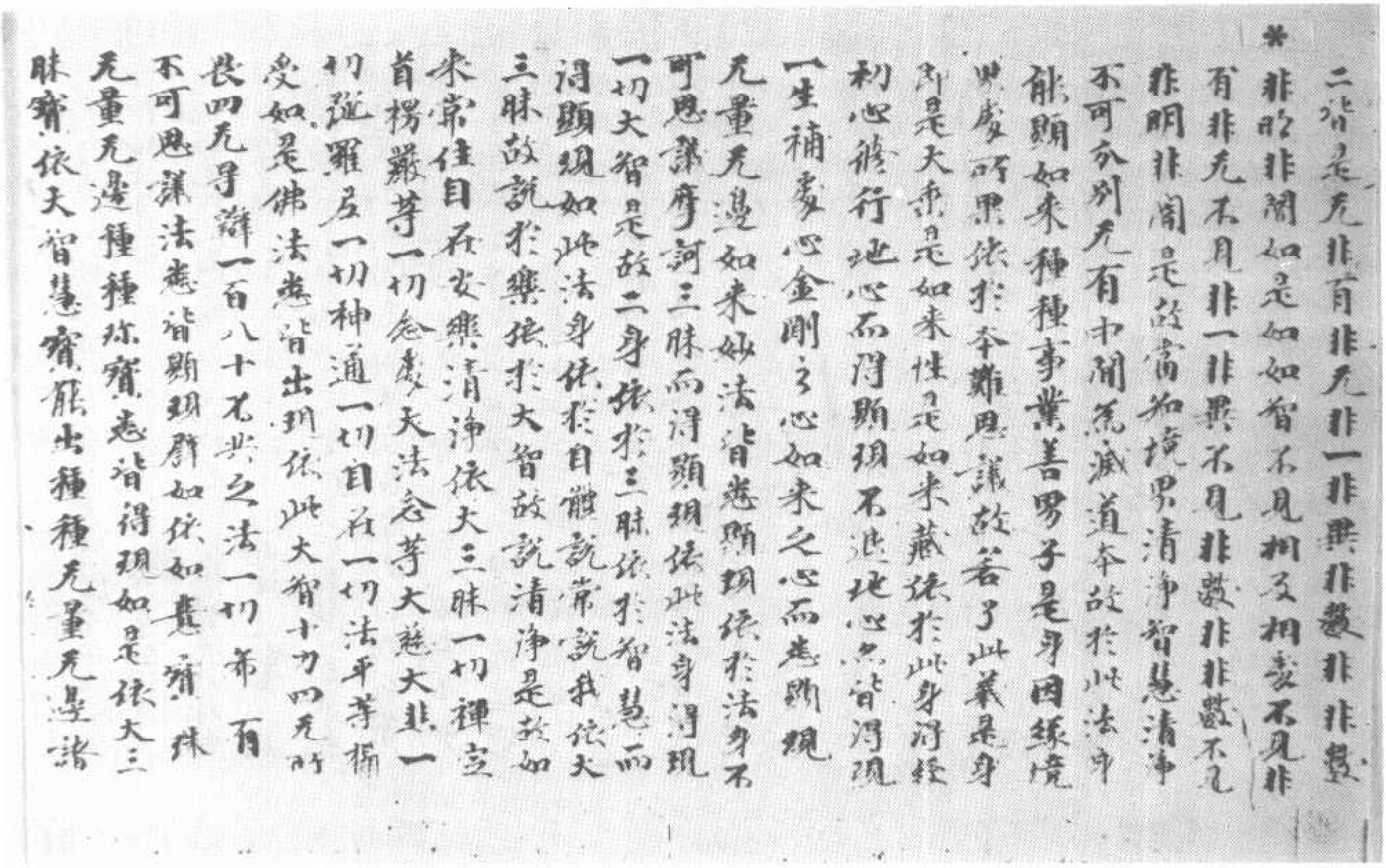
種種流轉生死薄福衆生不信善悪業失正
道衆生等得斷脫義故
佛告天帝我説此陀羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣爲宣説此陀羅
尼亦爲一切諸天子故説此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積
造悪業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布

▼斯一九二六號　金光明最勝王經卷第二

S→T665 16/409B2



得顯現故是法身者是眞實有无依處故善
男子如是三身以有義故而説於常（以有義故）
説於无常化身者恒轉法輪處處隨緣
方便相續不斷絶故是故説常非是本故具
足大用不顯現故説爲无常應身者從无始
來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆
生无盡用亦无盡是故説常非是本故以具足
用不顯現故説爲无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虚空是故説常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如二種如如如如不一不
異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清
淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般涅
槃後以願自在故隨緣利益是名化身何者
應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現
故何者名爲二無所有於此法身相及相處
二皆是无非有非无非一非異非數非非數



二皆是无非有非无非一非異非數非非數

* 非明非闇如是如智不見相及相處不見非

有非无不見非一非異不見非數非非數不見

非明非闇是故當知境界清淨智慧清淨

不可分別无有中間爲滅道本故於此法中

能顯如來種種事業善男子是身因緣境

界處所果依於本難思議故若了此義是身

即是大乘即是如來性即是如來藏依於此身得發

初心修行地心而得顯現不退地心亦皆得現

一生補處心金剛之心如來之心而悉顯現

无量无邊如來妙法皆悉顯現依於法身不

可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現

一切大智是故二身依於三昧依於智慧而

得顯現如此法身依於自體說常說我依大

三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如

來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定

首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一

切陁羅尼一切神通一切自在一切法平等攝

受如是佛法悉皆出現依此大智十力四无所

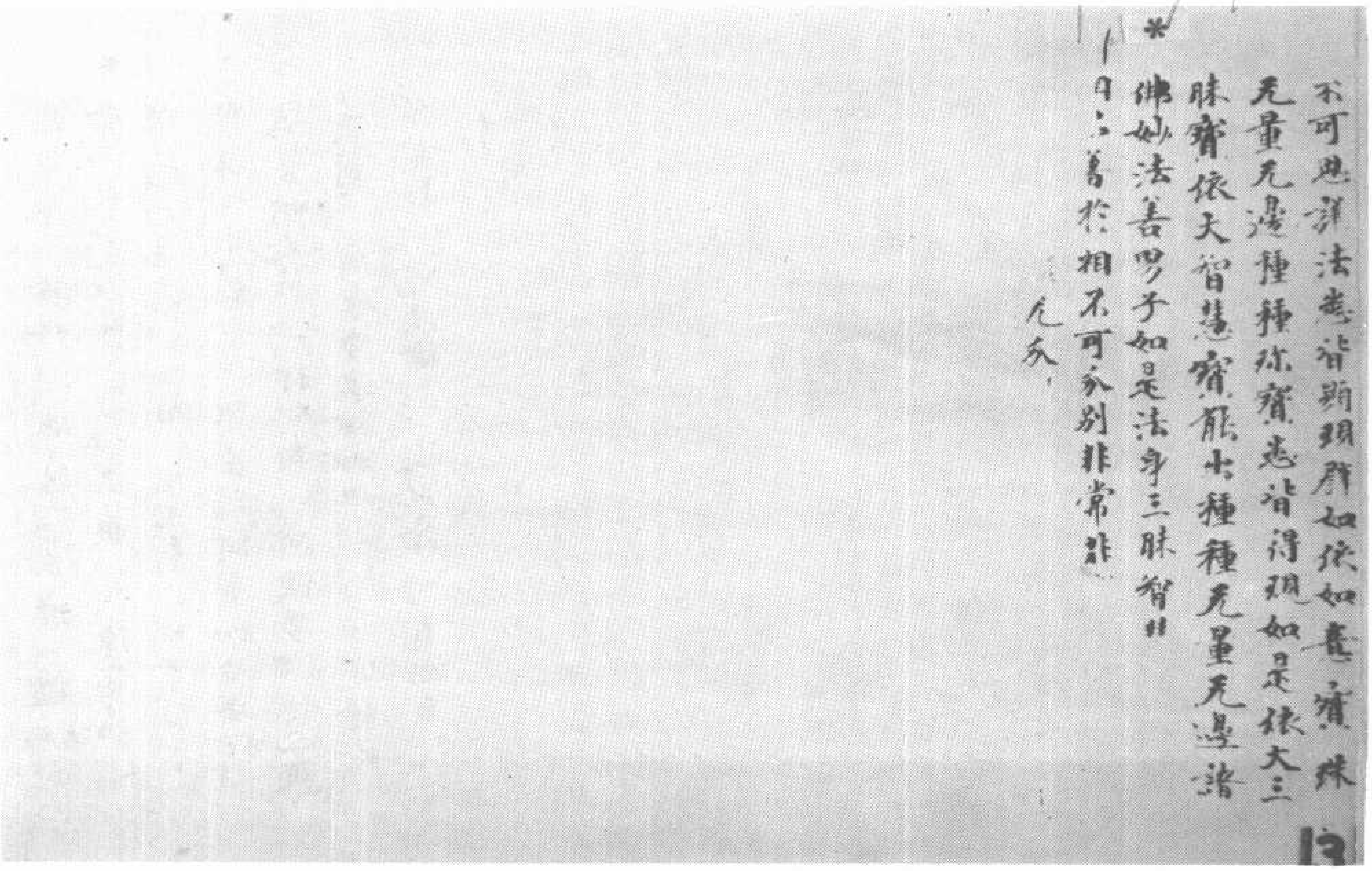
畏四无导辯一百八十不共之法一切希有

不可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠

无量无邊種種珎寶悉皆得現如是依大三

昧寶依大智慧寶能出種種无量无邊諸

W-1665 16/409c24



不可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠

无量无邊種種珎寶悉皆得現如是依大三

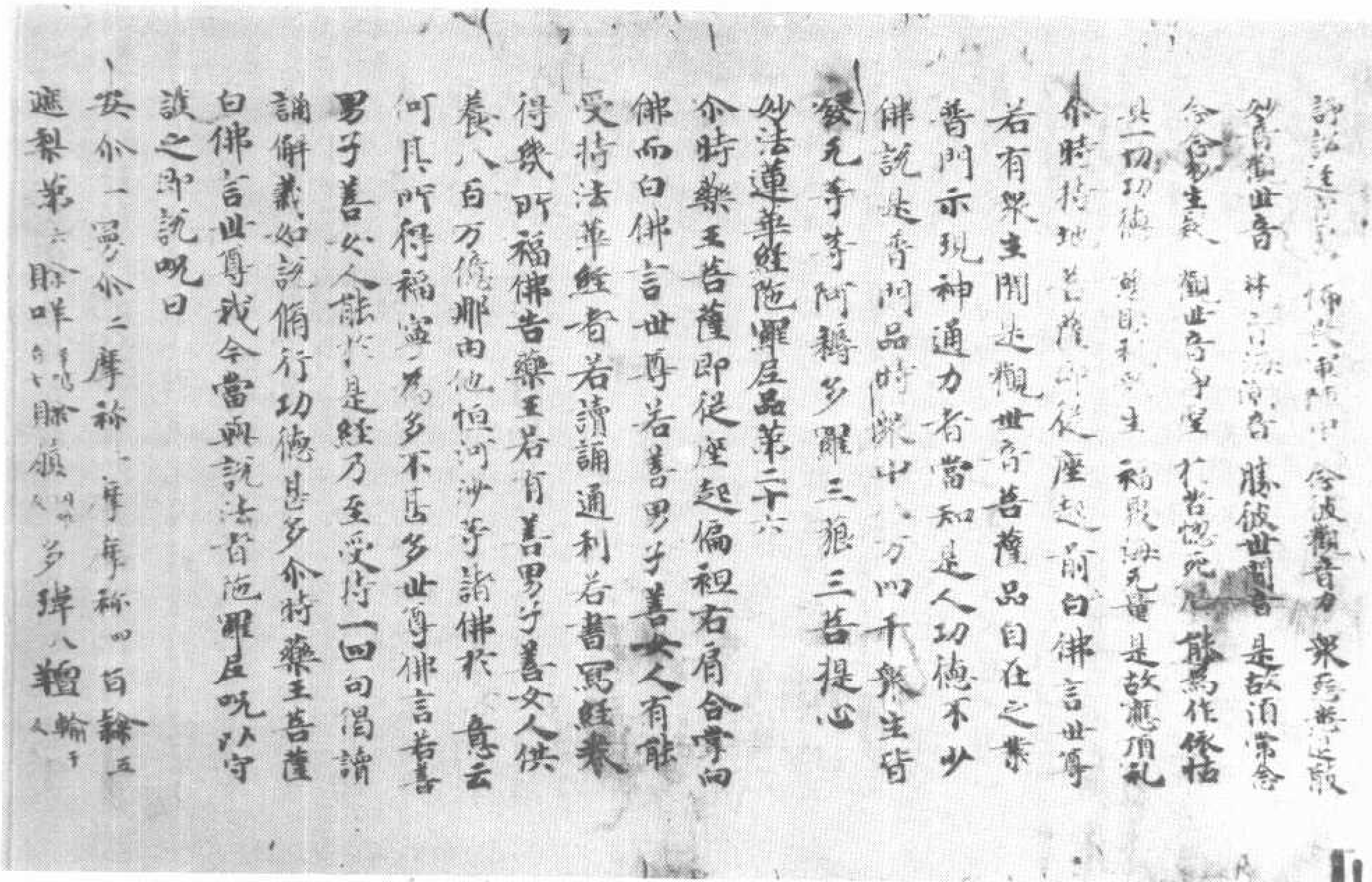
昧寶依大智慧寶能出種種无量无邊諸

* 佛妙法善男子如是法身三昧智

[illegible]著於相不可分別非常非

无分

13

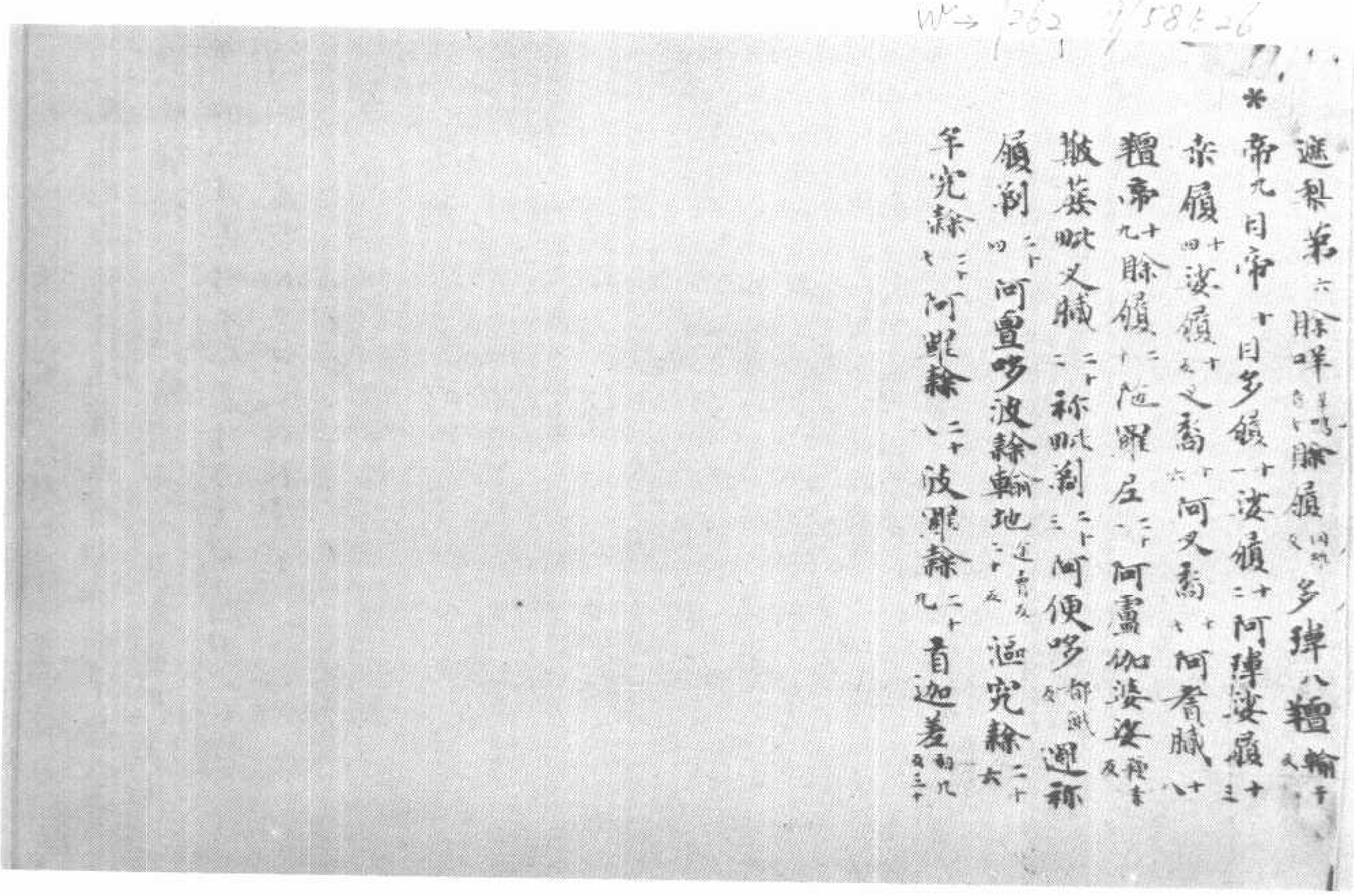


諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少
佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆
發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陁羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能
受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷
得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供
養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云
何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善
男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以守
護之即說呪曰
安尒一　曼尒二　摩祢三　摩摩祢四　旨隸五
遮梨第六　賒咩（羊鳴音）七　賒履（罔紙反）多瑋八　羶（輸千反）

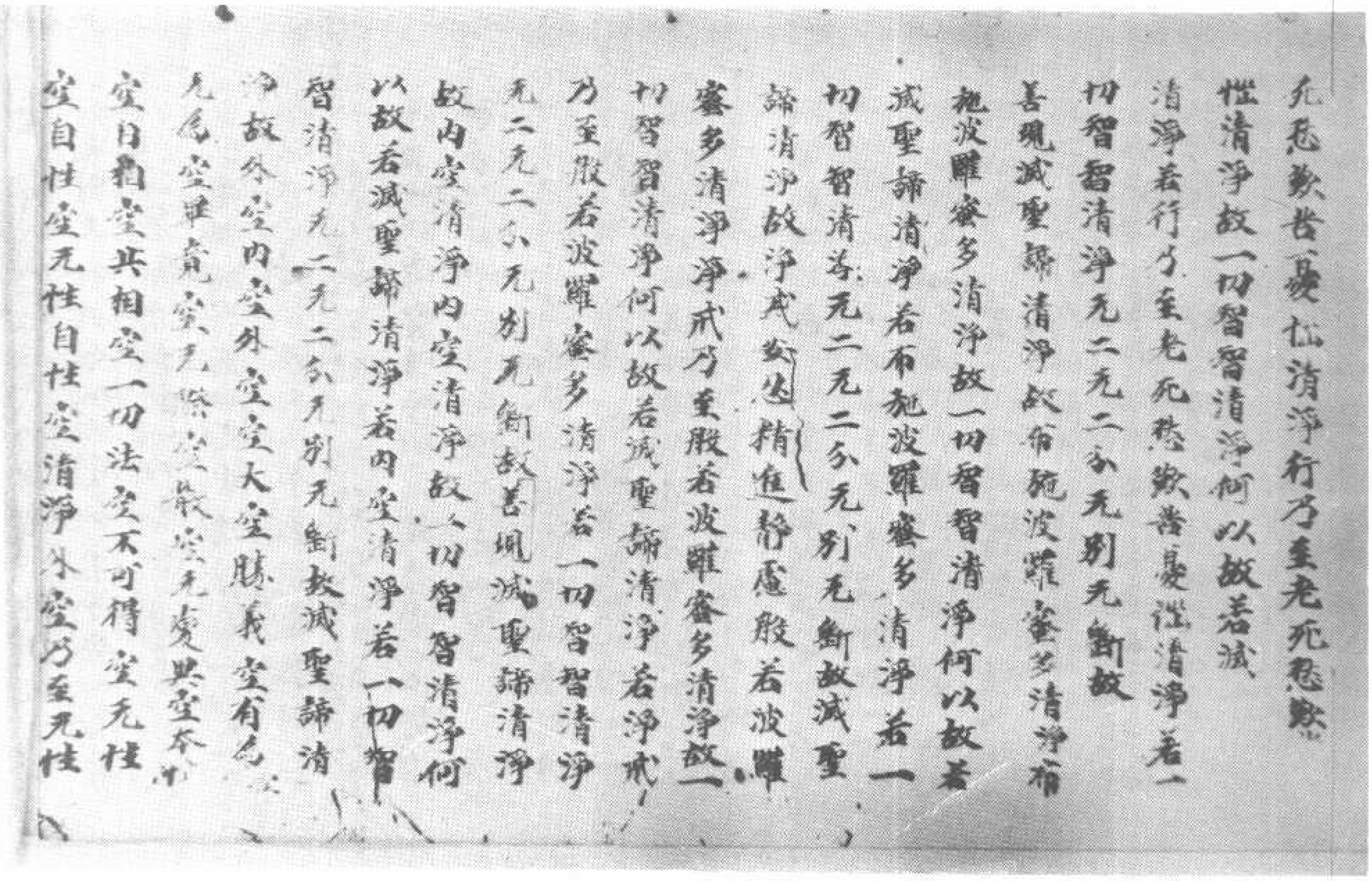
S→T262　9/58A24

斯一九二七號　妙法蓮華經卷第七

W→T262　9/58b26



遮梨第六　賒咩（羊鳴音）七　賒履（罔紙反）多瑋八　羶（輸千反）
帝九　目帝十　目多履十一　娑履十二　阿瑋娑履十三
桑履十四　娑履十五　叉裔十六　阿叉裔十七　阿耆膩十八
羶帝十九　賒履二十　陁羅尼二十一　阿盧伽婆娑（蘇奈反）
簸蔗毗叉膩二十二　祢毗剃二十三　阿便哆（都餓反）邏祢
履剃二十四　阿亶哆波隸輸地（途賣反）二十五　漚究隸二十六
牟究隸二十七　阿羅隸二十八　波羅隸二十九　首迦差（初几反）三十

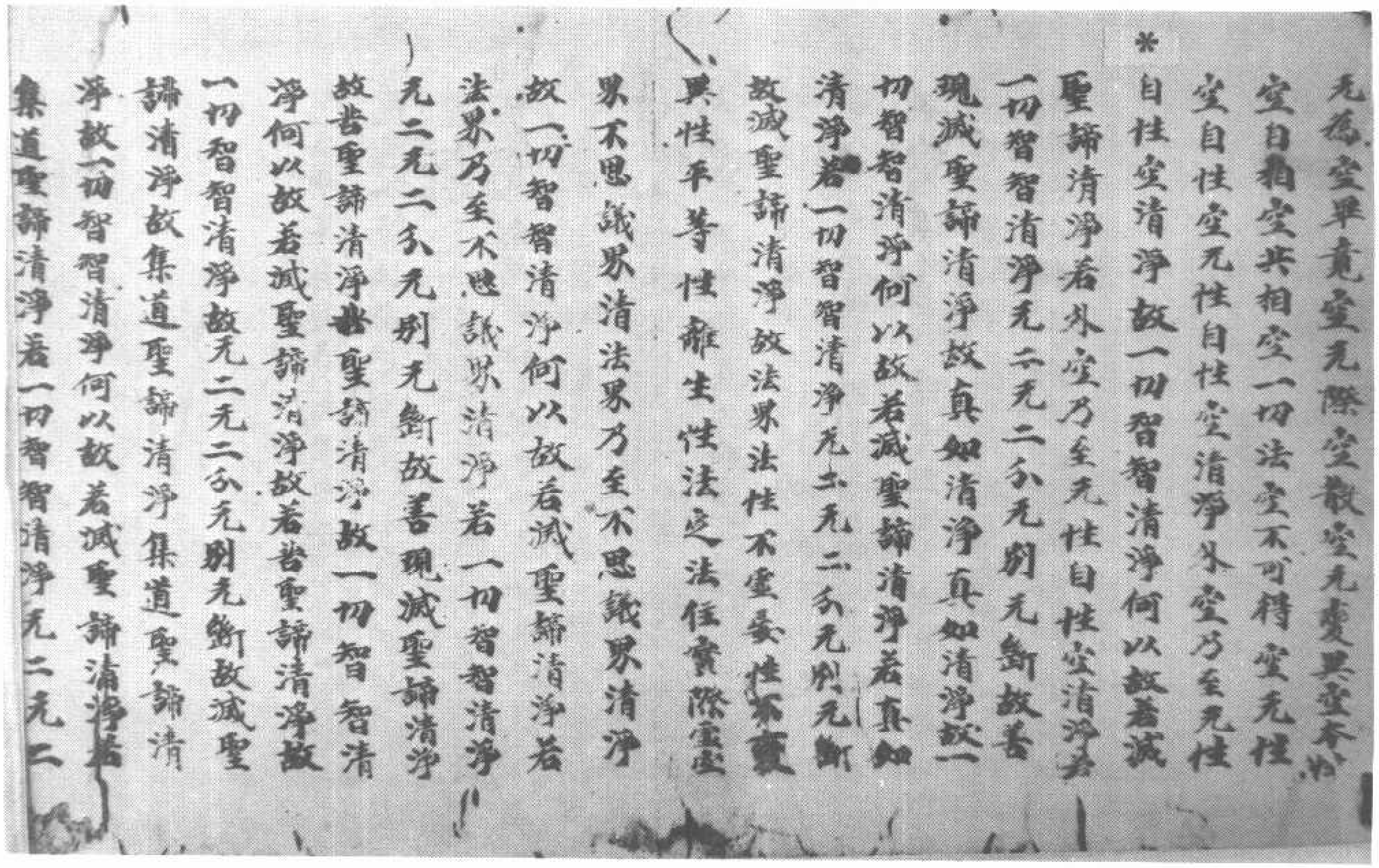


死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
惱清淨故一切智智清淨何以故若滅
清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現滅聖諦清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
滅聖諦清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨若无二无二分无別无斷故滅聖
諦清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現滅聖諦清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若內空清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故滅聖諦清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性

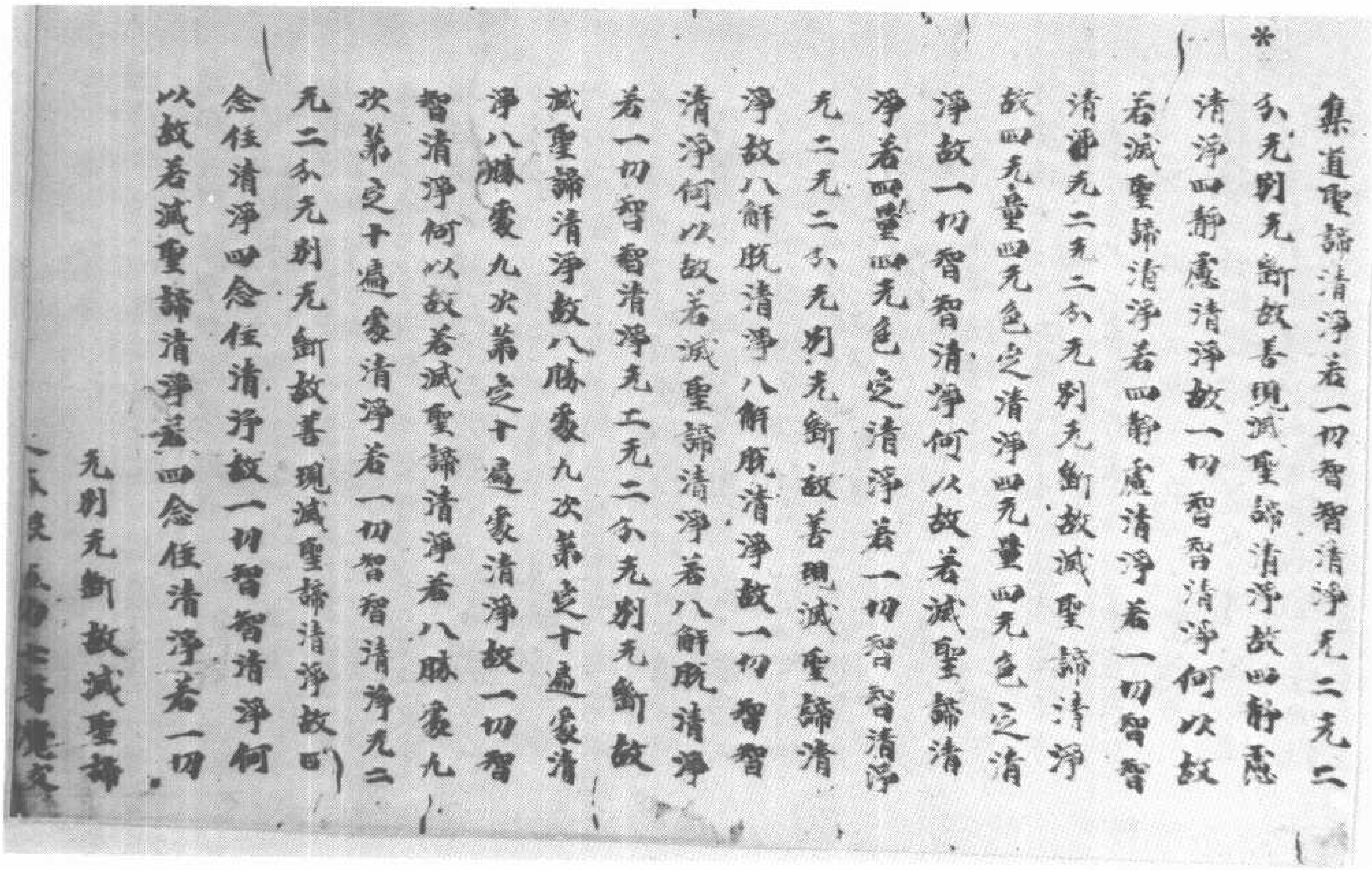
斯一九二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十四

S → T220　6/123A23~25
W →　6/123C22~24

1



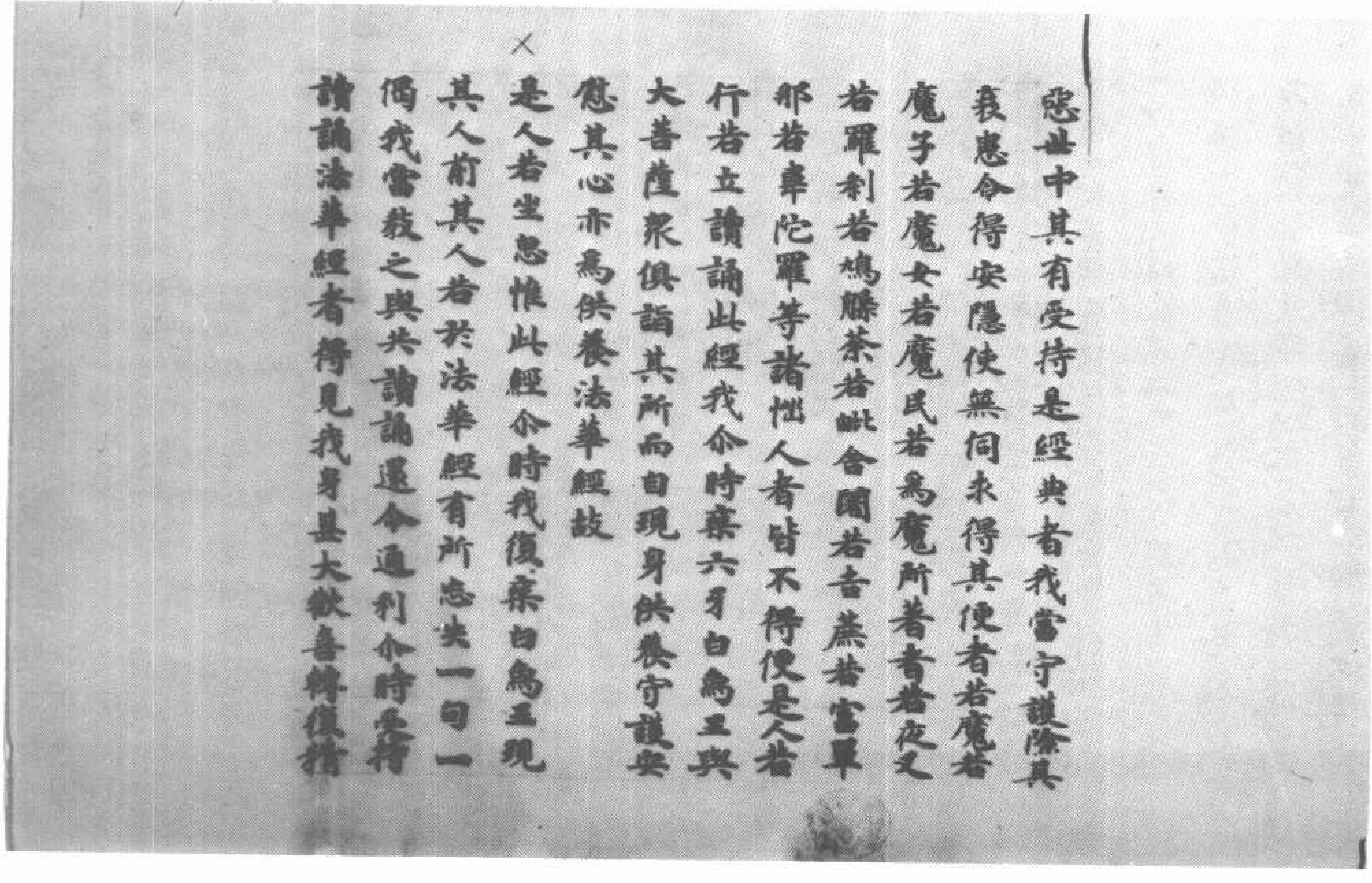
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
* 自性空清淨故一切智智清淨何以故若滅
聖諦清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現滅聖諦清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若真如
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故滅聖諦清淨故法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現滅聖諦清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若滅聖諦清淨故若苦聖諦清淨故
一切智智清淨故无二无二分无別无斷故滅聖
諦清淨故集道聖諦清淨集道聖諦清
淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清淨若
集道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二



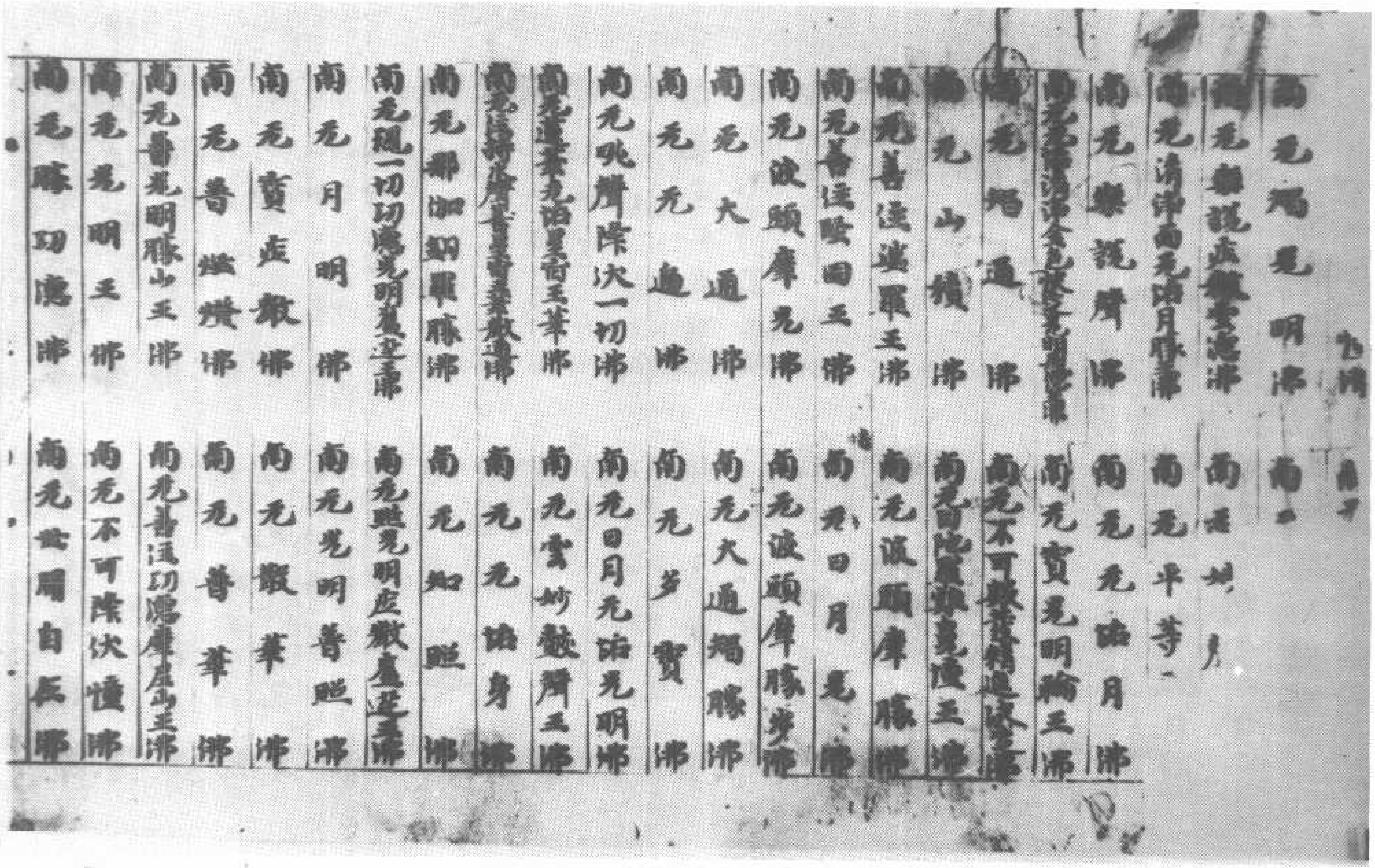
*
集道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現滅聖諦清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若滅聖諦清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故滅聖諦清淨
故四无量四无色定清淨四无量四无色定清
淨故一切智智清淨何以故若滅聖諦清
淨若四无量四无色定清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現滅聖諦清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若滅聖諦清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
滅聖諦清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若滅聖諦清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現滅聖諦清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若滅聖諦清淨若四念住清淨若一切
无別无斷故滅聖諦
[illegible]

S→T262 9/61A23
W→T262 9/61B6

▼斯一九二九號　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八



惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使無伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若爲魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單
那若韋陀羅等諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦爲供養法華經故
×
是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現
其人前其人若於法華經有所忘失一句一
偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持
讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精

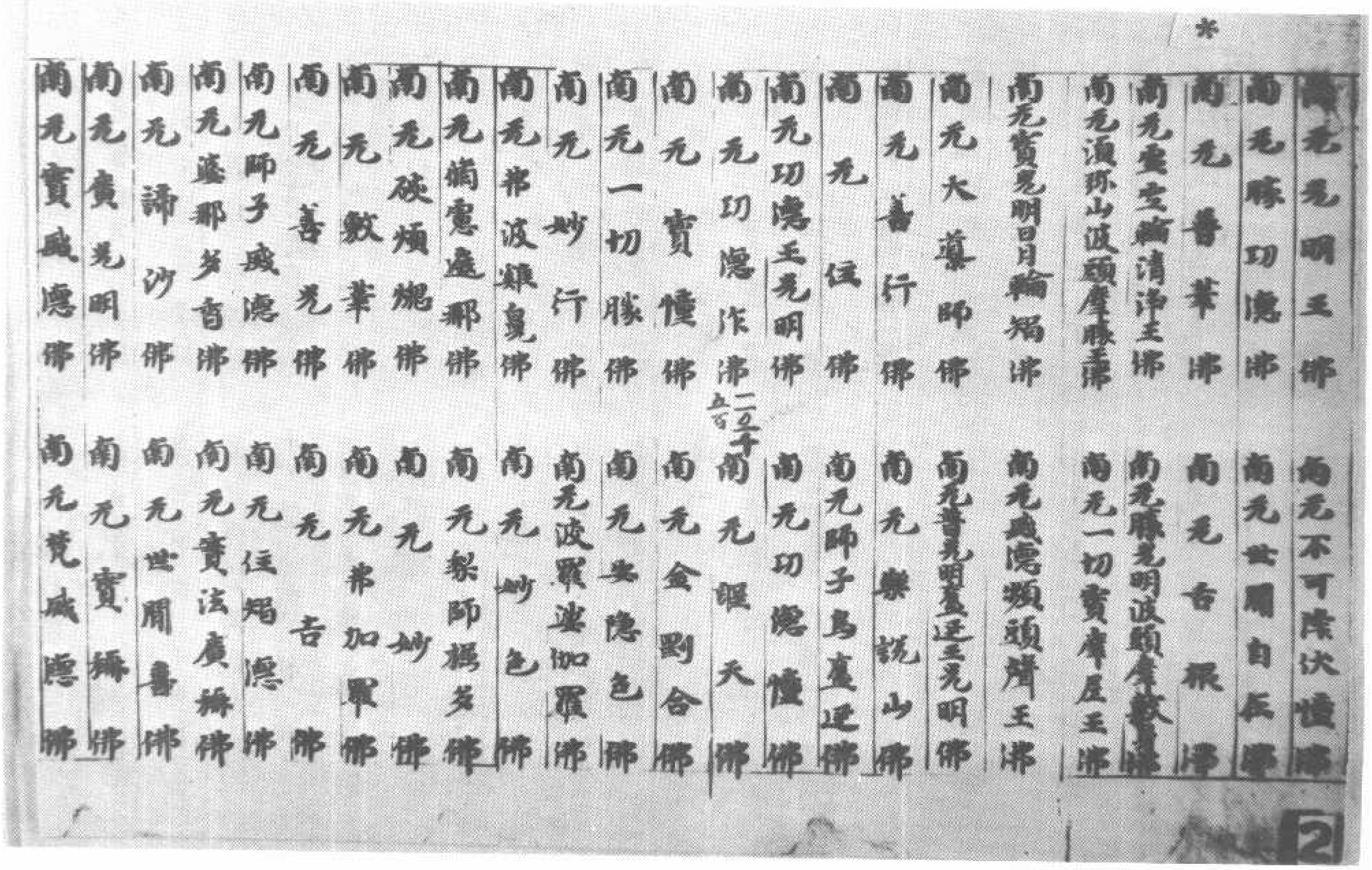


南无焰光明佛　南无
南无樂說庄嚴雲德佛　南无妙
南无清淨南无治月勝佛　南无平等
南无樂說聲佛　南无无治月佛
南无[illegible]清淨金光[illegible]佛　南无寶光明輪王佛
南无焰通佛　南无不可數菩薩精進[illegible]佛
南无山幢佛　南无智陀羅尊幢王佛
南无善住遠羅王佛　南无須彌摩勝佛
南无善住堅固王佛　南无日月光佛
南无波頭摩光佛　南无波頭摩勝步佛
南无大通佛　南无大通焰勝佛
南无无邊佛　南无多寶佛
南无吼聲降伏一切佛　南无日月光治光明佛
南无[illegible]光治星宿王華佛　南无雲妙鼓聲王佛
南无[illegible]摩[illegible]佛　南无无治身佛
南无那伽如羅勝佛　南无知照佛
南无觀一切功德光明虛空王佛　南无照光明庄嚴虛空王佛
南无月明佛　南无光明普照佛
南无寶庄嚴佛　南无嚴華佛
南无普燈讚佛　南无善華佛
南无普光明勝山王佛　南无普通功德摩尼山王佛
南无光明王佛　南无不可降伏幢佛
南无勝功德佛　南无世間自在佛

S→440 14/178C24~179A1

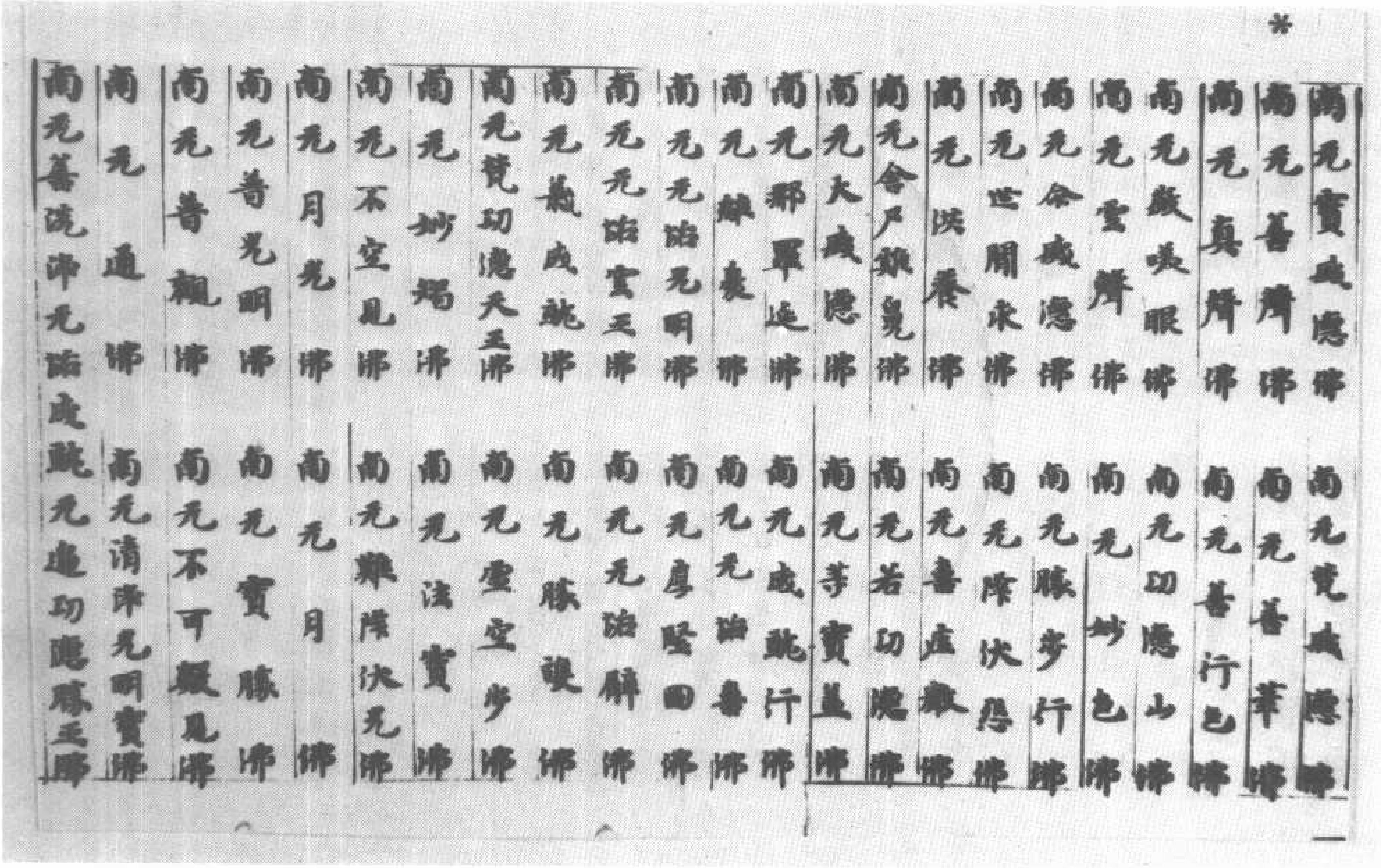
斯一九三〇號　佛說佛名經卷第十二

1



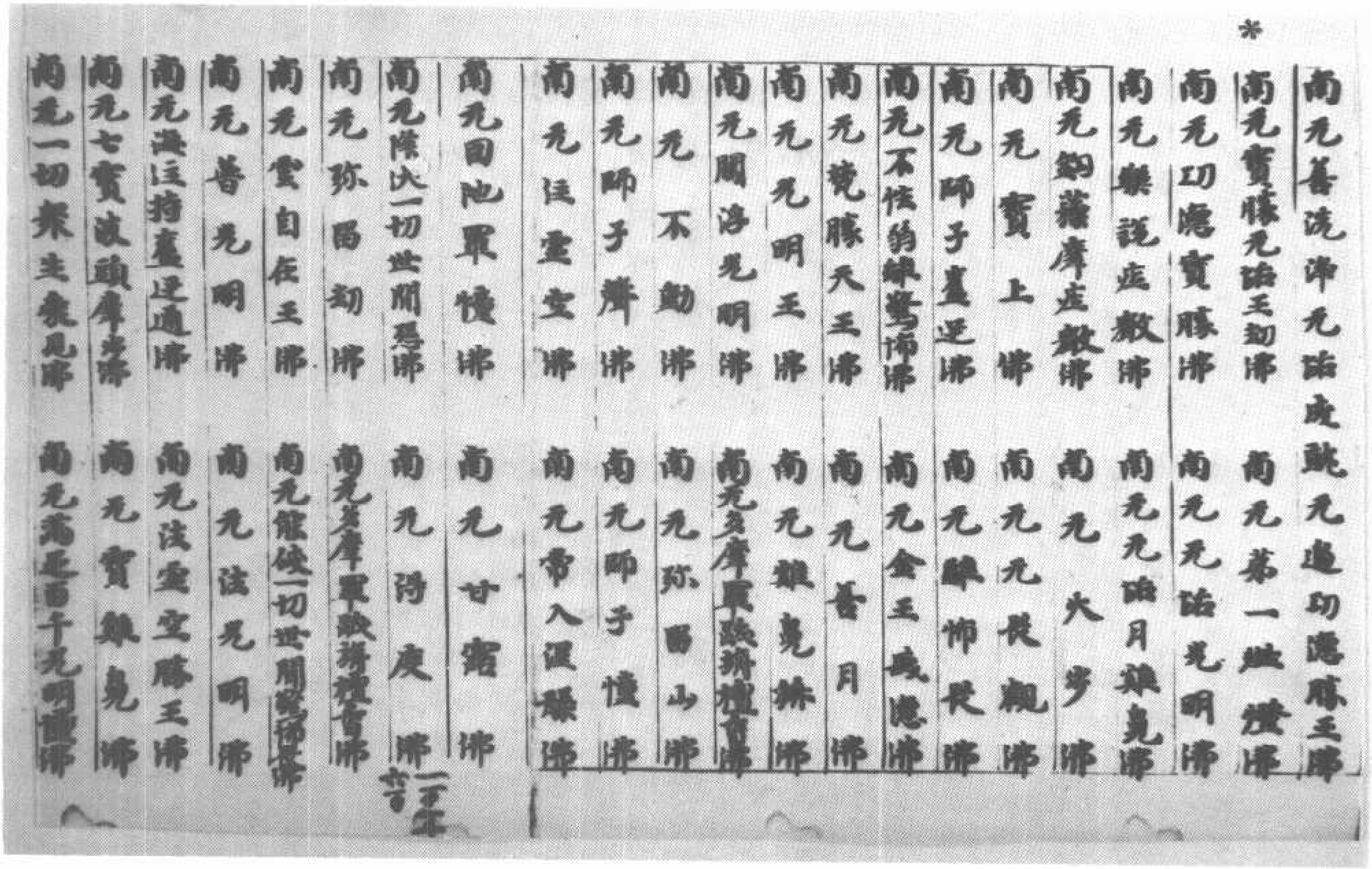
南无光明王佛　南无不可降伏幢佛
南无勝功德佛　南无世間自在佛
南无普華佛　南无舌根佛
南无寶支輪清淨王佛　南无勝光明波頭摩敷華佛
南无須彌山波頭摩勝王佛　南无一切寶摩尼王佛
南无寶光明日月輪焰佛　南无威德頻頭聲王佛
南无大尊師佛　南无普光明虛空王光明佛
南无善行佛　南无樂說山佛
南无住佛　南无師子鳥虛空佛
南无功德王光明佛　南无功德幢佛
南无功德作佛（二五千五百）南无暇天佛
南无寶幢佛　南无金剛合佛
南无一切勝佛　南无安隱色佛
南无妙行佛　南无波羅迦伽羅佛
南无常波離鼻佛　南无妙色佛
南无滿意盧那佛　南无梨師槃多佛
南无破煩惱佛　南无妙佛
南无數華佛　南无常加羅佛
南无善光佛　南无吉佛
南无師子威德佛　南无住焰德佛
南无盧那多音佛　南无寶法廣稱佛
南无諦沙佛　南无世間尊佛
南无貴光明佛　南无寶稱佛
南无寶威德佛　南无梵威德佛

2



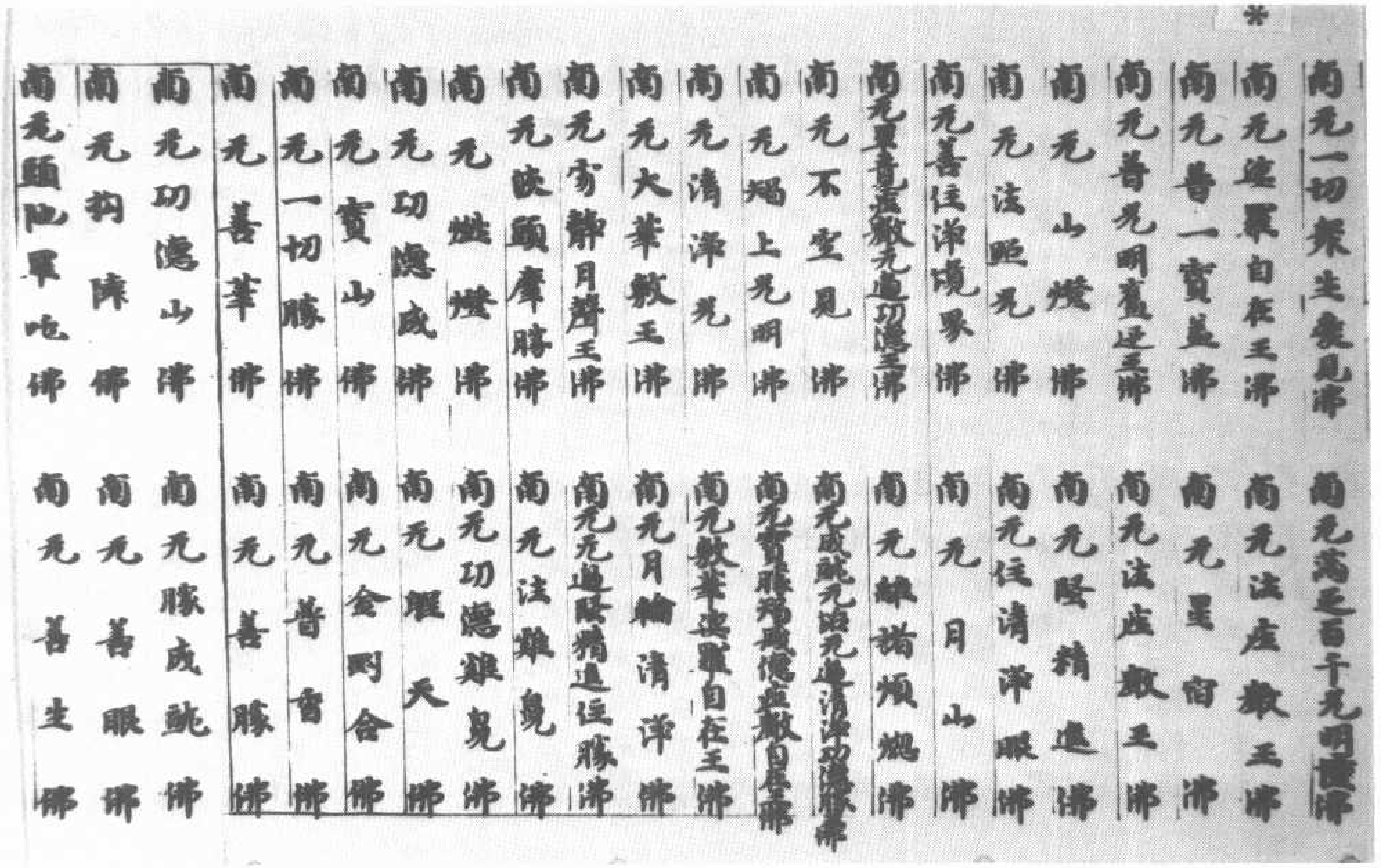
南无寶威德佛
南无善臂佛
南无真臂佛
南无嚴嘆眼佛
南无雲臂佛
南无令威德佛
南无世間求佛
南无快養佛
南无舍尸棄見佛
南无大威德佛
南无那羅延佛
南无離衰佛
南无无諂无明佛
南无无諂實王佛
南无義成就佛
南无覺功德天王佛
南无妙揭佛
南无不空見佛
南无月光佛
南无普光明佛
南无普觀佛
南无通佛
南无善淸淨无諂成就无邊功德勝王佛

南无覺威德佛
南无善華佛
南无善行色佛
南无功德山佛
南无妙色佛
南无勝步行佛
南无降伏怨佛
南无善庄嚴佛
南无若功德佛
南无等寶蓋佛
南无成就行佛
南无无諂毒佛
南无厚堅固佛
南无无諂辭佛
南无勝護佛
南无虛空步佛
南无法實佛
南无難降伏无佛
南无月佛
南无寶勝佛
南无不可嚴見佛
南无淸淨无明寶佛



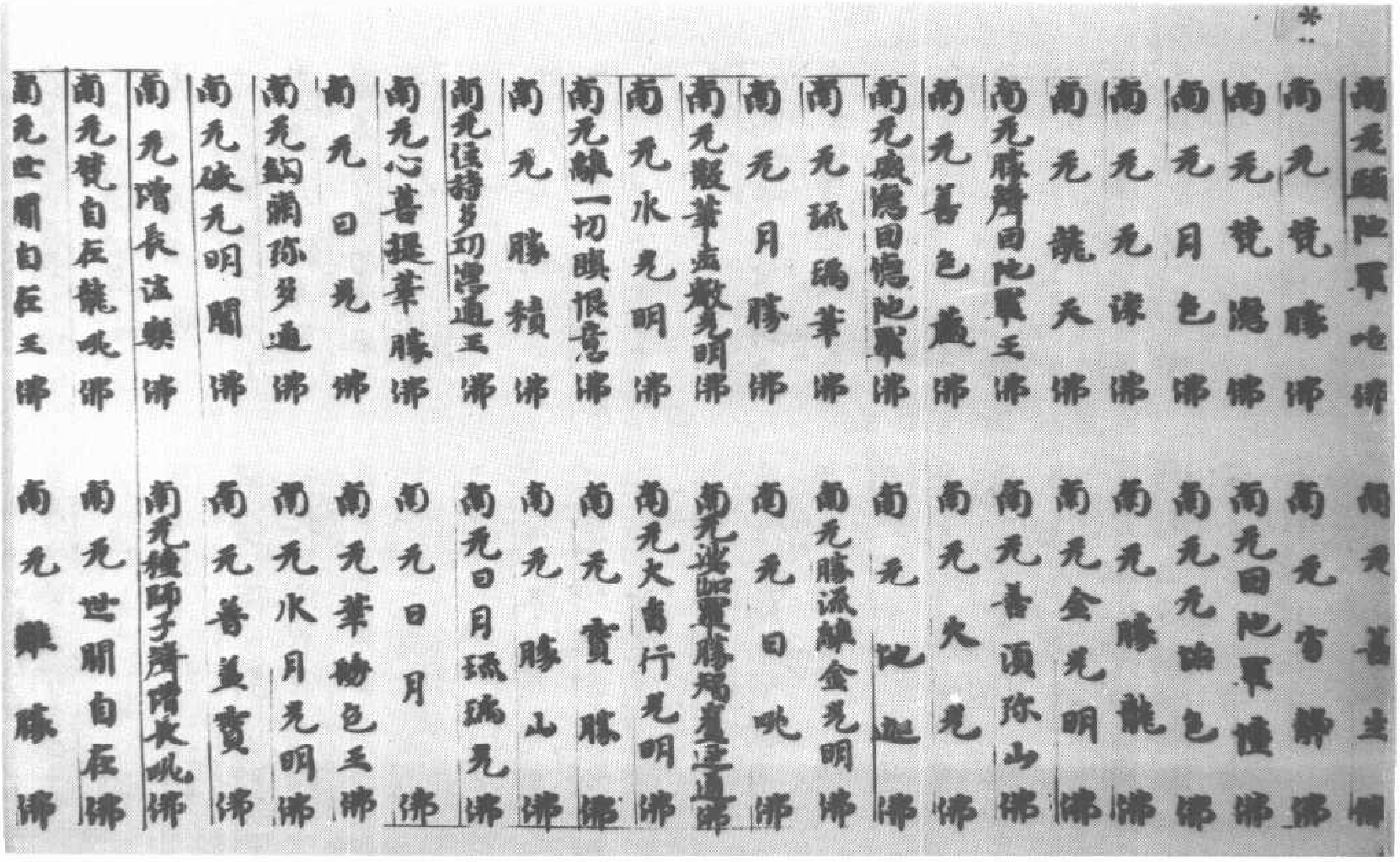
南无善淸淨无諂成就无邊功德勝王佛
南无寶勝无諂王劫佛
南无功德寶勝佛
南无樂說庄嚴佛
南无鉤藩摩庄嚴佛
南无寶上佛
南无師子蓋逆佛
南无不怯弱離驚怖佛
南无覺勝天王佛
南无无明王佛
南无闍淨光明佛
南无不動佛
南无師子臂佛
南无住虛空佛
南无因陀羅幢佛
南无降伏一切世間惡佛
南无弥留劫佛
南无雲自在王佛
南无普光明佛
南无海住持蓋逆通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无一切衆生樂見佛

南无第一幽燈佛
南无无諂光明佛
南无无諂月殊見佛
南无大步佛
南无无長觀佛
南无離怖畏佛
南无金王威德佛
南无善月佛
南无難見勝佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无弥留山佛
南无師子幢佛
南无帝入涅槃佛
南无甘露佛
南无持度佛 [illegible]
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无能使一切世間歡喜佛
南无法光明佛
南无法虛空勝王佛
南无寶殊見佛
南无萬延百千光明幢佛



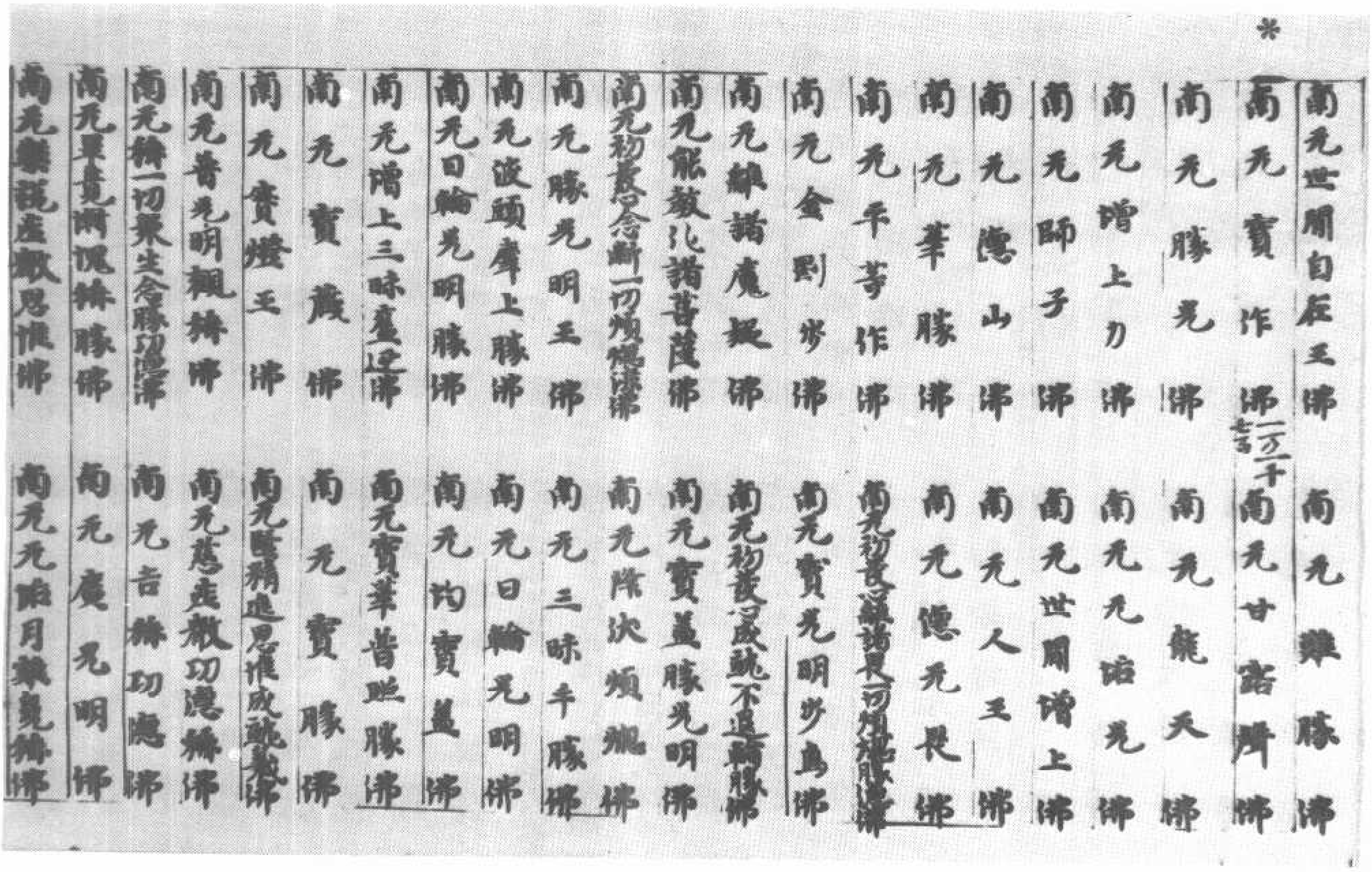
南无一切衆生喜見佛
南无蓮華自在王佛
南无普一寶蓋佛
南无普光明覆逆王佛
南无山燈佛
南无法照光佛
南无善住淨境界佛
南无畢竟虛敷光遍功德王佛
南无不空見佛
南无燭上光明佛
南无清淨光佛
南无大華敷王佛
南无寂靜月聲王佛
南无波頭摩勝佛
南无燃燈佛
南无功德威佛
南无寶山佛
南无一切勝佛
南无善華佛
南无功德山佛
南无拘隣佛
南无頭陁羅吒佛

南无滿足百千光明幢佛
南无法座敷王佛
南无星宿佛
南无法座敷王佛
南无堅精進佛
南无住清淨眼佛
南无月山佛
南无離諸煩惱佛
南无成就无始无邊清淨功德藏佛
南无寶勝功德莊嚴自在佛
南无敷華莊嚴自在王佛
南无月輪清淨佛
南无无邊勝精進住勝佛
南无法難見佛
南无功德難見佛
南无曜天佛
南无金剛合佛
南无普雷佛
南无善勝佛
南无勝成就佛
南无善眼佛
南无善生佛



南无頭陁羅吒佛
南无梵勝佛
南无梵德佛
南无月色佛
南无无垢佛
南无龍天佛
南无善色藏佛
南无勝聲因陁羅王佛
南无威德因德陁羅佛
南无琉璃華佛
南无月勝佛
南无水光明佛
南无嚴華莊敷光明佛
南无離一切瞋恨意佛
南无勝積佛
南无住持多功德通王佛
南无心菩提華勝佛
南无日光佛
南无鈎蘭弥多通佛
南无破无明闇佛
南无增長法藥佛
南无梵自在龍吼佛
南无世間自在王佛

南无善生佛
南无雷靜佛
南无因陁羅幢佛
南无无始色佛
南无勝龍佛
南无金光明佛
南无善須弥山佛
南无大光佛
南无陁迦佛
南无勝流離金光明佛
南无日吼佛
南无寶勝佛
南无大音行光明佛
南无娑伽羅勝稱覆逆通佛
南无寶勝佛
南无勝山佛
南无日月琉璃光佛
南无日月佛
南无華物色王佛
南无水月光明佛
南无善蓋寶佛
南无護師子聲增長吼佛
南无世間自在佛
南无難勝佛



南无世間自在王佛　南无雜勝佛

南无寶作佛　一万二千七百　南无甘露聲佛

南无勝光佛　南无能天佛

南无增上力佛　南无无垢光佛

南无師子佛　南无世間增上佛

南无德山佛　南无人王佛

南无華勝佛　南无德光聚佛

南无平等作佛　南无初發心攝諸畏[illegible]勝佛

南无金剛步佛　南无寶光明步鳥佛

南无離諸魔疑佛　南无初發心成就不退轉勝佛

南无能教化諸菩薩佛　南无寶蓋勝光明佛

南无初發心念斷一切煩惱佛　南无除決煩惱佛

南无勝光明王佛　南无三昧手勝佛

南无波頭摩上勝佛　南无日輪光明佛

南无日輪光明勝佛　南无鉤寶蓋佛

南无增上三昧奮迅佛　南无寶華普照勝佛

南无寶藏佛　南无寶勝佛

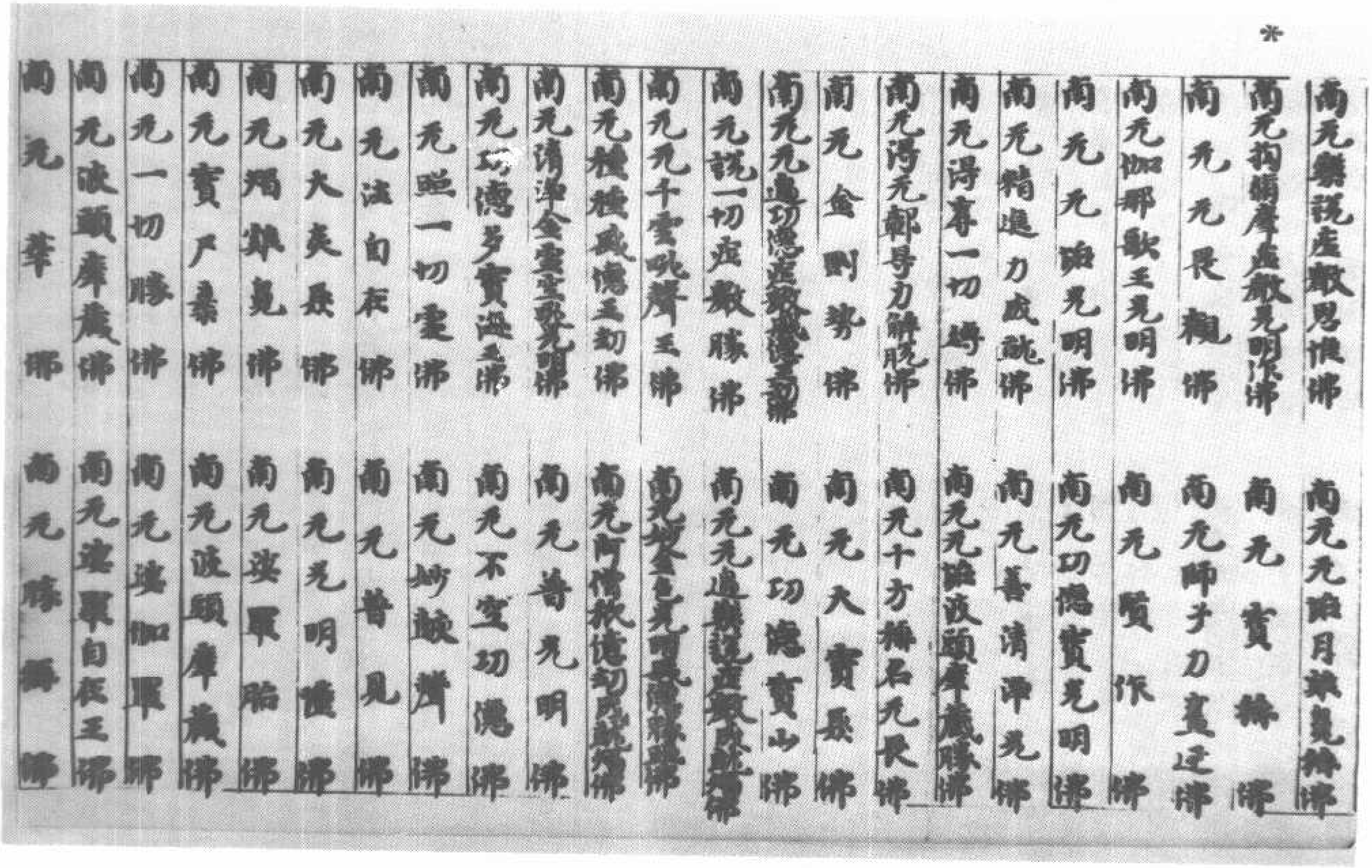
南无寶燈王佛　南无堅精進思惟成就義佛

南无普光明觀轉佛　南无莊嚴功德轉佛

南无轉一切衆生念勝功德佛　南无吉轉功德佛

南无畢竟滿愧轉勝佛　南无廣光明佛

南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月華見轉佛



南无樂說莊嚴思惟佛　南无无垢月華見轉佛

南无拘隣摩莊嚴光明決佛　南无寶轉佛

南无无畏觀佛　南无師子力奮迅佛

南无伽耶歌王光明佛　南无賢作佛

南无无垢光明佛　南无功德寶光明佛

南无精進力成就佛　南无善清淨光佛

南无得尊一切[illegible]佛　南无无垢波頭摩藏勝佛

南无得无鄣等力解脫佛　南无十方稱名无畏佛

南无金剛勢佛　南无大寶聚佛

南无无邊功德[illegible]佛　南无功德寶山佛

南无說一切莊嚴勝佛　南无无邊樂說莊嚴成就佛

南无无千雲吼聲王佛　南无妙金色光明[illegible]佛

南无種種威德王劫佛　南无阿僧祇德劫成就佛

南无清淨金[illegible]光明佛　南无普光明佛

南无功德多寶滿王佛　南无不空功德佛

南无照一切臺佛　南无妙鼓聲佛

南无法自在佛　南无普見佛

南无大炎聚佛　南无无明燈佛

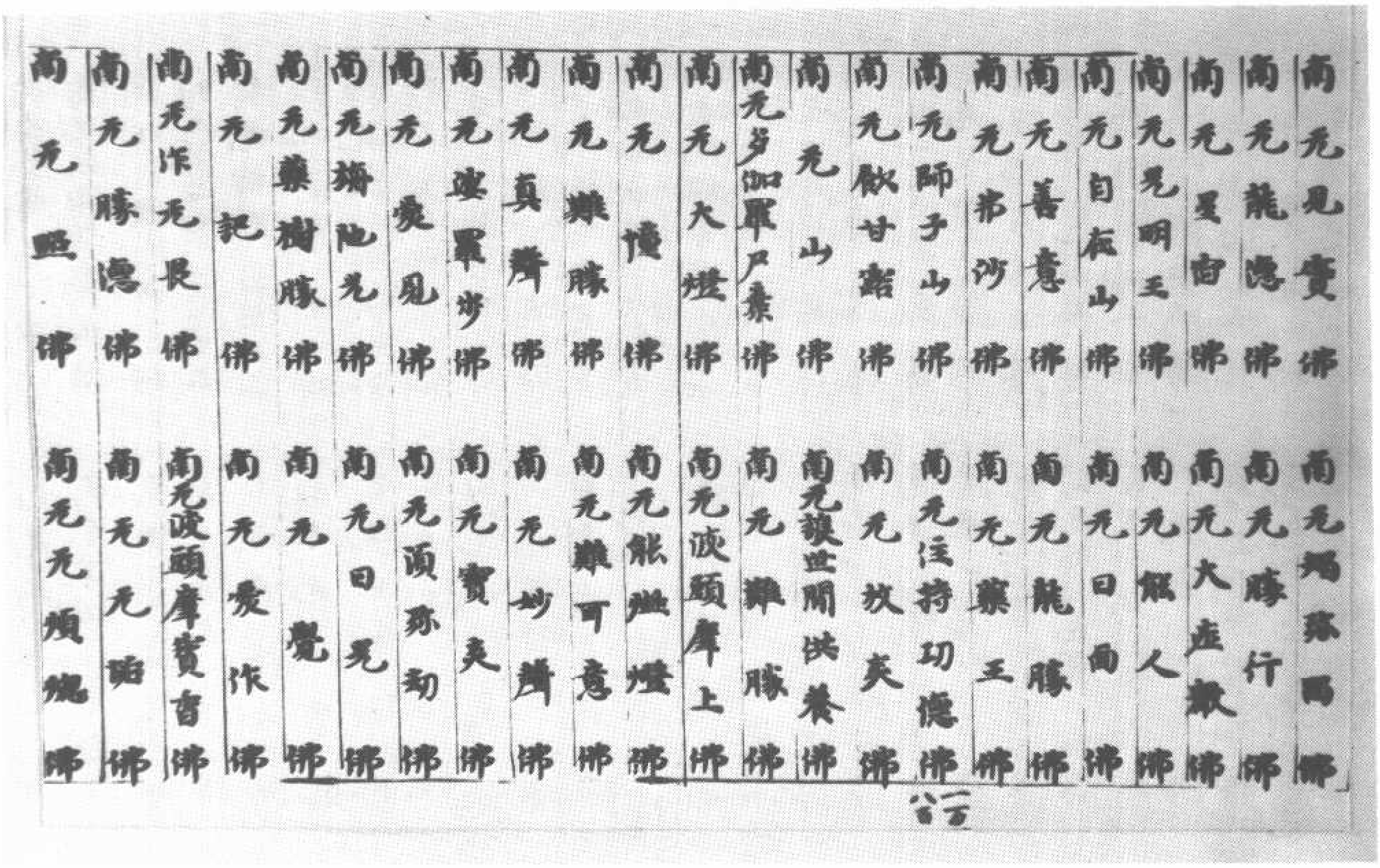
南无焔娛見佛　南无娑羅胎佛

南无寶尸棄佛　南无波頭摩藏佛

南无一切勝佛　南无娑伽羅佛

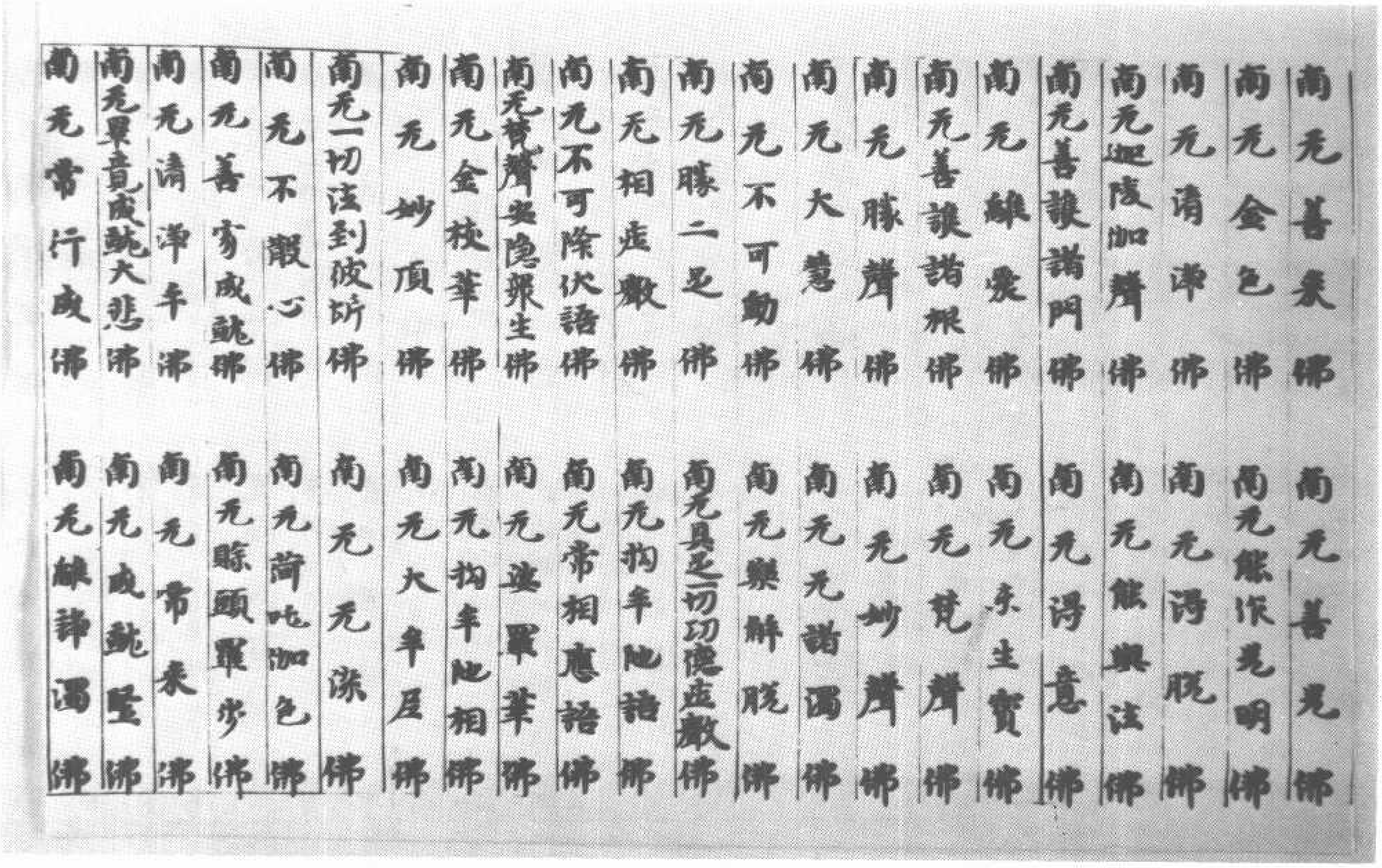
南无波頭摩藏佛　南无娑羅自在王佛

南无華佛　南无勝[illegible]佛



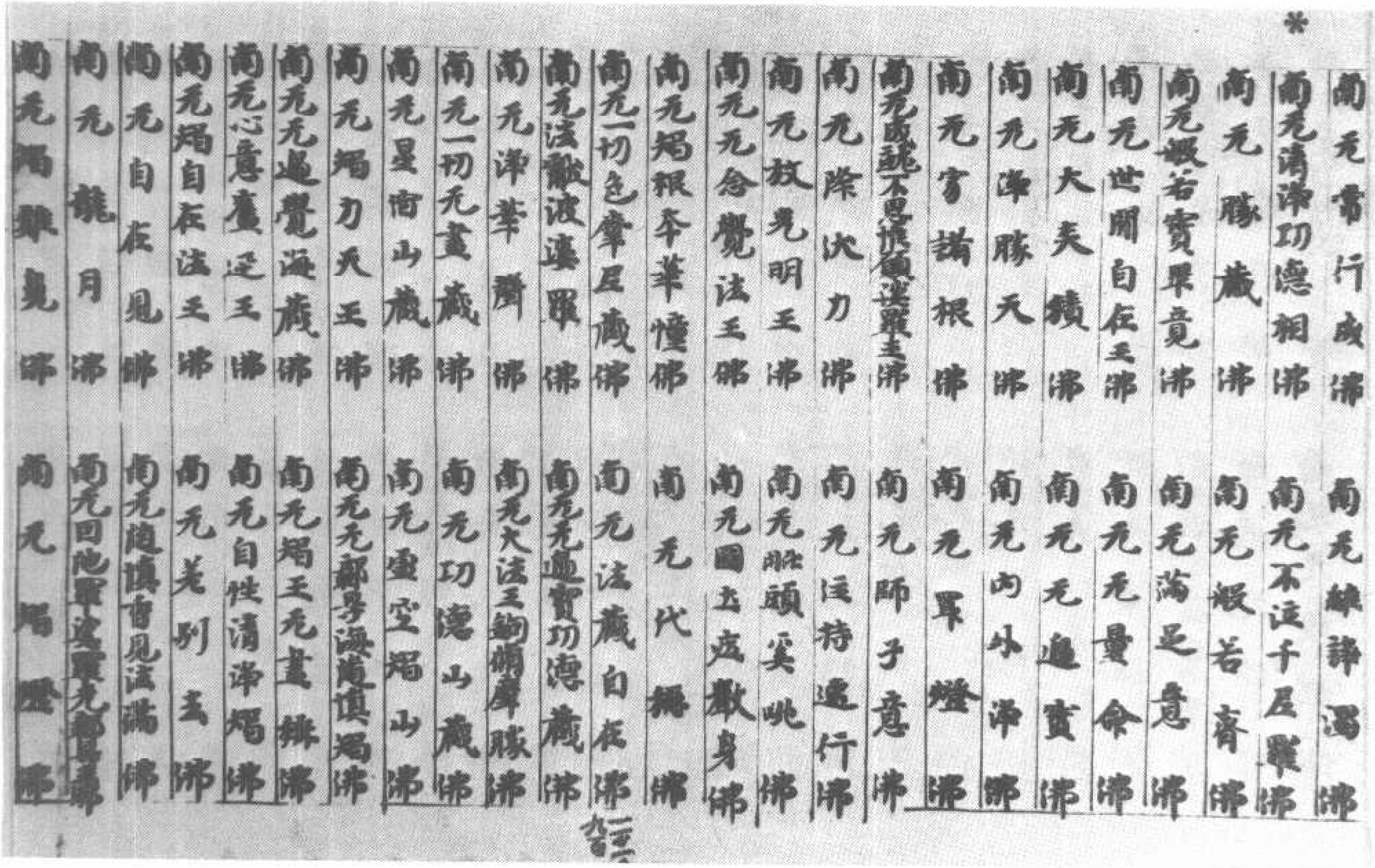
南无見寶佛
南无龍德佛
南无星宿佛
南无无明王佛
南无自在山佛
南无善意佛
南无弗沙佛
南无師子山佛
南无飲甘露佛
南无山佛
南无多伽羅尸棄佛
南无大燈佛
南无幢佛
南无難勝佛
南无真聲佛
南无婆羅步佛
南无愛見佛
南无獅陀光佛
南无藥樹勝佛
南无記佛
南无作无畏佛
南无勝德佛
南无堅佛

南无竭珎留佛
南无勝行佛
南无大虛歎佛
南无能人佛
南无日面佛
南无龍勝佛
南无寂王佛
南无注持功德佛
南无放炎佛
南无護世間供養佛
南无難勝佛
南无波頭摩上佛
南无能燃燈佛
南无難可意佛
南无妙聲佛
南无寶炎佛
南无須弥劫佛
南无日光佛
南无覺佛
南无愛作佛
南无波頭摩寶香佛
南无无諂佛
南无无煩惱佛



南无善衆佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无迦陵伽聲佛
南无善護諸門佛
南无離愛佛
南无善護諸根佛
南无勝聲佛
南无大慧佛
南无不可動佛
南无勝二足佛
南无相虛歎佛
南无不可降伏語佛
南无普聲安隱衆生佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛
南无一切法到彼岸佛
南无不散心佛
南无善旁成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就大悲佛
南无常行成佛

南无善光佛
南无能作光明佛
南无得脫佛
南无能與法佛
南无得意佛
南无東生寶佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无无諸濁佛
南无樂解脫佛
南无具足一切功德虛歎佛
南无拘牟陀語佛
南无常相應語佛
南无娑羅華佛
南无拘牟陀相佛
南无大牟尼佛
南无无染佛
南无蔔吒伽色佛
南无睺頭羅步佛
南无常衆佛
南无成就堅佛
南无離諍濁佛



*

南无常行成佛　南无離諍濁佛

南无清淨功德相佛　南无不住千尼幢佛

南无勝藏佛　南无般若齊佛

南无般若寶畢竟佛　南无滿足意佛

南无世間自在王佛　南无无量命佛

南无大英積佛　南无无邊寶佛

南无淨勝天佛　南无內外淨佛

南无寶諸根佛　南无畢燈佛

南无成就不思議須彌婆羅王佛　南无師子意佛

南无降伏力佛　南无住持遙行佛

南无救光明王佛　南无毗頭奚毗佛

南无无念覺法王佛　南无國土疵歎身佛

南无竭根本華幢佛　南无代攝佛

南无一切色摩尼藏佛　南无法藏自在佛

南无法徽波婆羅佛　南无无邊寶功德藏佛

南无淨華齊佛　南无大法王鉤觸摩勝佛

南无一切无盡藏佛　南无功德山藏佛

南无星宿山藏佛　南无虛空竭山佛

南无竭力天王佛　南无无鄣等海眞竭佛

南无无邊覺海藏佛　南无竭王无盡排佛

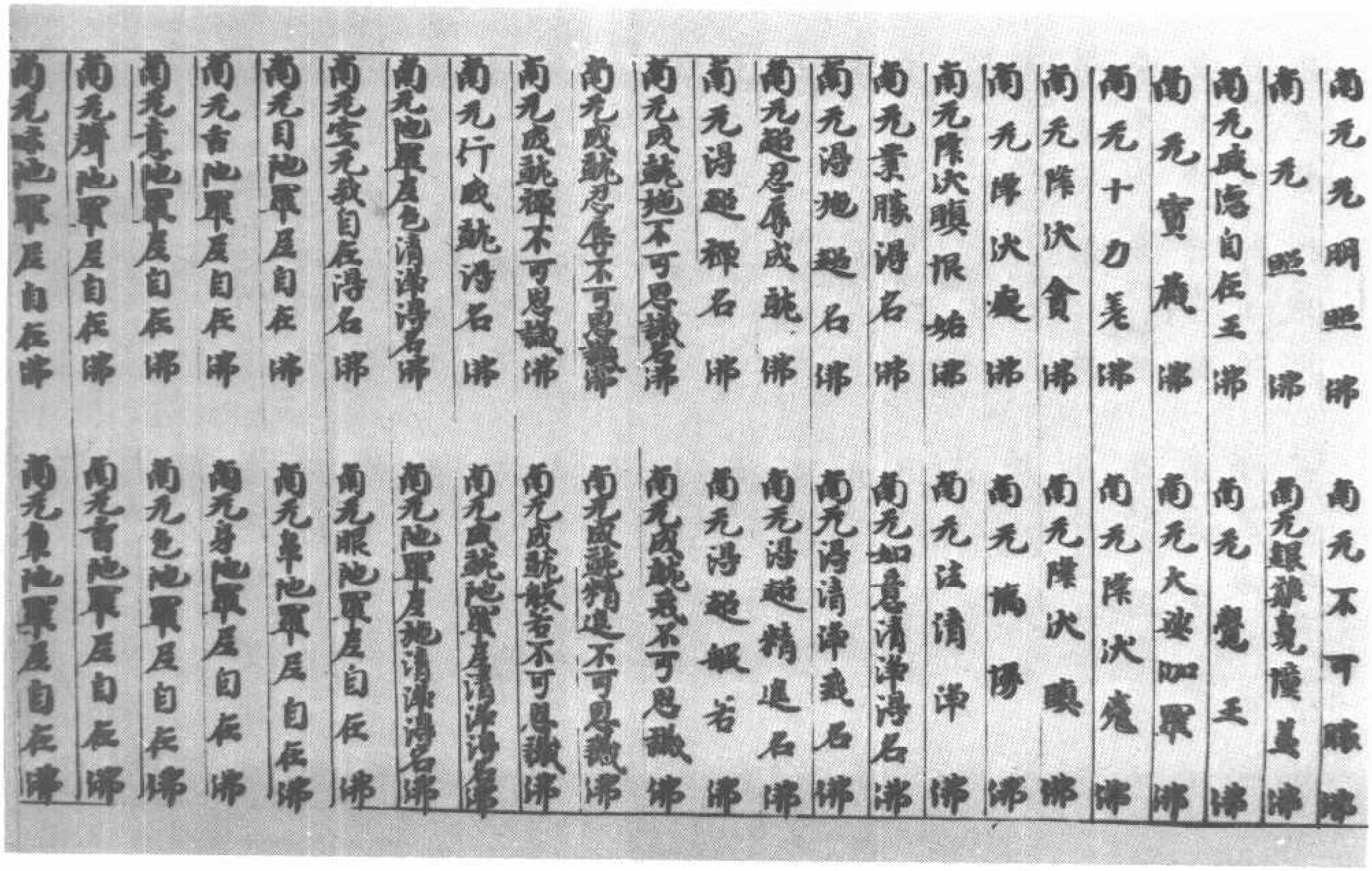
南无心意蘆逆王佛　南无自性清淨竭佛

南无竭自在法王佛　南无差別玄佛

南无自在見佛　南无隨眞會見法滿佛

南无龍月佛　南无因陀羅達寶光部勝佛

南无竭難見佛　南无竭燈佛



南无无明照佛　南无不可勝佛

南无照佛　南无覺王佛

南无威德自在王佛　南无眼離竟隆蓋佛

南无寶藏佛　南无大迦加羅佛

南无十力差佛　南无降伏魔佛

南无降伏貪佛　南无降伏瞋佛

南无降伏癡佛　南无滿勝佛

南无降伏瞋恨始佛　南无法清淨佛

南无業勝得名佛　南无如意清淨得名佛

南无得施趣名佛　南无得清淨戒名佛

南无趣忍辱成就佛　南无得趣精進名佛

南无得趣禪名佛　南无得趣般若佛

南无成就施不可思議名佛　南无成就戒不可思議佛

南无成就忍辱不可思議佛　南无成就精進不可思議佛

南无成就禪不可思議佛　南无成就般若不可思議佛

南无行成就得名佛　南无成就陀羅尼清淨得名佛

南无陀羅尼色清淨得名佛　南无陀羅尼施清淨得名佛

南无变无教自在得名佛　南无眼陀羅尼自在佛

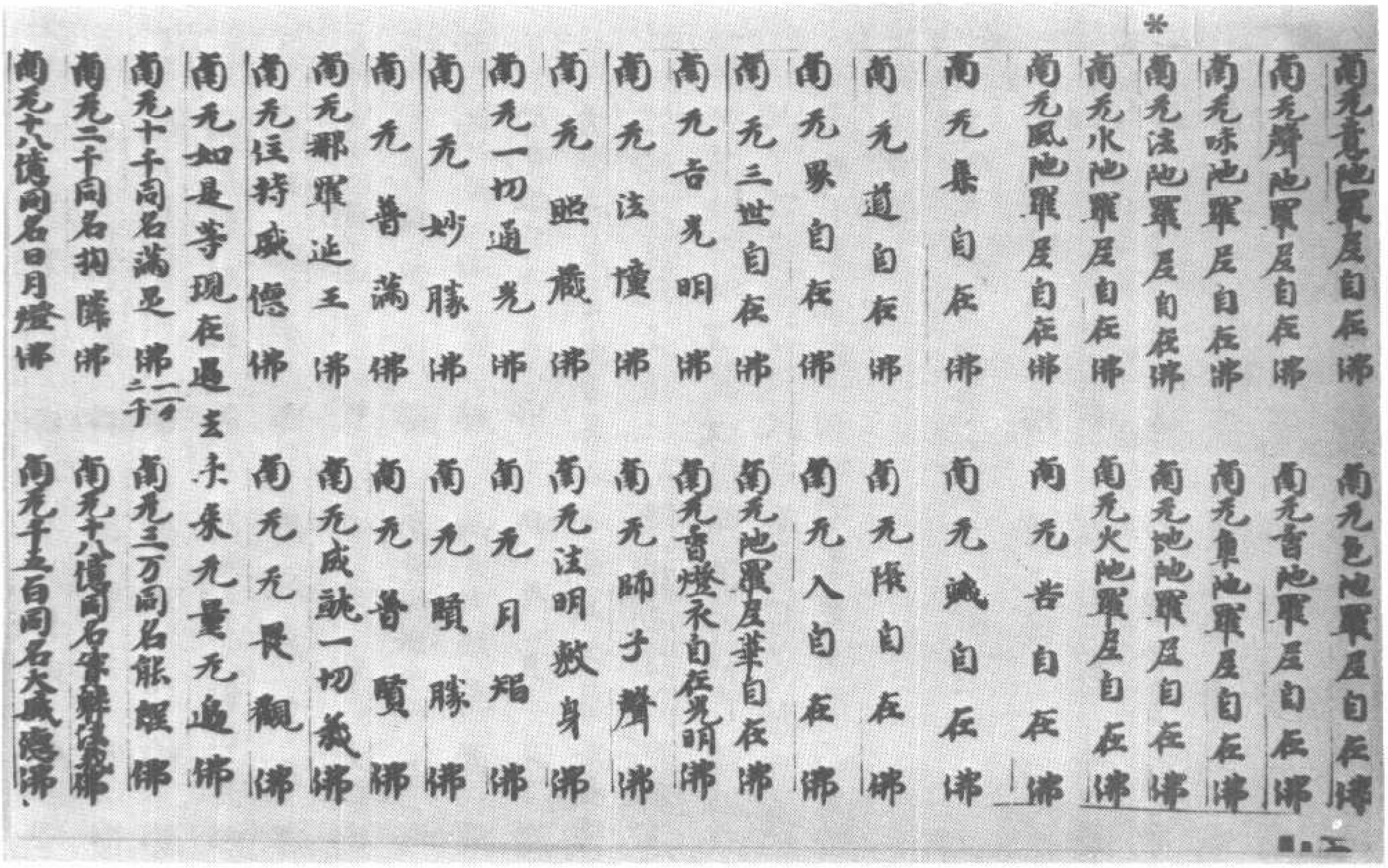
南无目陀羅尼自在佛　南无鼻陀羅尼自在佛

南无舌陀羅尼自在佛　南无身陀羅尼自在佛

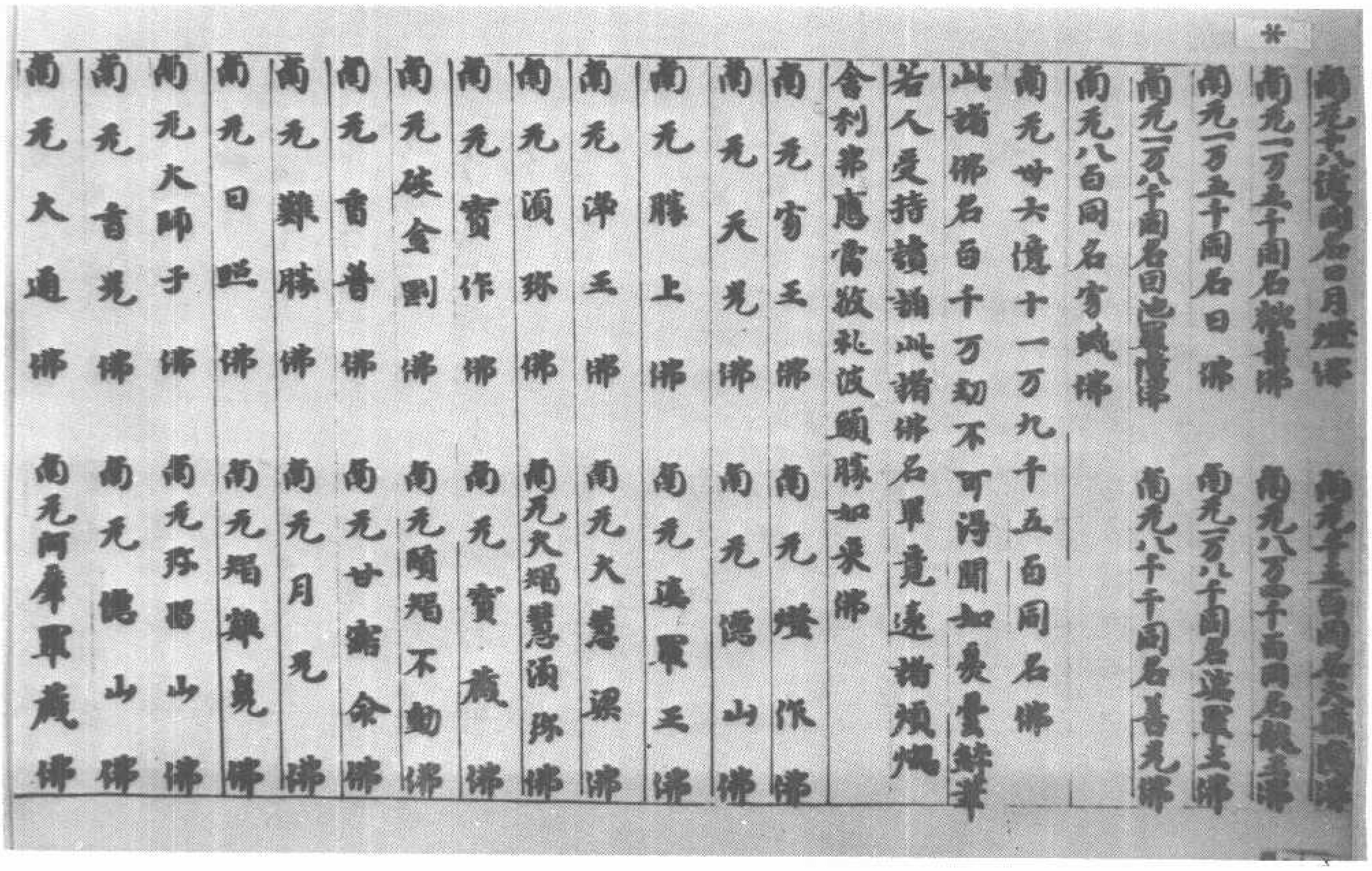
南无意陀羅尼自在佛　南无色陀羅尼自在佛

南无聲陀羅尼自在佛　南无香陀羅尼自在佛

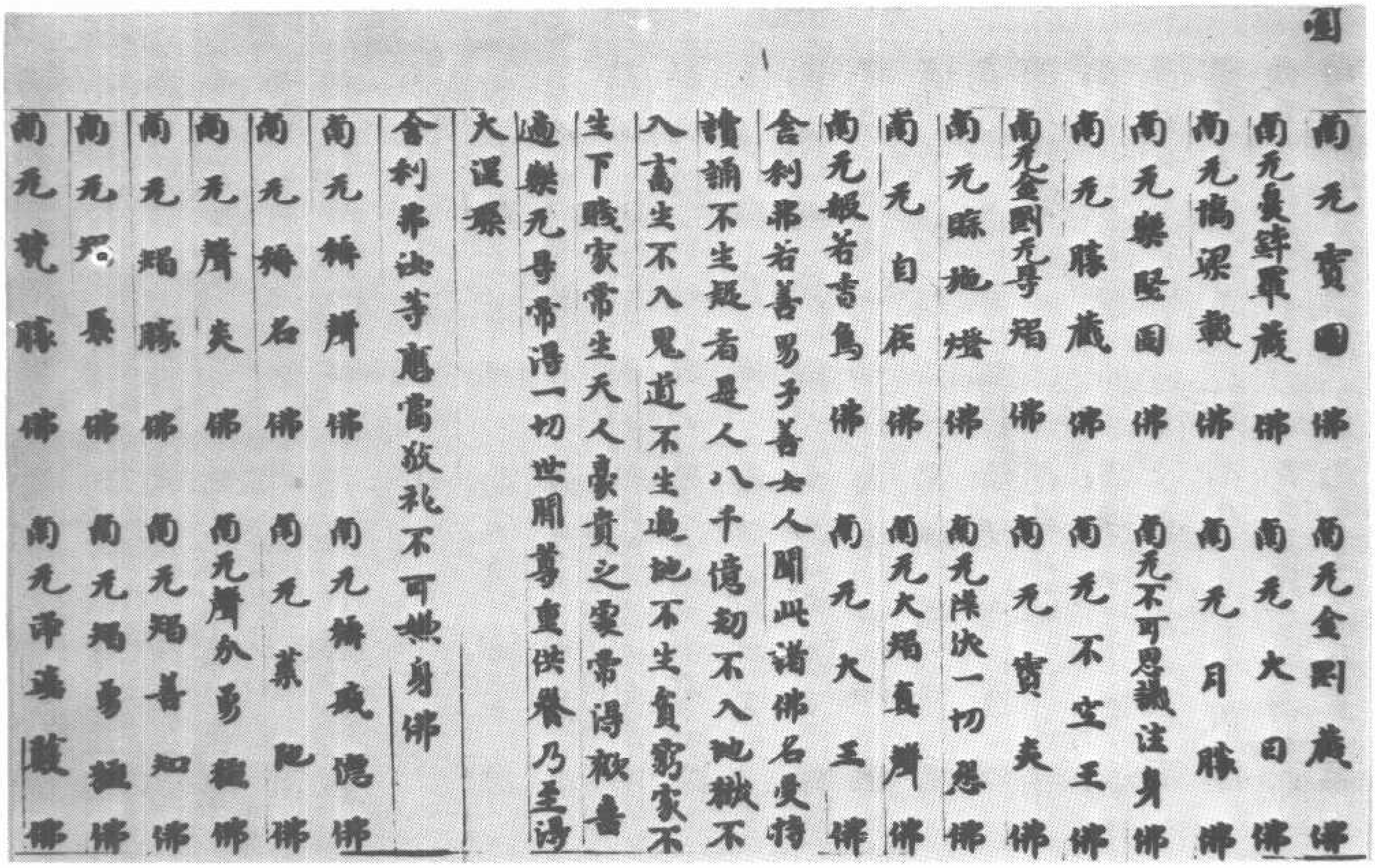
南无味陀羅尼自在佛　南无觸陀羅尼自在佛



南无意陁羅尼自在佛
南无色陁羅尼自在佛
南无聲陁羅尼自在佛
南无香陁羅尼自在佛
南无味陁羅尼自在佛
南无鼻陁羅尼自在佛
南无法陁羅尼自在佛
南无地陁羅尼自在佛
南无水陁羅尼自在佛
南无火陁羅尼自在佛
南无風陁羅尼自在佛
南无苦自在佛
南无集自在佛
南无滅自在佛
南无道自在佛
南无障自在佛
南无衆自在佛
南无入自在佛
南无三世自在佛
南无陁羅尼華自在佛
南无吉光明佛
南无香燈永自在光明佛
南无法幢佛
南无師子聲佛
南无照藏佛
南无法明救身佛
南无一切通光佛
南无月焰佛
南无妙勝佛
南无賢勝佛
南无普滿佛
南无普賢佛
南无那羅延王佛
南无成就一切義佛
南无住持威德佛
南无无畏觀佛
南无如是等現在過去未來无量无邊佛
南无十千同名滿足佛（一万二千）
南无三万同名能醒佛
南无二千同名拘隣佛
南无十八億同名實體法[illegible]佛
南无十八億同名日月燈佛
南无千五百同名大威德佛



南无十八億同名日月燈佛
南无千五百同名大威德佛
南无一万五千同名[illegible]佛
南无八万四千同名[illegible]佛
南无一万五千同名日佛
南无一万八千同名娑羅王佛
南无一万八千同名因陁羅幢佛
南无八千千同名善光佛
南无八百同名甯滅佛
南无廿六億十一万九千五百同名佛
此諸佛名百千万劫不可得聞如優曇鉢華
若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠諸煩惱
舍利弗應當敬禮波頭勝如來佛
南无甯王佛
南无燈作佛
南无天光佛
南无德山佛
南无勝上佛
南无遠羅王佛
南无淨王佛
南无大慧梁佛
南无須彌佛
南无大焰慧須彌佛
南无寶作佛
南无寶藏佛
南无破金剛佛
南无賢焰不動佛
南无香普佛
南无甘露余佛
南无難勝佛
南无月光佛
南无日照佛
南无焰華光佛
南无大師子佛
南无弥留山佛
南无音光佛
南无德山佛
南无大通佛
南无阿摩羅藏佛



南无寶國佛　南无金剛藏佛

南无負鋍聚藏佛　南无大日佛

南无橋梁戴佛　南无月勝佛

南无樂堅固佛　南无不可思議法身佛

南无勝藏佛　南无不空王佛

南无金剛无等明佛　南无寶炎佛

南无照地燈佛　南无除決一切惡佛

南无自在佛　南无大焰聚聲佛

南无般若青鳥佛　南无大王佛

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之處常得叔善遍樂无量常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃

舍利弗汝等應當敬禮不可數身佛

南无稱聲佛　南无稱威德佛

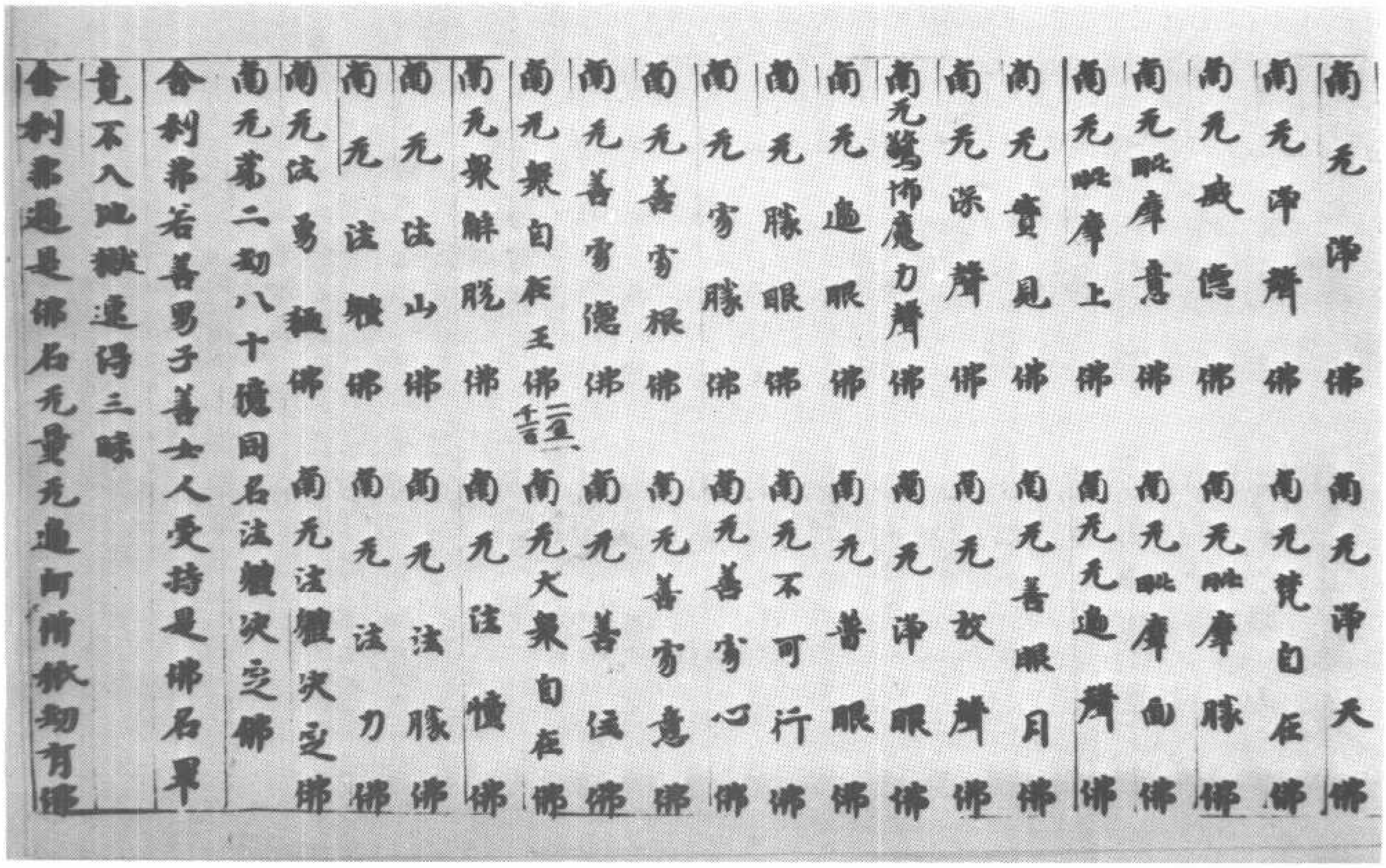
南无稱名佛　南无慕陀佛

南无聲炎佛　南无聲分勇猛佛

南无焰勝佛　南无焰善知佛

南无[illegible]暴佛　南无焰勇猛佛

南无梵勝佛　南无淨蓮藏佛



南无淨佛　南无淨天佛

南无淨聲佛　南无梵自在佛

南无威德佛　南无毗摩勝佛

南无毗摩意佛　南无毗摩面佛

南无毗摩上佛　南无无邊聲佛

南无寶見佛　南无善眼月佛

南无深聲佛　南无放聲佛

南无鷲怖魔力聲佛　南无淨眼佛

南无邊眼佛　南无普眼佛

南无勝眼佛　南无不可行佛

南无有勝佛　南无善有心佛

南无善有根佛　南无善有意佛

南无善有德佛　南无善住佛

南无衆自在王佛 諠 南无大衆自在佛

南无衆解脫佛　南无法幢佛

南无法山佛　南无法勝佛

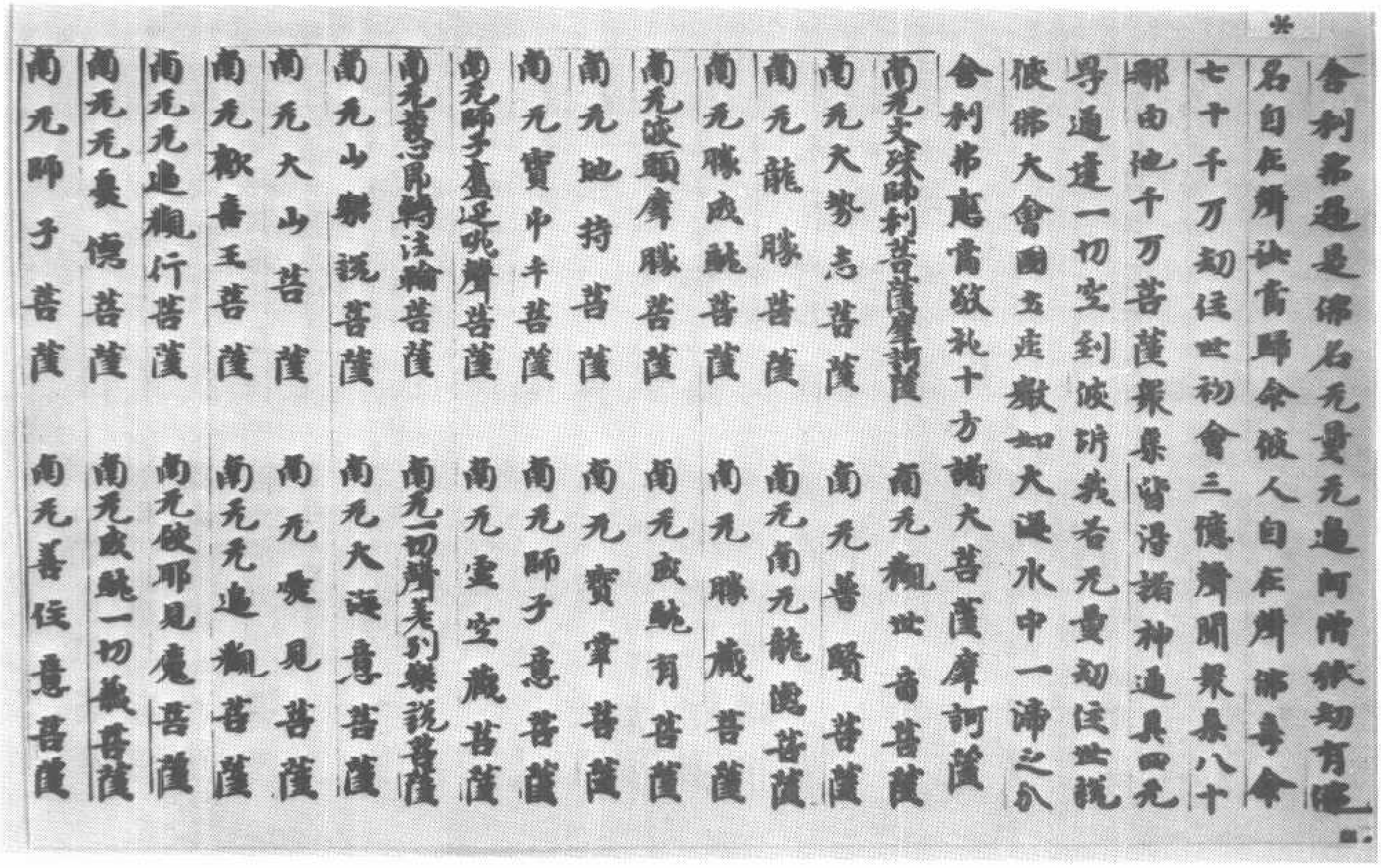
南无法體佛　南无法力佛

南无法勇猛佛　南无法體決定之佛

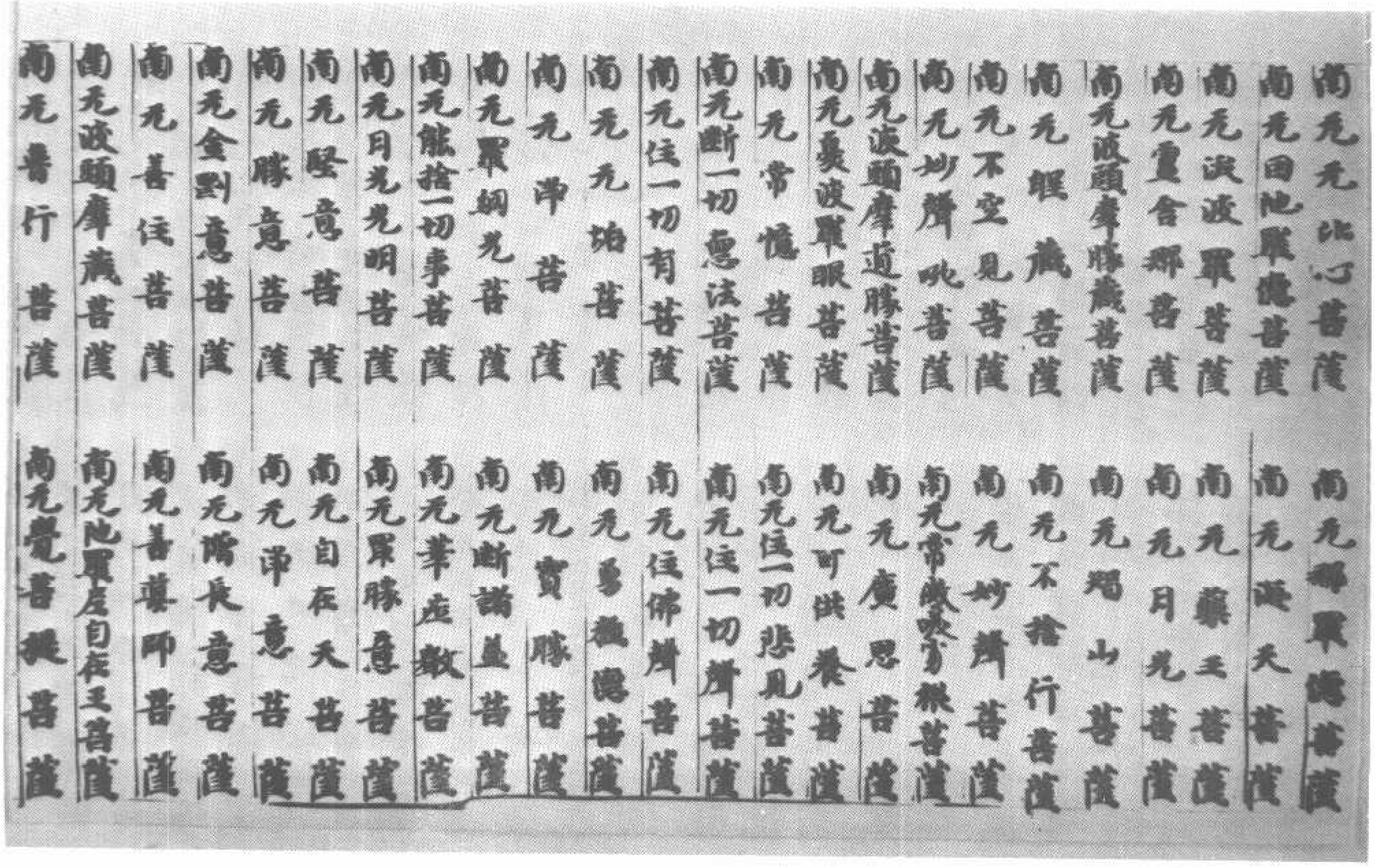
南无第二劫八十億同名法體決定之佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入地獄速得三昧

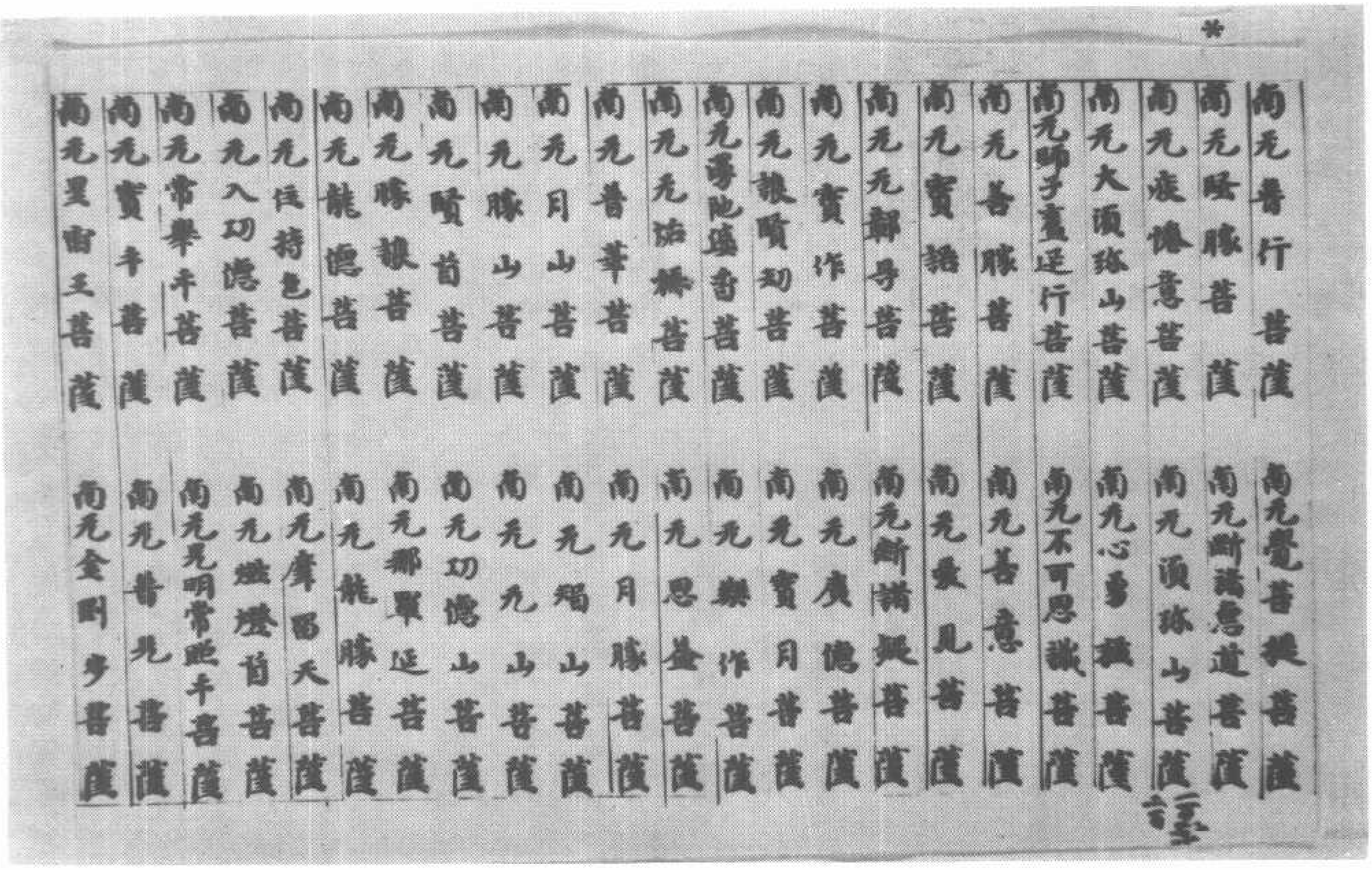
舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有佛



舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有隆
名自在聲訟音歸命彼人自在聲佛壽命
七十千万劫住世初會三億聲聞衆集八十
那由他千万菩薩衆集皆得諸神通具四无
㝵通達一切空到彼岸我若无量劫住世說
彼佛大會國土庄嚴如大海水中一滴之分
舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩　南无觀世音菩薩
南无大勢志菩薩　南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩　南无南无龍德菩薩
南无勝成就菩薩　南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩　南无成就有菩薩
南无地持菩薩　南无寶掌菩薩
南无寶中手菩薩　南无師子意菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩　南无虛空藏菩薩
南无善思量轉法輪菩薩　南无一切聲差別樂說菩薩
南无山樂說菩薩　南无大海意菩薩
南无大山菩薩　南无愛見菩薩
南无歡喜王菩薩　南无无邊觀菩薩
南无无邊觀行菩薩　南无破耶見魔菩薩
南无无畏德菩薩　南无成就一切義菩薩
南无師子菩薩　南无善住意菩薩



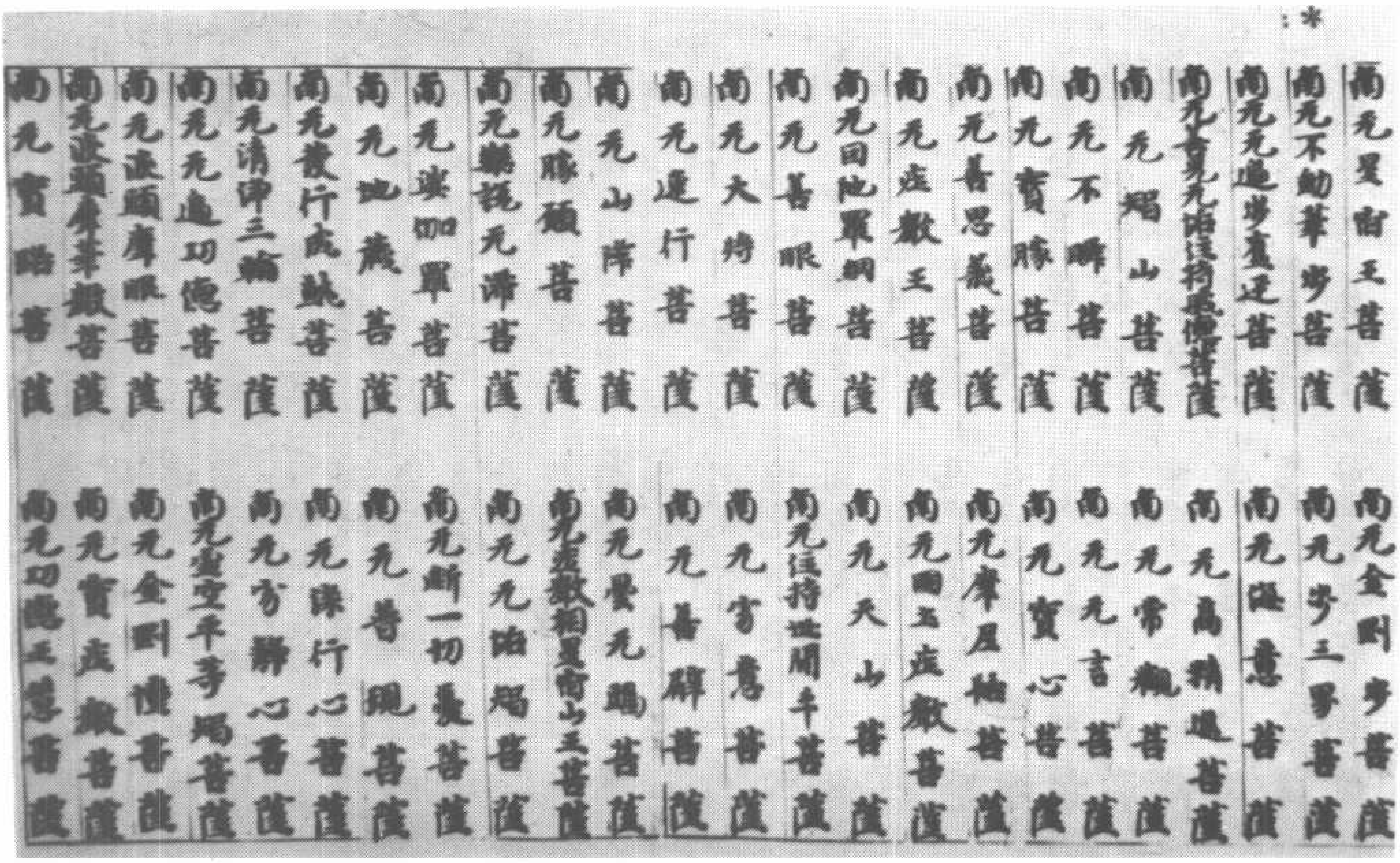
南无无比心菩薩　南无那羅德菩薩
南无因陀羅德菩薩　南无護天菩薩
南无跋波羅菩薩　南无藥王菩薩
南无盧舍那菩薩　南无月光菩薩
南无波頭摩勝藏菩薩　南无賢山菩薩
南无雖藏菩薩　南无不捨行菩薩
南无不空見菩薩　南无妙聲菩薩
南无妙聲吼菩薩　南无廣思菩薩
南无波頭摩道勝菩薩　南无常歡喜禁菩薩
南无憂波羅眼菩薩　南无可供養菩薩
南无常憶菩薩　南无住一切悲見菩薩
南无斷一切惡法菩薩　南无住一切聲菩薩
南无住一切有菩薩　南无住佛聲菩薩
南无无始菩薩　南无多藏德菩薩
南无淨菩薩　南无寶勝菩薩
南无羅網光菩薩　南无斷諸蓋菩薩
南无能捨一切事菩薩　南无華庄嚴菩薩
南无月光明菩薩　南无羅勝意菩薩
南无堅意菩薩　南无自在天菩薩
南无勝意菩薩　南无淨意菩薩
南无金剛意菩薩　南无增長意菩薩
南无善住菩薩　南无善藥師菩薩
南无波頭摩藏菩薩　南无陀羅尼自在王菩薩
南无普行菩薩　南无覺菩提菩薩



*

南无普行菩薩
南无睡勝菩薩
南无疾像意菩薩
南无大須弥山菩薩
南无師子奮迅行菩薩
南无善勝菩薩
南无寶語菩薩
南无无鄣导菩薩
南无寶作菩薩
南无護賢劫菩薩
南无尊陁婆香菩薩
南无无始勝菩薩
南无普華菩薩
南无月山菩薩
南无勝山菩薩
南无賢首菩薩
南无勝眼菩薩
南无龍德菩薩
南无住持色菩薩
南无入功德菩薩
南无常舉手菩薩
南无寶手菩薩
南无星宿王菩薩

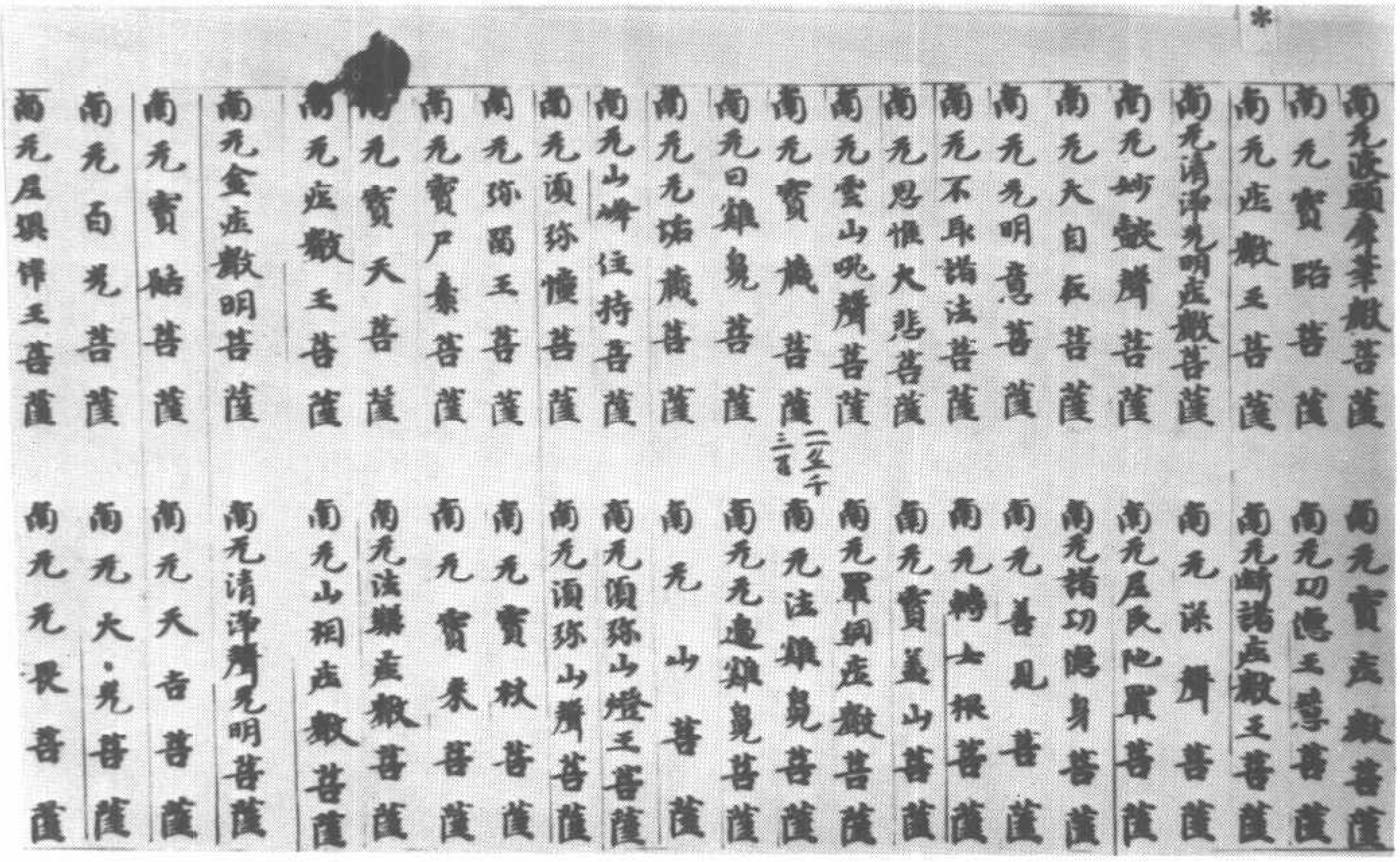
南无覺善與菩薩
南无斷諸惡道菩薩
南无須弥山菩薩
謹
南无心多饒菩薩
南无不可思識菩薩
南无善意菩薩
南无愛見菩薩
南无斷諸疑菩薩
南无廣德菩薩
南无寶月菩薩
南无樂作菩薩
南无思益菩薩
南无月勝菩薩
南无竭山菩薩
南无无山菩薩
南无功德山菩薩
南无那羅延菩薩
南无龍勝菩薩
南无摩醯天菩薩
南无燃燈首菩薩
南无光明常照手菩薩
南无普光菩薩
南无金剛步菩薩



:*

南无星宿王菩薩
南无不動華步菩薩
南无无邊步奮迅菩薩
南无普見无始住持悉德菩薩
南无竭山菩薩
南无不瞬菩薩
南无寶勝菩薩
南无善思義菩薩
南无庄嚴王菩薩
南无因陁羅網菩薩
南无善眼菩薩
南无大特菩薩
南无遊行菩薩
南无山峯菩薩
南无勝願菩薩
南无鶏瑟无諦菩薩
南无娑伽羅菩薩
南无地藏菩薩
南无發行成就菩薩
南无清淨三輪菩薩
南无无邊功德菩薩
南无波頭摩眼菩薩
南无波頭摩華嚴菩薩
南无寶路菩薩

南无金剛步菩薩
南无步三界菩薩
南无深意菩薩
南无高精進菩薩
南无常觀菩薩
南无无言菩薩
南无寶心菩薩
南无摩尼柚菩薩
南无因王庄嚴菩薩
南无天山菩薩
南无住持世間手菩薩
南无寂意菩薩
南无善碍菩薩
南无量无踊菩薩
南无發歡觀星宿山王菩薩
南无无始竭菩薩
南无斷一切憂菩薩
南无普現菩薩
南无深行心菩薩
南无寂靜心菩薩
南无虚空平等竭菩薩
南无金剛幢菩薩
南无寶庄嚴菩薩
南无功德王慧菩薩

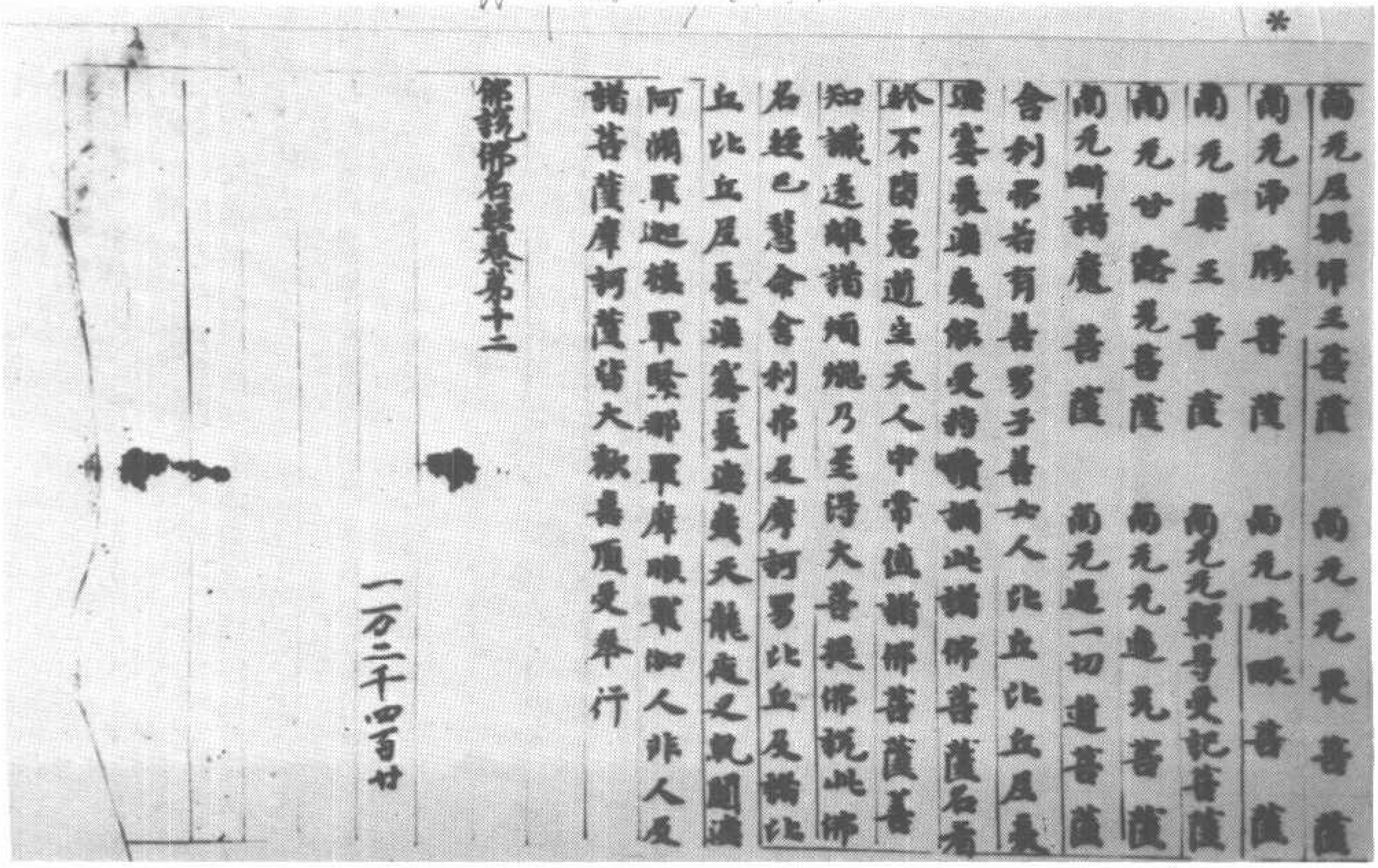


*

南无波頭摩華嚴菩薩
南无寶蹈菩薩
南无庄嚴王菩薩
南无清淨光明庄嚴菩薩
南无妙嚴聲菩薩
南无大自在菩薩
南无无明意菩薩
南无不取諸法菩薩
南无思惟大悲菩薩
南无雲山吼聲菩薩
南无寶藏菩薩　二万千三百
南无日難見菩薩
南无无瑞藏菩薩
南无山峰住持菩薩
南无須弥幢菩薩
南无弥留王菩薩
南无寶尸棄菩薩
南无寶天菩薩
南无庄嚴王菩薩
南无金庄嚴明菩薩
南无寶結菩薩
南无白光菩薩
南无尼娛佛王菩薩

南无寶庄嚴菩薩
南无功德王尊菩薩
南无斷諸庄嚴王菩薩
南无深聲菩薩
南无尼陀羅菩薩
南无諸功德身菩薩
南无善見菩薩
南无轉女根菩薩
南无寶蓋山菩薩
南无羅網庄嚴菩薩
南无法難見菩薩
南无无邊難見菩薩
南无山菩薩
南无須弥山燈王菩薩
南无須弥山聲菩薩
南无寶杖菩薩
南无寶來菩薩
南无法難庄嚴菩薩
南无山相庄嚴菩薩
南无清淨聲光明菩薩
南无天吉菩薩
南无大光菩薩
南无无畏菩薩

W→ 440 14 '82A 12



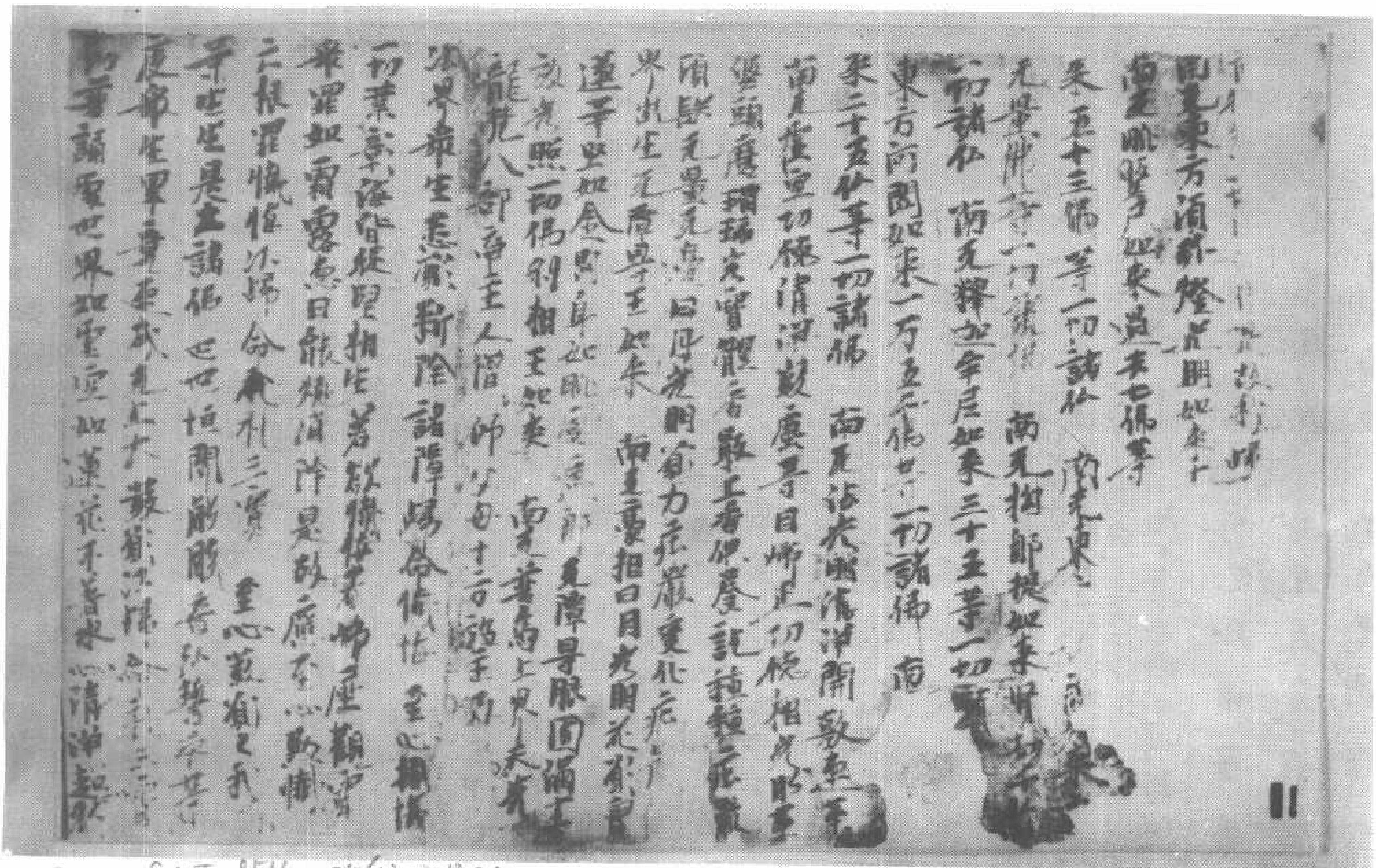
*

南无尼娛佛王菩薩　南无无畏菩薩
南无淨勝菩薩　南无勝眼菩薩
南无集王菩薩　南无无鄣尋受記菩薩
南无甘露光菩薩　南无无邊光菩薩
南无斷諸魔菩薩　南无遍一切道菩薩

舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受持讀誦此諸佛菩薩名者於不墮惡道生天人中常値諸佛菩薩善知識遠離諸煩惱乃至得大菩提佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行

佛說佛名經卷第十二

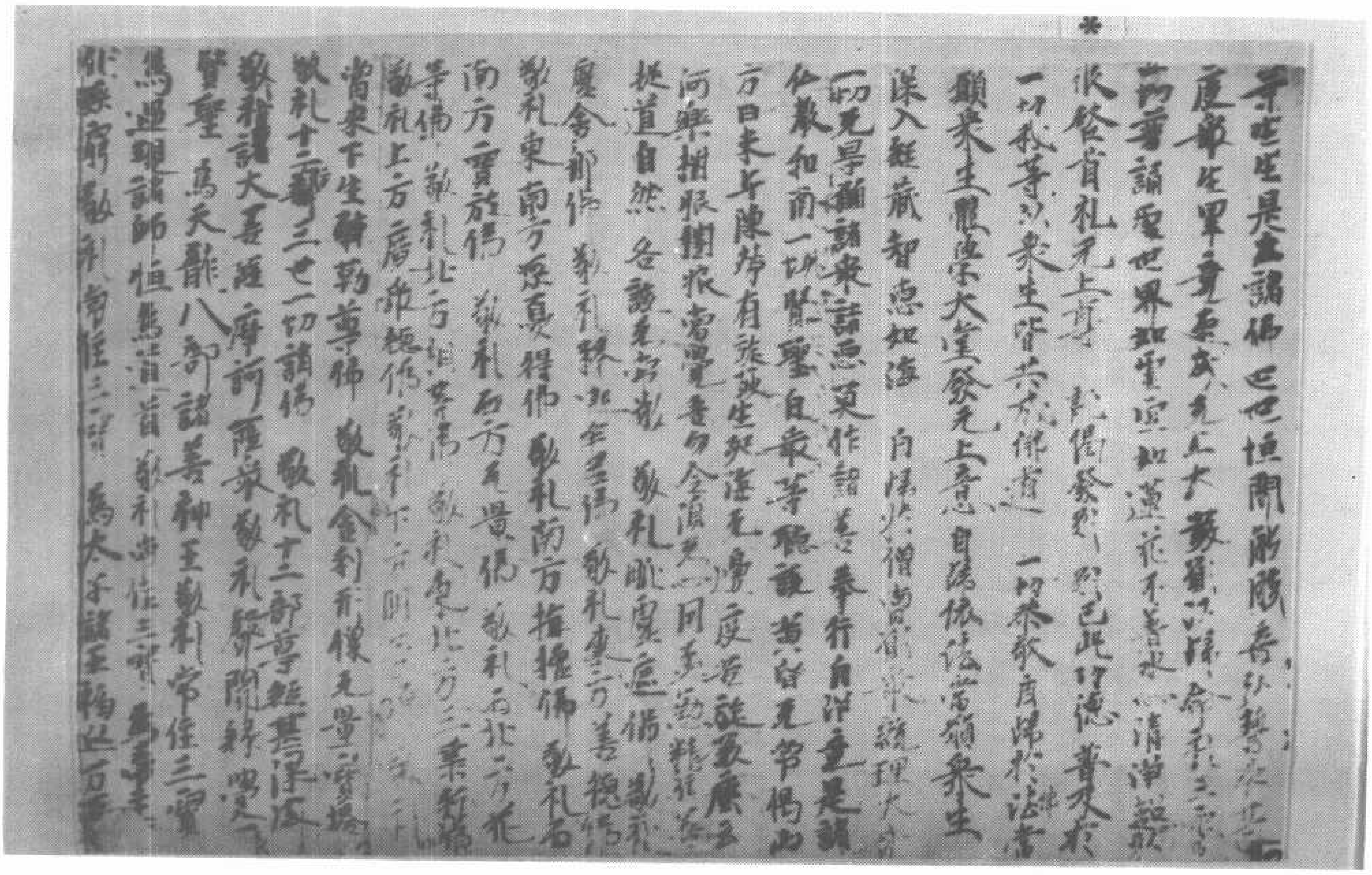
一万二千四百卅



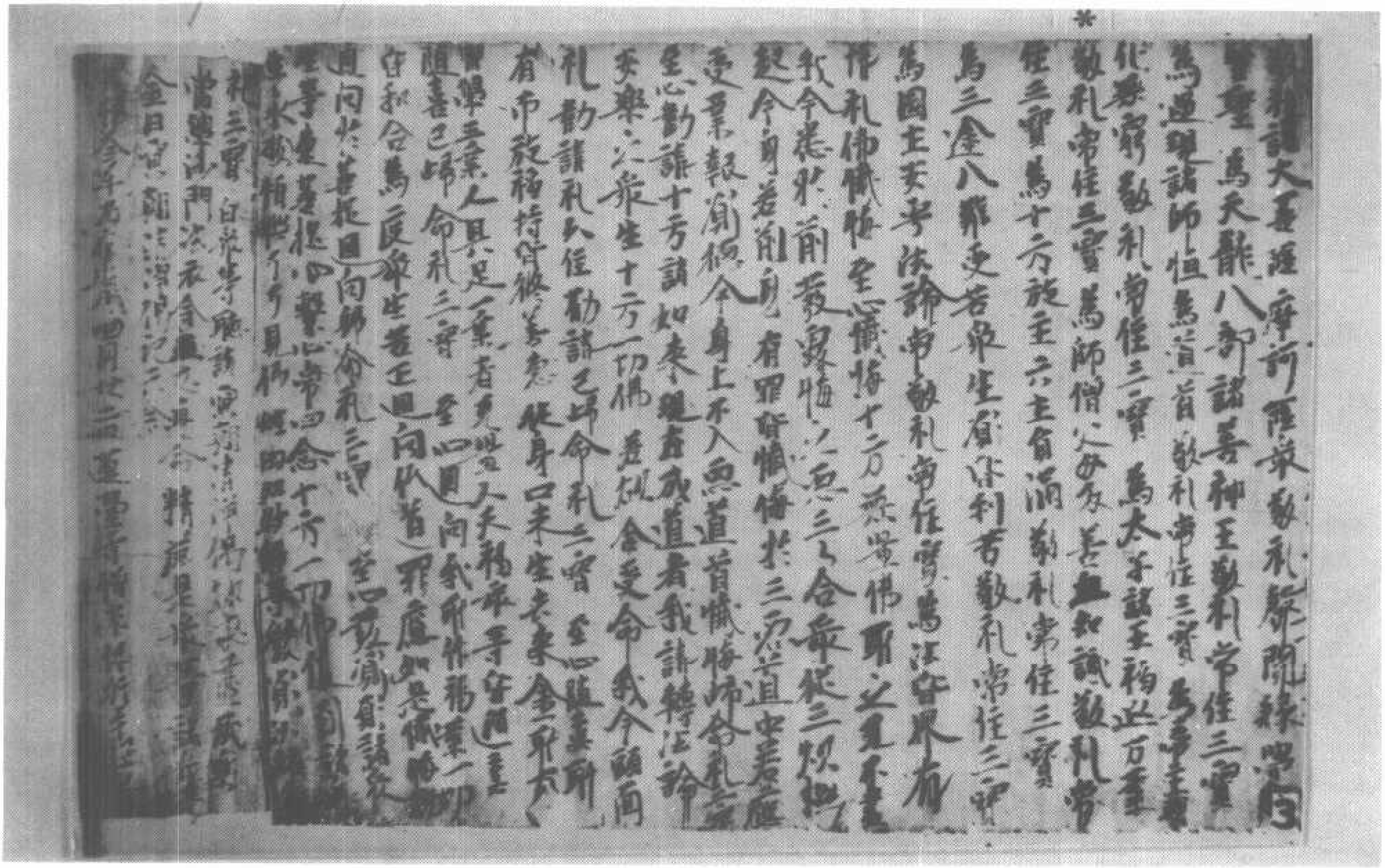
S→T2854　85/1303 B25~

斯一三九一號　禮懺文（同大正大藏卷二八五四）

4



W→85/1204 B17



敬礼諸大菩薩摩訶薩衆敬礼聲聞緣覺[illegible]

賢聖　爲天龍八部諸善神王敬礼常住三寶

爲過現諸師恒爲道首敬礼常住三寶　爲[illegible]

[illegible]寧敬礼常住三寶　爲太子諸王福延万葉

敬礼常住三寶　爲師僧父母及善惡知識敬礼常

住三寶　爲十方施主六道[illegible]敬礼常住三寶

爲三塗八難受苦衆生[illegible]利者敬礼常住三寶

爲國主安寧法輪常轉敬礼常住三寶　爲法界有

情礼佛懺悔　至心懺悔十方[illegible]

我今[illegible]前發露懺悔[illegible]

起今身若前身有罪皆懺悔[illegible]

受業報[illegible]今身上不入[illegible]道首懺悔歸命礼[illegible]

至心勸請十方諸如來現在成道者我請轉法輪

安樂諸衆生十方一切佛[illegible]我今頭面

礼勸請礼[illegible]勸請已歸命礼三寶　至心隨喜

所有布施福持戒[illegible]從身口意生去來今所有

修學三乘人具足一乘者[illegible]

隨喜已歸命礼三寶　至心回向我所作福業一切

[illegible]回向[illegible]罪障如是懺悔

[illegible]回向歸命礼三寶　至心發願願諸衆

[illegible]常念十方一切佛[illegible]

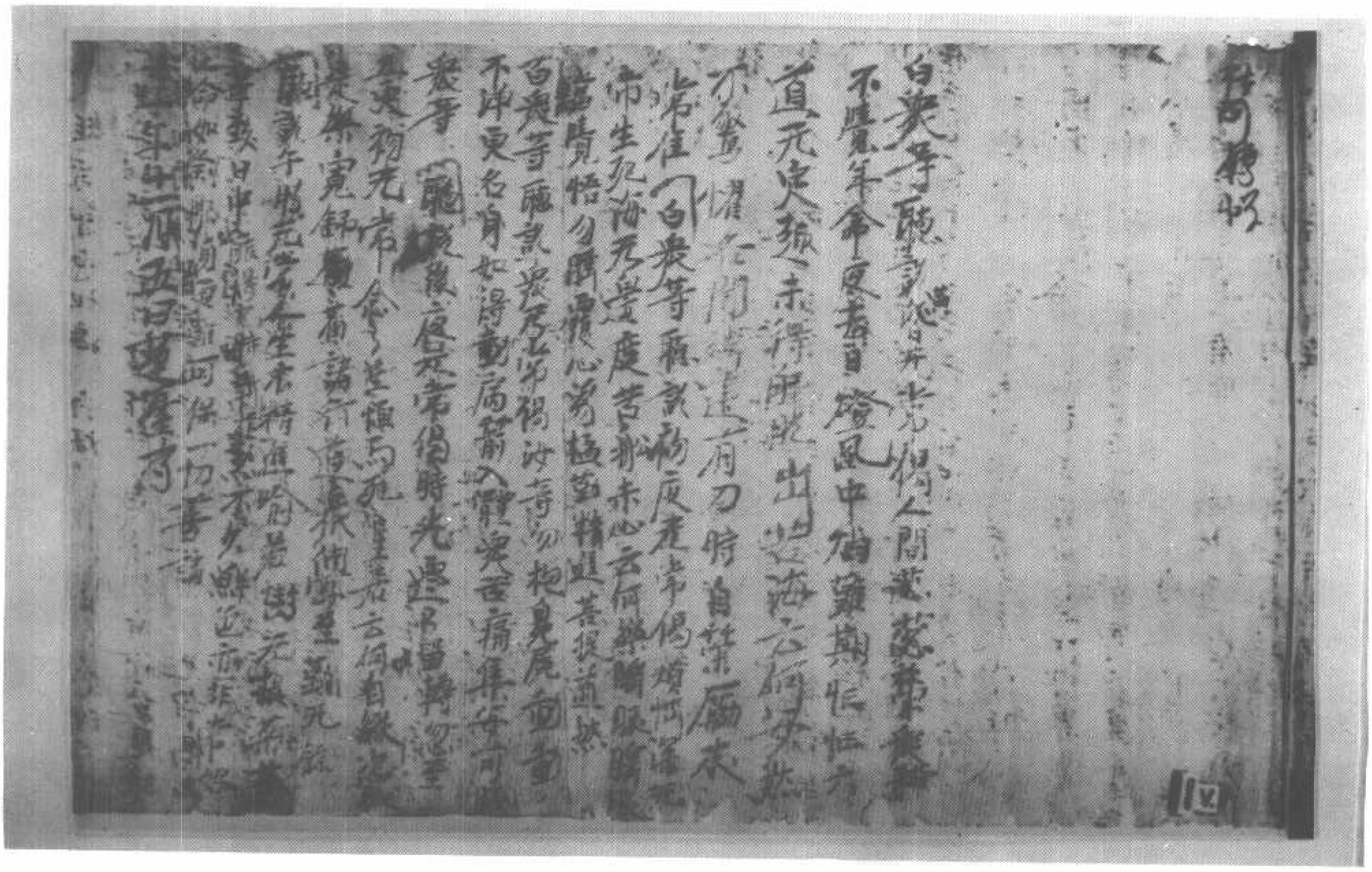
[illegible]見佛[illegible]

礼三寶　白衆等聽說[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]四月廿二日[illegible]



[illegible]

白衆等聽說黃昏無常偈　人間忩忩營衆務

不覺年命夜[illegible]去　如燈風中滅難期　忙忙六

道無定趣　未得解脫出苦海　云何安然不驚

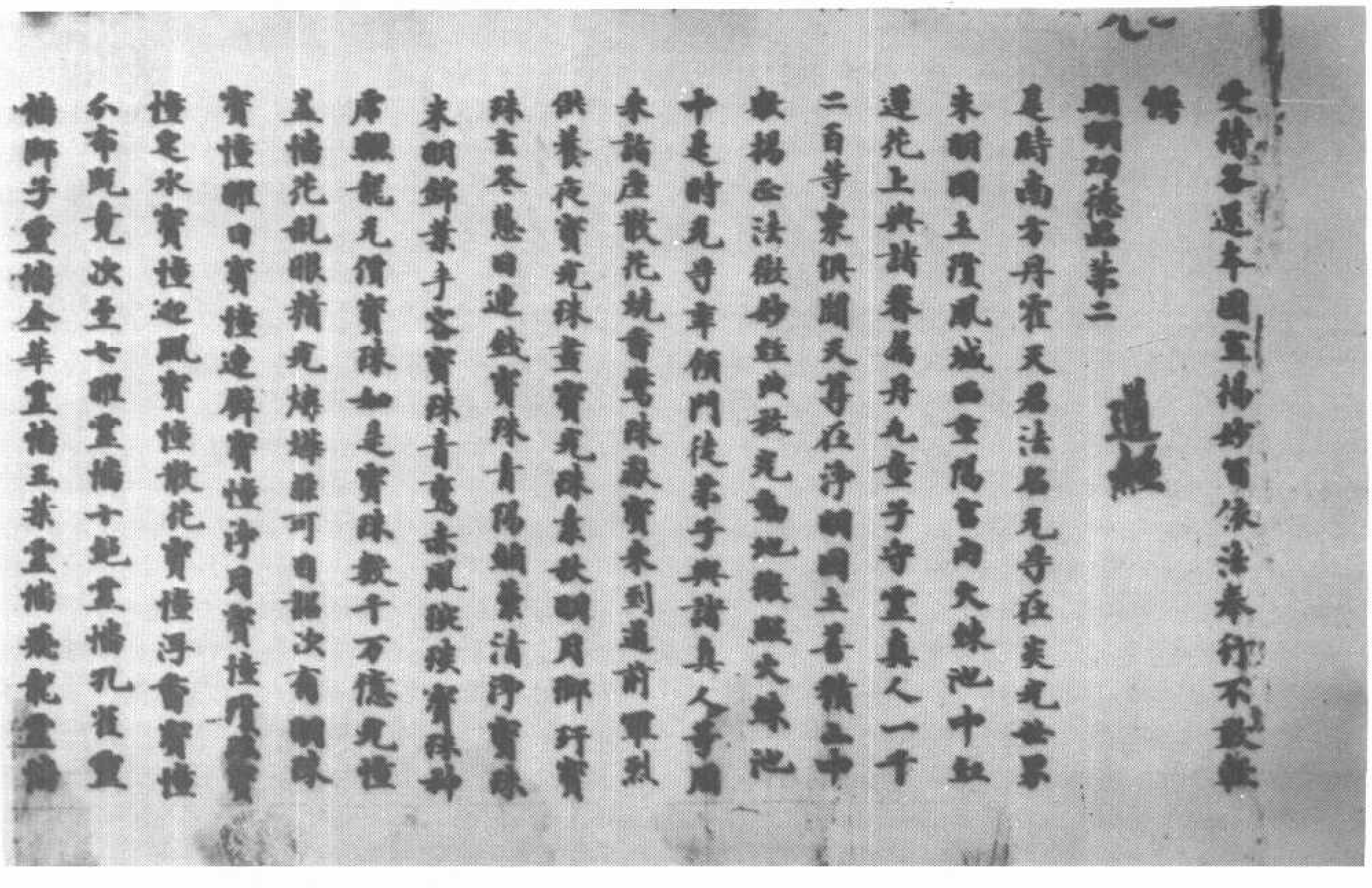
懼　各聞強健有力時　自策自勵求常住

[illegible]

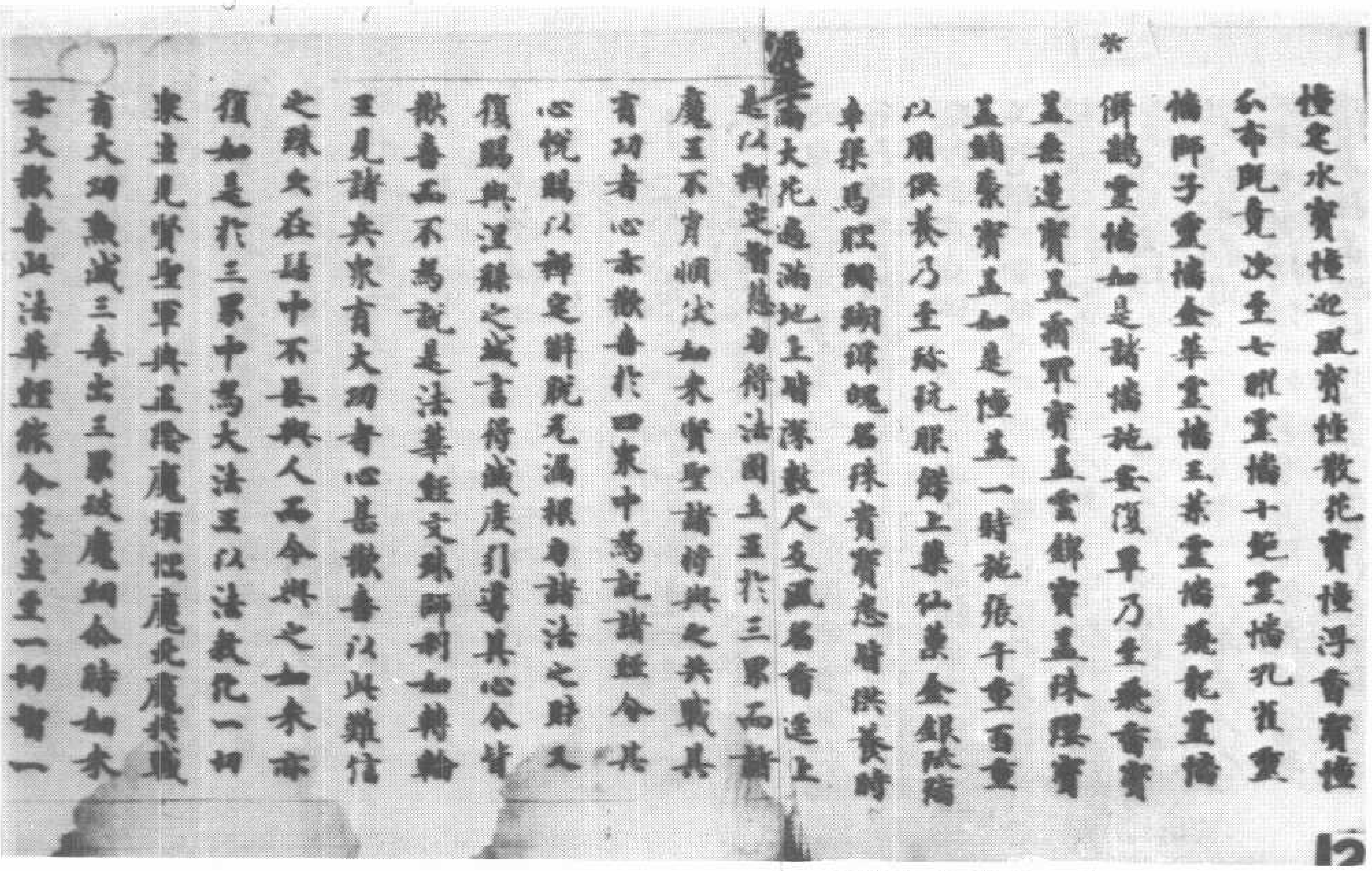
天福三年四月二十三日

4

▼斯一九三二號　道經顯明功德品第二


受持各還本國宣揚妙旨依法奉行不敢輕
傳
道經
顯明功德品第二
是時南方丹霄天尊法名无等在赤光世界
朱明國土隆鳳城西宮陽宮內大絳池中紅
蓮花上與諸眷屬丹元童子守靈真人一千
二百等衆俱聞天尊在淨明國土善積山中
教揚正法徹妙經典教无為地徹照大絳池
十是時无等率領門徒弟子與諸真人手擎
奇諸座散花燒香擎珠寶來到道前羅列
供養夜寶光珠靈寶光珠素秋明月獅子寶
珠玄冬慧日連錢寶珠青陽鮮素清淨寶珠
朱明錦葉手客寶珠青鸞赤鳳狻猊寶珠神
虎麒麟无價寶珠如是寶珠數千万億光憧
五幡花亂眼精光煒燁羅可目諸次有明珠
寶幢耀日寶幢連辟寶幢淨月寶幢[illegible]寶
幢定水寶幢迎鳳寶幢散花寶幢浮香寶幢
分布既竟次立七曜靈幡十絶靈幡孔雀靈
幡獅子靈幡金華靈幡五葉靈幡飛龍靈幡

S→T262 9/39A1



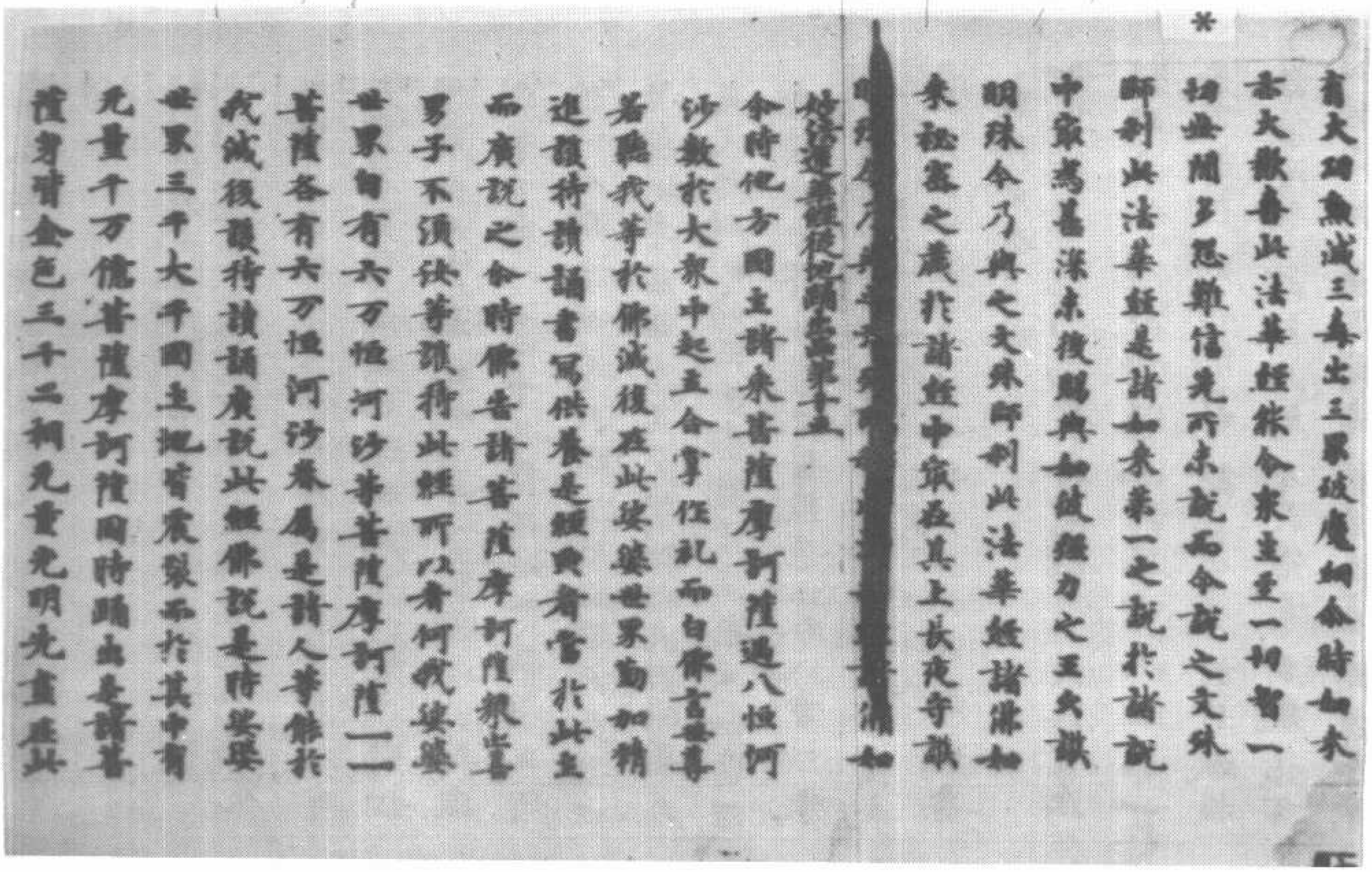
*

幢足水寶幢迎風寶幢散花寶幢浮香寶幢
弘布既竟次立七明靈幡十地靈幡孔雀靈
幡師子靈幡金華靈幡玉葉靈幡飛龍靈幡
銜鶴靈幡如是諸幡施安復畢乃立飛香寶
蓋垂蓮寶蓋雨眾寶蓋雲錦寶蓋珠瓔寶
蓋鶴象寶蓋如是幢蓋一時施張千重百重
以用供養乃至珍玩服飾上妙仙果金銀琉璃
車渠馬瑙珊瑚琥珀名珠貴寶悉皆供養時
[illegible]大花遍滿地上暗深數尺又風名香遠上
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四眾中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵眾有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
眾生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網爾時如來
亦大歡喜此法華經能令眾生至一切智一

斯一九三二號　妙法蓮華經卷第五

W→T262 9/39A19

S→T262 9/39C18



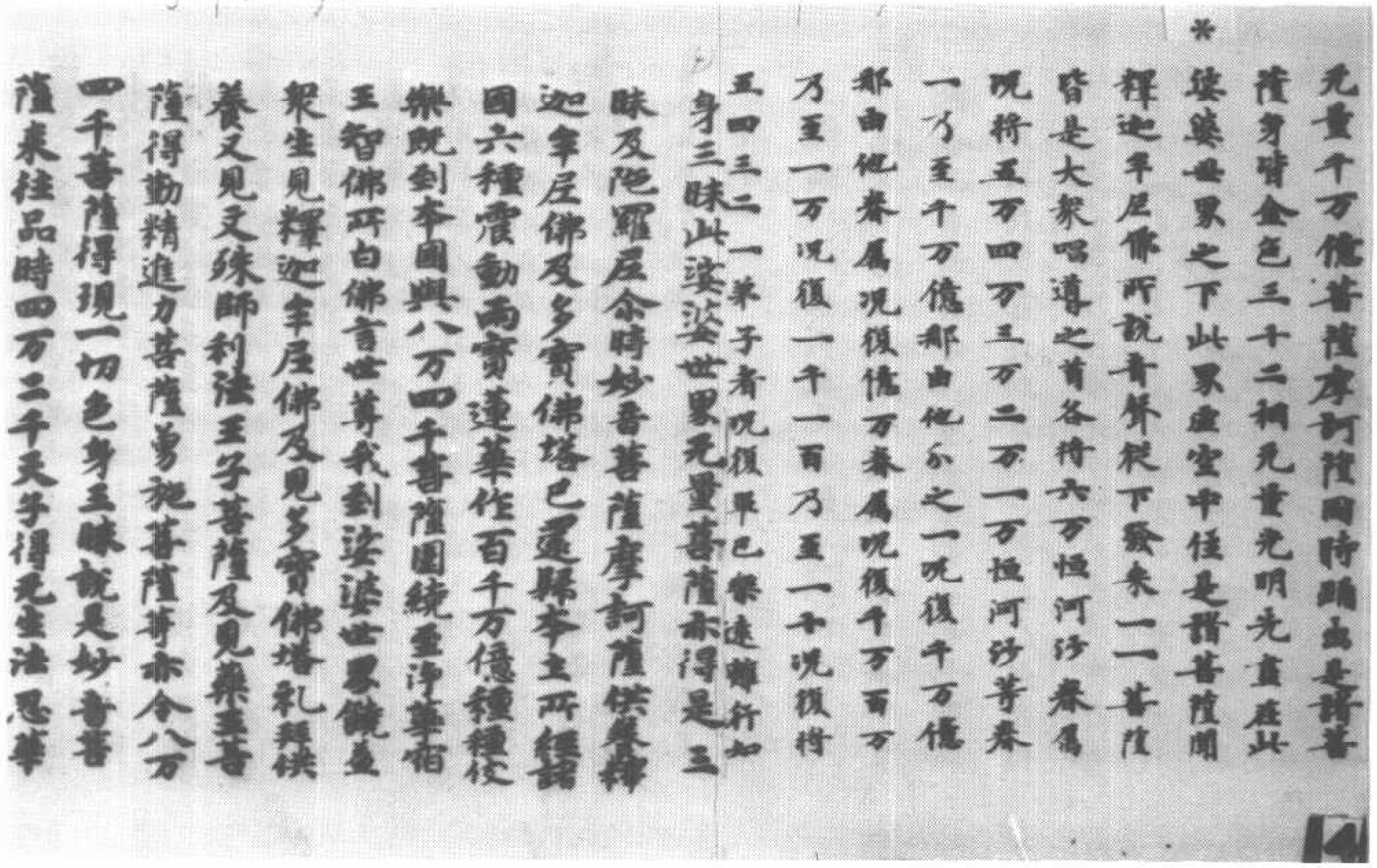
*

有大功勳滅三毒出三界破魔網爾時如來
亦大歡喜此法華經能令眾生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來祕密之藏於諸經中最在其上長夜守護
[illegible]如

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大眾中起立合掌作禮而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此

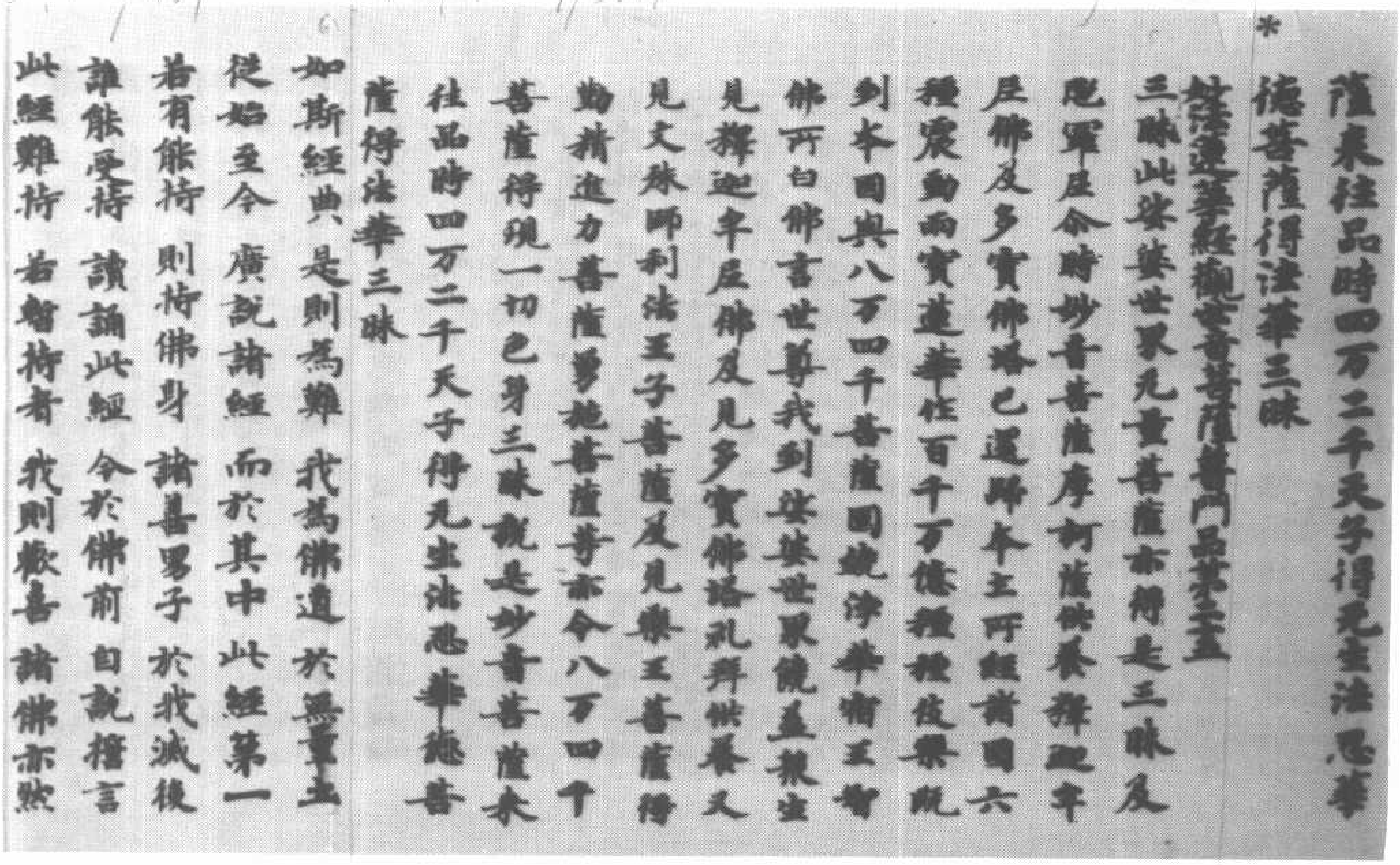
S→T262 9/56B18　W→T262 [illegible]



无量千万億菩薩摩訶薩圍時頭出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明无盡在此
娑婆世界之下此界虚空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三
昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋
迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸
國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎
樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華

斯一九三二號　妙法蓮華經卷第七

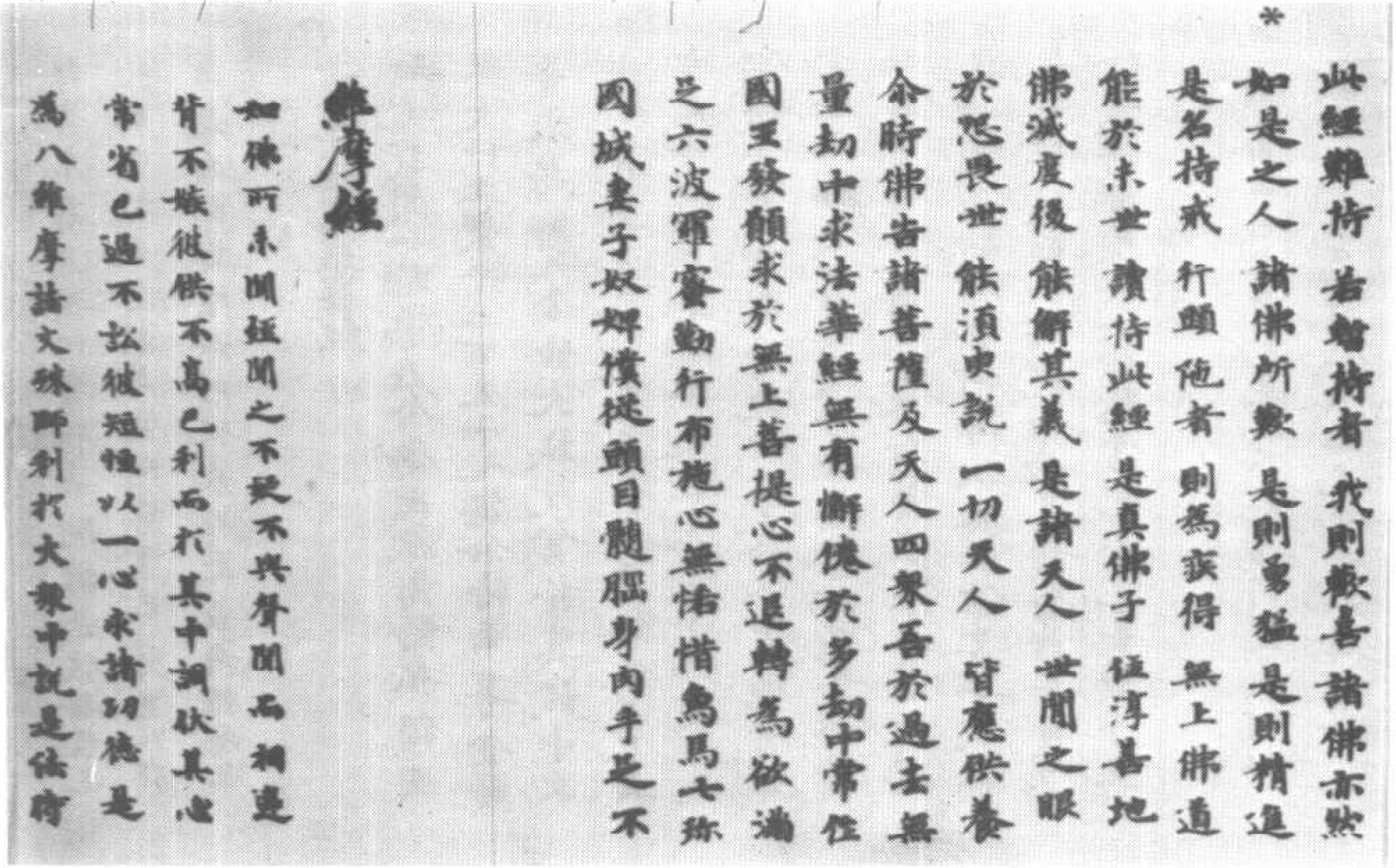
S→T262 9/34B9　W→T262 9/56C1　重复抄第2遍



薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及
陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦牟
尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六
種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂既
到本國與八万四千菩薩圍繞淨華宿王智
佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益衆生
見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供養又
見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得
勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万四千
菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來
往品時四万二千天子得无生法忍華德菩
薩得法華三昧

如斯經典　是則爲難　我爲佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能受持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然

W-T275 14/53.3U　W-T262 1/3U



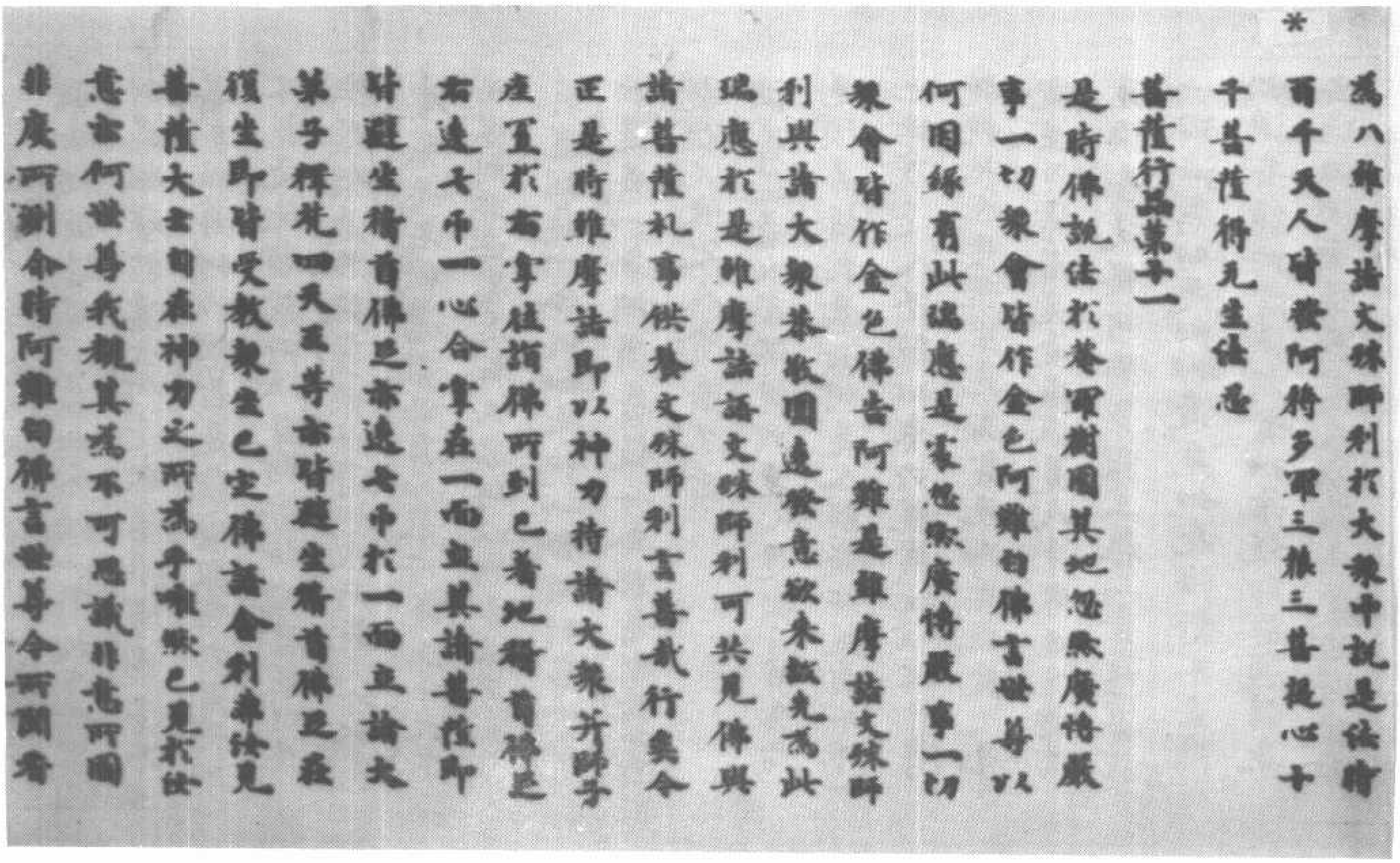
*

此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　無上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養
尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去無
量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作
國王發願求於無上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心無悋惜象馬七珎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不

維摩經

如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違
背不嫉彼供不高己利而扵其中調伏其心
常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是
為八維摩詰文殊師利扵大衆中說是法時

斯一九三二號　維摩詰經



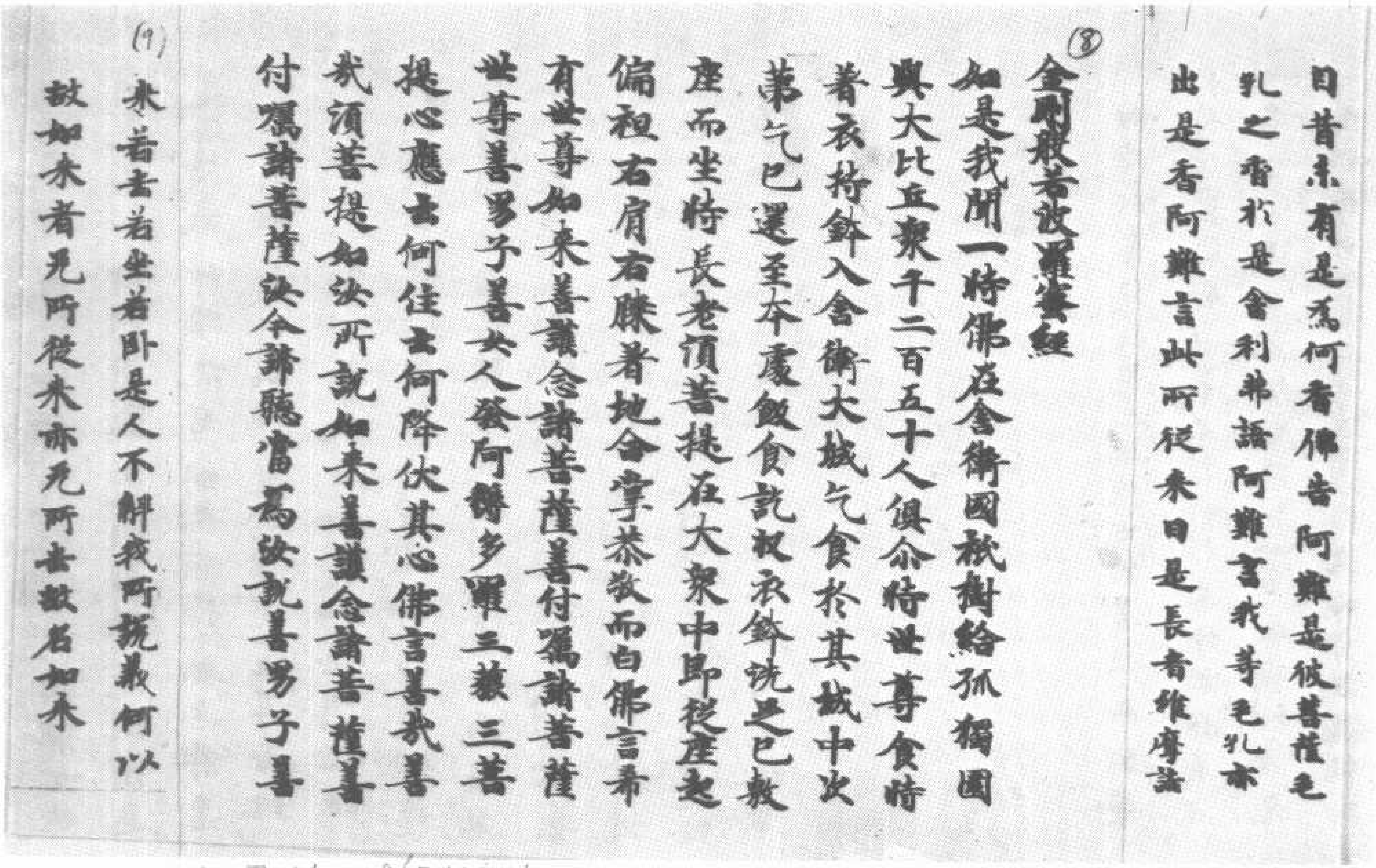
*

為八維摩詰文殊師利扵大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得無生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法扵菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應扵是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置扵右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐稽首佛足亦遶七帀扵一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在
一面立扵是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見扵汝
意云何世尊我覩其為不可思議非意所圖
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香

W→T475 14/553C4



目昔來有是爲何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰

(8)

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
苐乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善

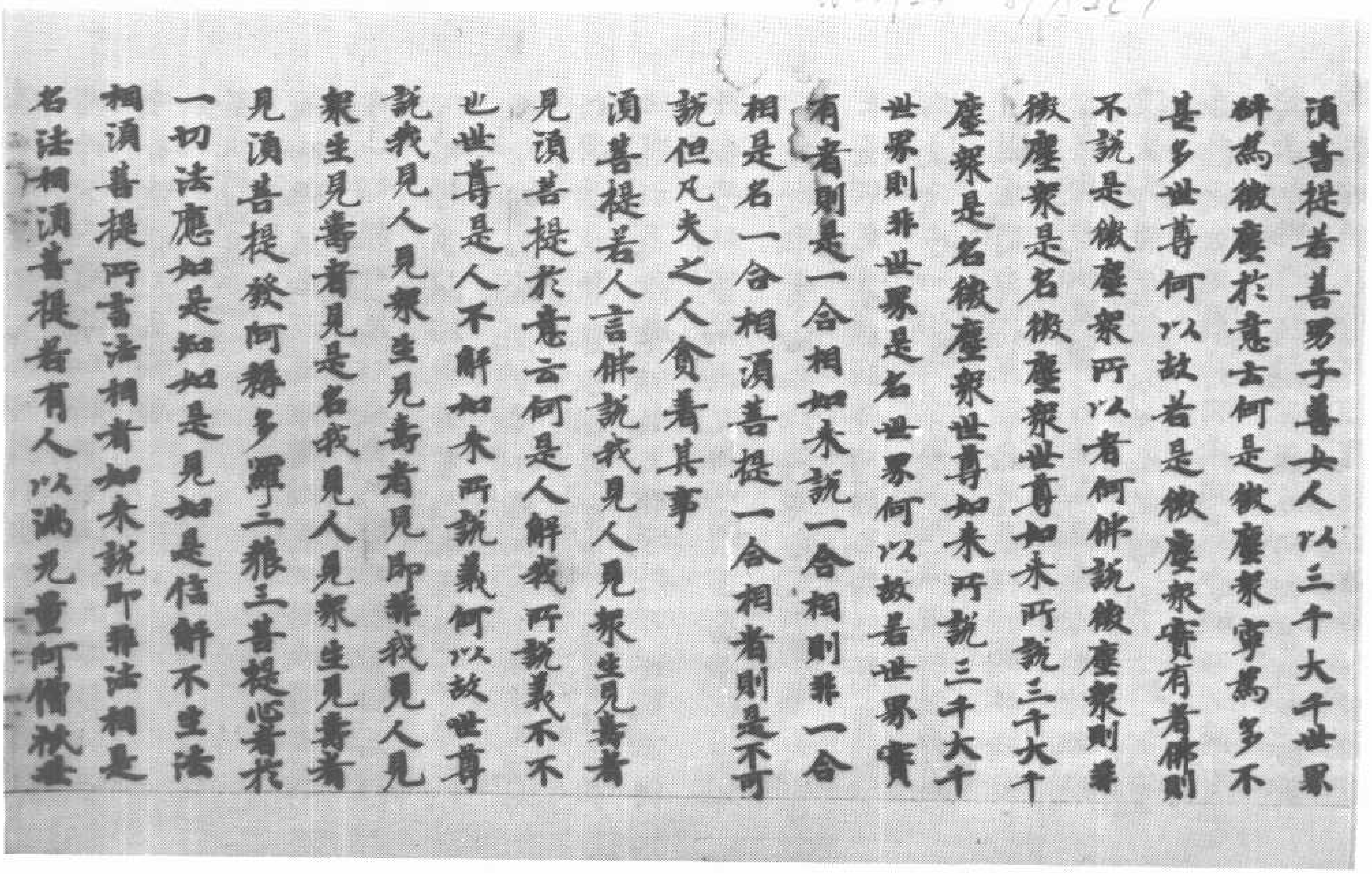
(9)

來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來

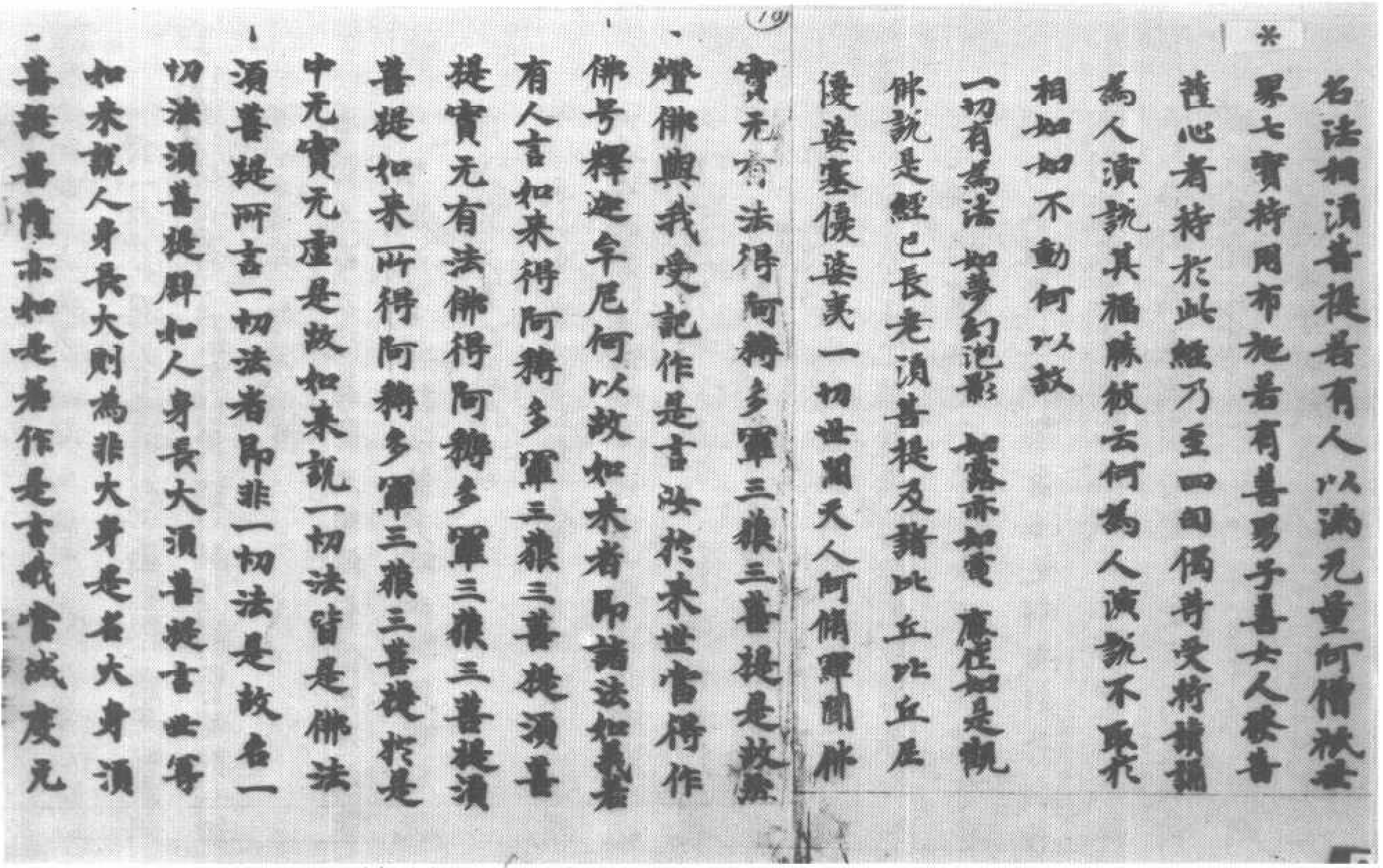
S→T235 8/748C11
W→T235 8/749A2

斯一九三二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/752B3
W→T235 8/752C1



須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世



＊

名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故

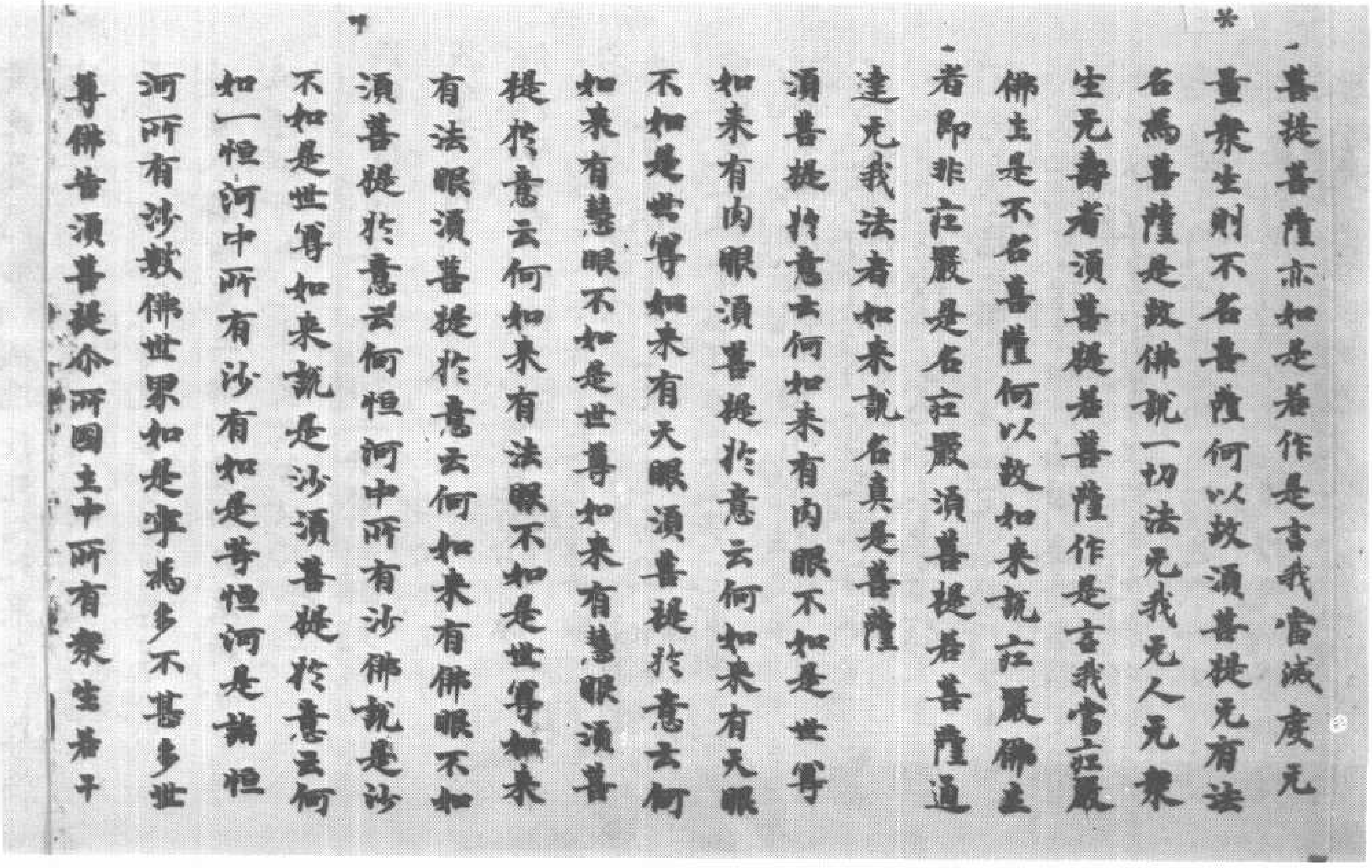
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛

(19)

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提辟如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无

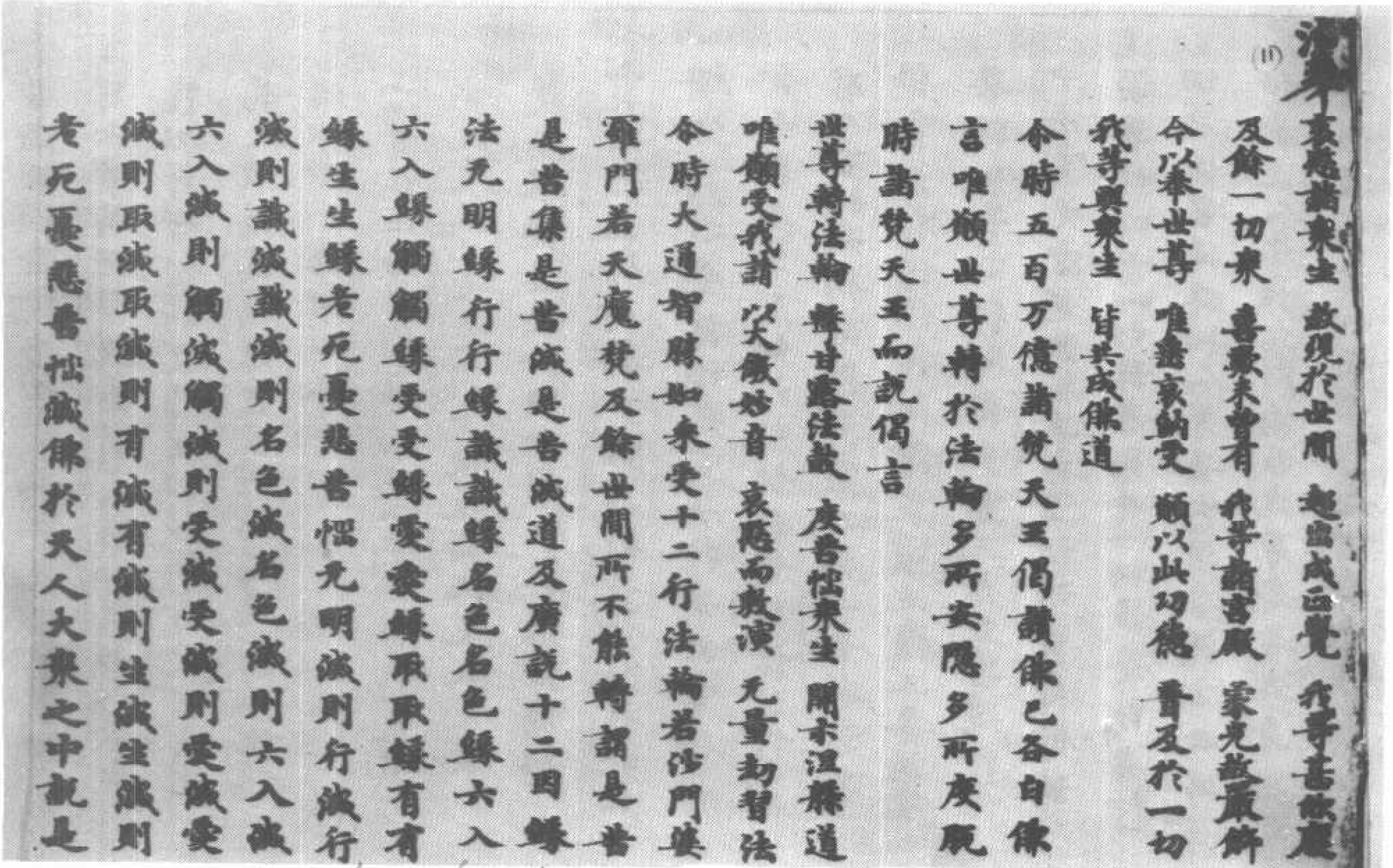
S→T235 8/751A24
W→T235 8/751B25



＊

菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干



哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶

及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道

唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十二行法輪若沙門婆

羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦

是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行

滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛

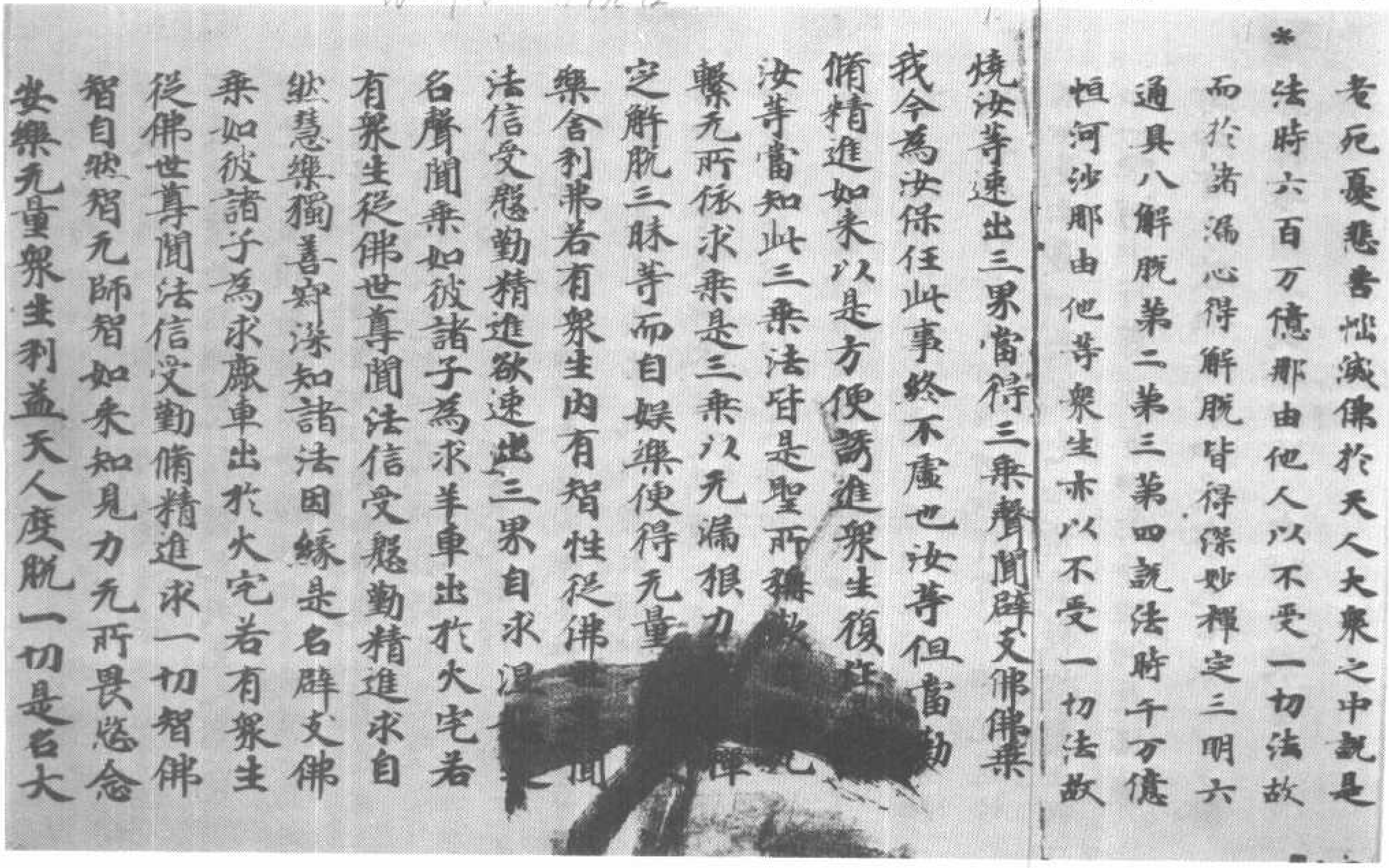
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則

老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是

▲斯一九三二號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/24C16
W→T262 9/25A16
S→T262 [illegible]
W→T262 9/13C12

▼斯一九三二號　妙法蓮華經卷第二



老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是

*法時六百万億那由他人以不受一切法故

而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六

通具八解脫第二第三第四說法時千万億

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故

燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘

我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤

脩精進如來以是方便誘進衆生復[illegible]

汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎[illegible]

繫无所依求乘是三乘以无漏根力[illegible]禪

定解脫三昧等而自娛樂便得无量[illegible]

樂舍利弗若有衆生內有智性從佛[illegible]聞

法信受慇勤精進欲速出三界自求涅[illegible]

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若

有衆生從佛世尊聞法信受慇勤精進求自

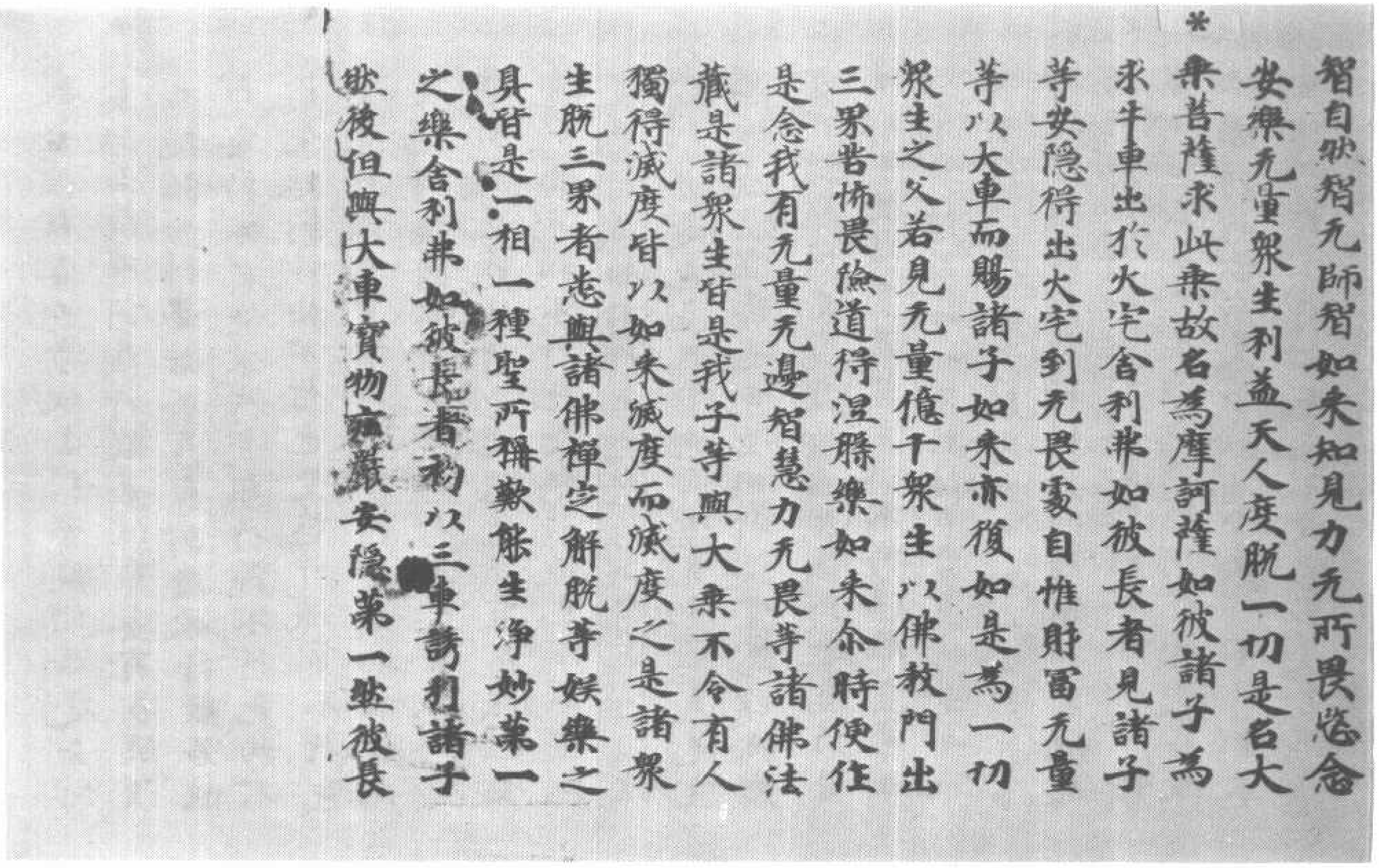
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生

從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛

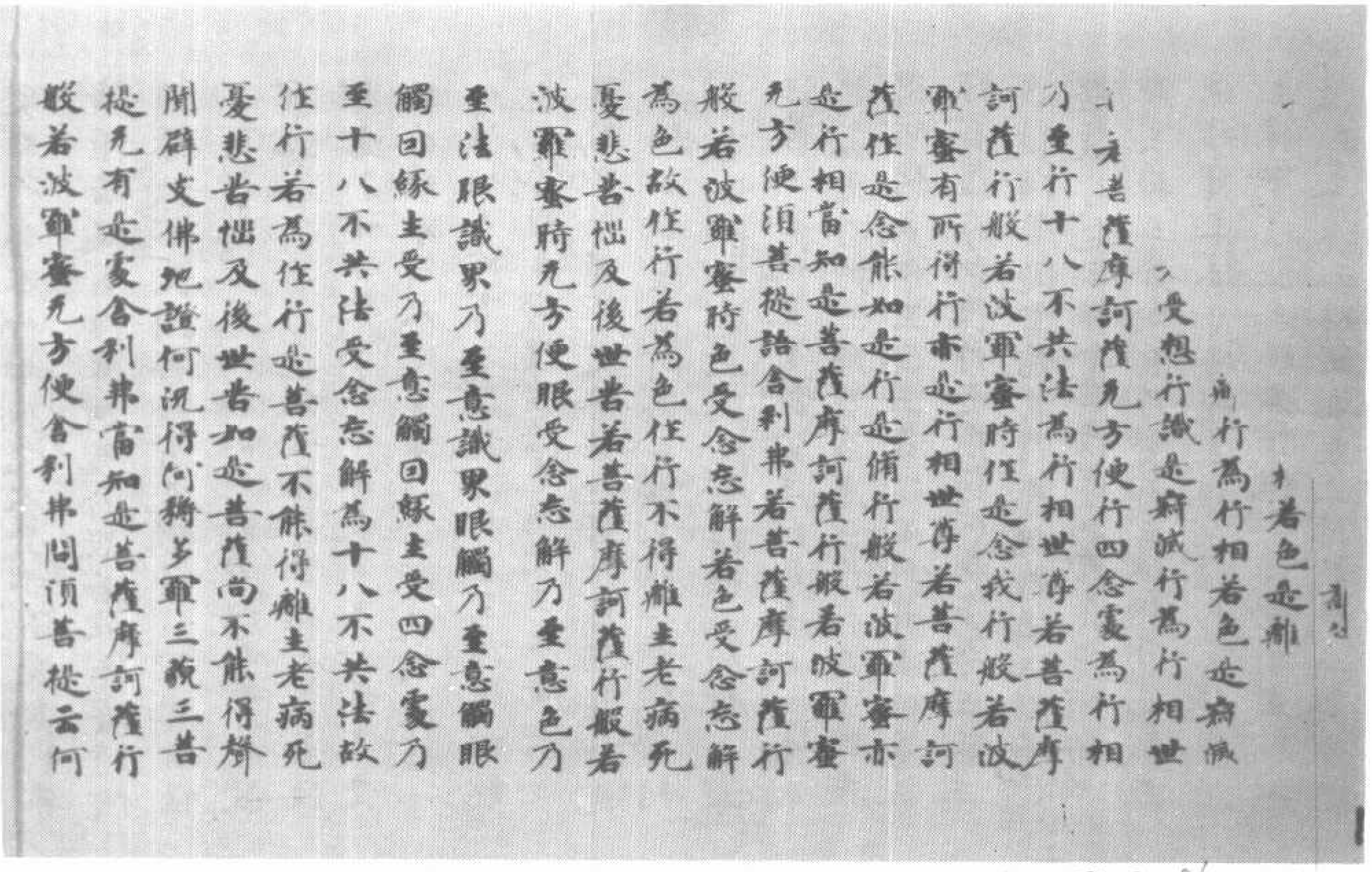
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念

安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大



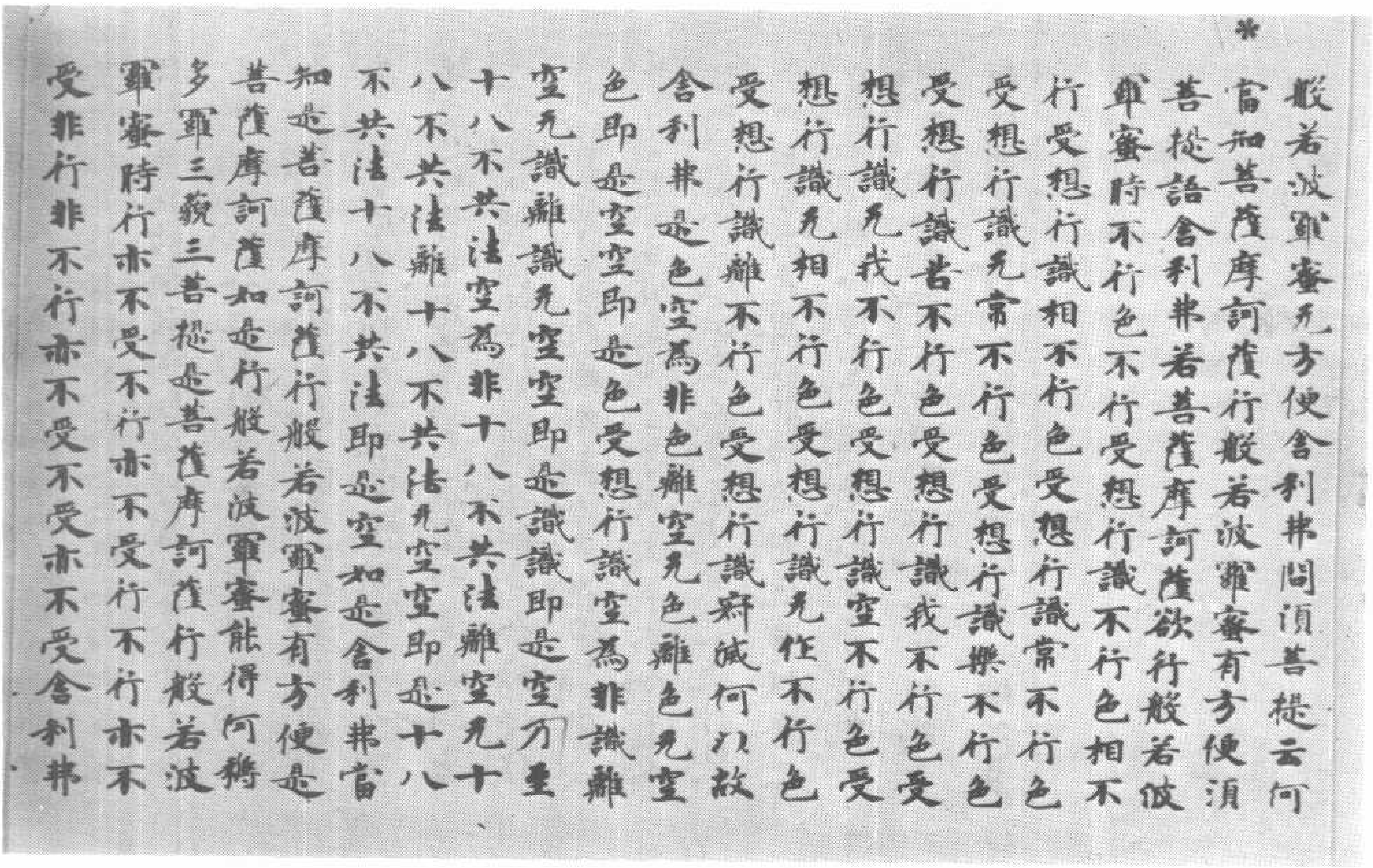
智自然智无師智如来知見力无所畏愍念
安樂无量眾生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如来亦復如是爲一切
眾生之父若見无量億千眾生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如来尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸眾生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如来滅度而滅度之是諸眾
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長

▼斯一九三三號　摩訶般若波羅蜜經卷第五　（四之三）

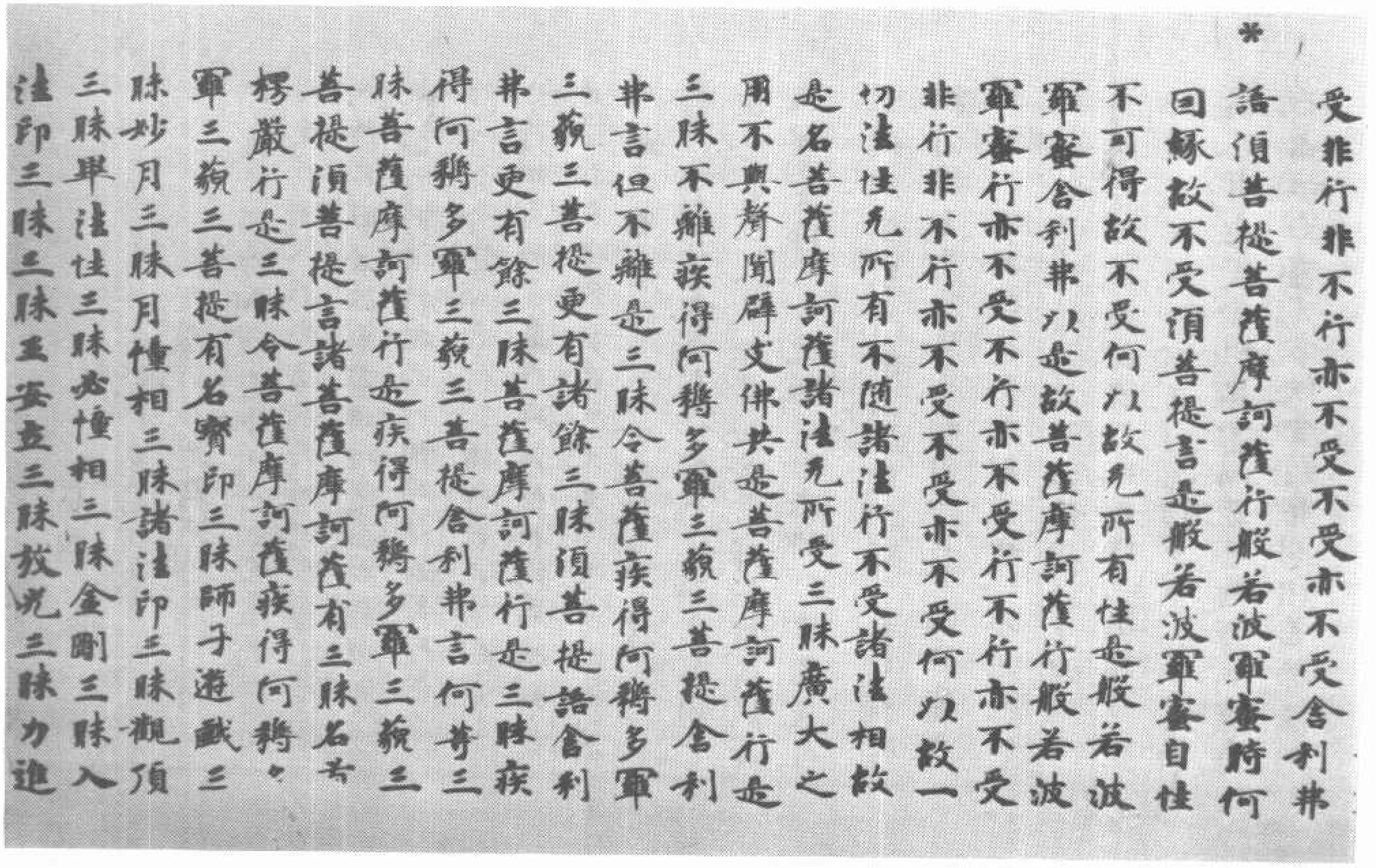


若色是離
行爲行相若色是病滅
受想行識是病滅行爲行相世
[illegible]若薩摩訶薩无方便行四念處爲行相
乃至行十八不共法爲行相世尊若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時作是念我行般若波
羅蜜有所得行亦是行相世尊若菩薩摩訶
薩作是念能如是行是脩行般若波羅蜜亦
是行相當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
无方便須菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時色受念忽解若色受念忽解
爲色故作行若爲色作行不得離生老病死
憂悲苦惱及後世苦若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時无方便眼受念忽解乃至意色乃
至法眼識界乃至意識界眼觸乃至意觸眼
觸因緣生受乃至意觸因緣生受四念處乃
至十八不共法受念忽解爲十八不共法故
作行若爲作行是菩薩不能得離生老病死
憂悲苦惱及後世苦如是菩薩尚不能得聲
聞辟支佛地證何況得阿耨多羅三藐三菩
提无有是處舍利弗當知是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜无方便舍利弗問須菩提云何

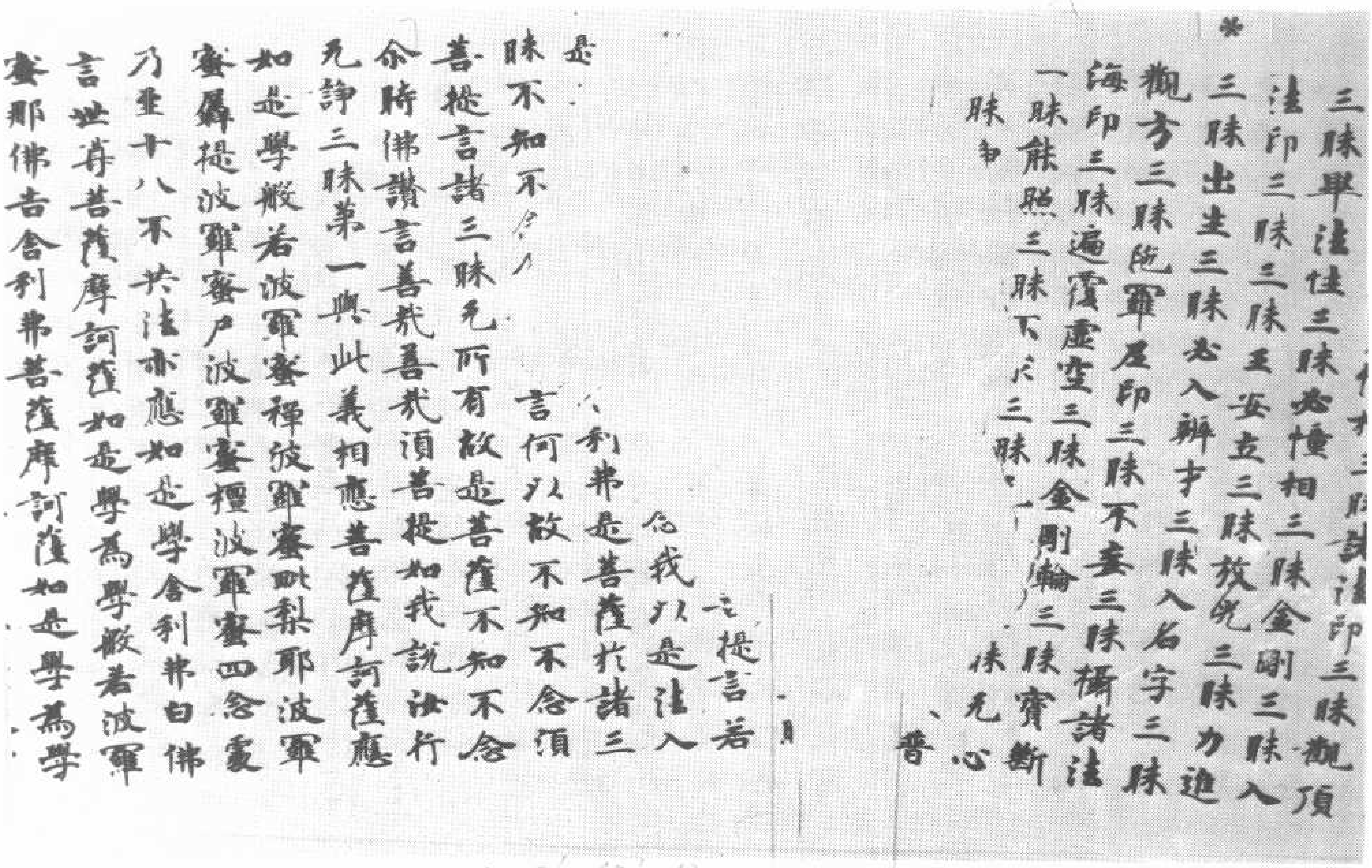
S → T223　8/237A18
W →　8/238A1~3



般若波羅蜜无方便舍利弗問須菩提云何
當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便須
菩提語舍利弗若菩薩摩訶薩欲行般若波
羅蜜時不行色不行受想行識不行色相不
行受想行識相不行色受想行識常不行色
受想行識无常不行色受想行識樂不行色
受想行識苦不行色受想行識我不行色受
想行識无我不行色受想行識空不行色受
想行識无相不行色受想行識无作不行色
受想行識離不行色受想行識寂滅何以故
舍利弗是色空為非色離空无色離色无空
色即是空空即是色受想行識空為非識離
空无識離識无空空即是識識即是空乃至
十八不共法空為非十八不共法離空无十
八不共法離十八不共法无空空即是十八
不共法十八不共法即是空如是舍利弗當
知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便是
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜能得阿耨
多羅三藐三菩提是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時行亦不受不行亦不受行不行亦不
受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗



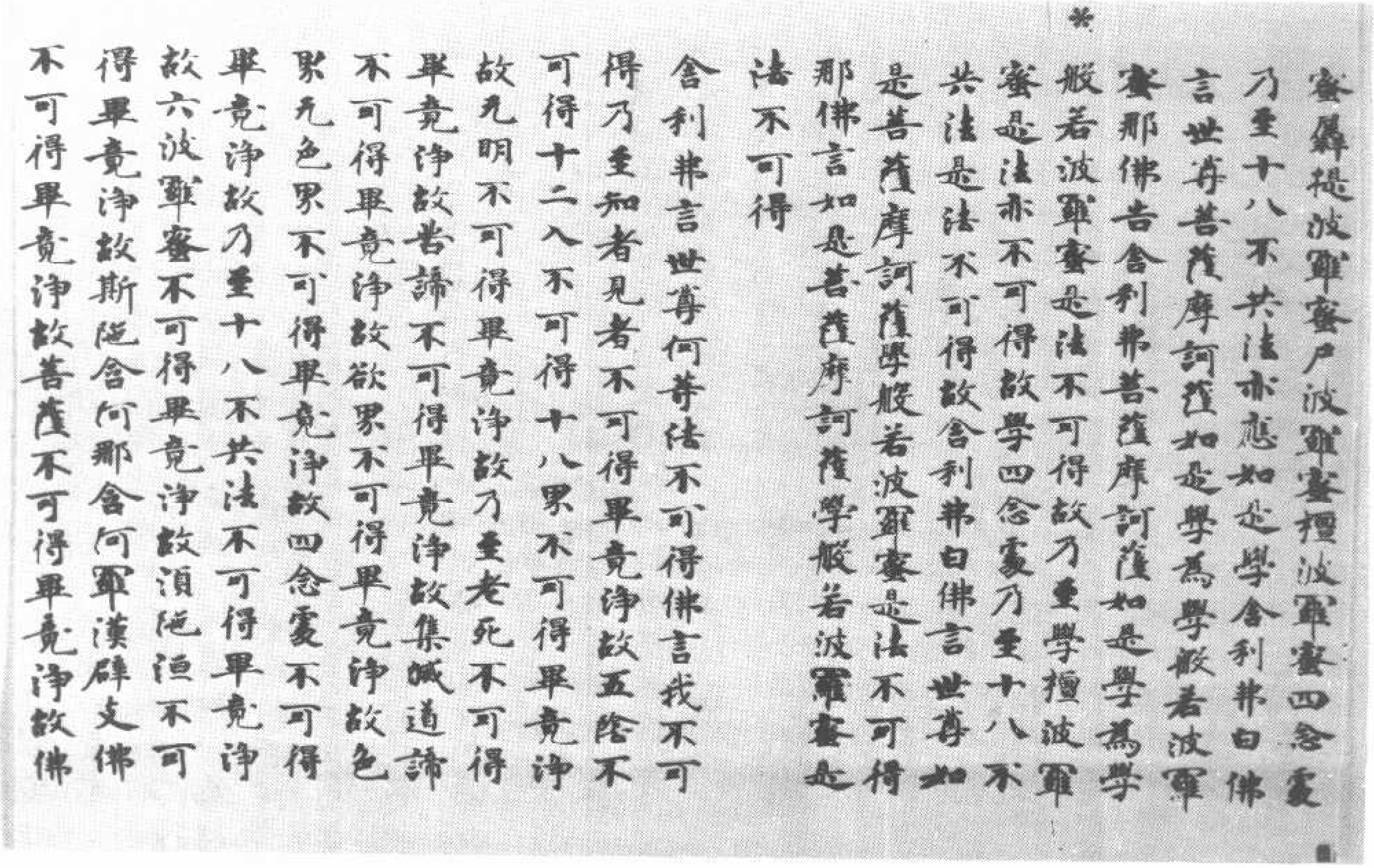
受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗
語須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時何
因緣故不受須菩提言是般若波羅蜜自性
不可得故不受何以故无所有性是般若波
羅蜜舍利弗以是故菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜行亦不受不行亦不受行不行亦不受
非行非不行亦不受不受亦不受何以故一
切法性无所有不隨諸法行不受諸法相故
是名菩薩摩訶薩諸法无所受三昧廣大之
用不與聲聞辟支佛共是菩薩摩訶薩行是
三昧不離疾得阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言但不離是三昧令菩薩疾得阿耨多羅
三藐三菩提更有諸餘三昧須菩提語舍利
弗言更有餘三昧菩薩摩訶薩行是三昧疾
得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言何等三
昧菩薩摩訶薩行是疾得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提言諸菩薩摩訶薩有三昧名首
楞嚴行是三昧令菩薩摩訶薩疾得阿耨々
羅三藐三菩提有名寶印三昧師子遊戲三
昧妙月三昧月幢相三昧諸法印三昧觀頂
三昧畢法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入
法印三昧三昧王安立三昧放光三昧力進



*

三昧試法印三昧觀頂
三昧畢法性三昧畢幢相三昧金剛三昧入
法印三昧三昧王安立三昧放光三昧力進
三昧出生三昧必入辯才三昧入名字三昧
觀方三昧陀羅尼印三昧不妄三昧攝諸法
海印三昧遍覆虛空三昧金剛輪三昧寶斷
一昧能照三昧下〻三昧一
昧旬 休无心
、普
提言若
念我以是法入
是 利弗是菩薩於諸三
昧不知不々 言何以故不知不念須
菩提言諸三昧无所有故是菩薩不知不念
尒時佛讚言善哉善哉須菩提如我說法行
无諍三昧第一與此義相應菩薩摩訶薩應
如是學般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅
蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜四念處
乃至十八不共法亦應如是學舍利弗白佛
言世尊菩薩摩訶薩如是學為學般若波羅
蜜耶佛言舍利弗菩薩摩訶薩如是學為學

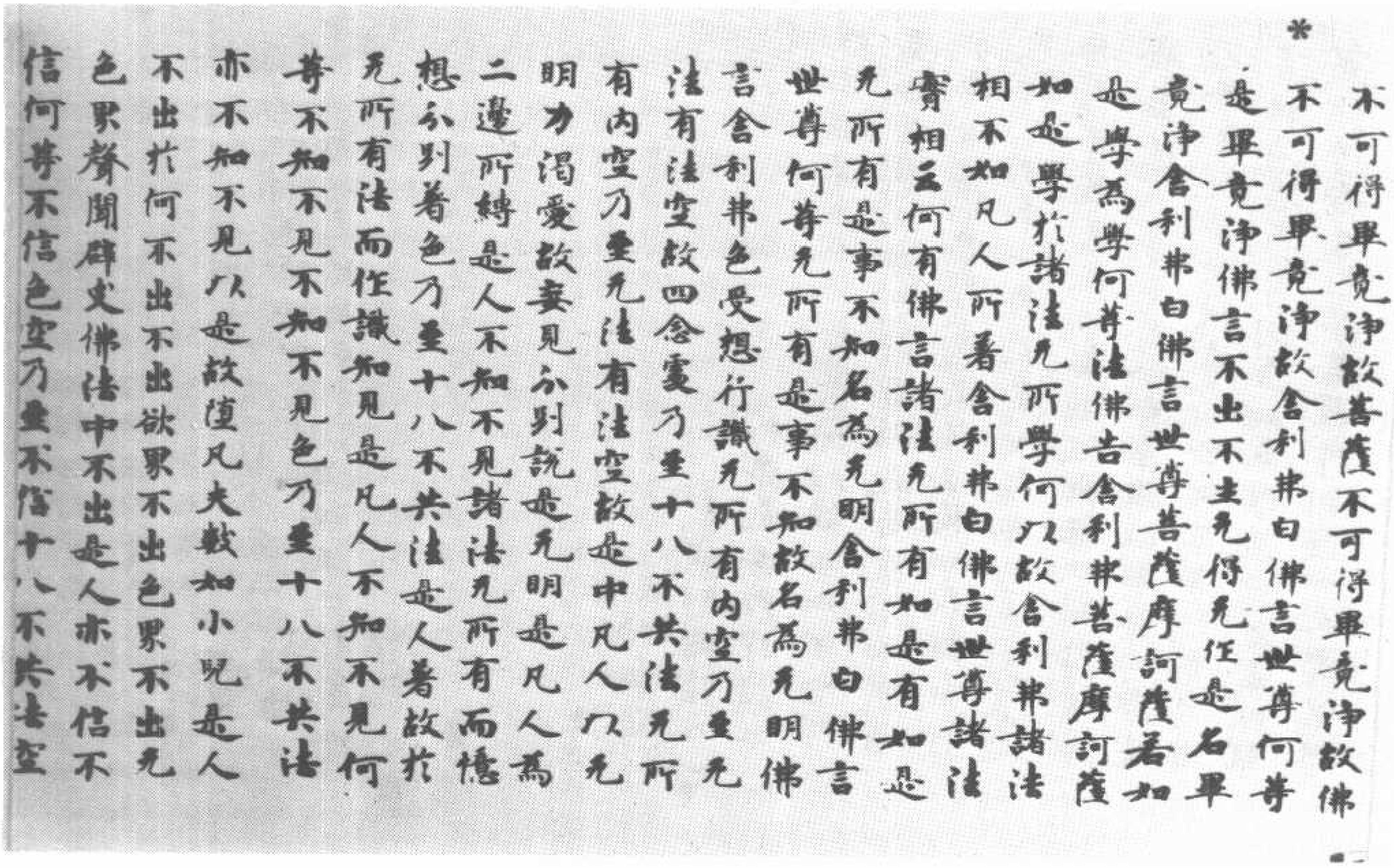
S-2T223 8/238b16~17
N-2 8/[illegible]



*

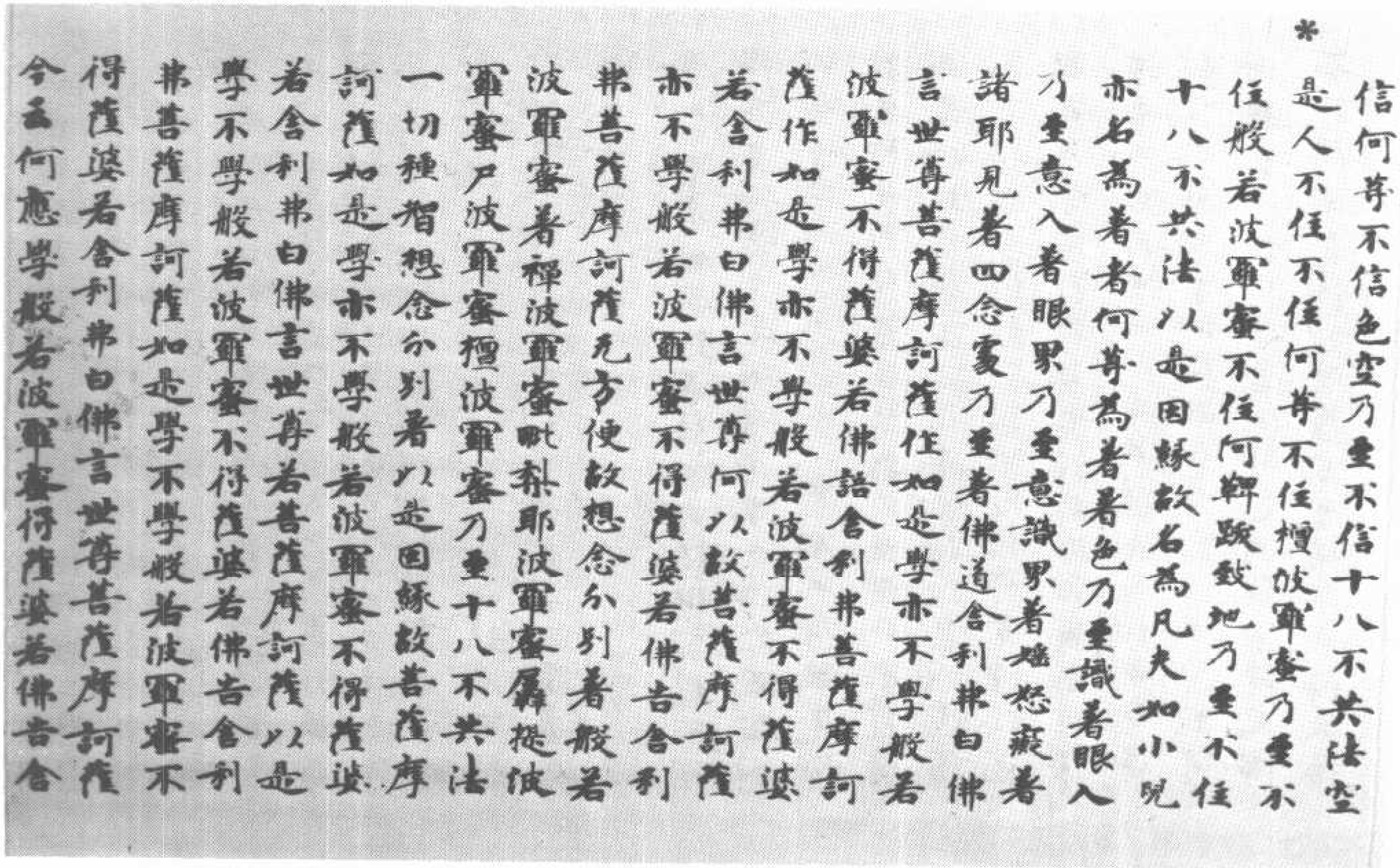
蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜四念處
乃至十八不共法亦應如是學舍利弗白佛
言世尊菩薩摩訶薩如是學為學般若波羅
蜜耶佛言舍利弗菩薩摩訶薩如是學為學
般若波羅蜜是法不可得故乃至學檀波羅
蜜是法亦不可得故學四念處乃至十八不
共法是法不可得故舍利弗白佛言世尊如
是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是法不可得
耶佛言如是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜是
法不可得
舍利弗言世尊何等法不可得佛言我不可
得乃至知者見者不可得畢竟淨故五陰不
可得十二入不可得十八界不可得畢竟淨
故无明不可得畢竟淨故乃至老死不可得
畢竟淨故苦諦不可得畢竟淨故集滅道諦
不可得畢竟淨故欲界不可得畢竟淨故色
界无色界不可得畢竟淨故四念處不可得
畢竟淨故乃至十八不共法不可得畢竟淨
故六波羅蜜不可得畢竟淨故須陀洹不可
得畢竟淨故斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛
不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故佛

*

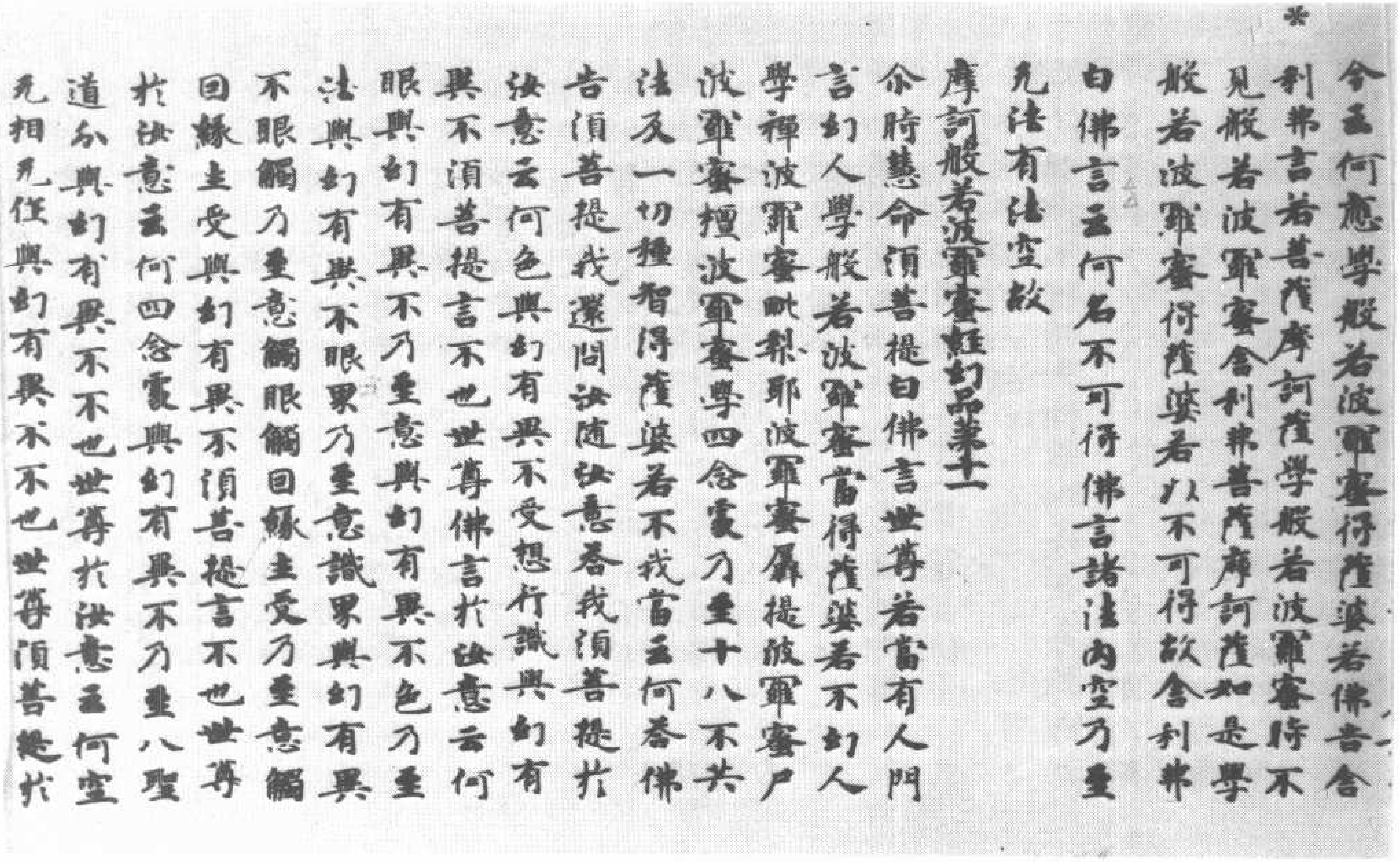


不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故佛不可得畢竟淨故舍利弗白佛言世尊何等是畢竟淨佛言不出不生无得无作是名畢竟淨舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是學為學何等法佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學於諸法无所學何以故舍利弗諸法相不如凡人所著舍利弗白佛言世尊諸法實相云何有佛言諸法无所有如是有如是无所有是事不知名為无明舍利弗白佛言世尊何等无所有是事不知故名為无明佛言舍利弗色受想行識无所有內空乃至无法有法空故四念處乃至十八不共法无所有內空乃至无法有法空故是中凡人以无明力渴愛故妄見分別說是无明是凡人為二邊所縛是人不知不見諸法无所有而憶想分別著色乃至十八不共法是人著故於无所有法而作識知見是凡人不知不見何等不知不見色乃至十八不共法亦不知不見以是故墮凡夫數如小兒是人不出於何不出不出欲界不出色界不出无色界聲聞辟支佛法中不出是人亦不信不信何等不信色空乃至不信十八不共法空

*



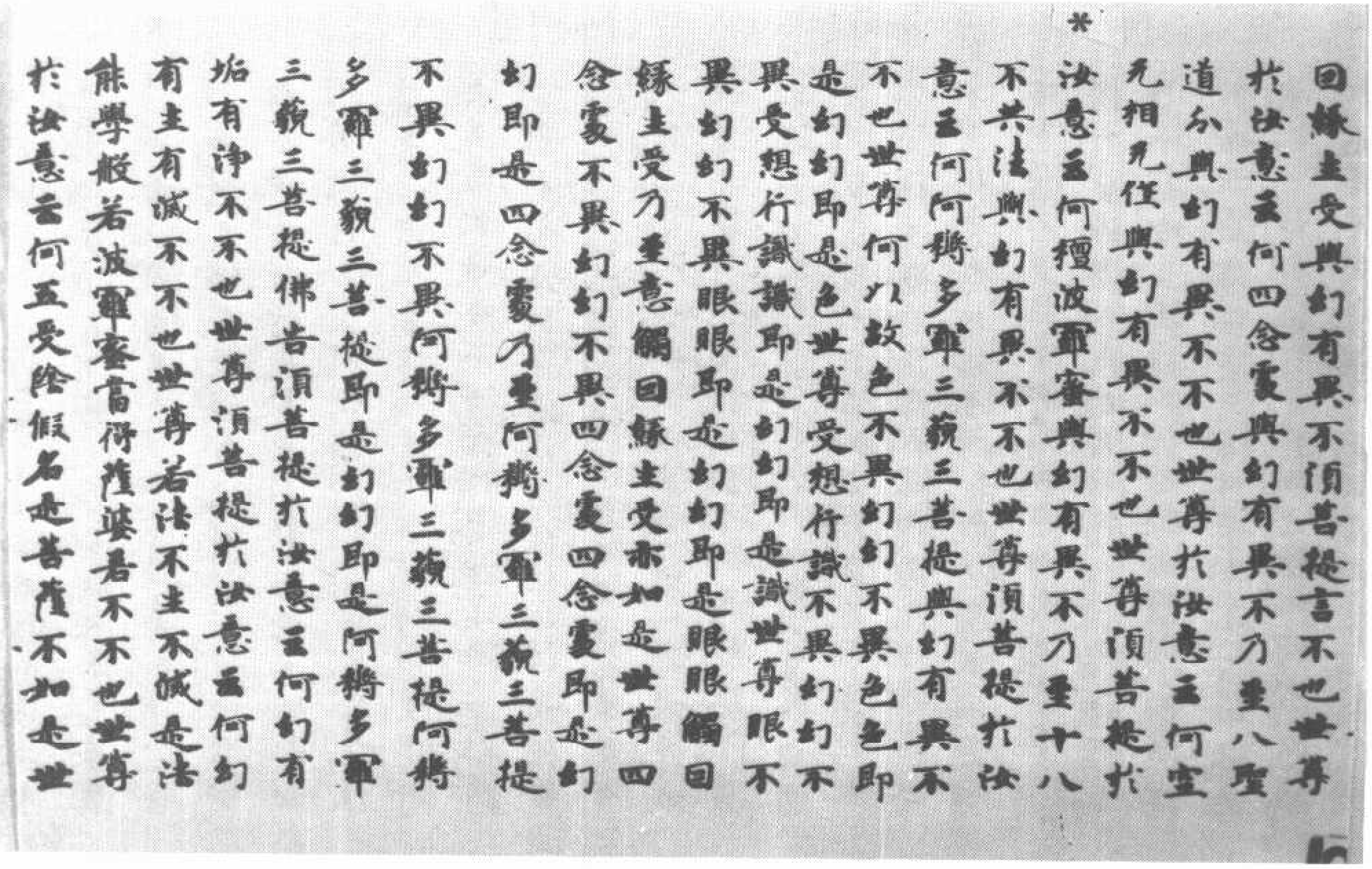
信何等不信色空乃至不信十八不共法空是人不住不住何等不住檀波羅蜜乃至不住般若波羅蜜不住何鞞跋致地乃至不住十八不共法以是因緣故名為凡夫如小兒亦名為著者何等為著著色乃至識著眼入乃至意入著眼界乃至意識界著婬怒癡著諸耶見著四念處乃至著佛道舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩住如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若佛語舍利弗菩薩摩訶薩作如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊何以故菩薩摩訶薩亦不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩无方便故想念分別著般若波羅蜜著禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提彼羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜乃至十八不共法一切種智想念分別著以是因緣故菩薩摩訶薩如是學亦不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊若菩薩摩訶薩以是學不學般若波羅蜜不得薩婆若佛告舍利弗菩薩摩訶薩如是學不學般若波羅蜜不得薩婆若舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩今云何應學般若波羅蜜得薩婆若佛告舍



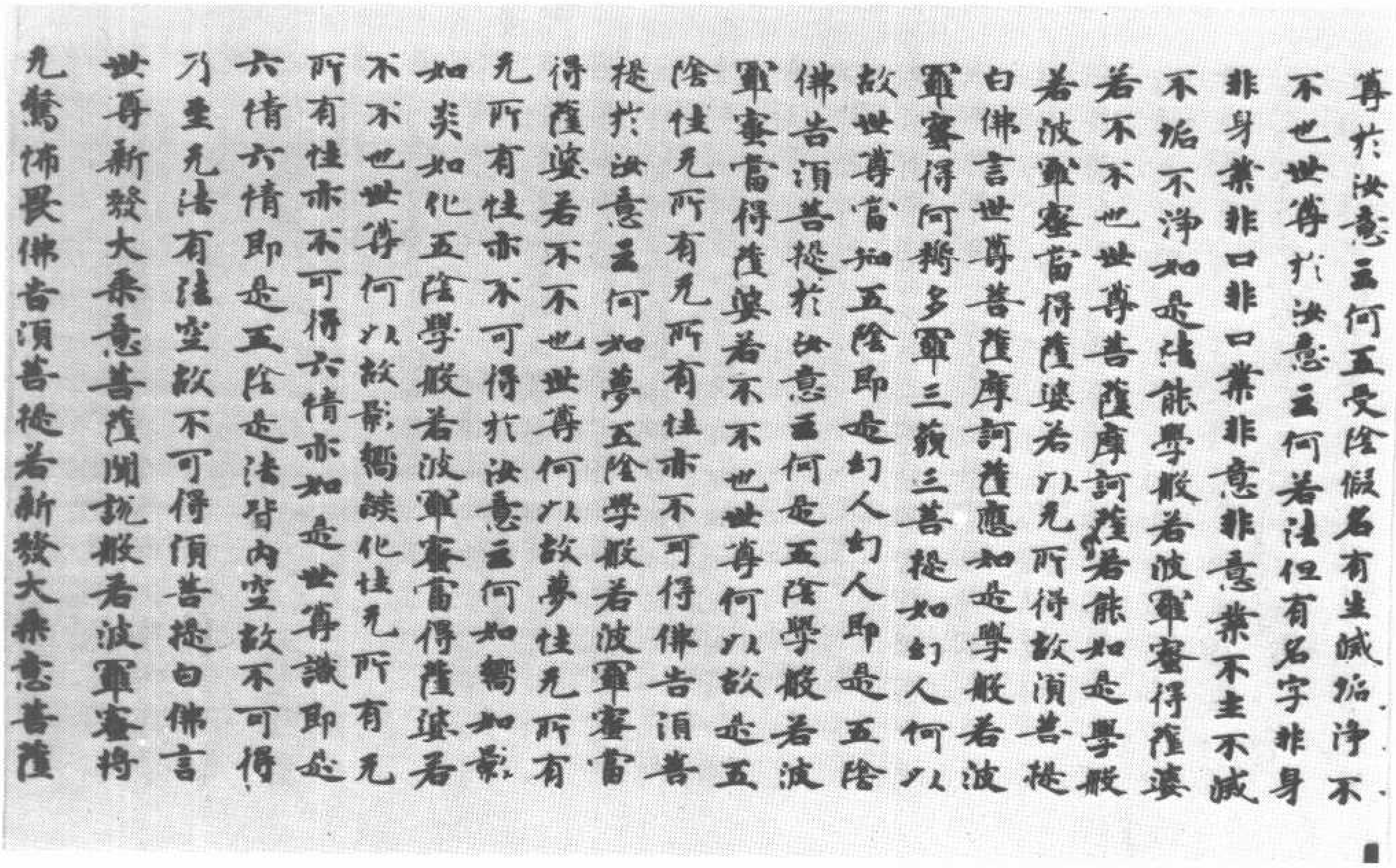
舍云何應學般若波羅蜜得薩婆若佛告舍
利弗言若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時不
見般若波羅蜜舍利弗菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜得薩婆若以不可得故舍利弗
白佛言云何名不可得佛言諸法內空乃至
无法有法空故

摩訶般若波羅蜜經幻品第十一

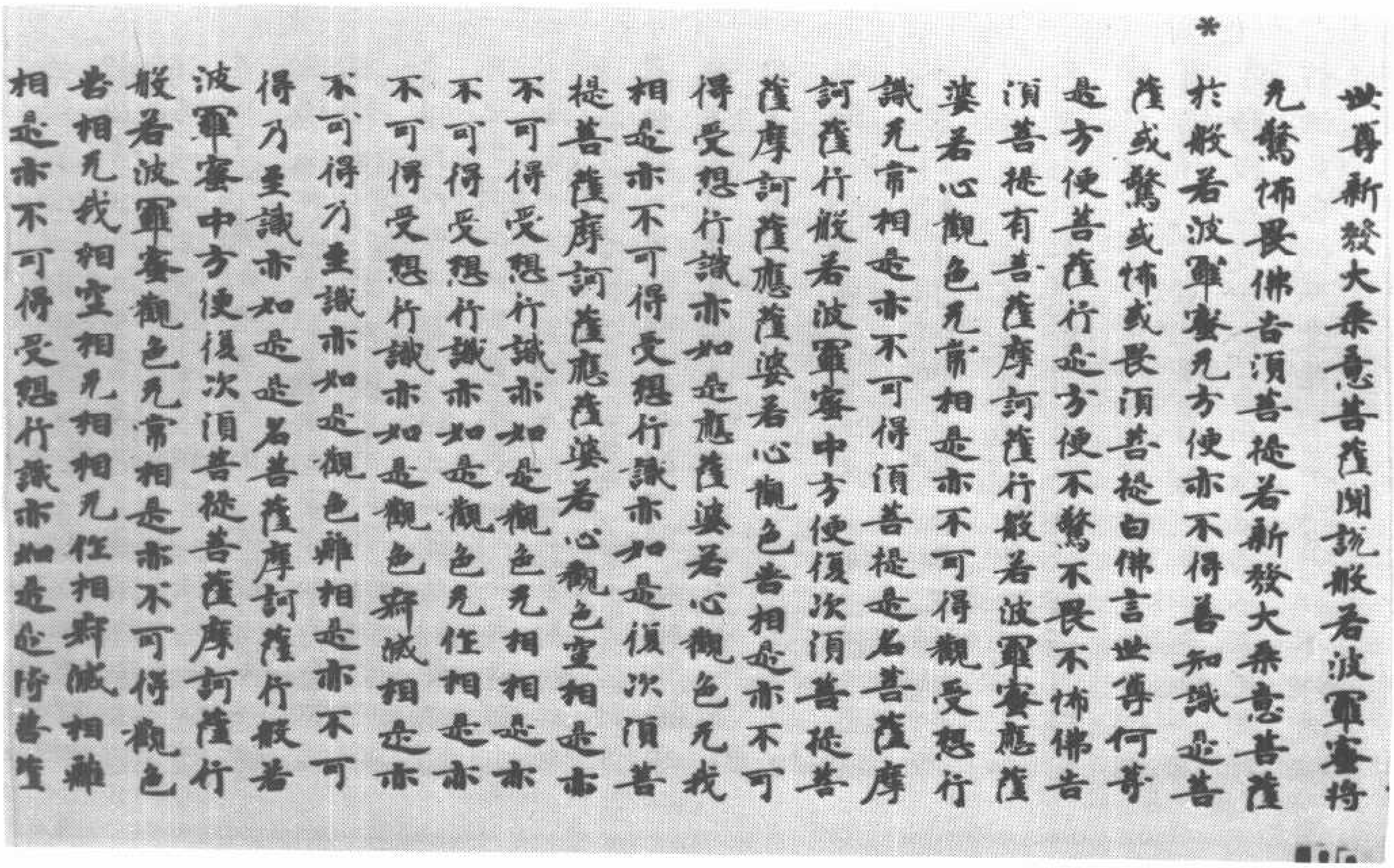
尒時慧命須菩提白佛言世尊若當有人問
言幻人學般若波羅蜜當得薩婆若不幻人
學禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸
波羅蜜檀波羅蜜學四念處乃至十八不共
法及一切種智得薩婆若不我當云何荅佛
告須菩提我還問汝隨汝意荅我須菩提於
汝意云何色與幻有異不受想行識與幻有
異不須菩提言不也世尊佛言於汝意云何
眼與幻有異不乃至意與幻有異不色乃至
法與幻有異不眼界乃至意識界與幻有異
不眼觸乃至意觸眼觸因緣生受乃至意觸
因緣生受與幻有異不須菩提言不也世尊
於汝意云何四念處與幻有異不乃至八聖
道分與幻有異不不也世尊於汝意云何空
无相无作與幻有異不不也世尊須菩提於



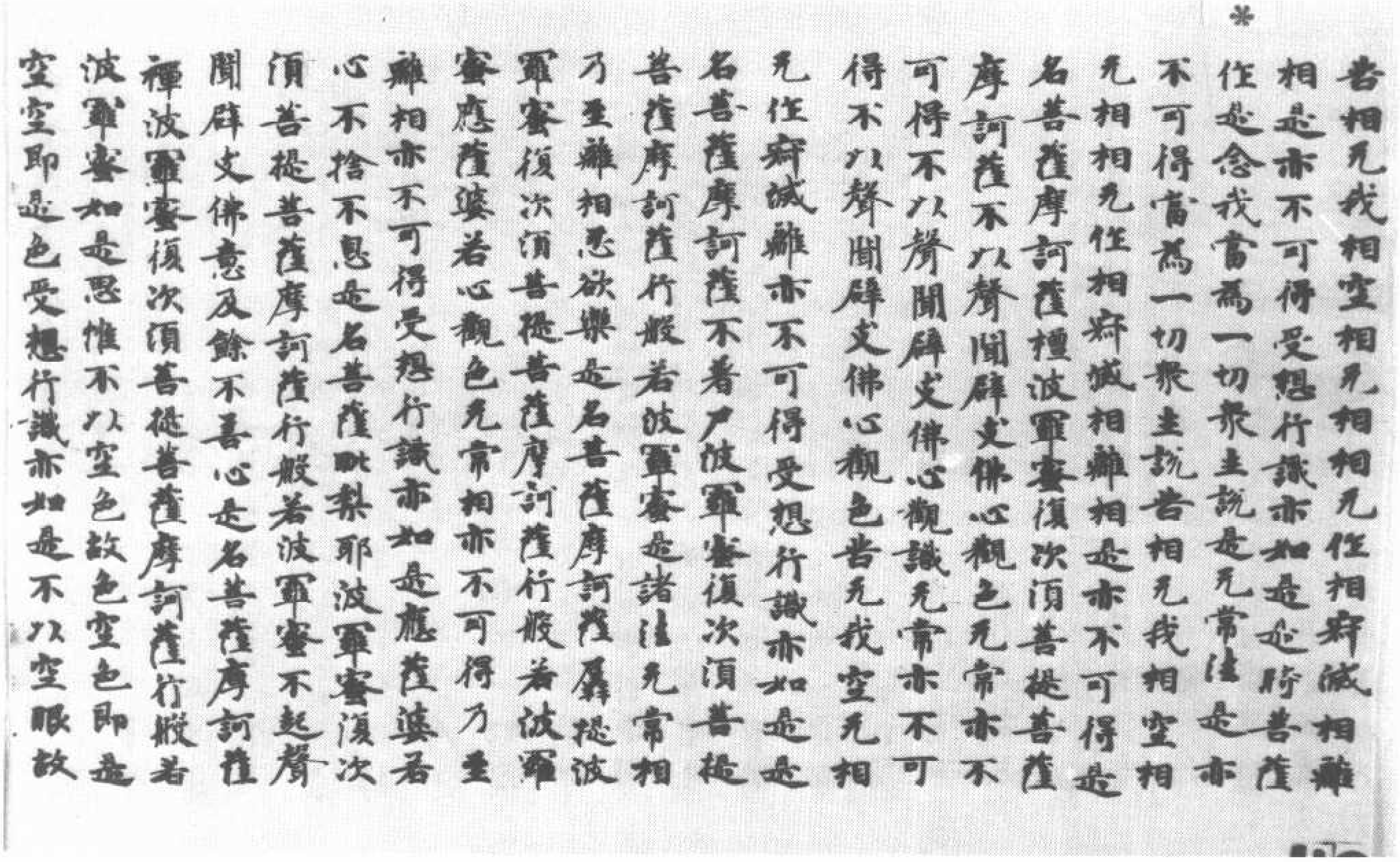
因緣生受與幻有異不須菩提言不也世尊
於汝意云何四念處與幻有異不乃至八聖
道分與幻有異不不也世尊於汝意云何空
无相无作與幻有異不不也世尊須菩提於
汝意云何檀波羅蜜與幻有異不乃至十八
不共法與幻有異不不也世尊須菩提於汝
意云何阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不
不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即
是幻幻即是色世尊受想行識不異幻幻不
異受想行識識即是幻幻即是識世尊眼不
異幻幻不異眼眼即是幻幻即是眼眼觸因
緣生受乃至意觸因緣生受亦如是世尊四
念處不異幻幻不異四念處四念處即是幻
幻即是四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提
不異幻幻不異阿耨多羅三藐三菩提阿耨
多羅三藐三菩提即是幻幻即是阿耨多羅
三藐三菩提佛告須菩提於汝意云何幻有
垢有淨不不也世尊須菩提於汝意云何幻
有生有滅不不也世尊若法不生不滅是法
能學般若波羅蜜當得薩婆若不不也世尊
於汝意云何五受陰假名是菩薩不如是世



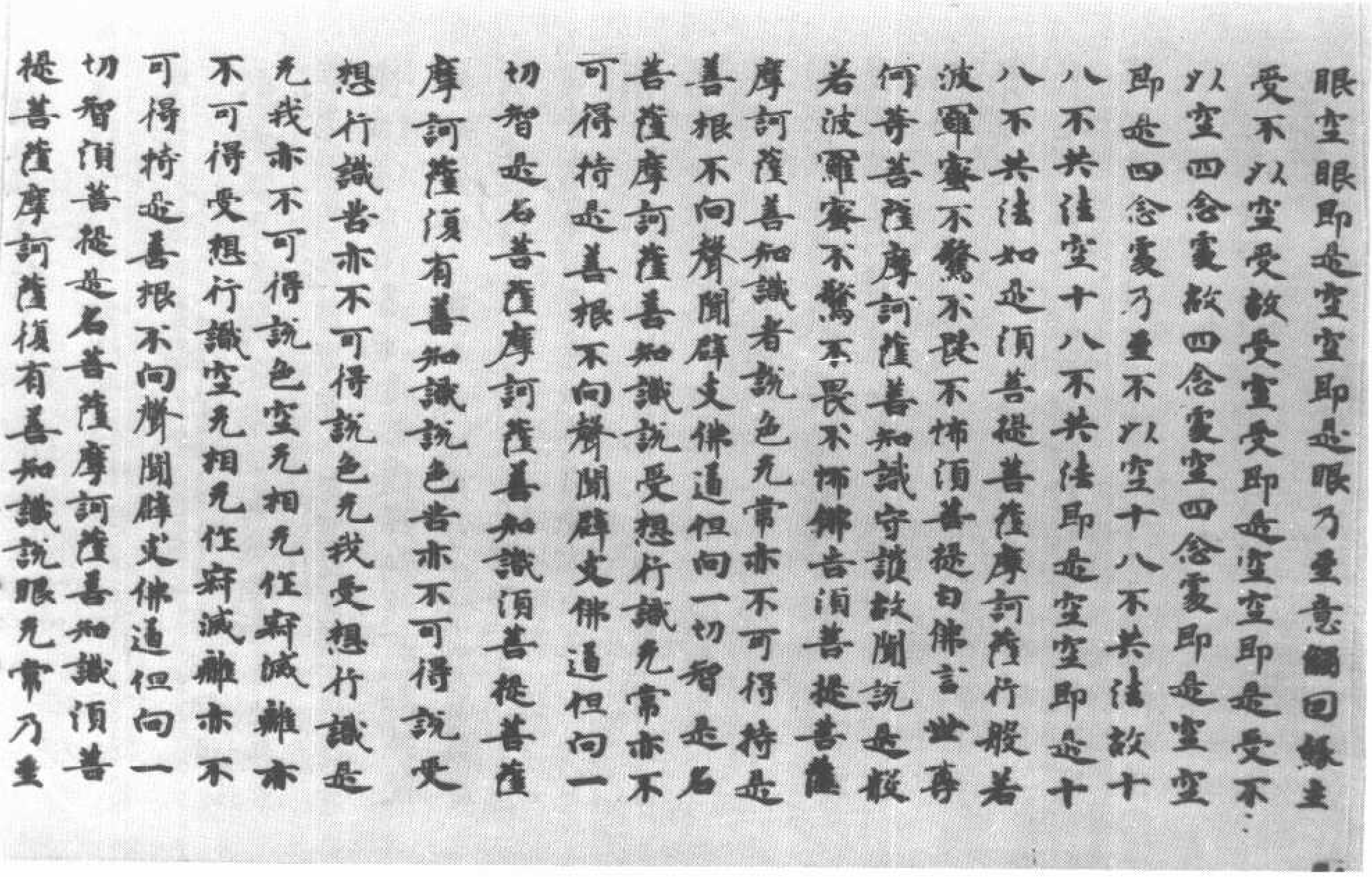
尊於汝意云何五受陰假名有生滅垢淨不
不也世尊於汝意云何若法但有名字非身
非身業非口非口業非意非意業不生不滅
不垢不淨如是法能學般若波羅蜜得薩婆
若不不也世尊菩薩摩訶薩若能如是學般
若波羅蜜當得薩婆若以无所得故須菩提
白佛言世尊菩薩摩訶薩應如是學般若波
羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提如幻人何以
故世尊當知五陰即是幻人幻人即是五陰
佛告須菩提於汝意云何是五陰學般若波
羅蜜當得薩婆若不不也世尊何以故是五
陰性无所有无所有性亦不可得佛告須菩
提於汝意云何如夢五陰學般若波羅蜜當
得薩婆若不不也世尊何以故夢性无所有
无所有性亦不可得於汝意云何如響如影
如炎如化五陰學般若波羅蜜當得薩婆若
不不也世尊何以故影響焰化性无所有无
所有性亦不可得六情亦如是世尊識即是
六情六情即是五陰是法皆內空故不可得
乃至无法有法空故不可得須菩提白佛言
世尊新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜將
无驚怖畏佛告須菩提若新發大乘意菩薩



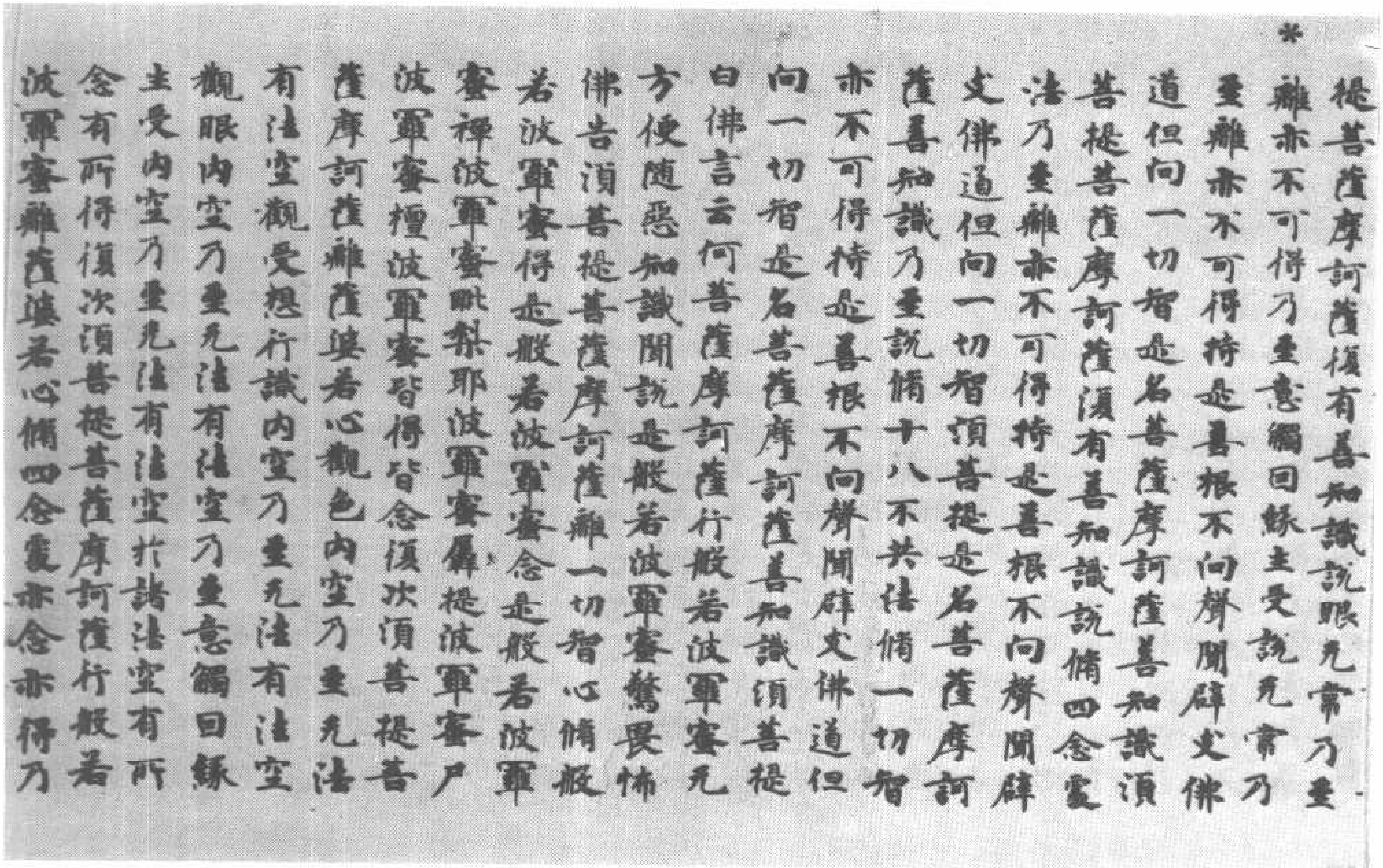
世尊新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜將
无驚怖畏佛告須菩提若新發大乘意菩薩
於般若波羅蜜无方便亦不得善知識是菩
薩或驚或怖或畏須菩提白佛言世尊何等
是方便菩薩行是方便不驚不畏不怖佛告
須菩提有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應薩
婆若心觀色无常相是亦不可得觀受想行
識无常相是亦不可得須菩提是名菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜中方便復次須菩提菩
薩摩訶薩應薩婆若心觀色苦相是亦不可
得受想行識亦如是應薩婆若心觀色无我
相是亦不可得受想行識亦如是復次須菩
提菩薩摩訶薩應薩婆若心觀色空相是亦
不可得受想行識亦如是觀色无相相是亦
不可得受想行識亦如是觀色无作相是亦
不可得受想行識亦如是觀色寂滅相是亦
不可得乃至識亦如是觀色離相是亦不可
得乃至識亦如是是名菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜中方便復次須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜觀色无常相是亦不可得觀色
苦相无我相空相无相相无作相寂滅相離
相是亦不可得受想行識亦如是是附菩薩



苦相无我相空相无相相无作相寂滅相離相是亦不可得受想行識亦如是是時菩薩作是念我當為一切衆生說是无常法是亦不可得當為一切衆生說苦相无我相空相无相相无作相寂滅相離相是亦不可得是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩不以聲聞辟支佛心觀色无常亦不可得不以聲聞辟支佛心觀識无常亦不可得不以聲聞辟支佛心觀色苦无我空无相无作寂滅離亦不可得受想行識亦如是是名菩薩摩訶薩不著尸波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜是諸法无常相乃至離相忍欲樂是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應薩婆若心觀色无常相亦不可得乃至離相亦不可得受想行識亦如是應薩婆若心不捨不息是名菩薩毗梨耶波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不起聲聞辟支佛意及餘不善心是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是思惟不以空色故色空色即是空空即是色受想行識亦如是不以空眼故

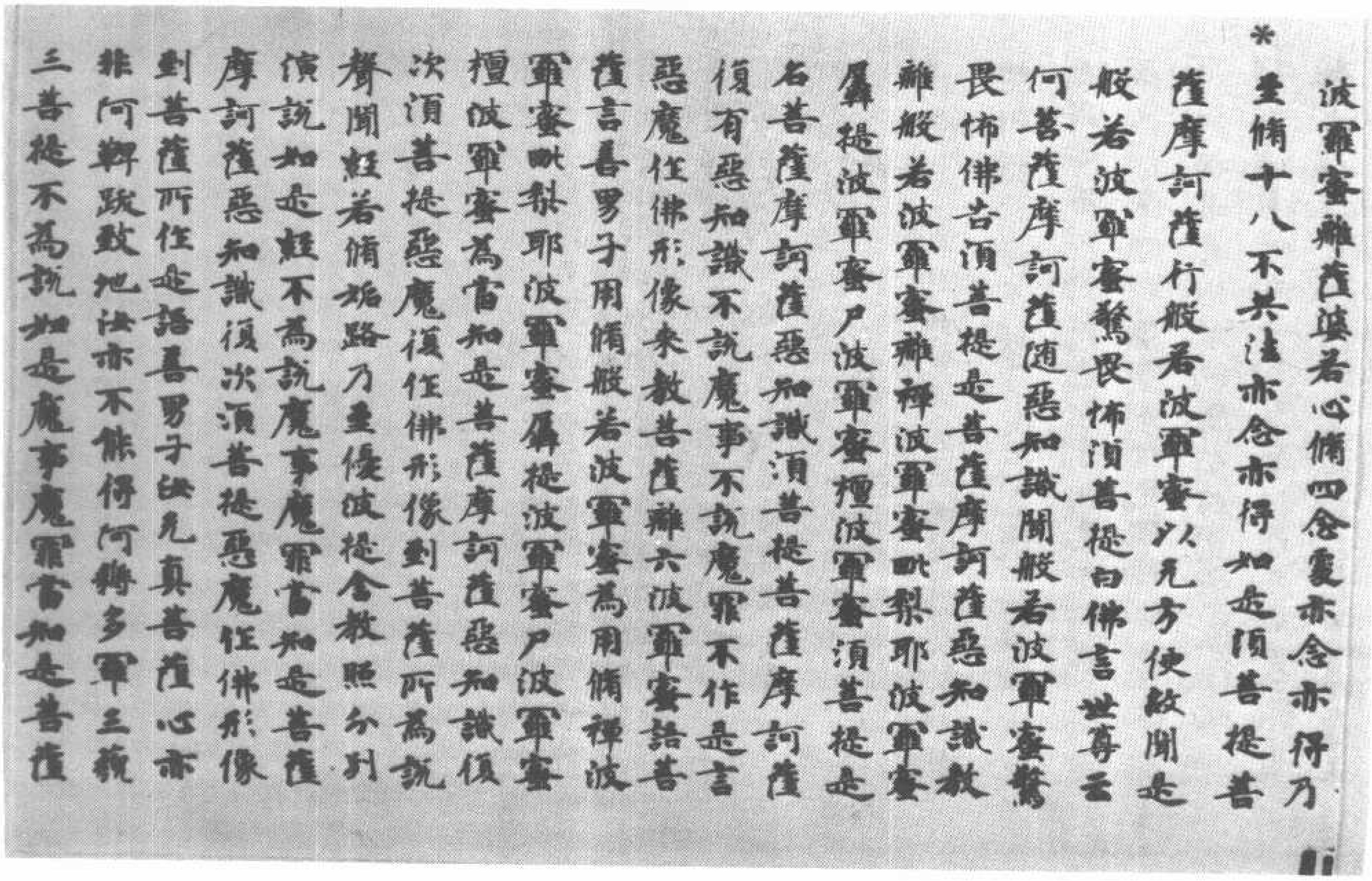


眼空眼即是空空即是眼乃至意觸因緣生受不以空受故受空受即是空空即是受不以空四念處故四念處空四念處即是空空即是四念處乃至不以空十八不共法故十八不共法空十八不共法即是空空即是十八不共法如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不驚不畏不怖須菩提白佛言世尊何等菩薩摩訶薩善知識守護故聞說是般若波羅蜜不驚不畏不怖佛告須菩提菩薩摩訶薩善知識者說色无常亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識說受想行識无常亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說色苦亦不可得說受想行識苦亦不可得說色无我受想行識是无我亦不可得說色空无相无作寂滅離亦不可得受想行識空无相无作寂滅離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩復有善知識說眼无常乃至



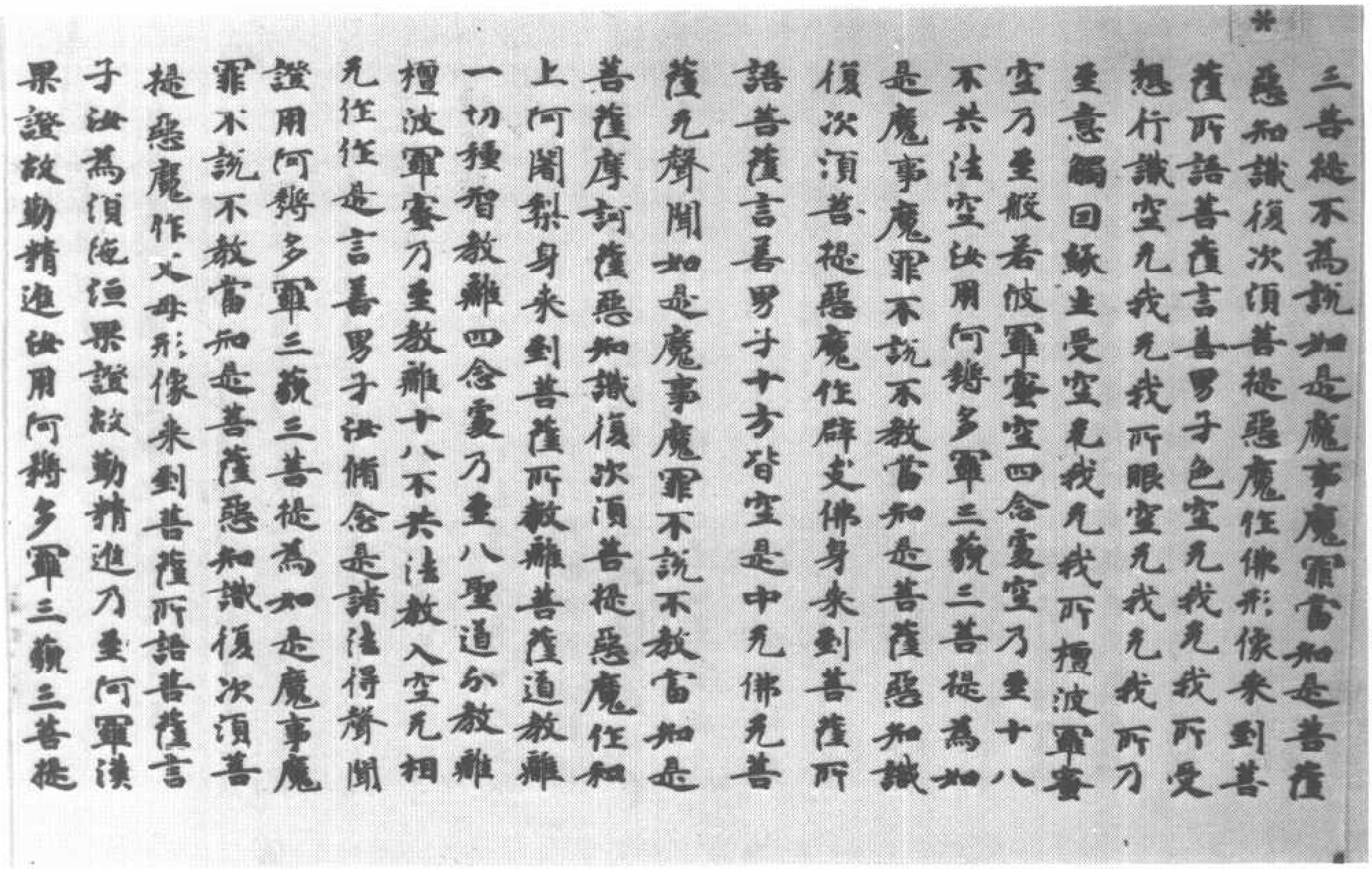
*

提菩薩摩訶薩復有善知識説眼无常乃至離亦不可得乃至意觸因緣生受説无常乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識須菩提菩薩摩訶薩須有善知識説脩四念處法乃至離亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智須菩提是名菩薩摩訶薩善知識乃至説脩十八不共法脩一切智亦不可得持是善根不向聲聞辟支佛道但向一切智是名菩薩摩訶薩善知識須菩提白佛言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜无方便隨惡知識聞説是般若波羅蜜驚畏怖佛告須菩提菩薩摩訶薩離一切智心脩般若波羅蜜得是般若波羅蜜念是般若波羅蜜禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜皆得皆念復次須菩提菩薩摩訶薩離薩婆若心觀色内空乃至无法有法空觀受想行識内空乃至无法有法空觀眼内空乃至无法有法空乃至意觸因緣生受内空乃至无法有法空於諸法空有所念有所得復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心脩四念處亦念亦得乃



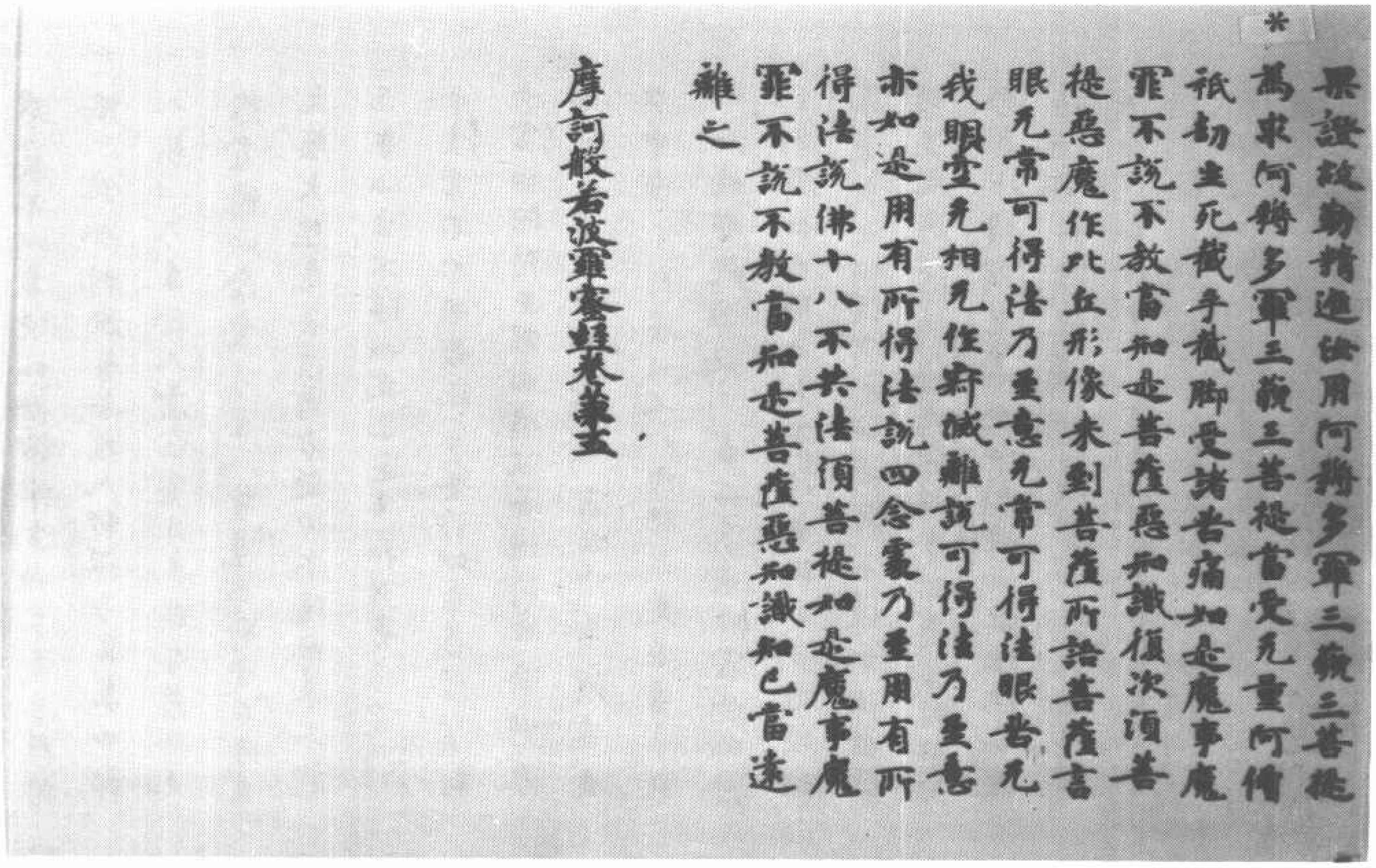
*

波羅蜜離薩婆若心脩四念處亦念亦得乃至脩十八不共法亦念亦得如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以无方便故聞是般若波羅蜜驚畏怖須菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩隨惡知識聞般若波羅蜜驚畏怖佛告須菩提是菩薩摩訶薩惡知識教離般若波羅蜜離禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜須菩提是名菩薩摩訶薩惡知識須菩提菩薩摩訶薩復有惡知識不説魔事不説魔罪不作是言惡魔作佛形像來教菩薩離六波羅蜜語菩薩言善男子用脩般若波羅蜜為用脩禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波羅蜜為當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔復作佛形像到菩薩所為説聲聞經若脩妬路乃至優波提舍教照分别演説如是經不為説魔事魔罪當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像到菩薩所作是語善男子汝无真菩薩心亦非阿鞞跋致地汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提不為説如是魔事魔罪當知是菩薩



*

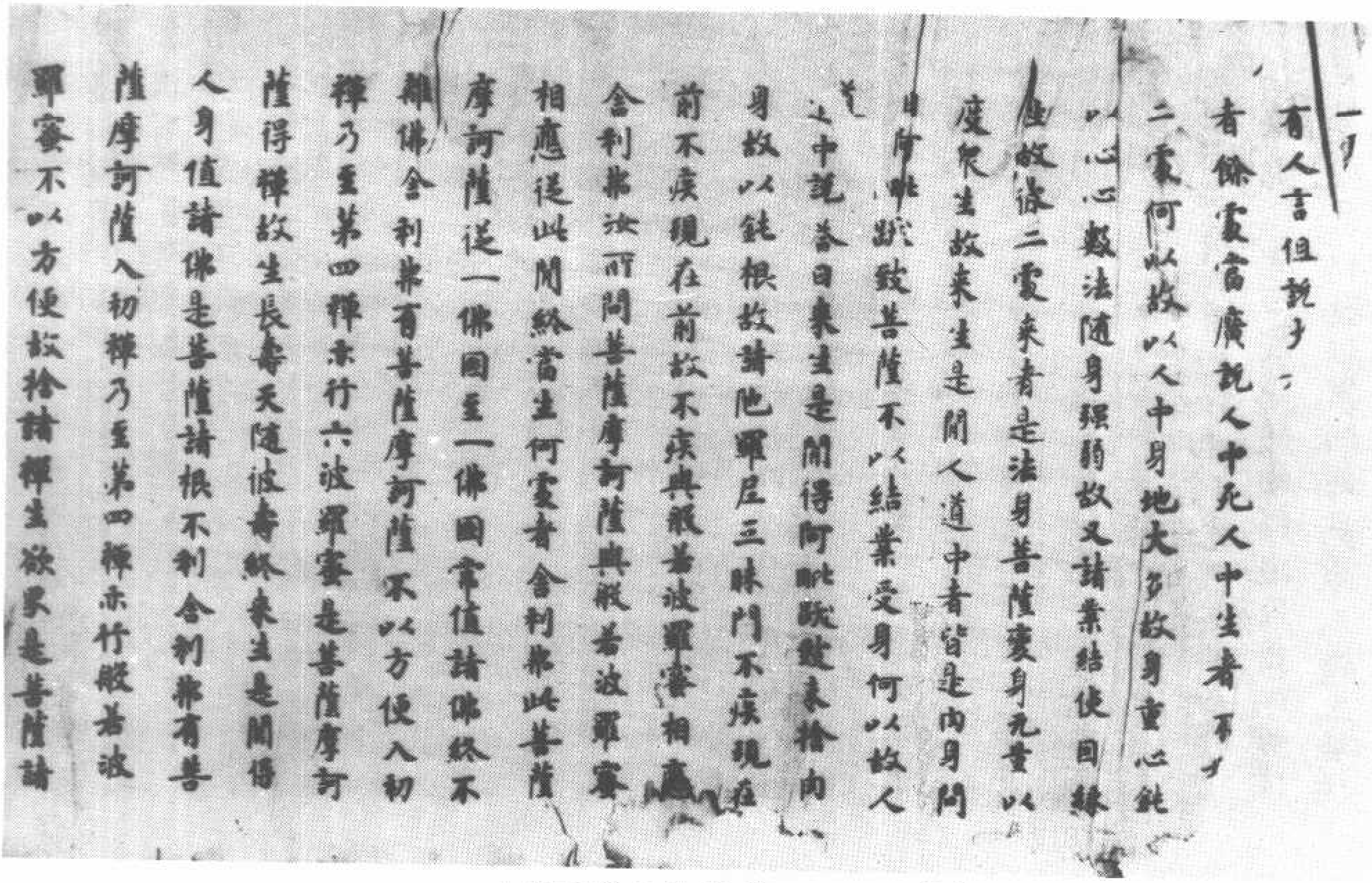
三菩提不爲説如是魔事魔羅當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作佛形像來到菩薩所語菩薩言善男子色空无我无我所受想行識空无我无我所眼空无我无我所乃至意觸因緣生受空无我无我所檀波羅蜜空乃至般若波羅蜜空四念處空乃至十八不共法空汝用何耨多羅三藐三菩提爲如是魔事魔羅不説不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作辟支佛身來到菩薩所語菩薩言善男子十方皆空是中无佛无菩薩无聲聞如是魔事魔羅不説不教當知是菩薩摩訶薩惡知識復次須菩提惡魔作和上阿闍梨身來到菩薩所教離菩薩道教離一切種智教離四念處乃至八聖道分教離檀波羅蜜乃至教離十八不共法教入空无相无作作是言善男子汝脩念是諸法得聲聞證用何耨多羅三藐三菩提爲如是魔事魔羅不説不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作父母形像來到菩薩所語菩薩言子汝爲須陁洹果證故勤精進乃至阿羅漢果證故勤精進汝用何耨多羅三藐三菩提



*

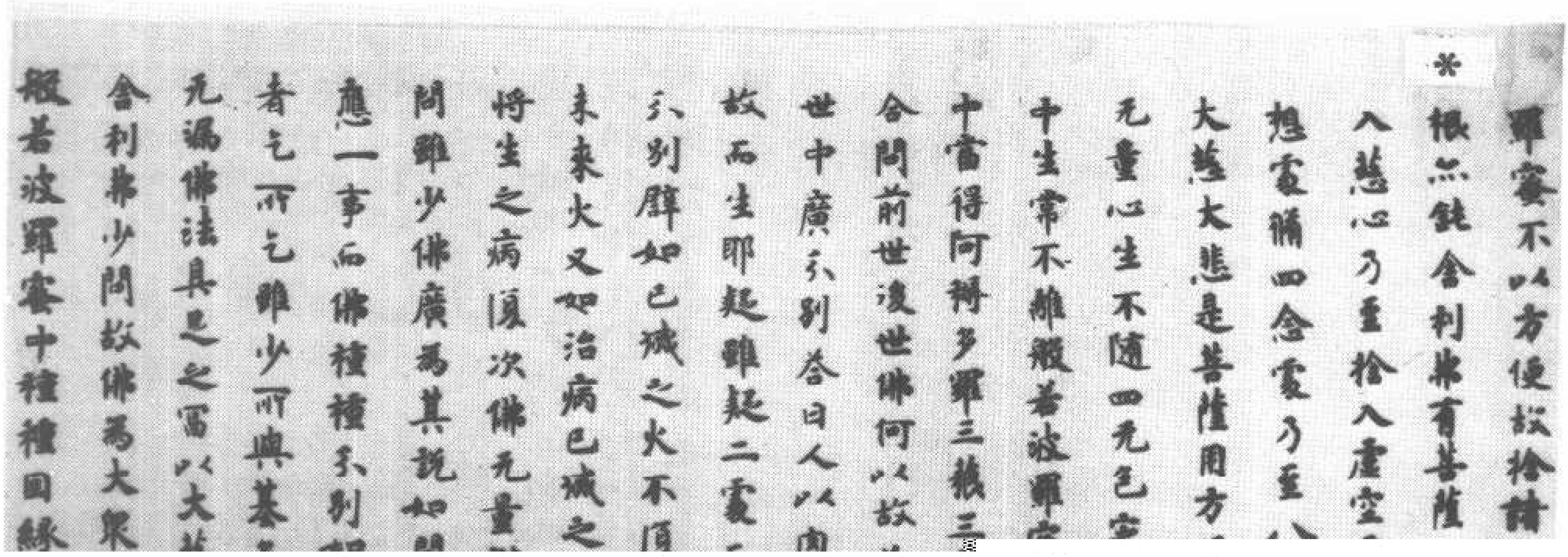
果證故勤精進汝用何耨多羅三藐三菩提爲求何耨多羅三藐三菩提當受无量阿僧祇劫生死截手截腳受諸苦痛如是魔事魔羅不説不教當知是菩薩惡知識復次須菩提惡魔作比丘形像來到菩薩所語菩薩言眼无常可得法乃至意无常可得法眼苦无我眼空无相无作寂滅離説可得法乃至意亦如是用有所得法説四念處乃至用有所得法説佛十八不共法須菩提如是魔事魔羅不説不教當知是菩薩惡知識知已當遠離之

摩訶般若波羅蜜經卷第五

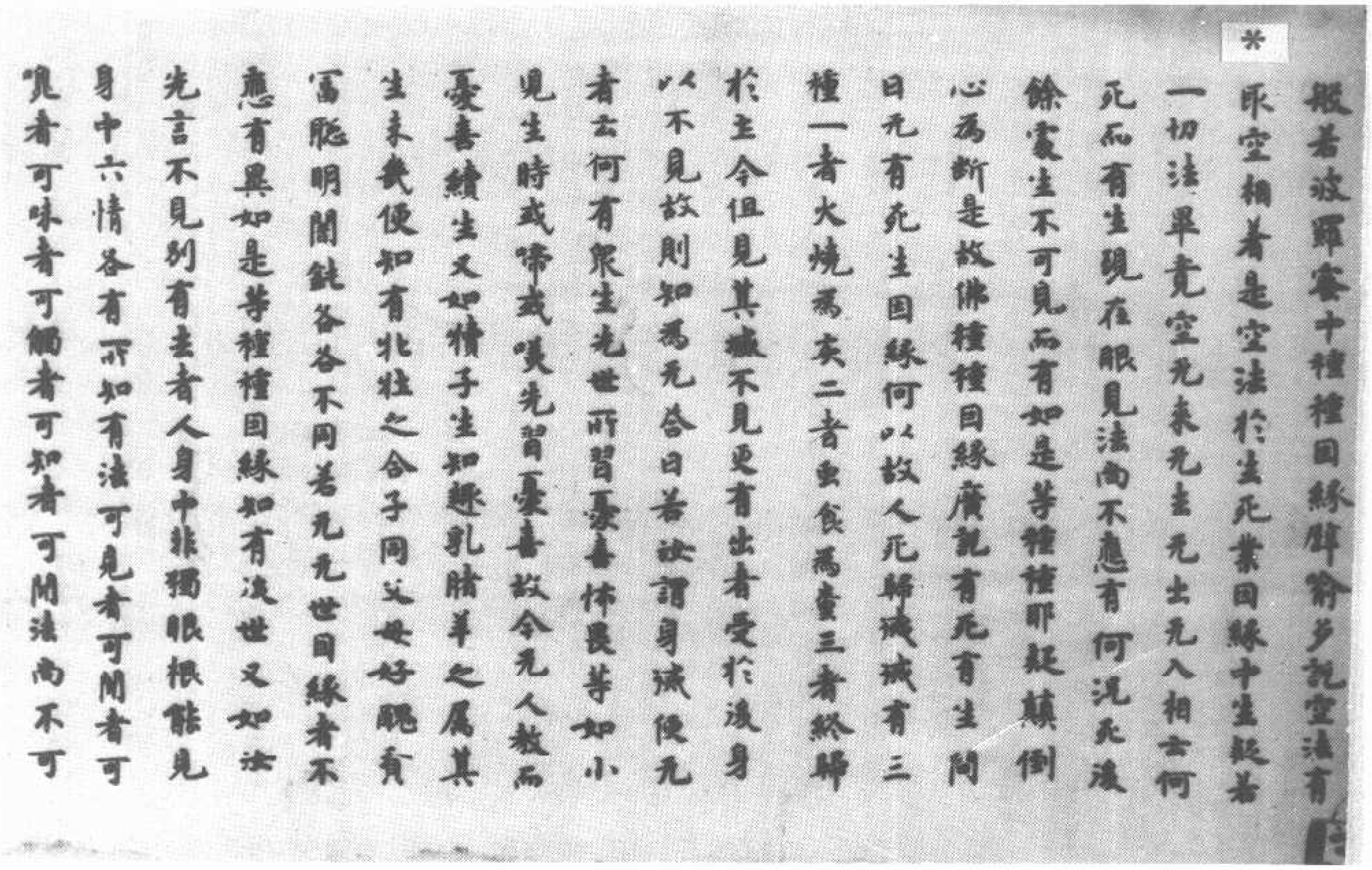


有人言但說十方
者餘處當廣說人中死人中生者有十
二處何以故以人中身地大多故身重心鈍
以心心數法隨身強弱故又諸業結使因緣
厚故除二處來者是法身菩薩變身无量以
度衆生故來生是間人道中者皆是肉身問
曰阿鞞跋致菩薩不以結業受身何以故人
中說答曰衆生是間得阿鞞跋致來捨肉
身故以鈍根故諸陀羅尼三昧門不疾現在
前不疾現在前故不疾與般若波羅蜜相應
舍利弗汝所問菩薩摩訶薩與般若波羅蜜
相應從此間終當生何處者舍利弗此菩薩
摩訶薩從一佛國至一佛國常值諸佛終不
離佛舍利弗有菩薩摩訶薩不以方便入初
禪乃至第四禪亦行六波羅蜜是菩薩摩訶
薩得禪故生長壽天隨彼壽終來生是間得
人身值諸佛是菩薩諸根不利舍利弗有菩
薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行般若波
羅蜜不以方便故捨諸禪生欲界是菩薩諸

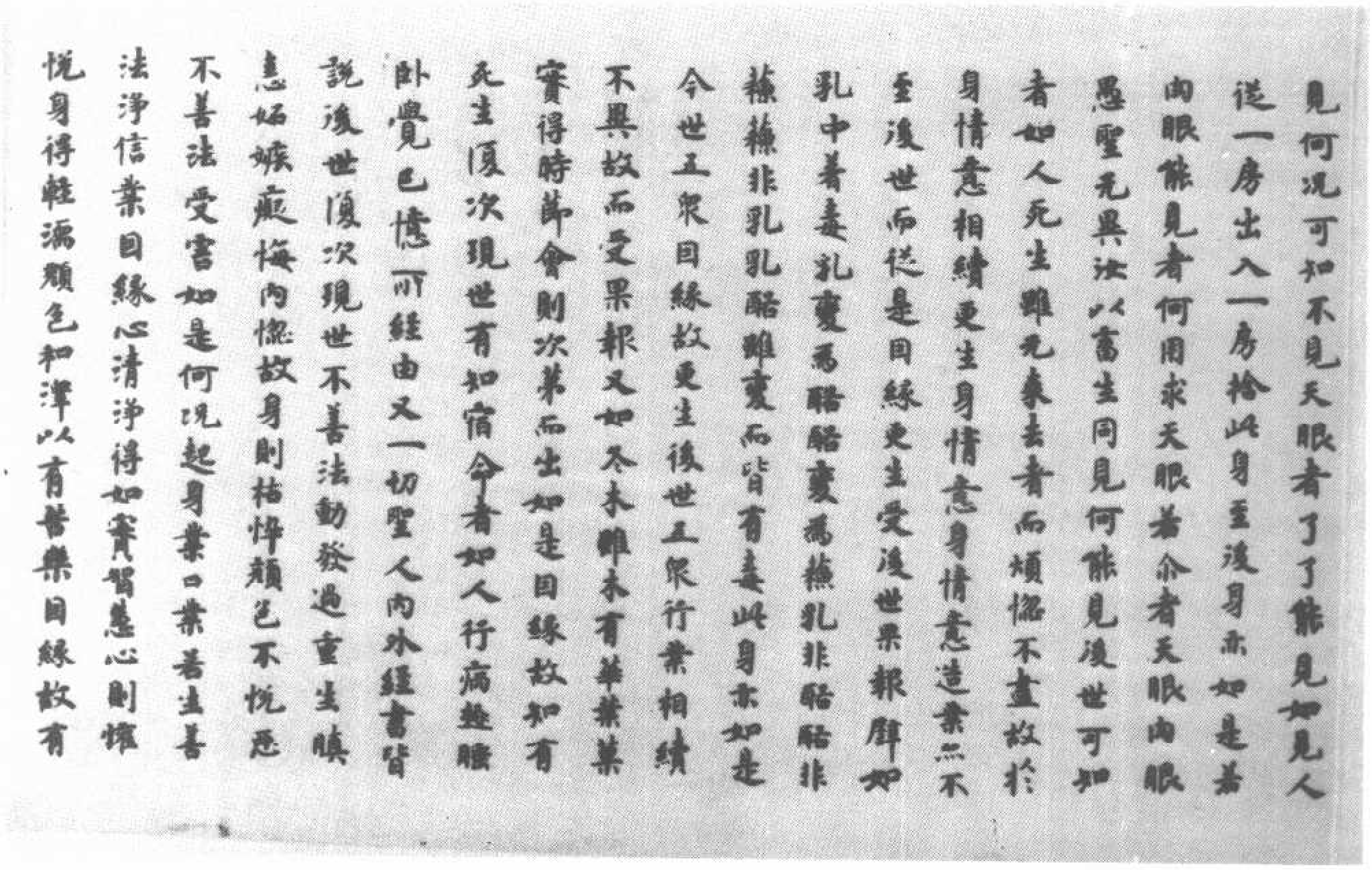
斯一九三四號　大智度論卷第三十八　釋往生品第四之上



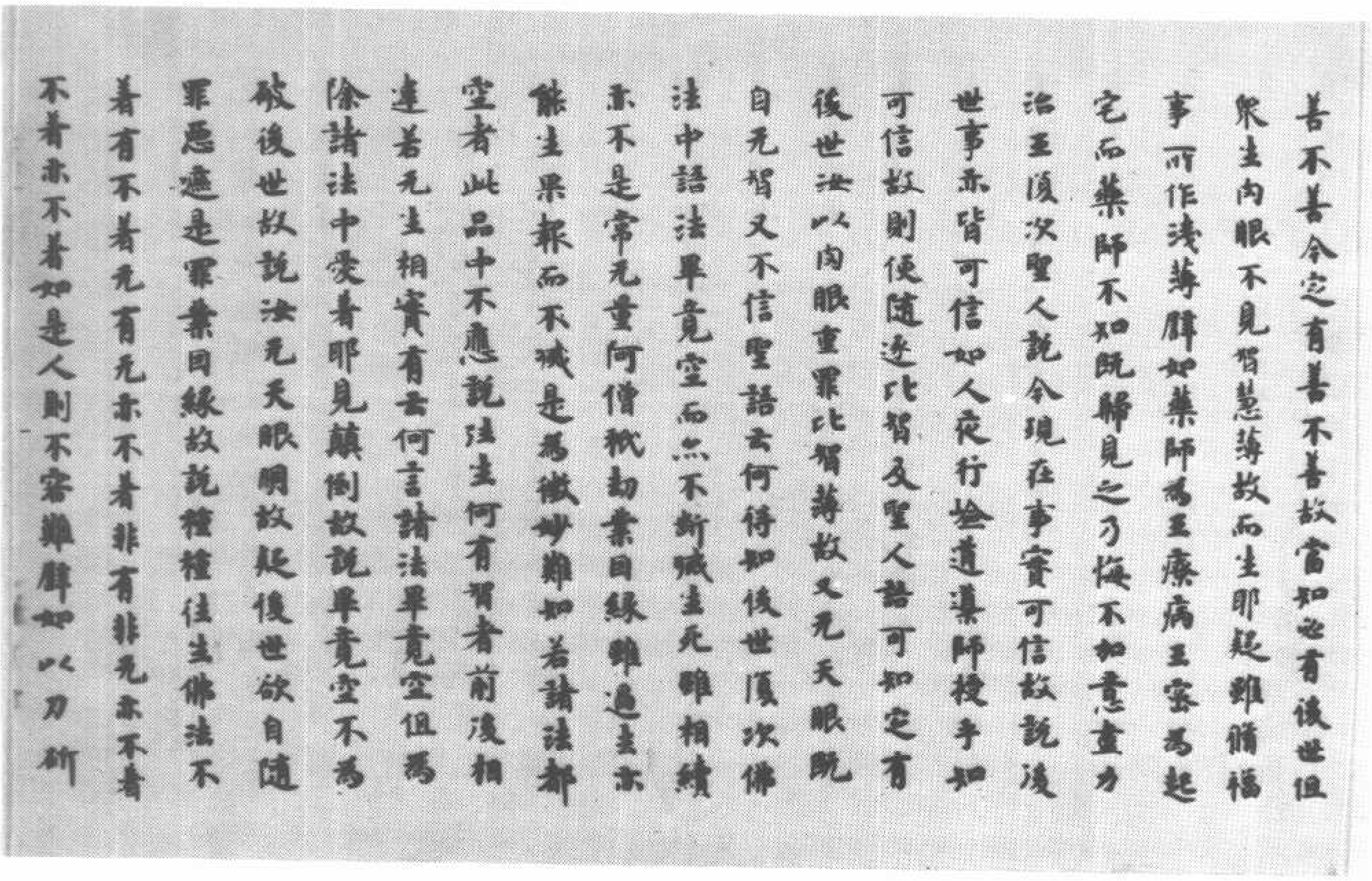
羅蜜不以方便故捨諸
*
根亦鈍舍利弗有菩薩
入慈心乃至捨入虛空
想處修四念處乃至
大慈大悲是菩薩用方
无量心生不隨四无色定
中生常不離般若波羅蜜
中當得阿耨多羅三藐三
合問前世後世佛何以故
世中廣分別答曰人以肉
故而生邪疑雖疑二處
分別譬如已滅之火不須
未來火又如治病已滅之
將生之病復次佛无量
問雖少佛廣為其說如
應一事而佛種種分別
者乞所乞雖少所與甚
无漏佛法具足之富以大
舍利弗少問故佛為大衆
般若波羅蜜中種種因緣



般若波羅蜜中種種因緣譬喻說空法有衆空相著是空法於生死業因緣中生疑若一切法畢竟空无來无去无出无入相云何死而有生現在眼見法尚不應有何況死後餘處生不可見而有如是等種種邪疑顛倒心為斷是故佛種種因緣廣說有死有生問曰无有死生因緣何以故人死歸滅滅有三種一者火燒為灰二者虫食為糞三者終歸於土今但見其滅不見更有出者受於後身以不見故則知為无答曰若汝謂身滅便无者云何有衆生先世所習憂喜怖畏等如小兒生時或啼或咲先習憂喜故今无人教而憂喜續生又如犢子生知趣乳豬羊之屬其生未幾便知有牝牡之合子同父母好醜貪富聰明闇鈍各各不同若无先世因緣者不應有異如是等種種因緣知有後世又如汝先言不見別有去者人身中非獨眼根能見身中六情各有所知有法可見者可聞者可嗅者可味者可觸者可知者可聞法尚不可

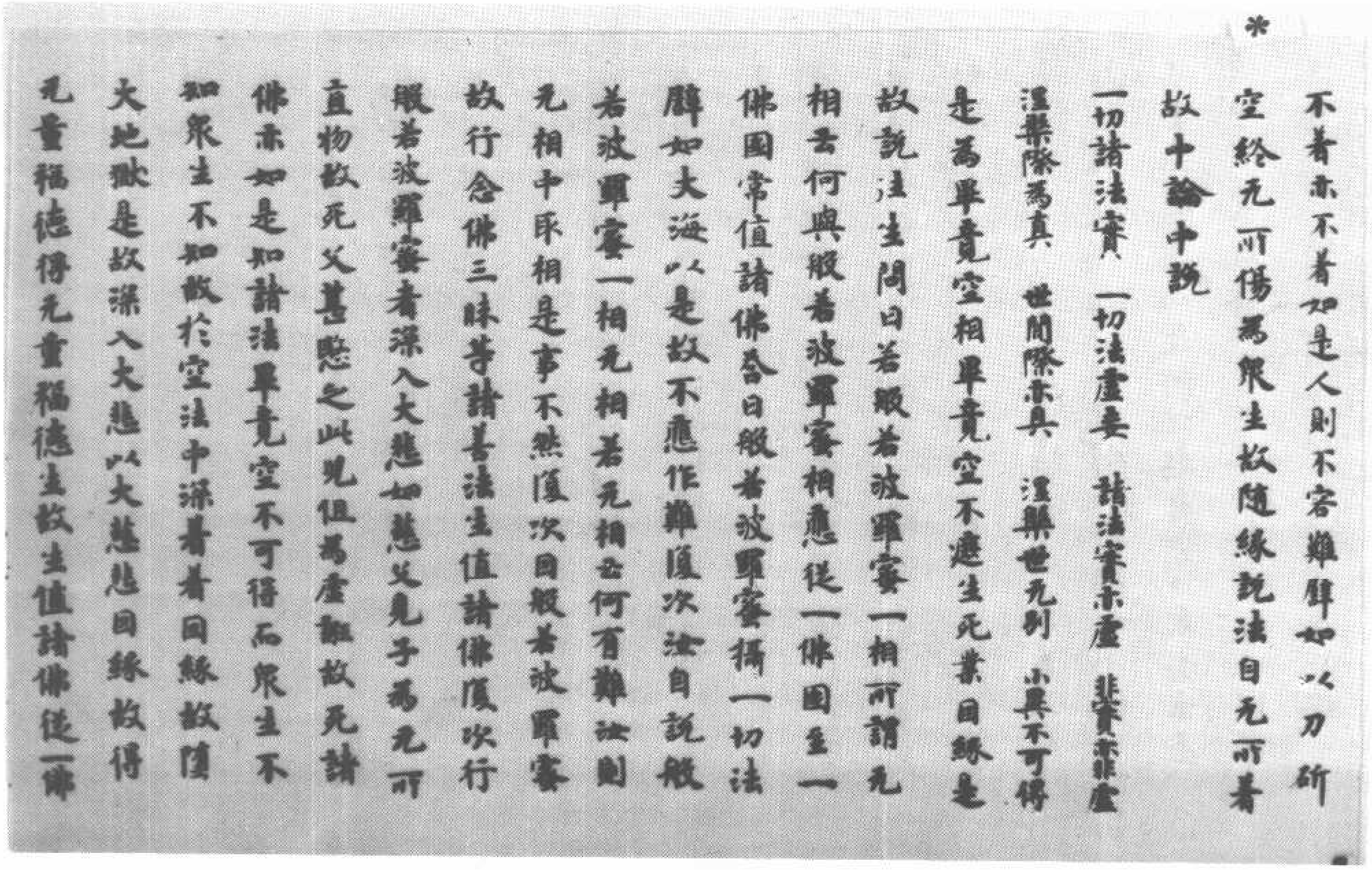


見何況可知不見天眼者了了能見如見人從一房出入一房捨此身至後身亦如是若肉眼能見者何用求天眼若尒者天眼肉眼愚聖无異汝以畜生同見何能見後世可知者如人死生雖无來去者而煩惱不盡故於身情意相續更生身情意身情意造業亦不至後世而從是因緣更生受後世果報譬如乳中著毒乳變為酪酪變為蘇乳非酪酪非蘇蘇非乳乳酪雖變而皆有毒此身亦如是今世五衆因緣故更生後世五衆行業相續不異故而受果報又如冬木雖未有華葉菓實得時節會則次第而出如是因緣故知有死生復次現世有知宿命者如人行病雖睡臥覺已憶所經由又一切聖人內外經書皆說後世復次現世不善法動發過重生瞋恚妬嫉疑悔內惱故身則枯悴顏色不悅惡不善法受害如是何況起身業口業善生善法淨信業因緣心清淨得如實智慧心則柔悅身得輕濡顏色和澤以有善樂因緣故有



善不善今定有善不善故當知必有後世但衆生肉眼不見智慧薄故而生耶疑雖脩福事所作淺薄譬如藥師爲王療病王密爲起宅而藥師不知既歸見之乃悔不如意盡力治王復次聖人說今現在事實可信故說後世事亦皆可信如人夜行險道導師授手如可信故則便隨逐比智及聖人語可知定有後世法以肉眼重罪比智薄故又无天眼既自无智又不信聖語云何得知後世復次佛法中語法畢竟空而亦不斷滅生死雖相續亦不是常无量阿僧祇劫業因緣雖過去亦能生果報而不滅是爲微妙難知若諸法都空者此品中不應說法生何有智者前後相違若无生相實有云何言諸法畢竟空但爲除諸法中愛著耶見顛倒故說畢竟空不爲破後世故說法无天眼闇故疑後世欲自隨罪惡適是罪業因緣故說種種往生佛法不著有不著无有无亦不著非有非无亦不著不著亦不著如是人則不容難譬如以刀斫

*

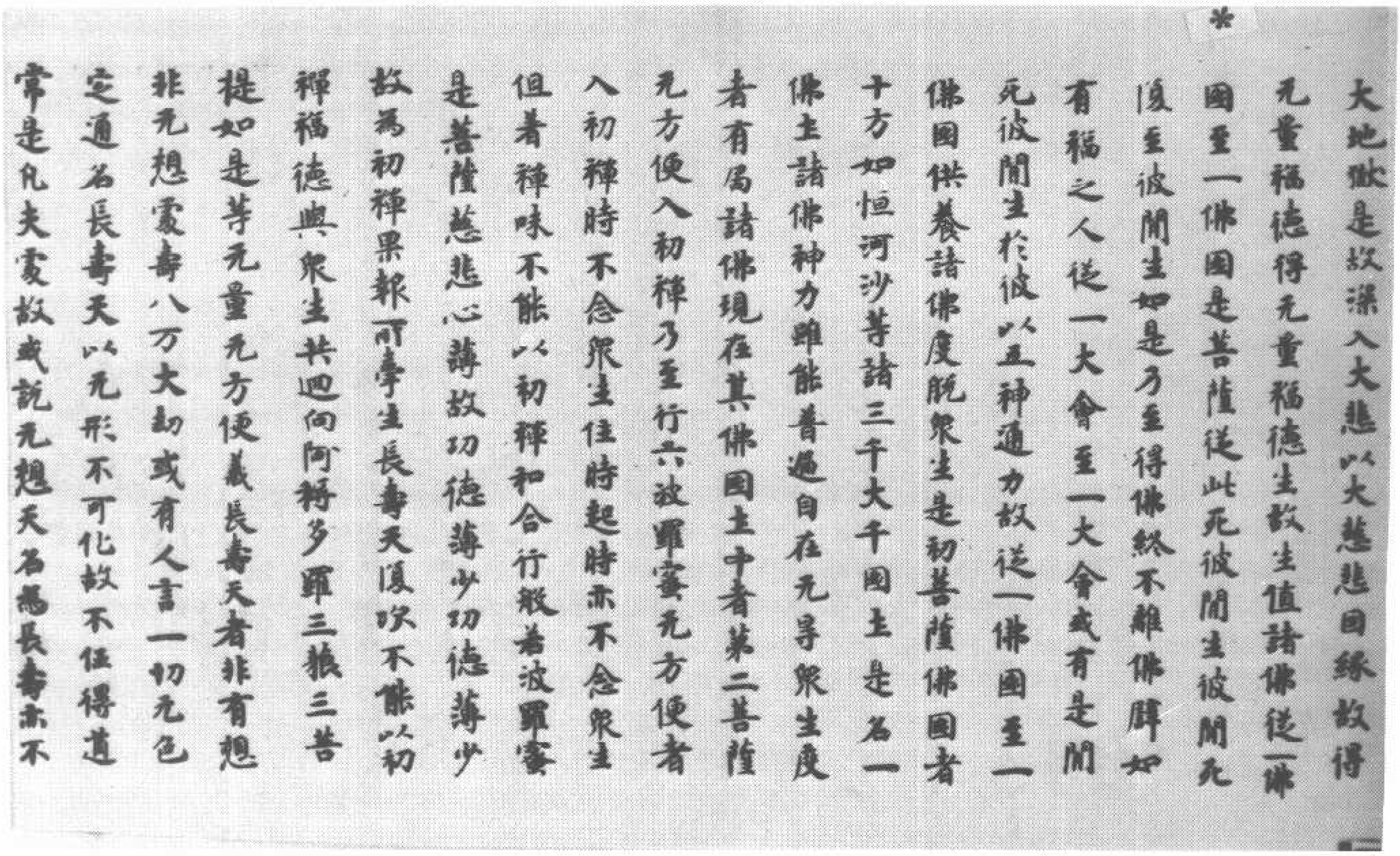


不著亦不著如是人則不容難譬如以刀斫空終无所傷爲衆生故隨緣說法自无所著故十論中說

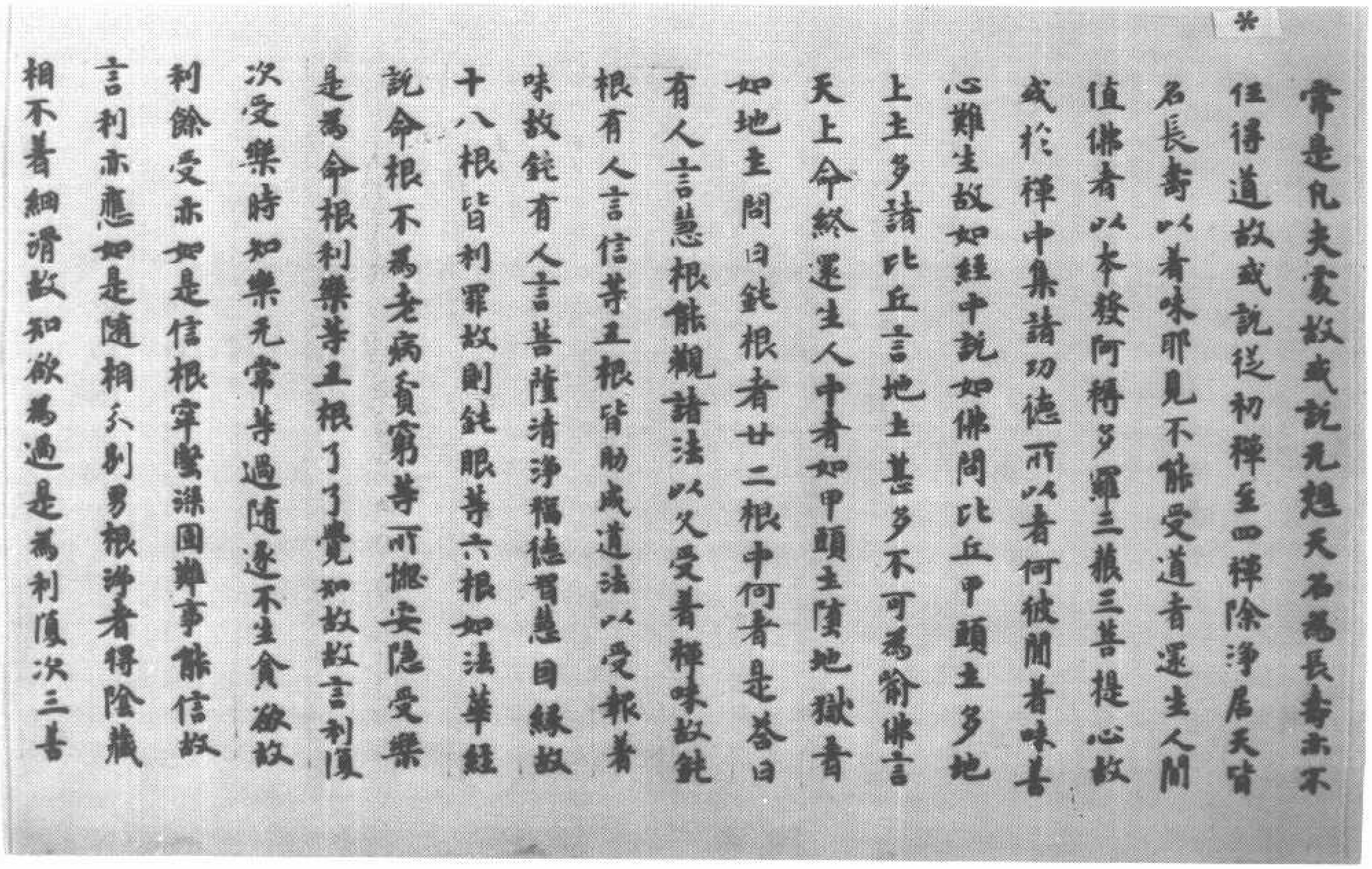
一切諸法實　一切法虛妄　諸法實亦虛　非實亦非虛

涅槃際爲真　世間際亦真　涅槃世无別　小異不可得

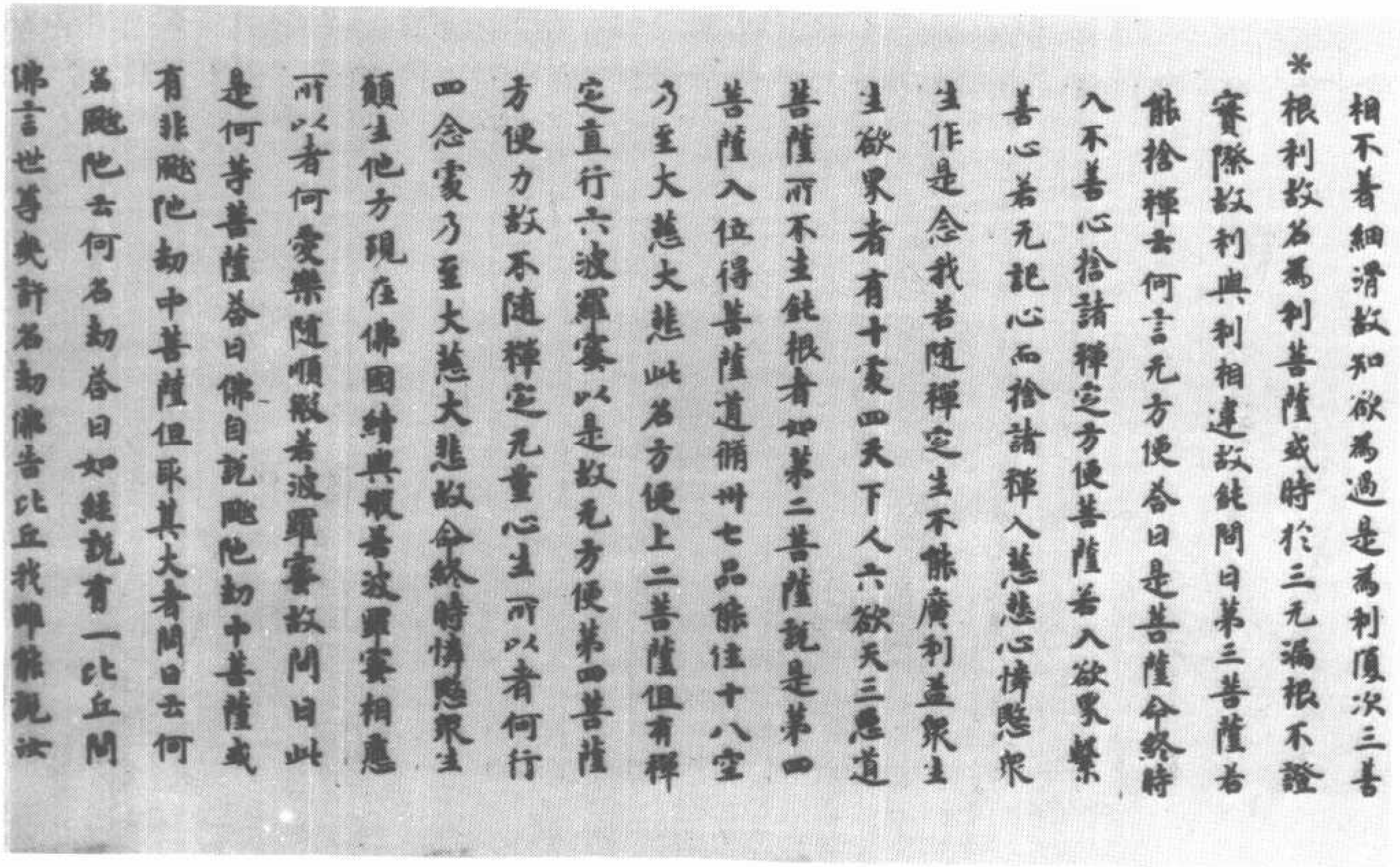
是爲畢竟空相畢竟空不遮生死業因緣是故說法生問曰若般若波羅蜜一相所謂无相云何與般若波羅蜜相應從一佛國至一佛國常值諸佛答曰般若波羅蜜攝一切法譬如大海以是故不應作難復次法自說般若波羅蜜一相无相若无相云何有難法則无相中取相是事不然復次因般若波羅蜜故行念佛三昧等諸善法生值諸佛復次行般若波羅蜜者深入大悲如慈父見子爲无可直物故死父甚愍之此見但爲虛誑故死諸佛亦如是知諸法畢竟空不可得而衆生不知衆生不知故於空法中深著著因緣故墮大地獄是故深入大悲以大慈悲因緣故得无量福德得无量福德生故生值諸佛從一佛



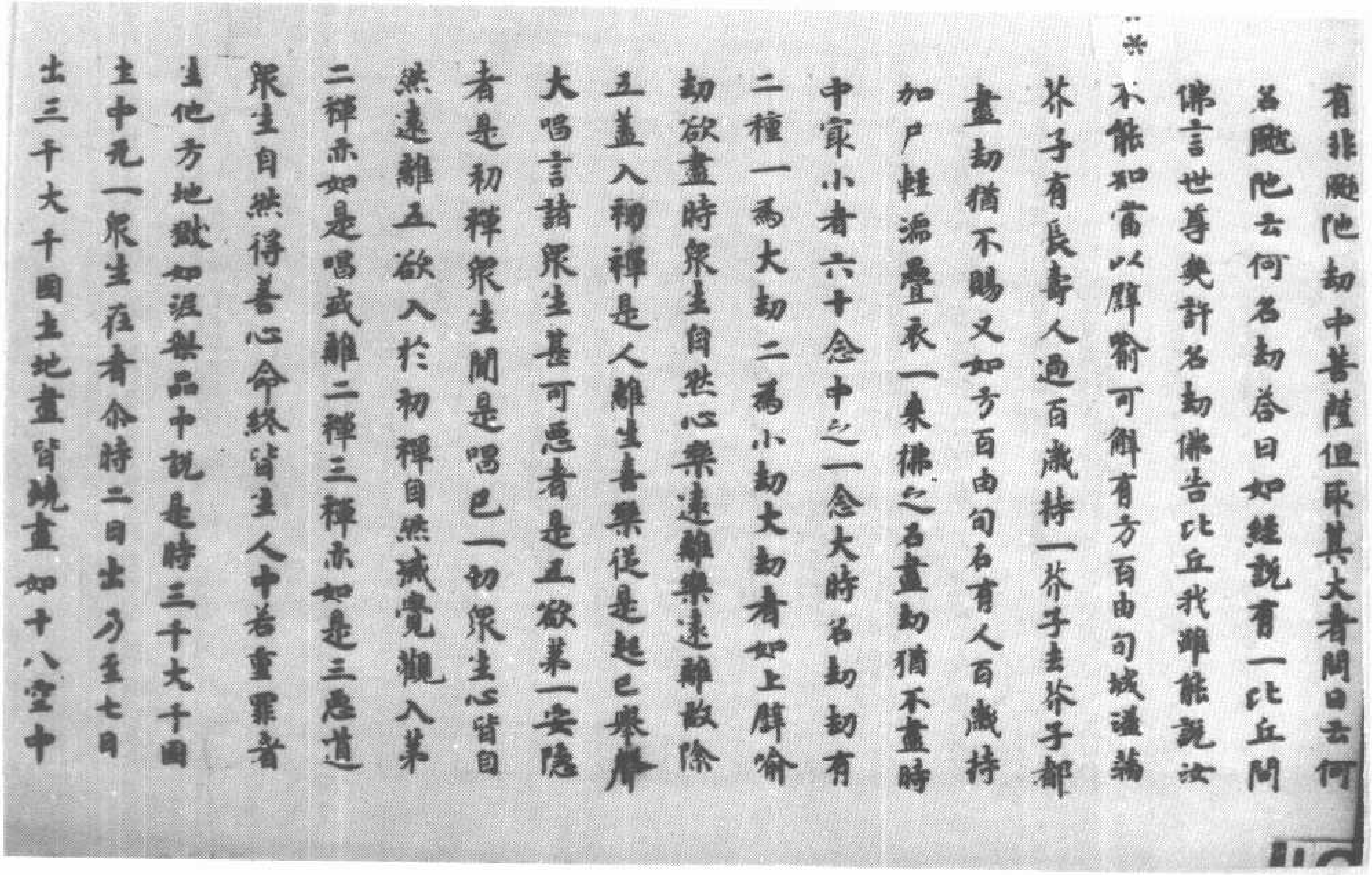
大地獄是故深入大悲以大慈悲因緣故得无量福德得无量福德生故生值諸佛從一佛國至一佛國是菩薩從此死彼間生彼間死復至彼間生如是乃至得佛終不離佛譬如有福之人從一大會至一大會或有是間死彼間生於彼以五神通力故從一佛國至一佛國供養諸佛度脫衆生是初菩薩佛國者十方如恒河沙等諸三千大千國土是名一佛土諸佛神力雖能普遍自在无导衆生度者有局諸佛現在其佛國土中者第二菩薩无方便入初禪乃至行六波羅蜜无方便者入初禪時不念衆生住時起時亦不念衆生但著禪味不能以初禪和合行般若波羅蜜是菩薩慈悲心薄故功德薄少功德薄少故爲初禪果報所牽生長壽天復次不能以初禪福德與衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提如是等无量无方便義長壽天者非有想非无想處壽八万大劫或有人言一切无色定通名長壽天以无形不可化故不任得道常是凡夫處故或說无想天名爲長壽亦不



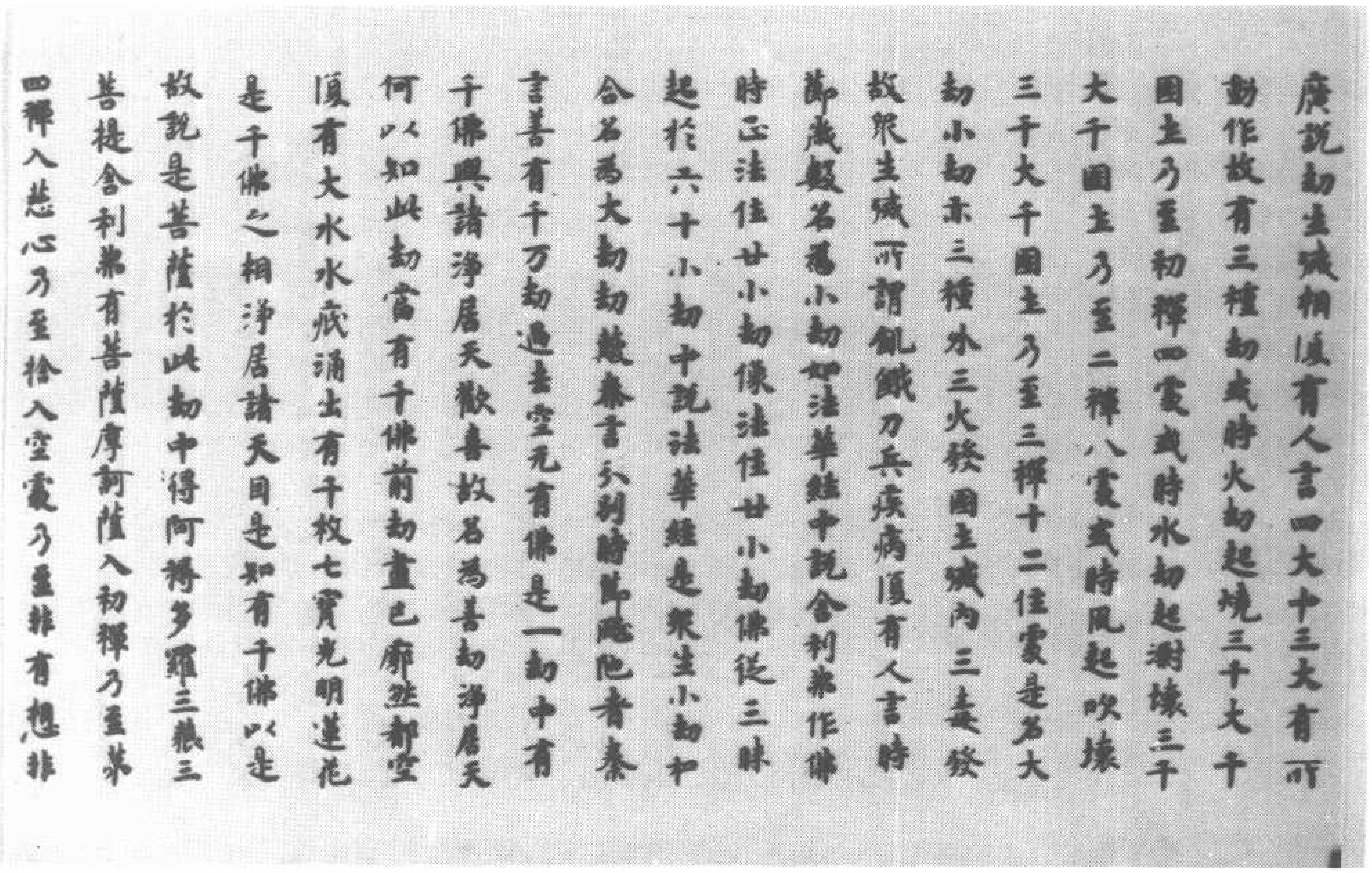
常是凡夫處故或說无想天名爲長壽亦不任得道故或說從初禪至四禪除淨居天皆名長壽以著味耶見不能受道者還生人間值佛者以本發阿耨多羅三藐三菩提心故或於禪中集諸功德所以者何彼間著味善心難生故如經中說如佛問比丘甲頭土多地上土多諸比丘言地土甚多不可爲喻佛言天上命終還生人中者如甲頭土墮地獄者如地土問曰鈍根者廿二根中何者是荅曰有人言慧根能觀諸法以久受著禪味故鈍根有人言信等五根皆助成道法以受報著味故鈍有人言菩薩清淨福德智慧因緣故十八根皆利罪故則鈍眼等六根如法華經說命根不爲老病貧窮等所惱安隱受樂是爲命根利樂等五根了了覺知故故言利復次受樂時知樂无常等過隨逐不生貪欲故利餘受亦如是信根牢堅深固難事能信故言利亦應如是隨相分別男根淨者得陰藏相不著細滑故知欲爲過是爲利復次三菩



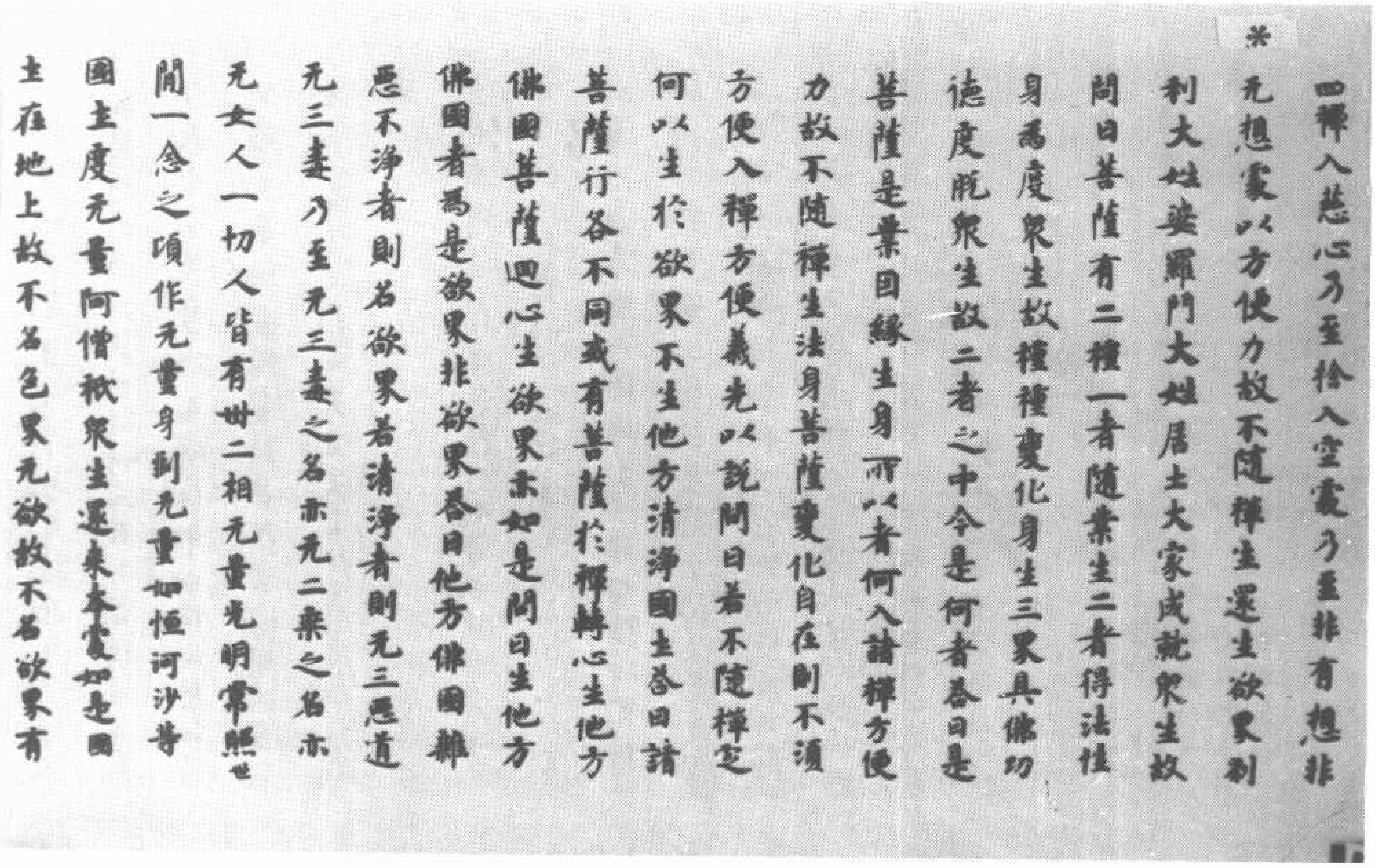
相不善細滑故知欲為過是為利復次三善
*根利故名為利菩薩或時於三无漏根不證
實際故利與利相違故鈍問曰第三菩薩若
能捨禪云何言无方便答曰是菩薩命終時
入不善心捨諸禪定方便菩薩若入欲界繫
善心若无記心而捨諸禪入慈悲心憐愍衆
生作是念我若隨禪定生不能廣利益衆生
生欲界者有十處四天下人六欲天三惡道
菩薩所不生鈍根者如第二菩薩說是第四
菩薩入位得菩薩道備卅七品能住十八空
乃至大慈大悲此名方便上二菩薩但有禪
定直行六波羅蜜以是故无方便第四菩薩
方便力故不隨禪定无量心生所以者何行
四念處乃至大慈大悲故命終時憐愍衆生
願生他方現在佛國續與般若波羅蜜相應
所以者何愛樂隨順般若波羅蜜故問曰此
是何等菩薩答曰佛自說颰陀劫中菩薩或
有非颰陀劫中菩薩但取其大者問曰云何
名颰陀云何名劫答曰如經說有一比丘問
佛言世尊幾許名劫佛告比丘我雖能說汝



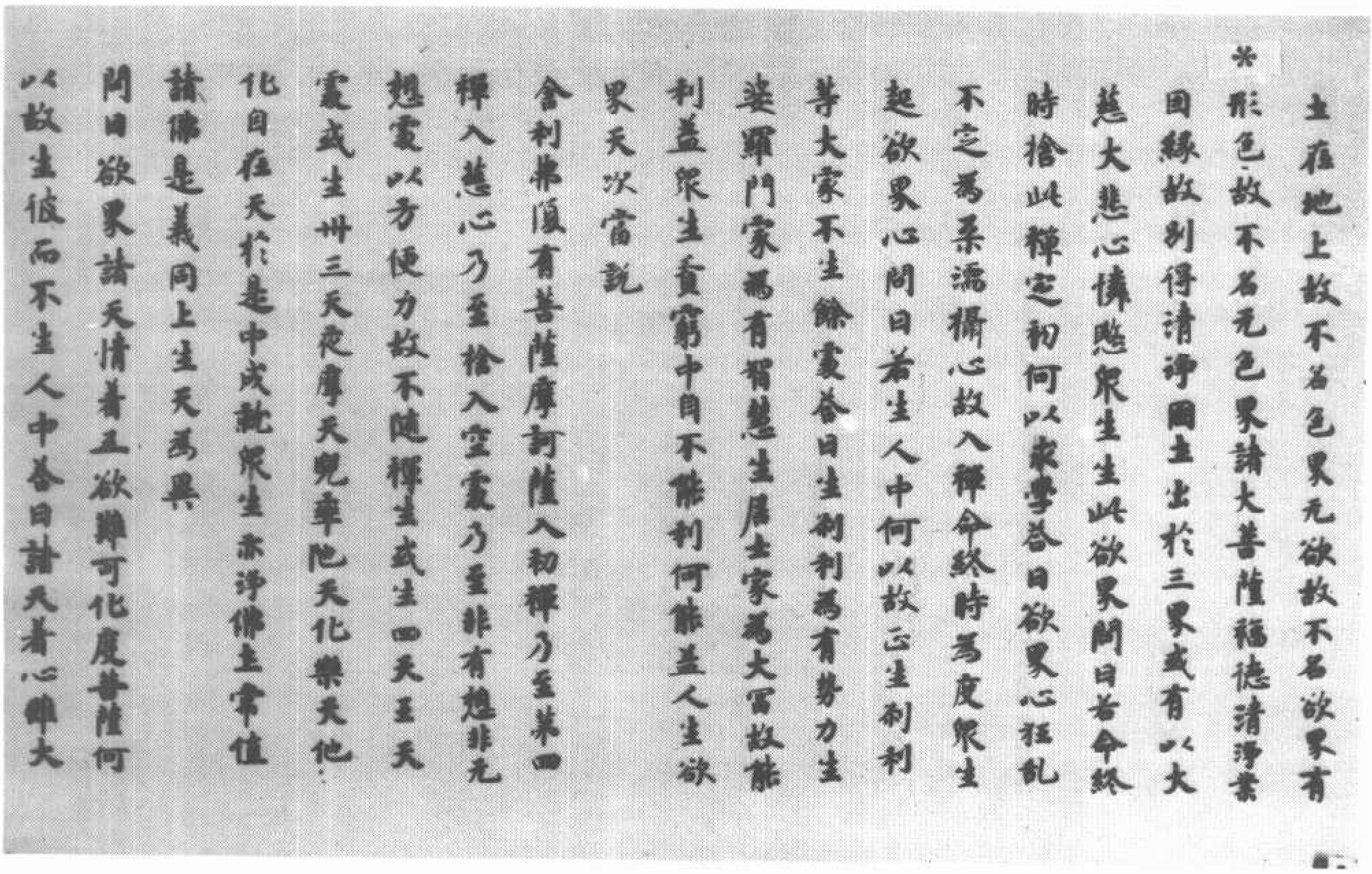
有非颰陀劫中菩薩但取其大者問曰云何
名颰陀云何名劫答曰如經說有一比丘問
佛言世尊幾許名劫佛告比丘我雖能說汝
※不能知當以譬喻可解有方百由旬城溢滿
芥子有長壽人過百歲持一芥子去芥子都
盡劫猶不賜又如方百由旬石有人百歲持
加尸輕濡疊衣一来拂之石盡劫猶不盡時
中冣小者六十念中之一念大時名劫劫有
二種一為大劫二為小劫大劫者如上譬喻
劫欲盡時衆生自然心樂遠離樂遠離故除
五蓋入初禪是人離生喜樂從是起已舉聲
大唱言諸衆生甚可惡者是五欲第一安隱
者是初禪衆生聞是唱已一切衆生心皆自
然遠離五欲入於初禪自然滅覺觀入第
二禪亦如是唱或離二禪三禪亦如是三惡道
衆生自然得善心命終皆生人中若重罪者
生他方地獄如涅槃品中說是時三千大千國
土中无一衆生在者尒時二日出乃至七日
出三千大千國土地盡皆燒盡 如十八空中



廣説劫生滅相復有人言四大中三大有所
動作故有三種劫或時火劫起燒三千大千
國土乃至初禪四處或時水劫起漸壞三千
大千國土乃至二禪八處或時風起吹壞
三千大千國土乃至三禪十二住處是名大
劫小劫亦三種外三火發國土滅内三毒發
故衆生滅所謂飢餓刀兵疾病復有人言時
節歲數名為小劫如法華經中説舍利弗作佛
時正法住廿小劫像法住廿小劫佛從三昧
起於六十小劫中説法華經是衆生小劫和
合名為大劫劫簸秦言分别時節颰陀者秦
言善有千万劫過去空无有佛是一劫中有
千佛興諸淨居天歡喜故名為善劫淨居天
何以知此劫當有千佛前劫盡已廓然都空
復有大水水底涌出有千枚七寶光明蓮花
是千佛之相淨居諸天因是知有千佛以是
故説是菩薩於此劫中得阿耨多羅三藐三
菩提舍利弗有菩薩摩訶薩入初禪乃至第
四禪入慈心乃至捨入空處乃至非有想非



四禪入慈心乃至捨入空處乃至非有想非
*
无想處以方便力故不隨禪生還生欲界剎
利大姓婆羅門大姓居士大家成就衆生故
問曰菩薩有二種一者隨業生二者得法性
身為度衆生故種種變化身生三界具佛功
德度脱衆生故二者之中今是何者答曰是
菩薩是業因緣生身所以者何入諸禪方便
力故不隨禪生法身菩薩變化自在則不須
方便入禪方便義先以説問曰若不隨禪定
何以生於欲界不生他方清淨國土答曰諸
菩薩行各不同或有菩薩於禪轉心生他方
佛國菩薩迴心生欲界亦如是問曰生他方
佛國者為是欲界非欲界答曰他方佛國雜
惡不淨者則名欲界若清淨者則无三惡道
无三毒乃至无三毒之名亦无二乘之名亦
无女人一切人皆有卅二相无量光明常照世
間一念之頃作无量身到无量如恒河沙等
國土度无量阿僧祇衆生還來本處如是國
土在地上故不名色界无欲故不名欲界有



土在地上故不名色界无欲故不名欲界有

*形色故不名无色界諸大菩薩福德清淨業

因緣故別得清淨國土出於三界或有以大

慈大悲心憐愍衆生生此欲界問曰若命終

時捨此禪定初何以求學答曰欲界心狂亂

不定爲柔濡攝心故入禪命終時爲度衆生

起欲界心問曰若生人中何以故正生刹利

等大家不生餘處答曰生刹利爲有勢力生

婆羅門家爲有智慧生居士家爲大富故能

利益衆生貧窮中自不能利何能益人生欲

界天次當說

舍利弗復有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四

禪入慈心乃至捨入空處乃至非有想非无

想處以方便力故不隨禪生或生四天王天

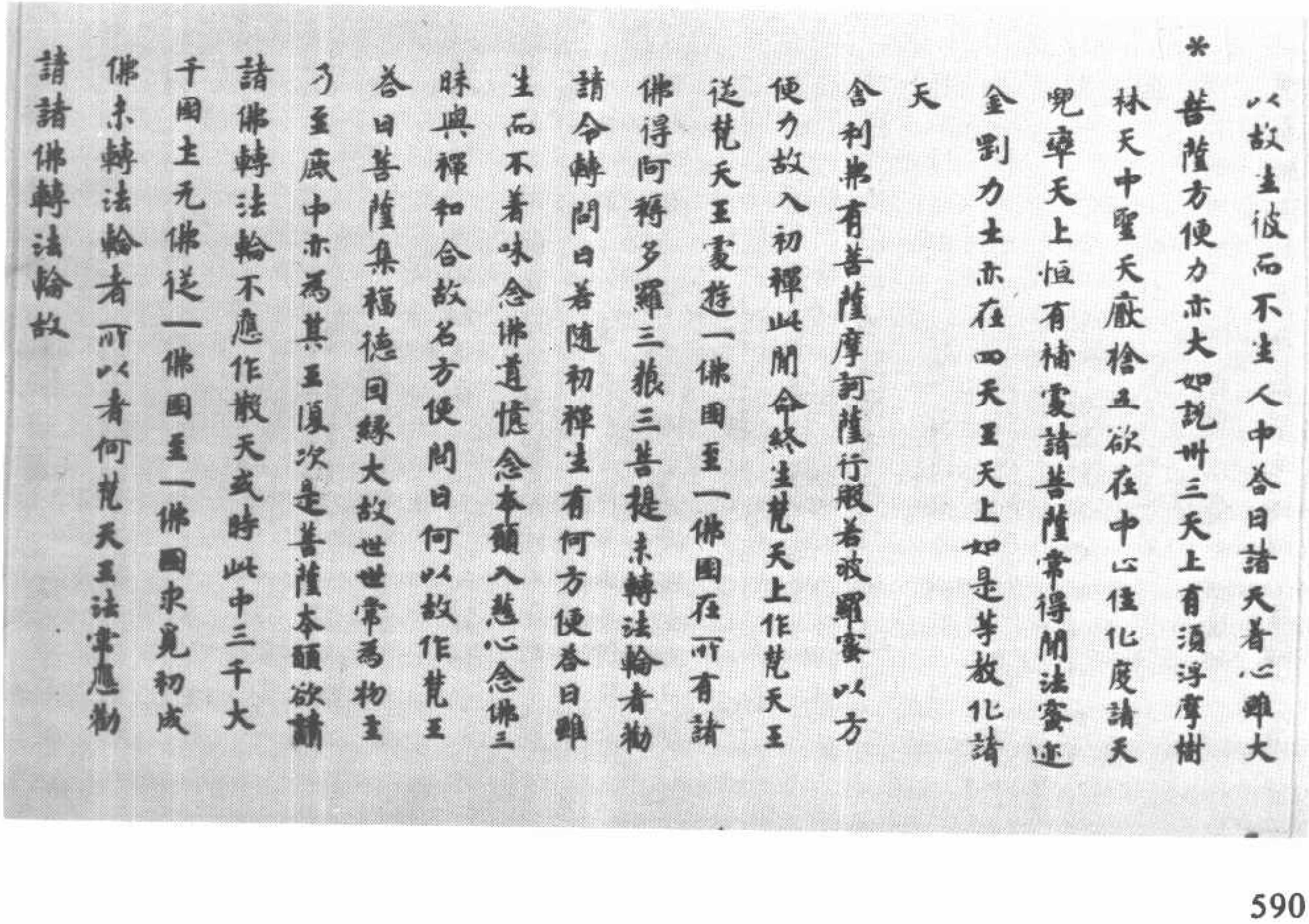
處或生卅三天夜摩天兜率陀天化樂天他

化自在天於是中成就衆生亦淨佛土常值

諸佛是義同上生天爲異

問曰欲界諸天情着五欲雖可化度菩薩何

以故生彼而不生人中答曰諸天着心雖大



以故生彼而不生人中答曰諸天着心雖大

*菩薩方便力亦大如說卅三天上有須浮摩樹

林天中聖天厭捨五欲在中心住化度諸天

兜率天上恒有補處諸菩薩常得聞法處近

金剛力士亦在四天王天上如是等教化諸

天

舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方

便力故入初禪此間命終生梵天上作梵天王

從梵天王處遊一佛國至一佛國在所有諸

佛得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪者勸

請令轉問曰菩薩隨初禪生有何方便答曰雖

生而不着味念佛道憶念本願入慈心念佛三

昧與禪和合故名方便問曰何以故作梵王

答曰菩薩集福德因緣大故世世常爲物主

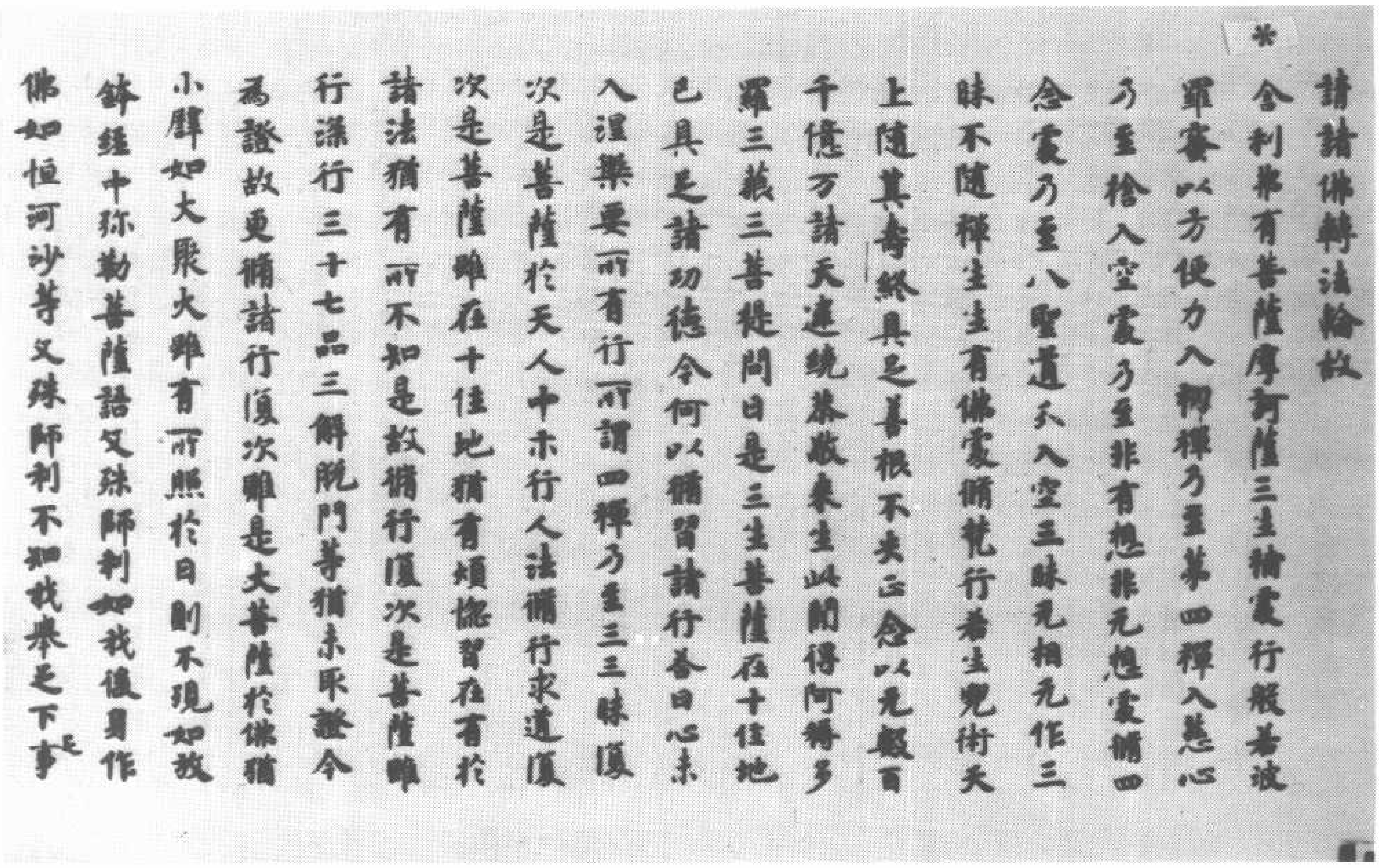
乃至厭中亦爲其王復次是菩薩本願欲請

諸佛轉法輪不應作散天或時此中三千大

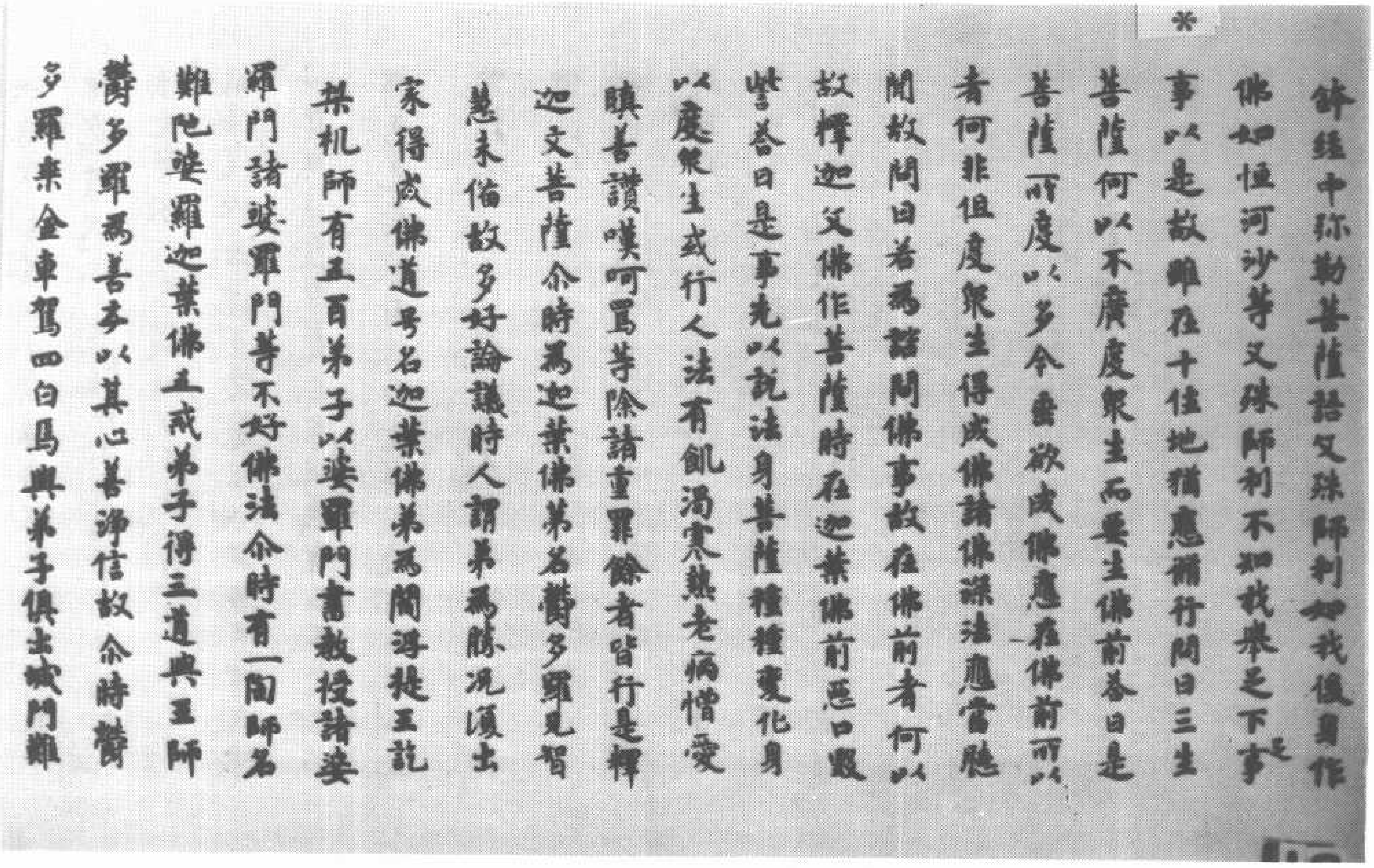
千國土无佛從一佛國至一佛國求覓初成

佛未轉法輪者所以者何梵天王法常應勸

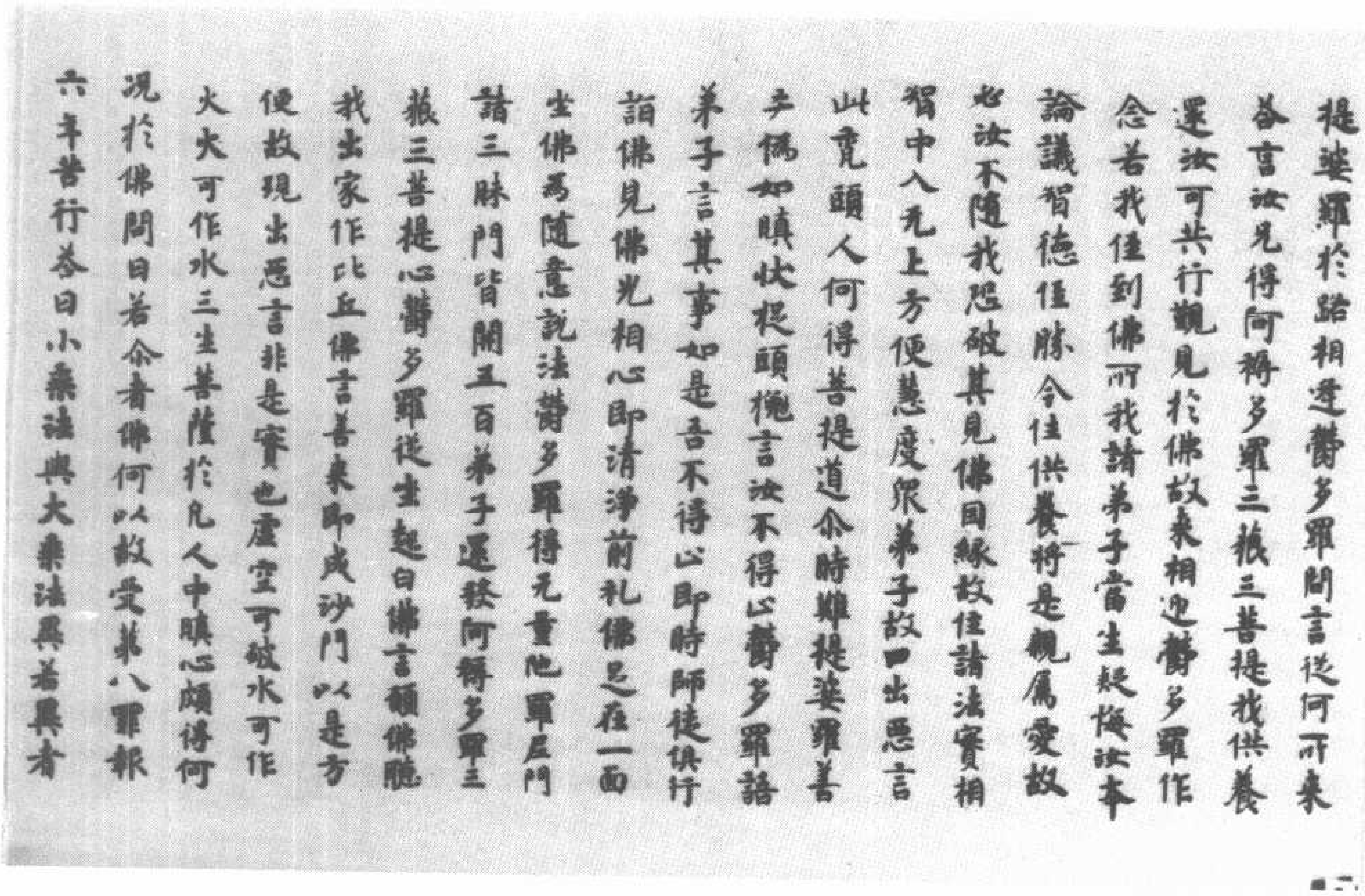
請諸佛轉法輪故



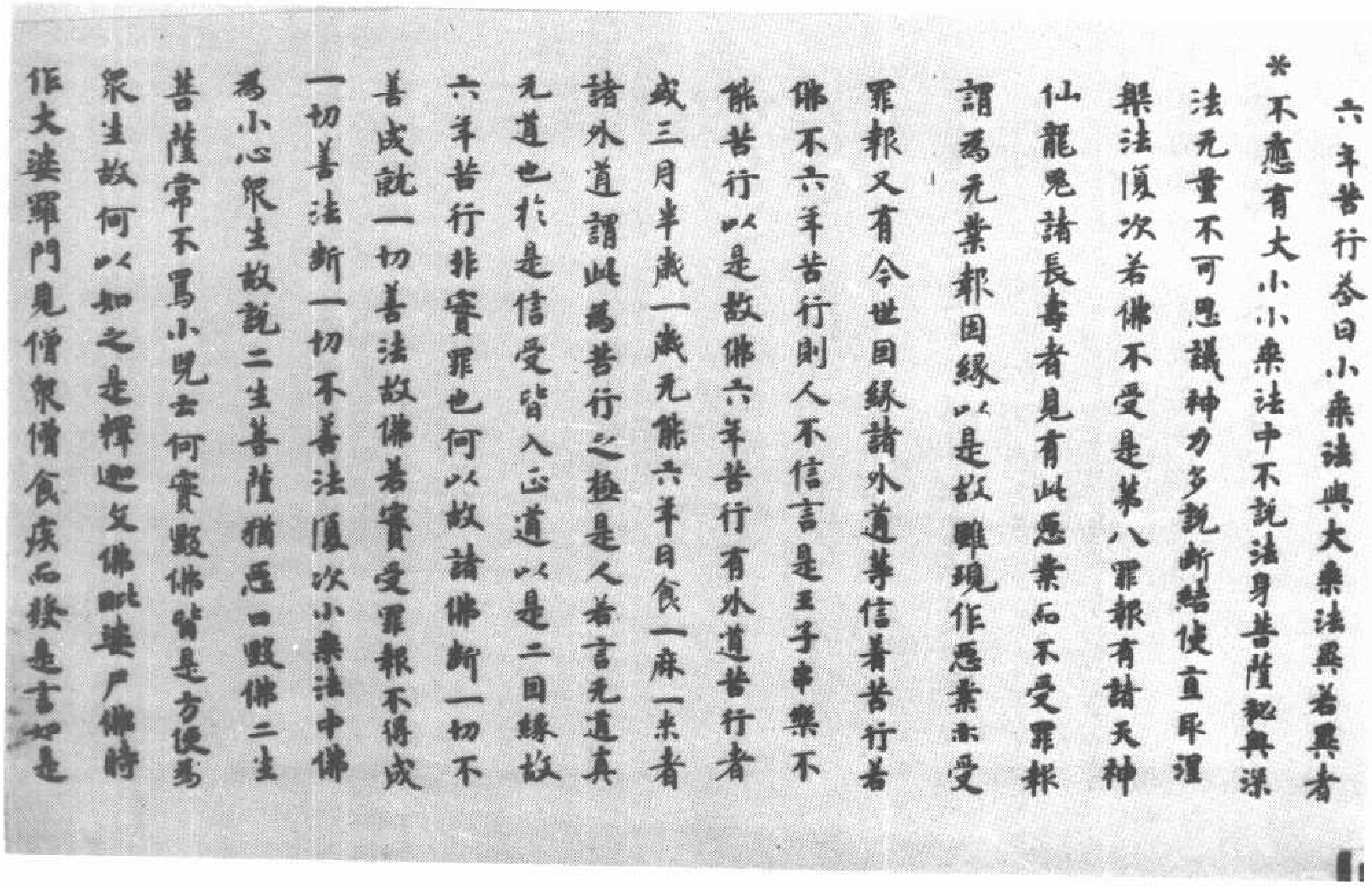
請諸佛轉法輪故
舍利弗有菩薩摩訶薩三生檀處行般若波
羅蜜以方便力入初禪乃至第四禪入慈心
乃至捨入空處乃至非有想非无想處脩四
念處乃至八聖道分入空三昧无相无作三
昧不隨禪生生有佛處脩梵行者生兜術天
上隨其壽終具足善根不失正念以无數百
千億万諸天違繞恭敬來生此間得阿耨多
羅三藐三菩提問曰是三生菩薩在十住地
已具足諸功德今何以脩習諸行答曰心未
入涅槃要所有行所謂四禪乃至三三昧復
次是菩薩於天人中亦行人法脩行求道復
次是菩薩雖在十住地猶有煩惱習在有於
諸法猶有所不知是故脩行復次是菩薩雖
行深行三十七品三解脫門等猶未取證今
為證故更脩諸行復次雖是大菩薩於佛猶
小譬如大聚火雖有所照於日則不現如放
鉢經中弥勒菩薩語文殊師利如我後身作
佛如恒河沙等文殊師利不知我舉足下足事



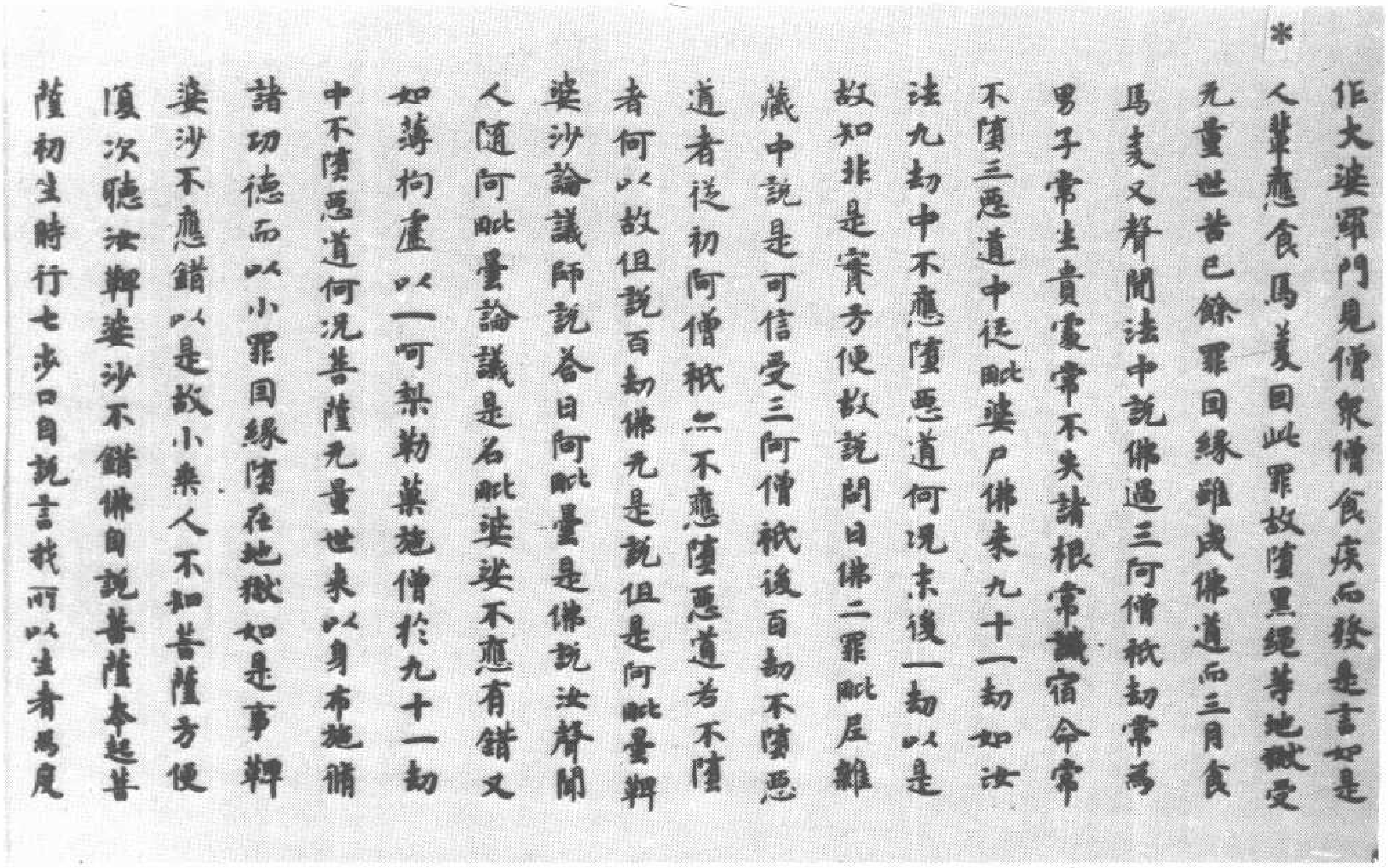
鉢經中弥勒菩薩語文殊師利如我後身作
佛如恒河沙等文殊師利不知我舉足下足事
事以是故雖在十住地猶應脩行問曰三生
菩薩何以不廣度衆生而要生佛前答曰是
菩薩所度以多今當欲成佛應在佛前所以
者何非但度衆生得成佛諸佛深法應當聽
聞故問曰若為諮問佛事故在佛前者何以
故釋迦文佛作菩薩時在迦葉佛前惡口毀
呰答曰是事先以說法身菩薩種種變化身
以度衆生或行人法有飢渴寒熱老病憎愛
瞋善讚嘆呵罵等除諸重罪餘者皆行是釋
迦文菩薩尒時為迦葉佛弟名欝多羅見智
慧未備故多好論議時人謂弟為勝況須出
家得成佛道号名迦葉佛弟為閻浮提王訖
栗机師有五百弟子以婆羅門書教授諸婆
羅門諸婆羅門等不好佛法尒時有一陶師名
難陀婆羅迦葉佛五戒弟子得三道與王師
欝多羅為善友以其心善淨信故尒時欝
多羅乘金車駕四白馬與弟子俱出城門難



提婆羅於踞相逢欝多羅問言從何所來
荅言汝兄得阿耨多羅三藐三菩提我供養
還汝可共行觀見於佛故來相迎欝多羅作
念若我往到佛所我諸弟子當生疑悔汝本
論議智德住勝令住供養將是親屬愛故
必汝不隨我恐破其見佛因緣故住諸法實相
智中入无上方便慧度衆弟子故口出惡言
此竟頭人何得菩提道尒時難提婆羅善
手偶如瞋状捉頭拋言汝不得心欝多羅語
弟子言其事如是吾不得心即時師徒俱行
詣佛見佛光相心即清淨前礼佛足在一面
坐佛爲隨意說法欝多羅得无量陁羅尼門
諸三昧門皆開五百弟子還發阿耨多羅三
藐三菩提心欝多羅從坐起白佛言願佛聽
我出家作比丘佛言善來即成沙門以是方
便故現出惡言非是實也虛空可破水可作
火火可作水三生菩薩於凡人中瞋心願得何
況於佛問曰若尒者佛何以故受第八罪報
六年苦行荅曰小乘法與大乘法異若異者

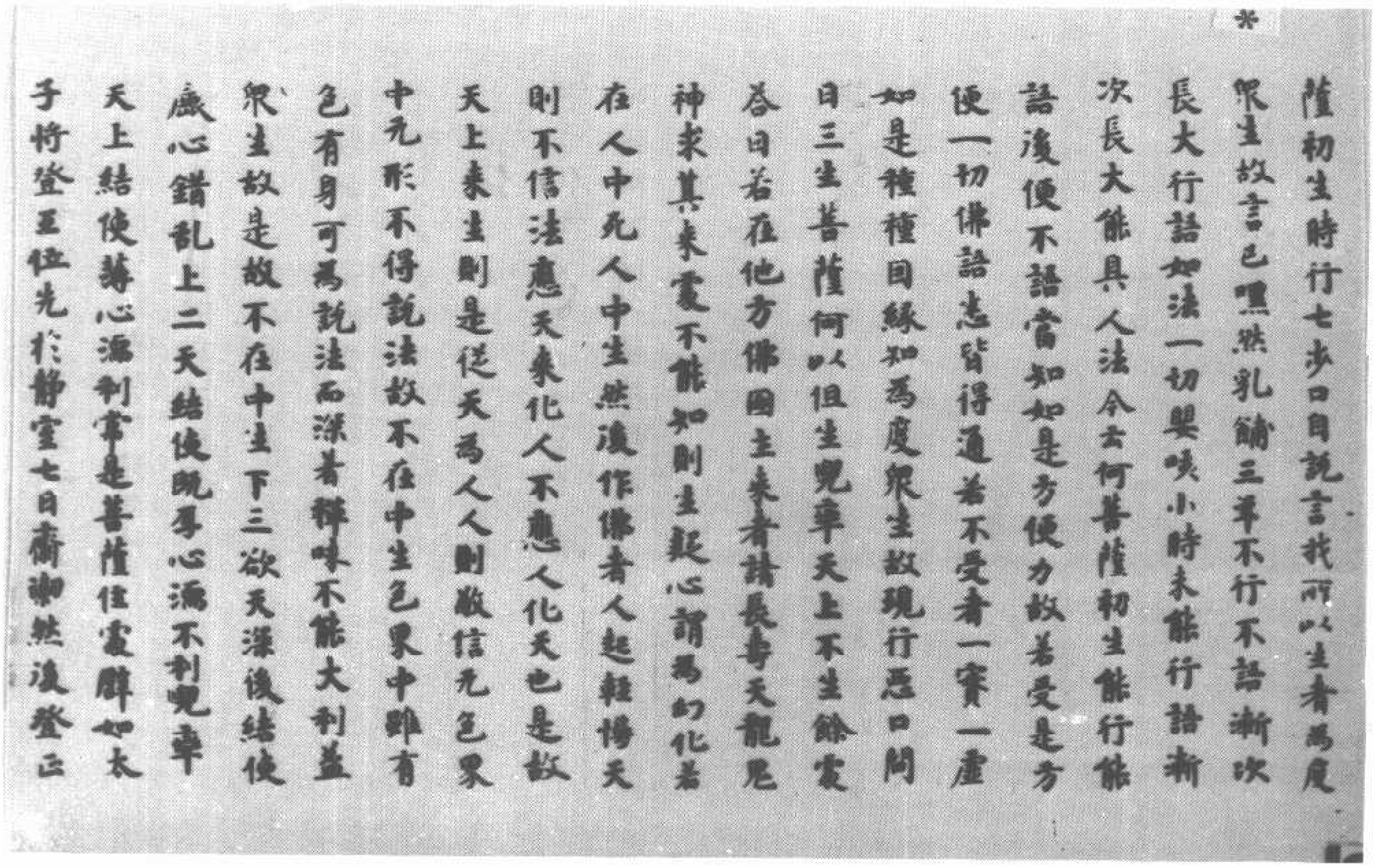


六年苦行荅曰小乘法與大乘法異若異者
*不應有大小小乘法中不說法身菩薩秘與深
法无量不可思議神力多說断結使直取涅
槃法復次若佛不受是第八罪報有諸天神
仙龍鬼諸長壽者見有此惡業而不受罪報
謂爲无業報因緣以是故雖現作惡業亦受
罪報又有今世因緣諸外道等信著苦行若
佛不六年苦行則人不信言是王子串樂不
能苦行以是故佛六年苦行有外道苦行者
或三月半歲一歲无能六年日食一麻一米者
諸外道謂此爲苦行之極是人若言无道真
无道也於是信受皆入正道以是二因緣故
六年苦行非實罪也何以故諸佛斷一切不
善成就一切善法故佛若實受罪報不得成
一切善法斷一切不善法復次小乘法中佛
爲小心衆生故說二生菩薩猶惡口毀佛二生
菩薩常不罵小兒云何實毀佛皆是方便爲
衆生故何以知之是釋迦文佛毗婆尸佛時
作大婆羅門見僧衆僧食疾而發是言如是



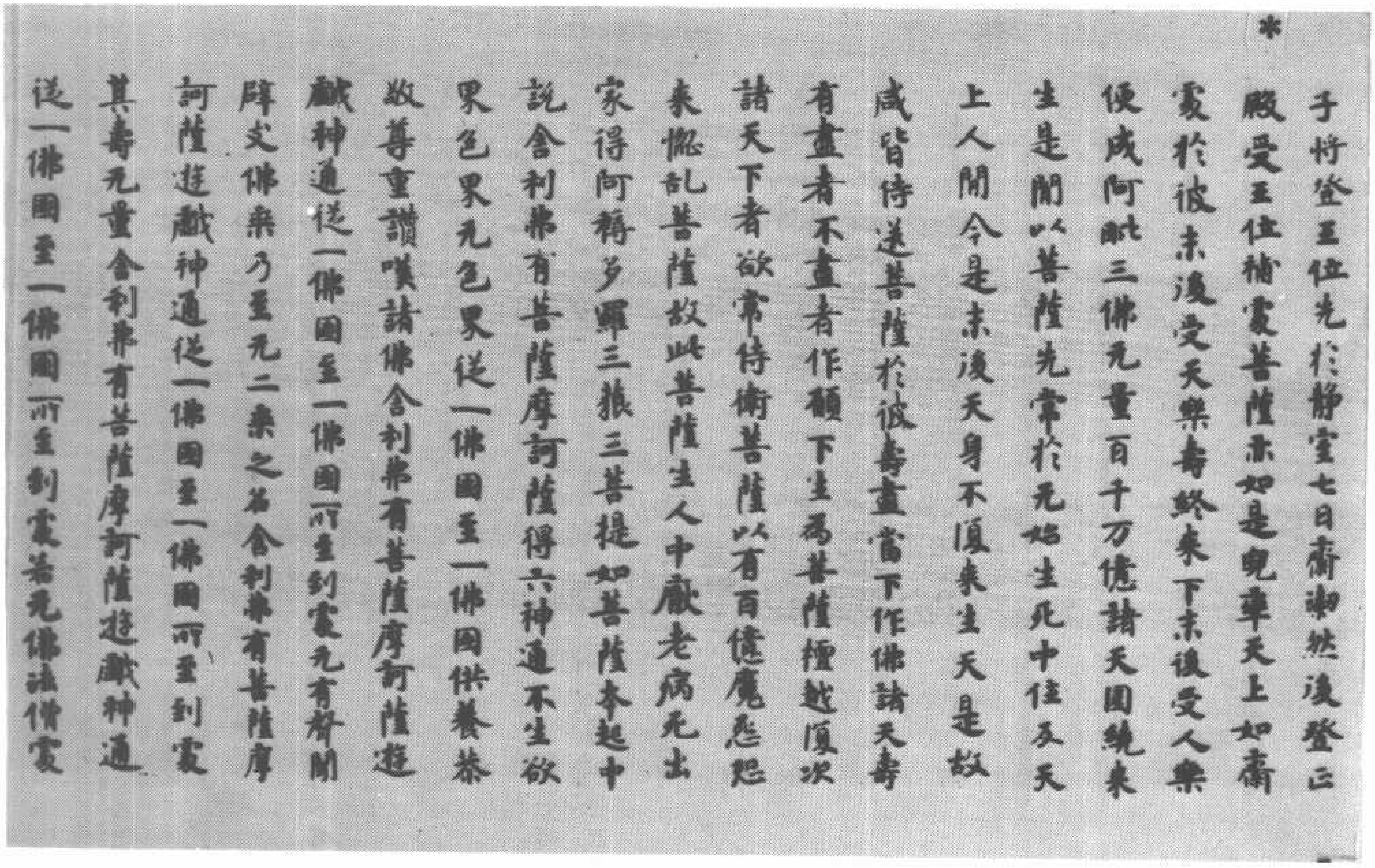
*

作大婆羅門見僧衆僧食疾而發是言如是
人輩應食馬麦因此罪故墮黑繩等地獄受
无量世苦已餘罪因緣雖成佛道而三月食
馬麦又聲聞法中說佛過三阿僧祇劫常為
男子常生貴處常不失諸根常識宿命常
不墮三惡道中從毗婆尸佛來九十一劫如汝
法九劫中不應墮惡道何況末後一劫以是
故知非是實方便故說問曰佛二罪毗尼雖
藏中說是可信受三阿僧祇後百劫不墮惡
道者從初阿僧祇亦不應墮惡道若不墮
者何以故但說百劫佛无是說但是阿毗曇鞞
婆沙論議師說答曰阿毗曇是佛說汝聲聞
人隨阿毗曇論議是名毗婆娑不應有錯又
如薄拘盧以一呵梨勒菓施僧於九十一劫
中不墮惡道何況菩薩无量世來以身布施脩
諸功德而以小罪因緣墮在地獄如是事鞞
婆沙不應錯以是故小乘人不知菩薩方便
復次聽汝鞞婆沙不錯佛自說菩薩本起菩
薩初生時行七步口自說言我所以生者為度



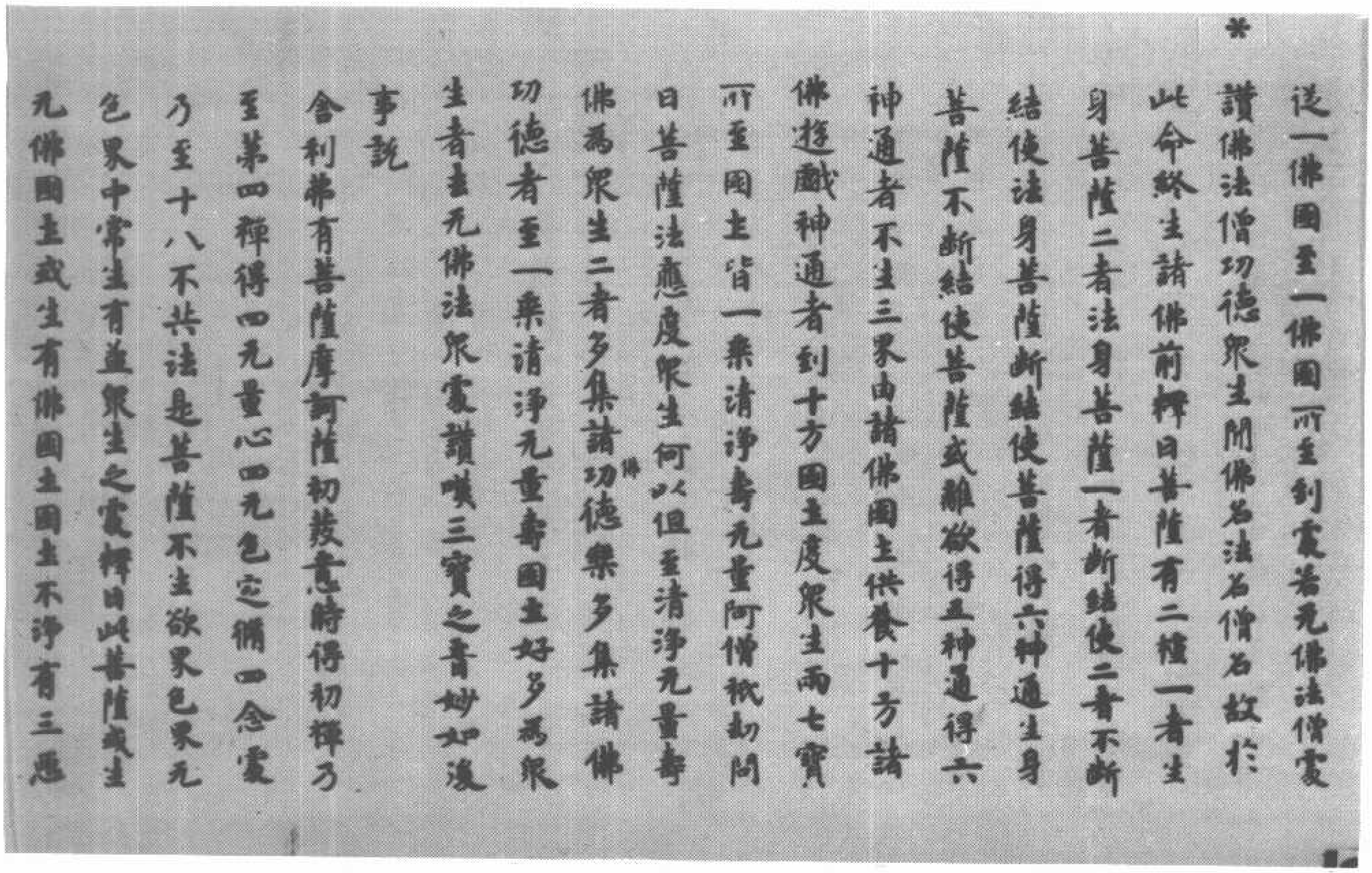
*

薩初生時行七步口自說言我所以生者為度
衆生故言已嘿然乳餔三年不行不語漸次
長大行語如法一切嬰咳小時未能行語漸
次長大能具人法今云何菩薩初生能行能
語後便不語當知如是方便力故若受是方
便一切佛語悉皆得通若不受者一實一虛
如是種種因緣知為度衆生故現行惡口問
曰三生菩薩何以但生兜率天上不生餘處
答曰若在他方佛國生來者諸長壽天龍鬼
神來其處不能知則生疑心謂為幻化若
在人中凡人中生然後作佛者人起輕慢天
則不信法應天來化人不應人化天也是故
天上來生則是從天為人人則敬信无色界
中无形不得說法故不在中生色界中雖有
色有身可為說法而深著禪味不能大利益
衆生故是故不在中生下三欲天深後結使
厭心錯亂上二天結使既多心濁不利兜率
天上結使薄心濡利常是菩薩住處譬如太
子將登王位先於靜室七日齋潔然後登正



*

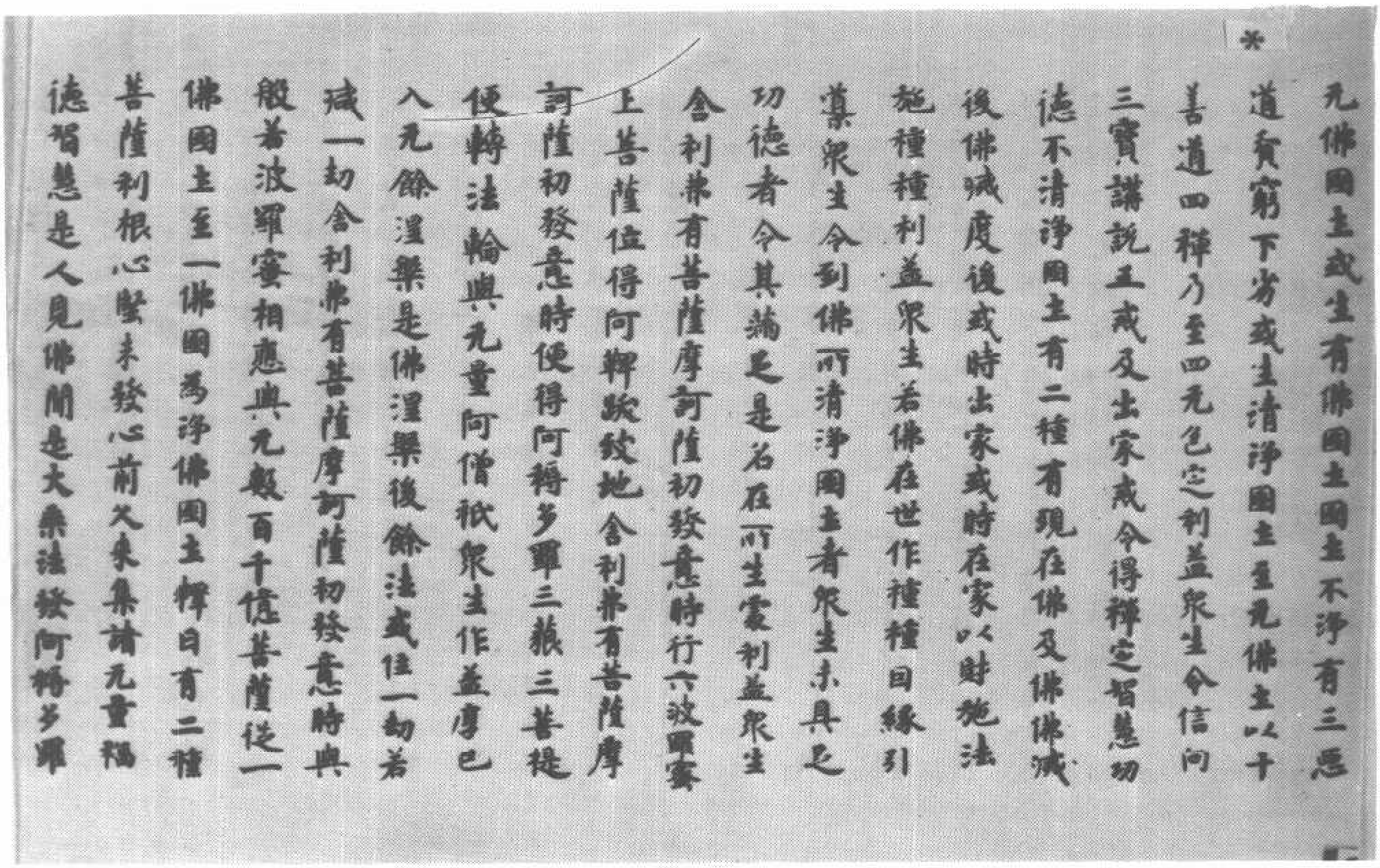
子将登王位先於静室七日齋潮然後登正殿受王位補處菩薩亦如是兜率天上如齋處於彼末後受天樂壽終來下末後受人樂便成阿耨三佛无量百千万億諸天圍繞來生是間以菩薩先常於无始生死中住及天上人間今是末後天身不復來生天是故咸皆侍送菩薩於彼壽盡當下作佛諸天壽有盡者不盡者作願下生為菩薩擅越復次諸天下者欲常侍衛菩薩以有百億魔悉起來惱亂菩薩故此菩薩生人中厭老病死出家得阿耨多羅三藐三菩提如菩薩本起中說舍利弗有菩薩摩訶薩得六神通不生欲界色界无色界從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚嘆諸佛舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一佛國至一佛國所至到處无有聲聞辟支佛乘乃至无二乘之名舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一佛國至一佛國所至到處其壽无量舍利弗有菩薩摩訶薩遊戲神通從一佛國至一佛國所至到處若无佛法僧處



*

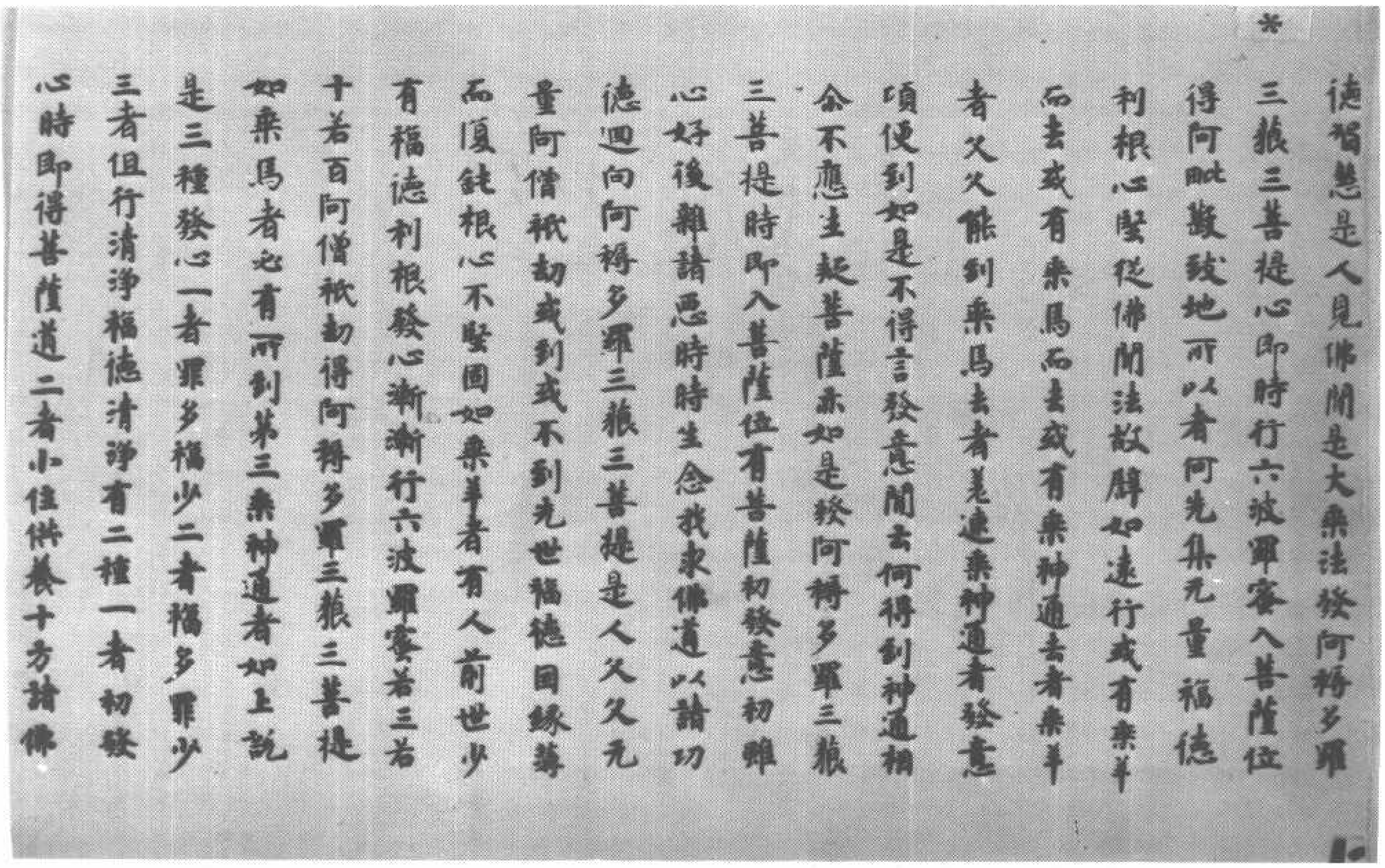
從一佛國至一佛國所至到處若无佛法僧處讚佛法僧功德眾生聞佛名法名僧名故於此命終生諸佛前釋曰菩薩有二種一者生身菩薩二者法身菩薩一者斷結使二者不斷結使法身菩薩斷結使菩薩得六神通生身菩薩不斷結使菩薩或離欲得五神通得六神通者不生三界由諸佛國土供養十方諸佛遊戲神通者到十方國土度眾生兩七寶所至國土皆一乘清淨壽无量阿僧祇劫問曰菩薩法應度眾生何以但至清淨无量壽佛為眾生二者多集諸（積）功德樂多集諸佛功德者至一乘清淨无量壽國土好多為眾生者生无佛法眾處讚嘆三寶之音妙如淺事說

舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時得初禪乃至第四禪得四无量心四无色定備四念處乃至十八不共法是菩薩不生欲界色界无色界中常生有益眾生之處釋曰此菩薩或生无佛國土或生有佛國土國土不淨有三惡



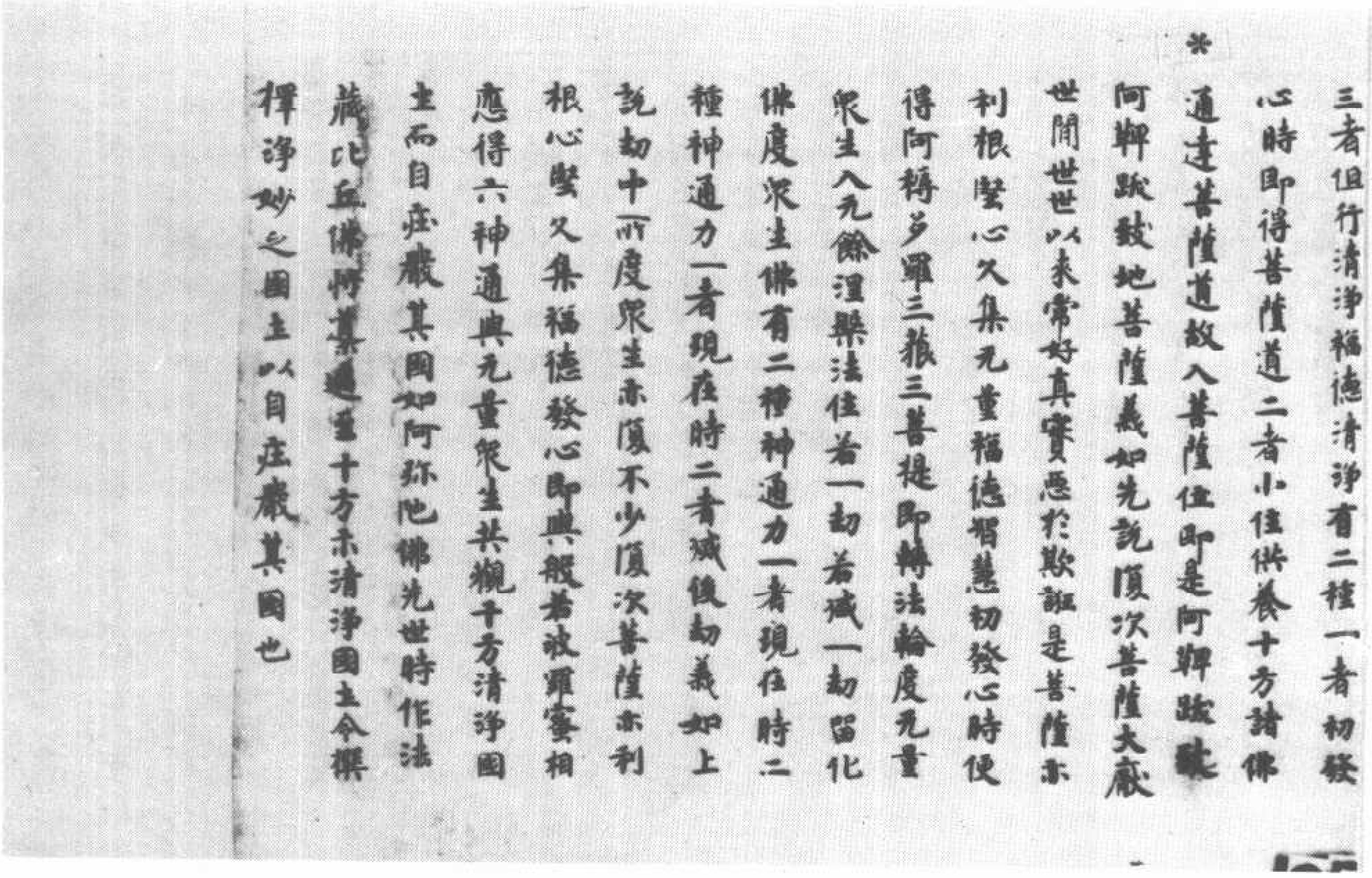
*

无佛國土或生有佛國土國土不淨有三惡
道貧窮下劣或生清淨國土至无佛土以十
善道四禪乃至四无色定利益衆生令信向
三寶講說五戒及出家戒令得禪定智慧功
德不清淨國土有二種有現在佛及佛佛滅
後佛滅度後或時出家或時在家以財施法
施種種利益衆生若佛在世作種種因緣引
導衆生令到佛所清淨國土者衆生未具足
功德者令其滿足是名在所生處利益衆生
舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時行六波羅蜜
上菩薩位得阿鞞跋致地舍利弗有菩薩摩
訶薩初發意時便得阿耨多羅三藐三菩提
便轉法輪與无量阿僧祇衆生作益厚已
入无餘涅槃是佛涅槃後餘法或住一劫若
減一劫舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時與
般若波羅蜜相應與无數百千億菩薩從一
佛國至一佛國爲淨佛國土釋曰有二種
菩薩利根心堅未發心前久來集諸无量福
德智慧是人見佛聞是大乘法發阿耨多羅

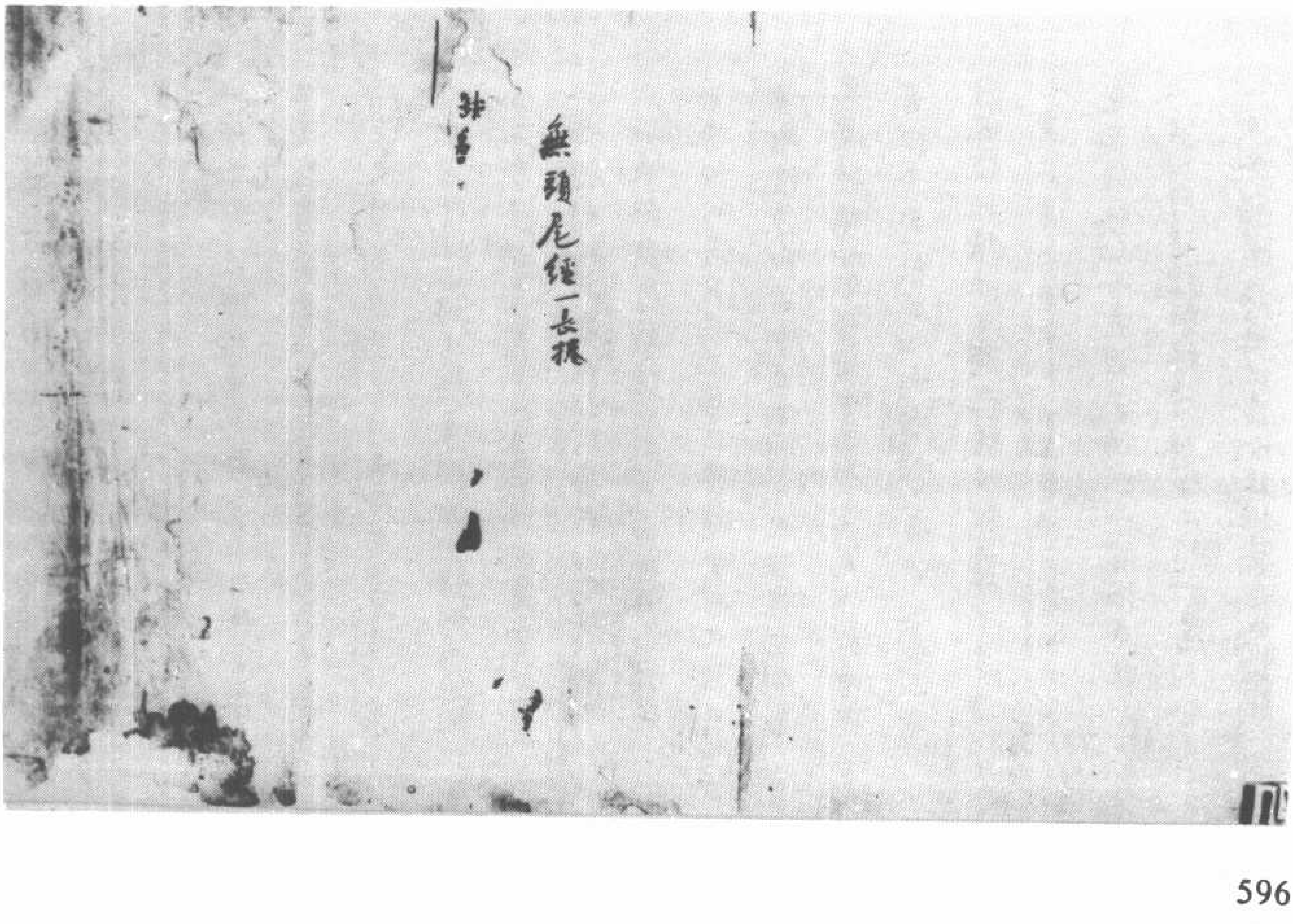


*

德智慧是人見佛聞是大乘法發阿耨多羅
三藐三菩提心即時行六波羅蜜入菩薩位
得阿毗跋致地所以者何先集无量福德
利根心堅從佛聞法故譬如遠行或有乘羊
而去或有乘馬而去或有乘神通去者乘羊
者久久能到乘馬去者差速乘神通者發意
頃便到如是不得言發意間云何得到神通相
尒不應生疑菩薩亦如是發阿耨多羅三藐
三菩提時即入菩薩位有菩薩初發意初雖
心好後雜諸惡時時生念我求佛道以諸功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提是人久久无
量阿僧祇劫或到或不到无世福德因緣薄
而復鈍根心不堅固如乘羊者有人前世少
有福德利根發心漸漸行六波羅蜜若三若
十若百阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提
如乘馬者必有所到第三乘神通者如上說
是三種發心一者罪多福少二者福多罪少
三者但行清淨福德清淨有二種一者初發
心時即得菩薩道二者小住供養十方諸佛

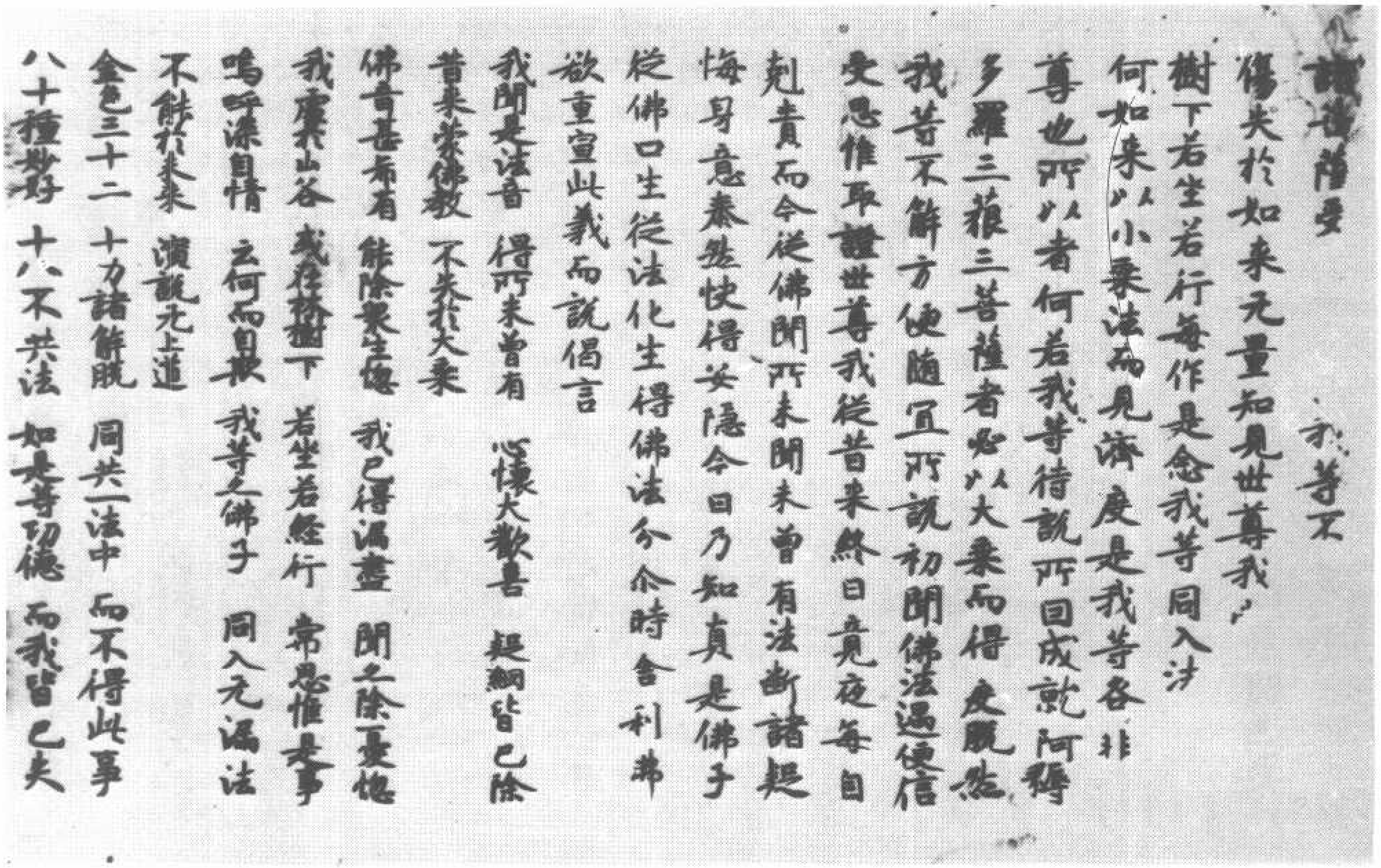


三者但行清淨福德清淨有二種一者初發
心時即得菩薩道二者小住供養十方諸佛
*通達菩薩道故入菩薩位即是阿鞞跋致
阿鞞跋致地菩薩義如先說復次菩薩大威
世間世世以來常好真實惡於欺誑是菩薩亦
利根堅心久集无量福德智慧初發心時便
得阿耨多羅三藐三菩提即轉法輪度无量
衆生入无餘涅槃法住若一劫若減一劫留化
佛度衆生佛有二種神通力一者現在時二
種神通力一者現在時二者滅後劫義如上
說劫中所度衆生亦復不少復次菩薩亦利
根心堅久集福德發心即與般若波羅蜜相
應得六神通與无量衆生共觀十方清淨國
土而自莊嚴其國如阿彌陀佛先世時作法
藏比丘佛將導遍至十方示清淨國土令撰
擇淨妙之國土以自莊嚴其國也



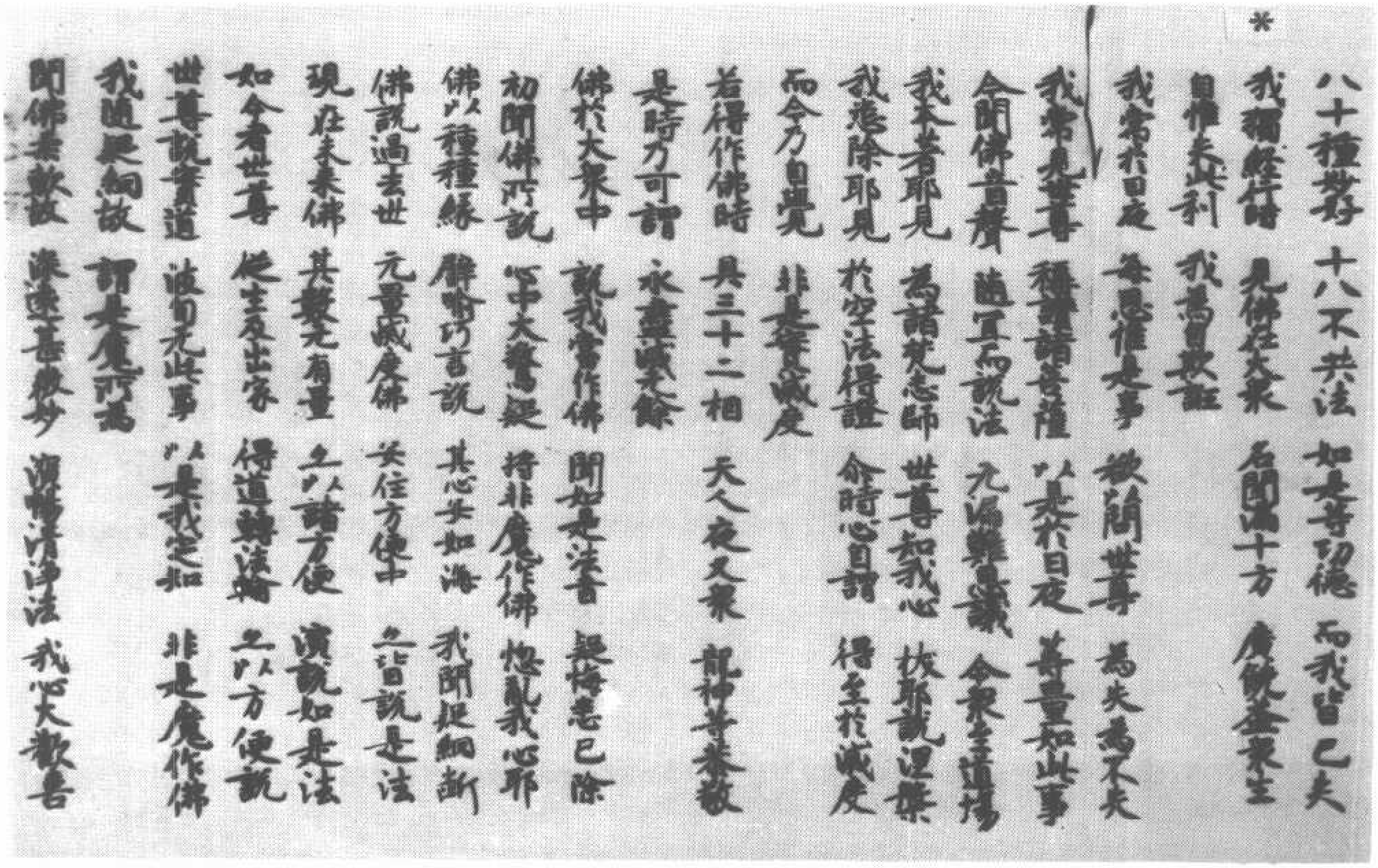
無頭尾經一長捲

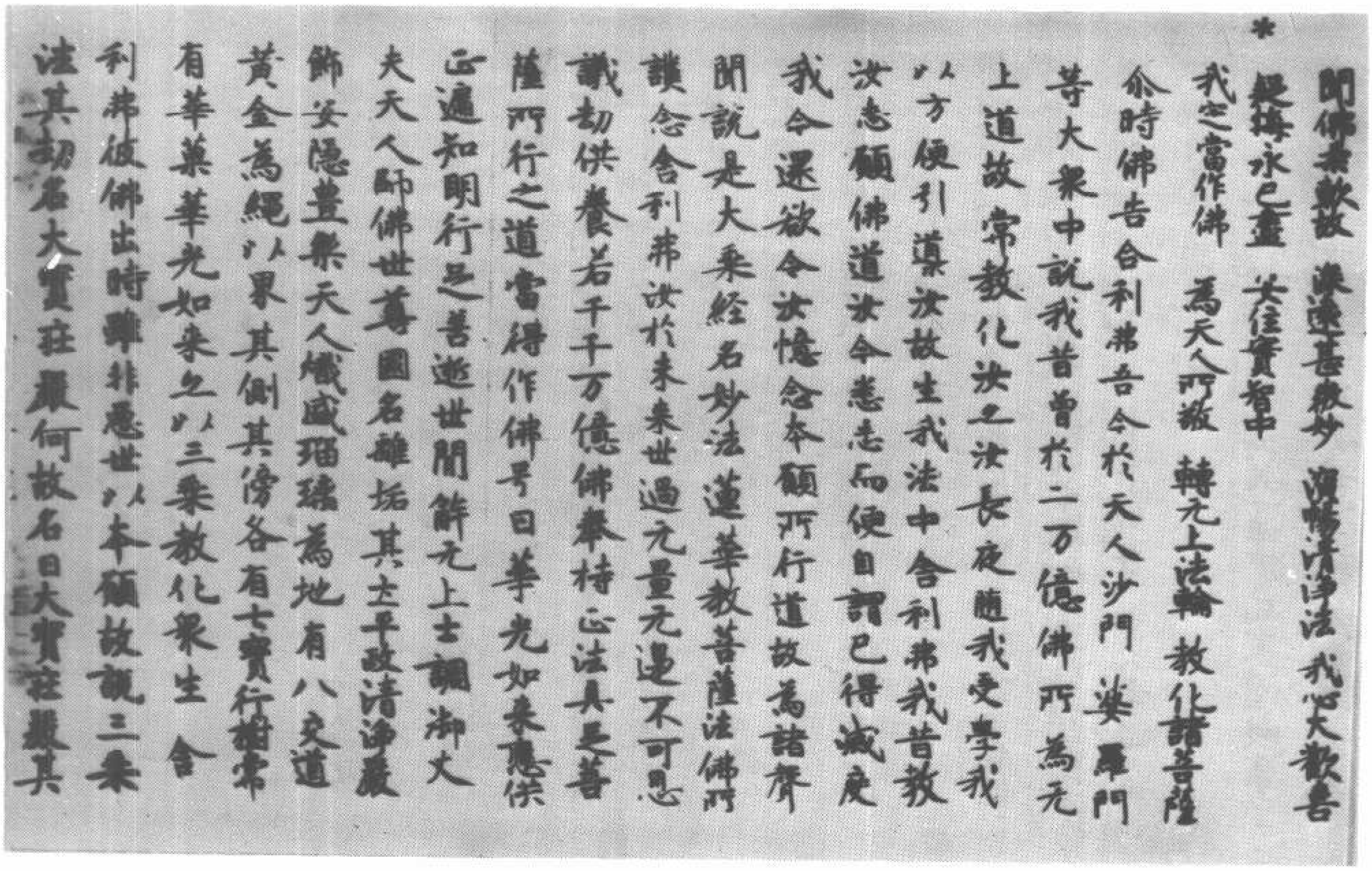
非善


諸菩薩受　我等不
傷失於如来无量知見世尊我々
樹下若坐若行每作是念我等同入法
何以如来以小乘法而見濟度是我等咎非
尊也所以者何若我等待說所因成就阿耨
多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然
我等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信
受思惟取證世尊我從昔来終日竟夜每自
剋責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑
悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子
從佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗
欲重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔来蒙佛教　不失於大乘
佛音甚希有　能除衆生惱　我已得漏盡　聞亦除憂惱
我處於山谷　或在林樹下　若坐若經行　常思惟是事
嗚呼深自責　云何而自欺　我等亦佛子　同入无漏法
不能於未来　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失

T262 9 10c 3~7

斯一九三五號　妙法蓮華經卷第二　譬喻品第三


*
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生
自惟失此利　我為自欺誑
我常於日夜　每思惟是事　欲以問世尊　為失為不失
我常見世尊　稱讚諸菩薩　以是於日夜　籌量如此事
今聞佛音聲　隨宜而說法　无漏難思議　令衆至道場
我本著邪見　為諸梵志師　世尊知我心　拔邪說涅槃
我悉除邪見　於空法得證　尒時心自謂　得至於滅度
而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘
佛於大衆中　說我當作佛　聞如是法音　疑悔悉已除
初聞佛所說　心中大驚疑　將非魔作佛　惱亂我心耶
佛以種種緣　譬喻巧言說　其心安如海　我聞疑網斷
佛說過去世　无量滅度佛　安住方便中　亦皆說是法
現在未来佛　其數无有量　亦以諸方便　演說如是法
如今者世尊　從生及出家　得道轉法輪　亦以方便說
世尊說實道　波旬无此事　以是我定知　非是魔作佛
我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜



*

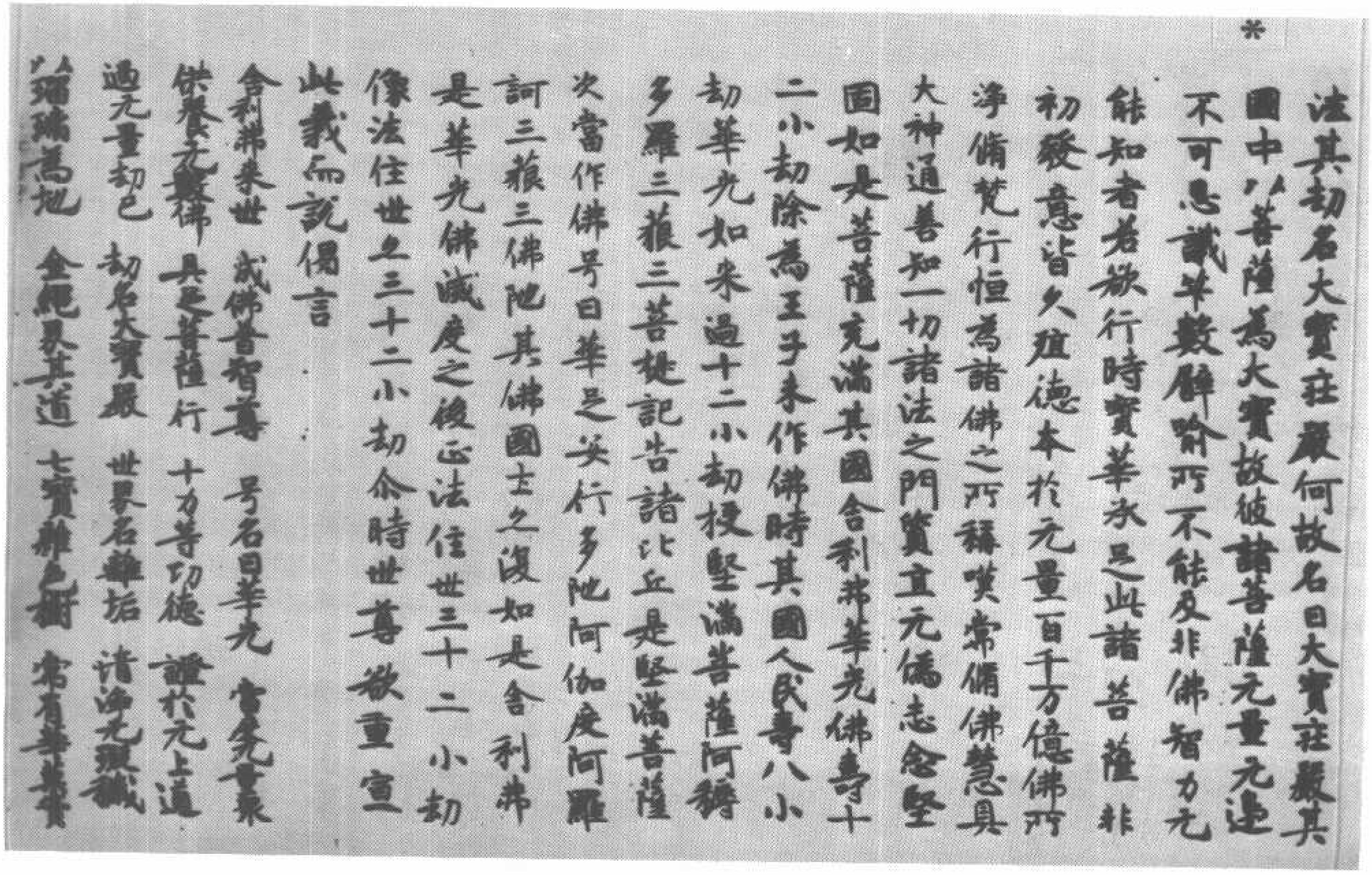
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜

疑悔永已盡 安住實智中

我定當作佛 為天人所敬 轉无上法輪 教化諸菩薩

尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无
上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我
以方便引導汝故生我法中舍利弗我昔教
汝志願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度
我今還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲
聞說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思
議劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩
薩所行之道當得作佛号曰華光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊國名離垢其土平政清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍
利弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘
法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其

4



*

法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其
國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊
不可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无
能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非
初發意皆久殖德本於无量百千万億佛所
淨脩梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具
大神通善知一切諸法之門質直无偽志念堅
固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十
二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

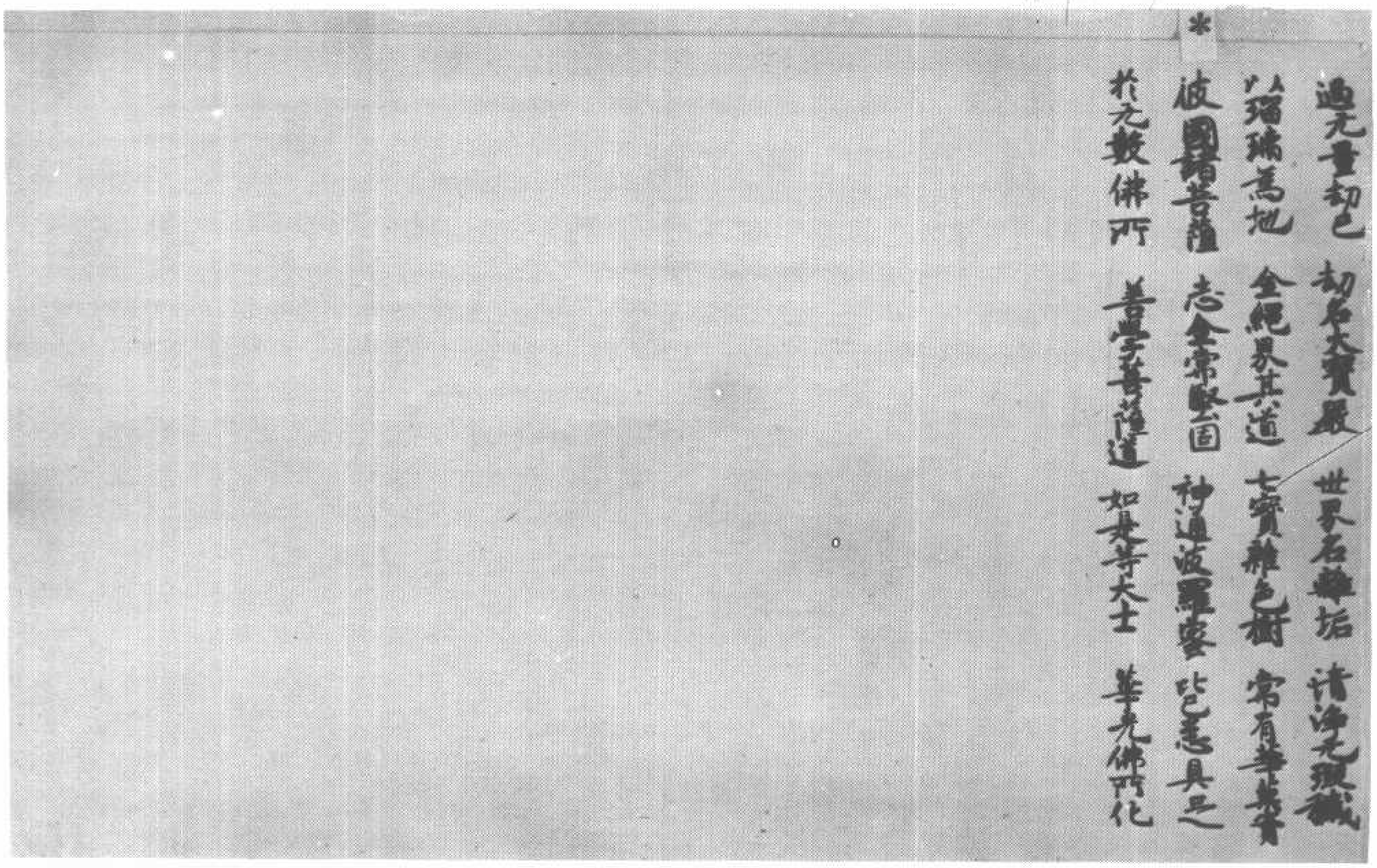
舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆

供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道

過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢

以瑠璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓實

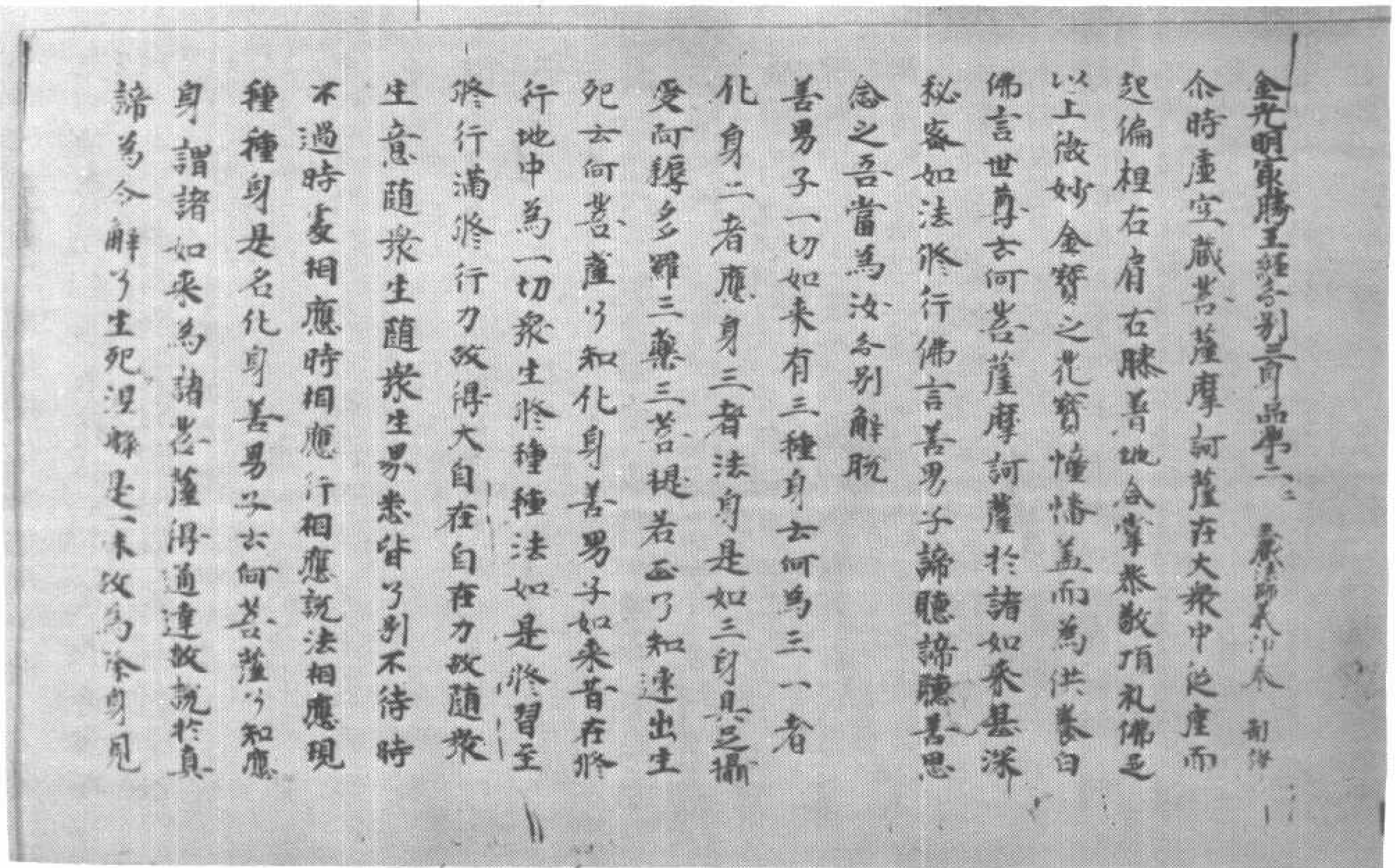
W→T262 9/11C23



過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃爲地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化

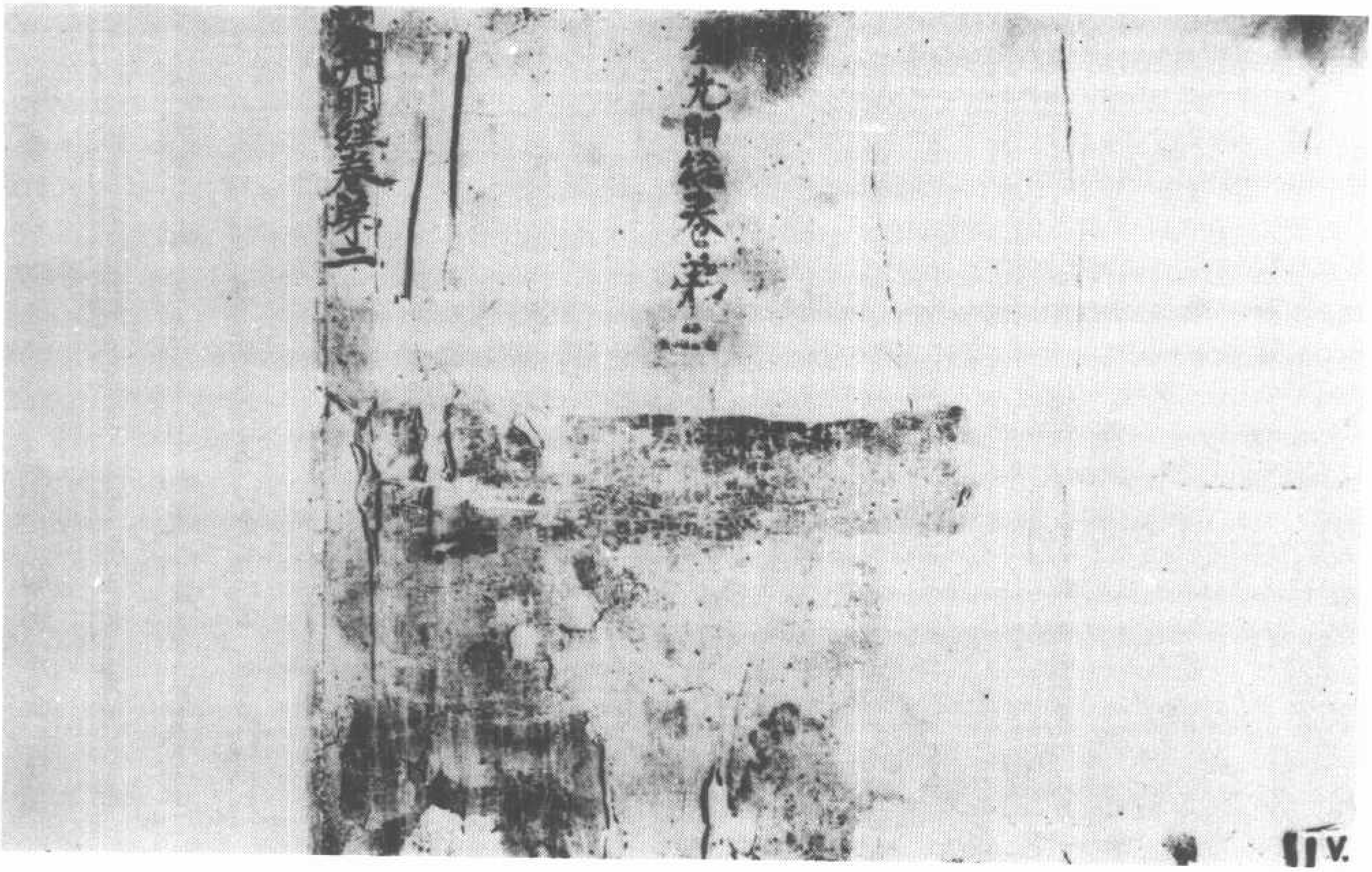
S→T665 16/408B1

▼斯一九三六號　金光明最勝王經卷第二



金光明最勝王經分別三身品第三　三藏法師義淨奉　制譯
尒時虛空藏菩薩摩訶薩在大衆中從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足
以上微妙金寶之花寶幢幡蓋而爲供養白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深
秘密如法脩行佛言善男子諦聽諦聽善思
念之吾當爲汝分別解脫
善男子一切如來有三種身云何爲三一者
化身二者應身三者法身是如三身具足攝
受阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出生
死云何菩薩了知化身善男子如來昔在脩
行地中爲一切衆生脩種種法如是脩習至
脩行滿脩行力故得大自在自在力故隨衆
生意隨衆生隨衆生界悉皆了別不待時
不過時處相應時相應行相應說法相應現
種種身是名化身善男子云何菩薩了知應
身謂諸如來爲諸菩薩得通達故說於真
諦爲令解了生死涅槃是一味故爲除身見

W→T665 16/408B23

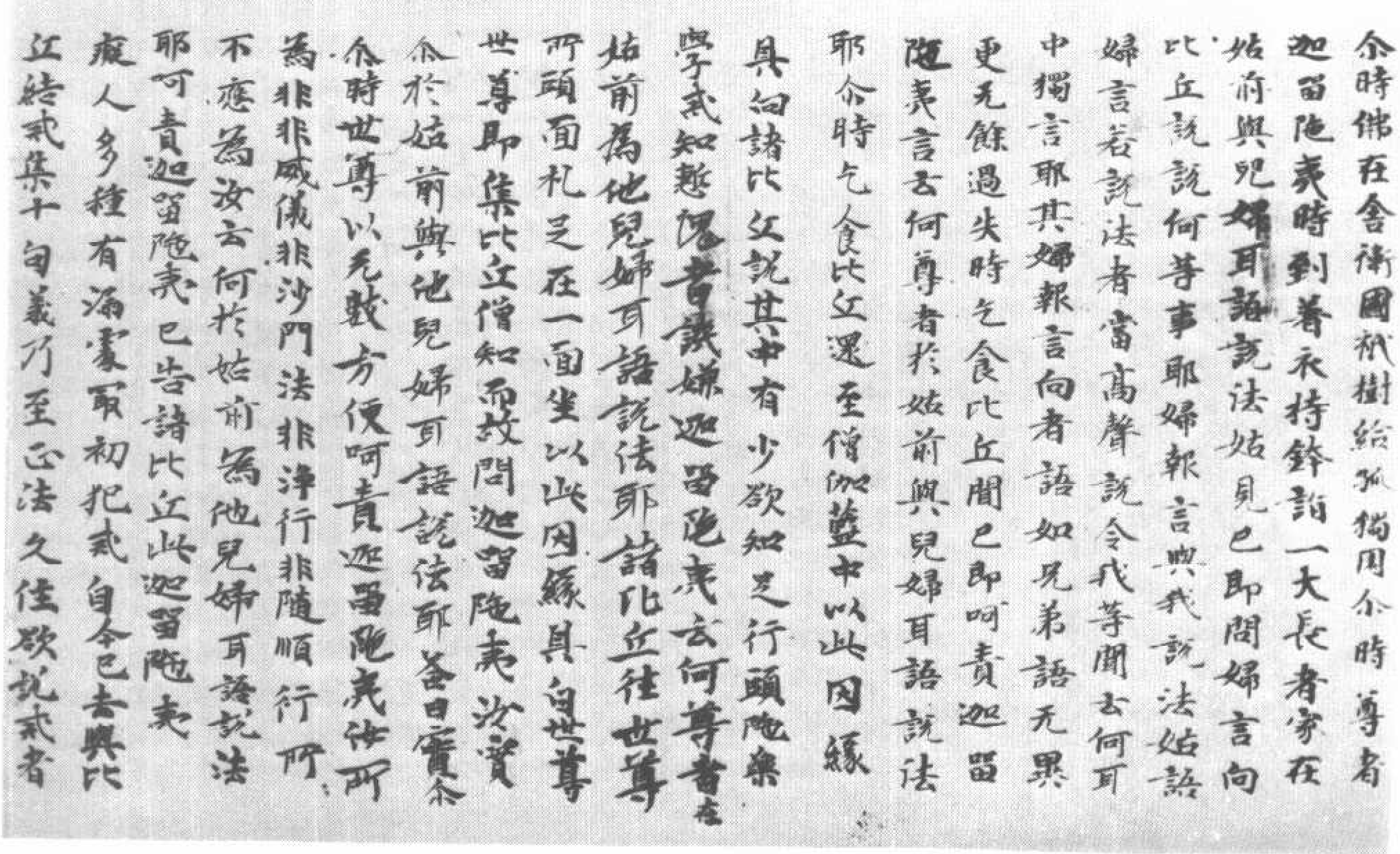

金光明經卷第二

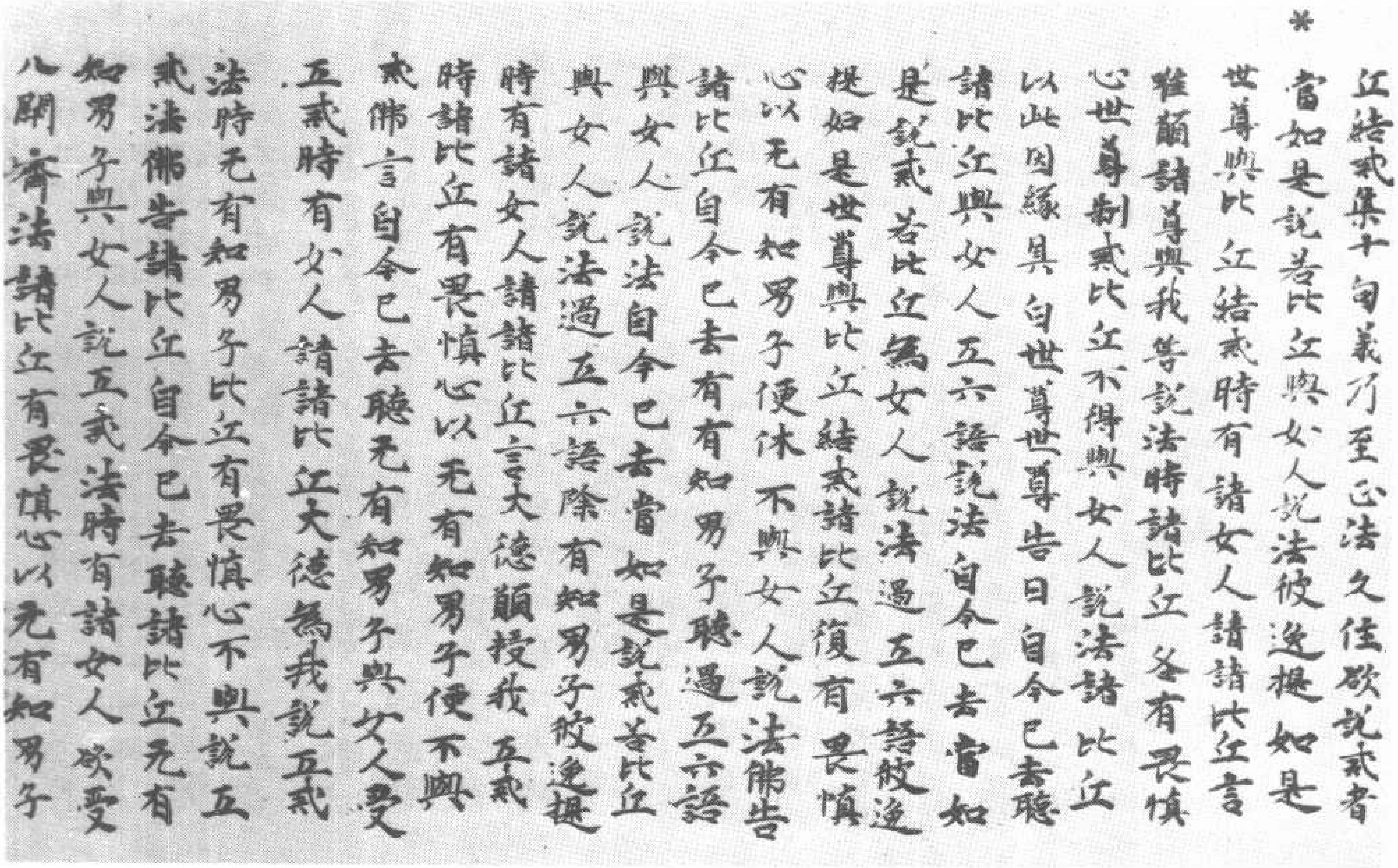
金光明經卷第二

.4

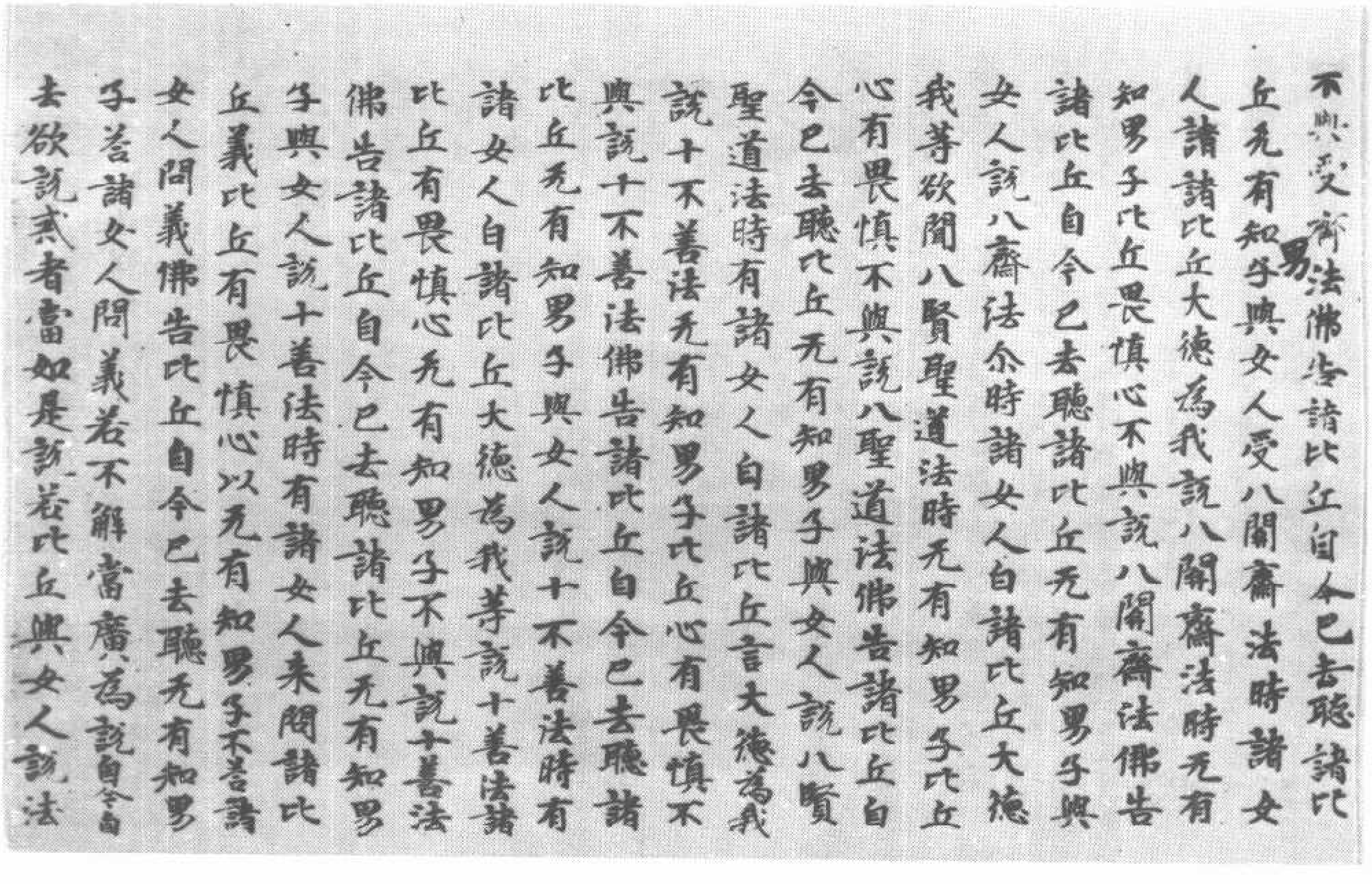
▼斯一九三七號　四分律卷第十一

S→T1428　22/640A14


尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者
迦留陁夷時到著衣持鉢詣一大長者家在
姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向
比丘說說何等事耶婦報言與我說法姑語
婦言若說法者當高聲說令我等聞云何耳
中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語无異
更无餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留
陁夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法
耶尒時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣
具白諸比丘其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慙愧者譏嫌迦留陁夷云何尊者在
姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊
所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集比丘僧知而故問迦留陁夷汝實
尒於姑前與他兒婦耳語說法耶荅曰實尒
尒時世尊以无數方便呵責迦留陁夷汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為汝云何於姑前為他兒婦耳語說法
耶可責迦留陁夷已告諸比丘此迦留陁夷
癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

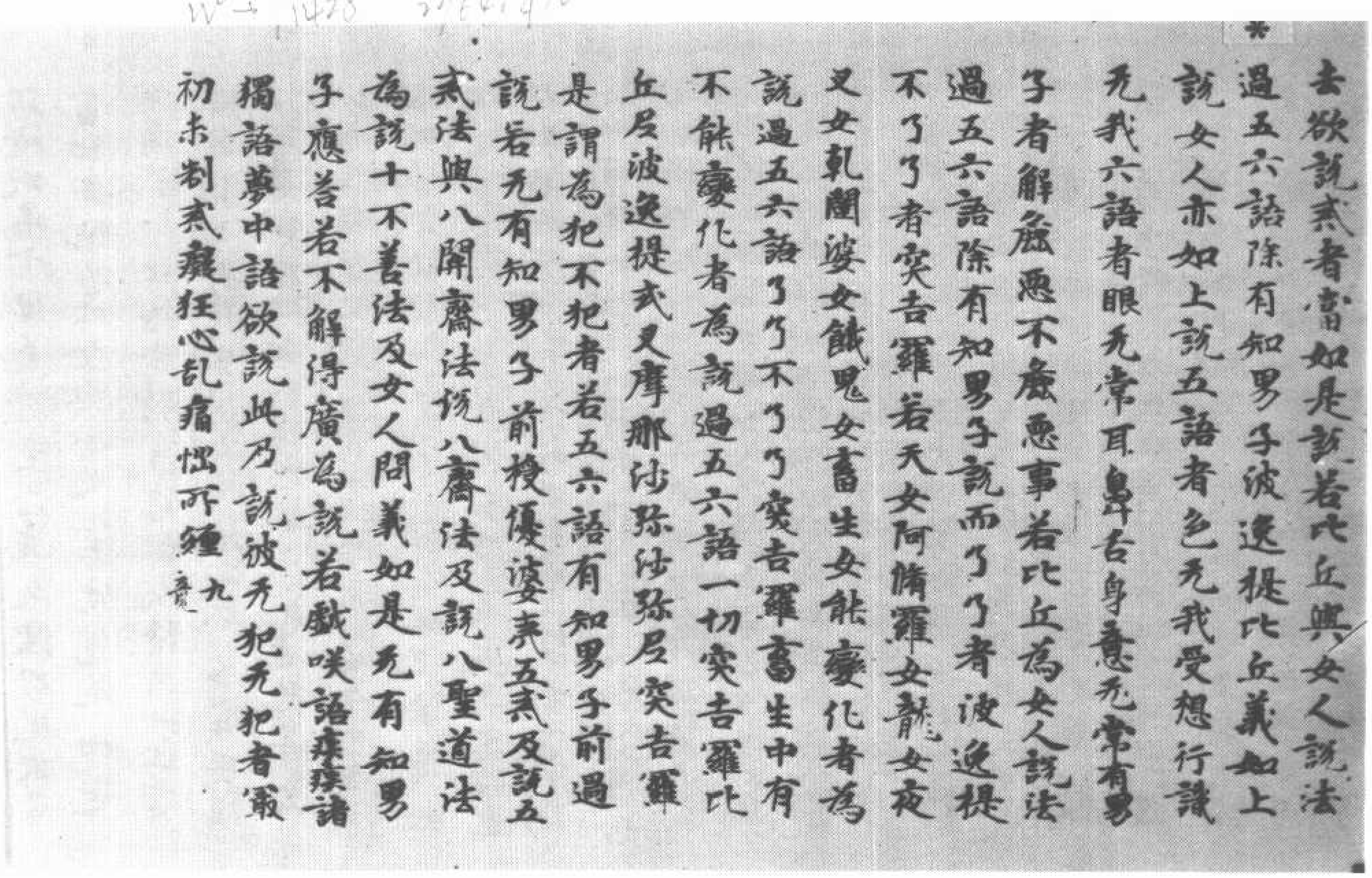


*
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與女人說法彼逸提如是
世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言
唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎
心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘
以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽
諸比丘與女人五六語說法自今已去當如
是說戒若比丘為女人說法過五六語彼逸
提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎
心以无有知男子便休不與女人說法佛告
諸比丘自今已去有有知男子聽過五六語
與女人說法自今已去當如是說戒若比丘
與女人說法過五六語除有知男子彼逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒
時諸比丘有畏慎心以无有知男子便不與
戒佛言自今已去聽无有知男子與女人受
五戒時有女人請諸比丘大德為我說五戒
法時无有知男子比丘有畏慎心不與說五
戒法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘无有
知男子與女人說五戒法時有諸女人欲受
八關齋法請比丘有畏慎心以无有知男子



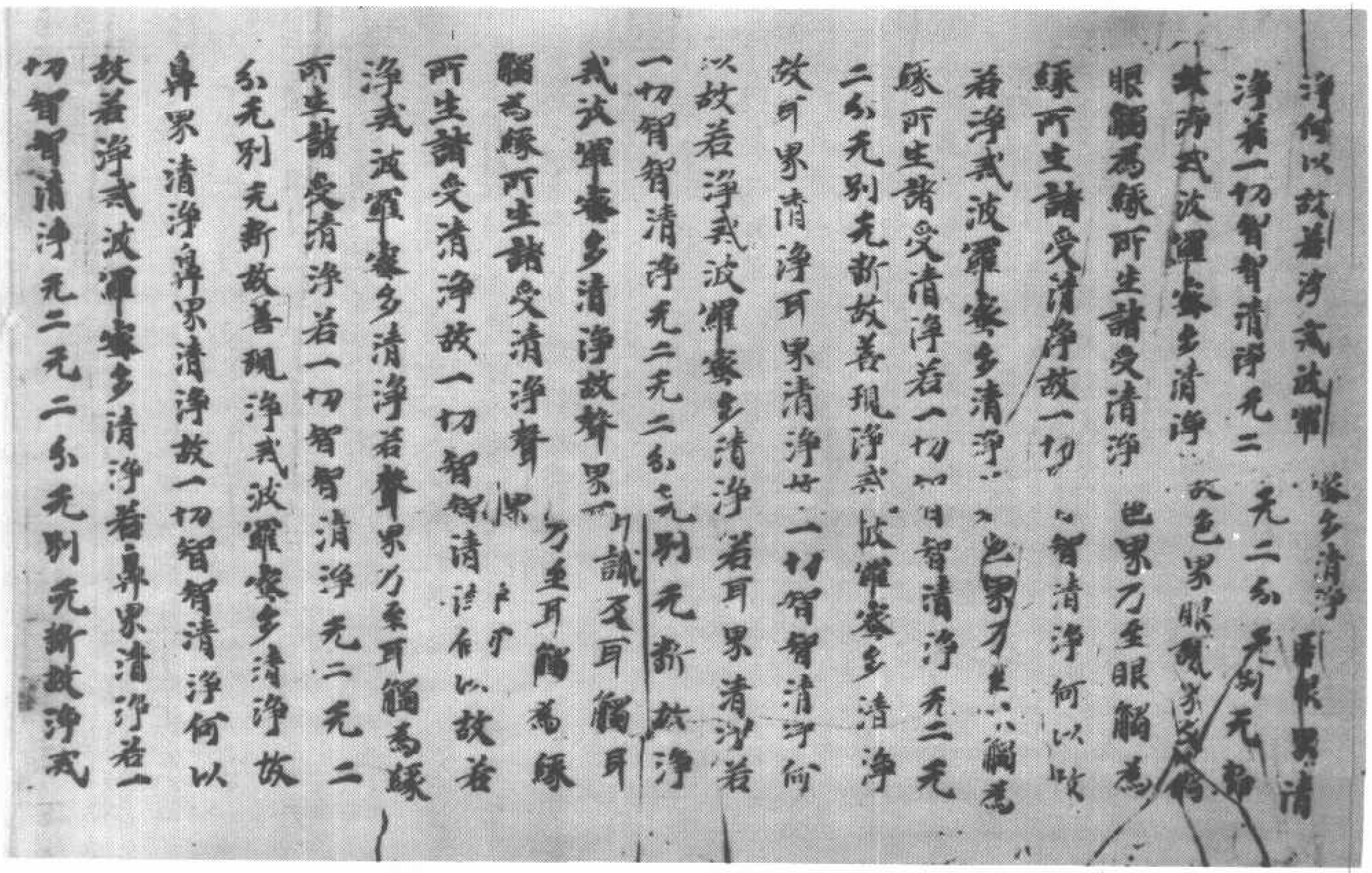
不與八受齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比
丘无有知男子與女人受八關齋法時諸女
人請諸比丘大德為我說八關齋法時无有
知男子比丘畏慎心不與說八關齋法佛告
諸比丘自今已去聽諸比丘无有知男子與
女人說八齋法尒時諸女人白諸比丘大德
我等欲聞八賢聖道法時无有知男子比丘
心有畏慎不與說八聖道法佛告諸比丘自
今已去聽比丘无有知男子與女人說八賢
聖道法時有諸女人白諸比丘言大德為我
說十不善法无有知男子比丘心有畏慎不
與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘无有知男子與女人說十不善法時有
諸女人白諸比丘大德為我等說十善法諸
比丘有畏慎心无有知男子不與說十善法
佛告諸比丘自今已去聽諸比丘无有知男
子與女人說十善法時有諸女人來問諸比
丘義比丘有畏慎心以无有知男子不善諸
女人問義佛告比丘自今已去聽无有知男
子答諸女人問義若不解當廣為說自今已
去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法

W→T1428 22/641a10



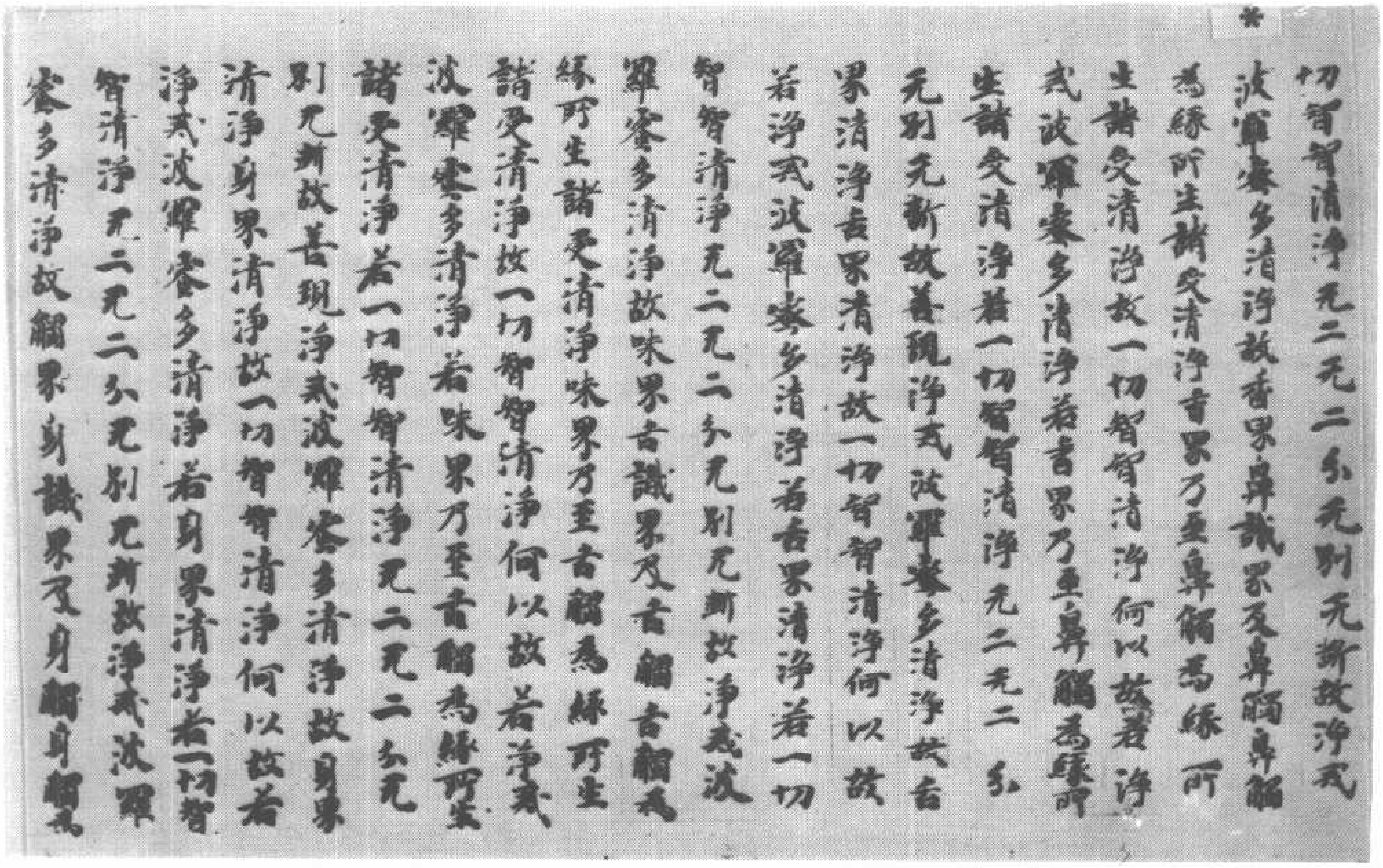
去欲説戒者當如是説若比丘與女人説法過五六語除有知男子彼逸提比丘義如上説女人亦如上説五語者色无我受想行識无我六語者眼无常耳鼻舌身意无常有男子者解麁惡不麁惡事若比丘為女人説法過五六語除有知男子説而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿脩羅女龍女夜叉女乹闥婆女餓鬼女畜生女能變化者為説過五六語了了不了了突吉羅畜生中有不能變化者為説過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若五六語有知男子前過説若无有知男子前授優婆夷五戒及説五戒法與八關齋法授八齋法及説八聖道法為説十不善法及女人問義如是无有知男子應善若不解得廣為説若戲咲語疾疾語獨語夢中語欲説此乃説彼无犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟 九

▼斯一九三八號　大般若波羅蜜多經卷第二百七

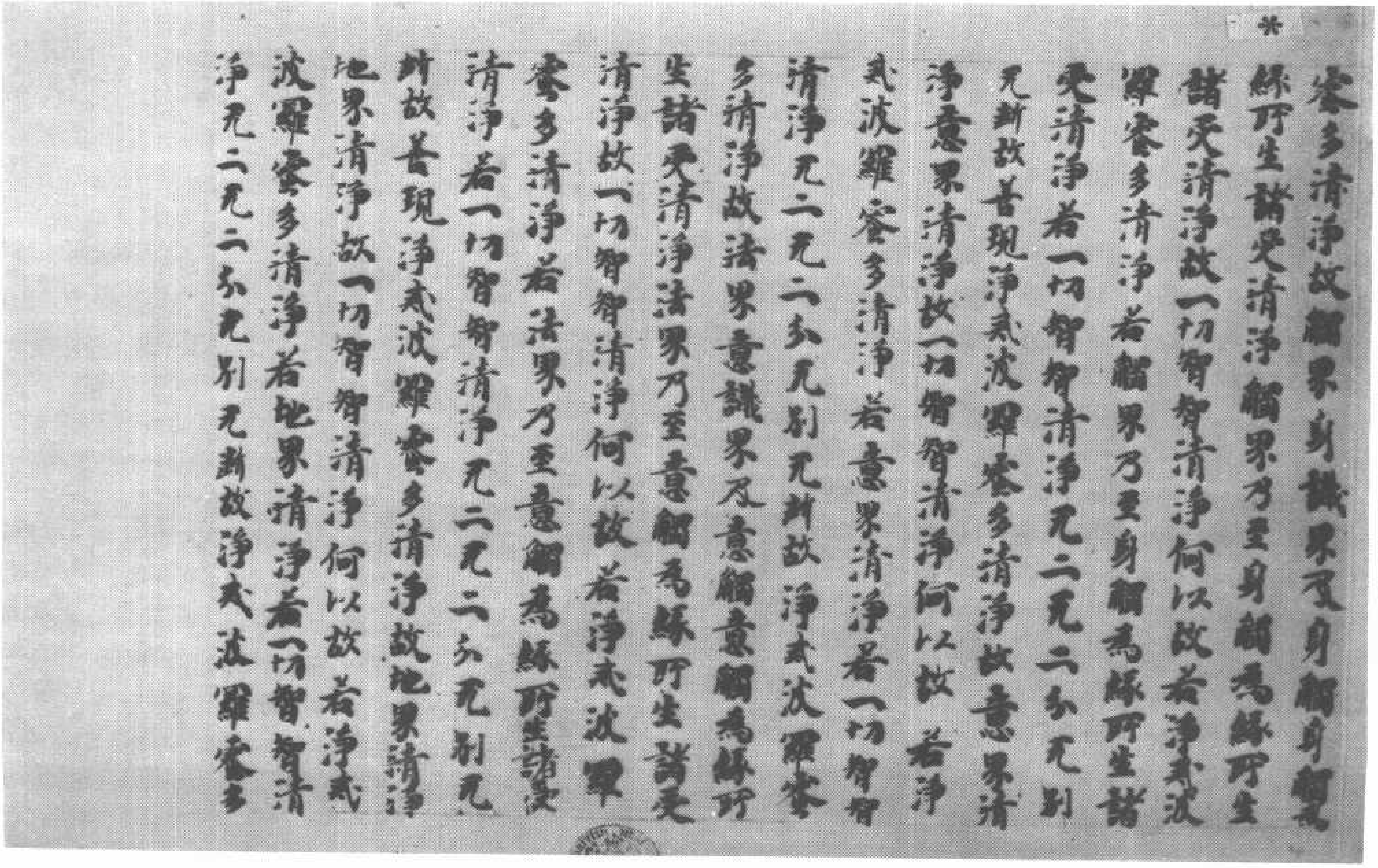


淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故淨戒波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故淨戒波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅蜜多清淨若鼻界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故淨戒

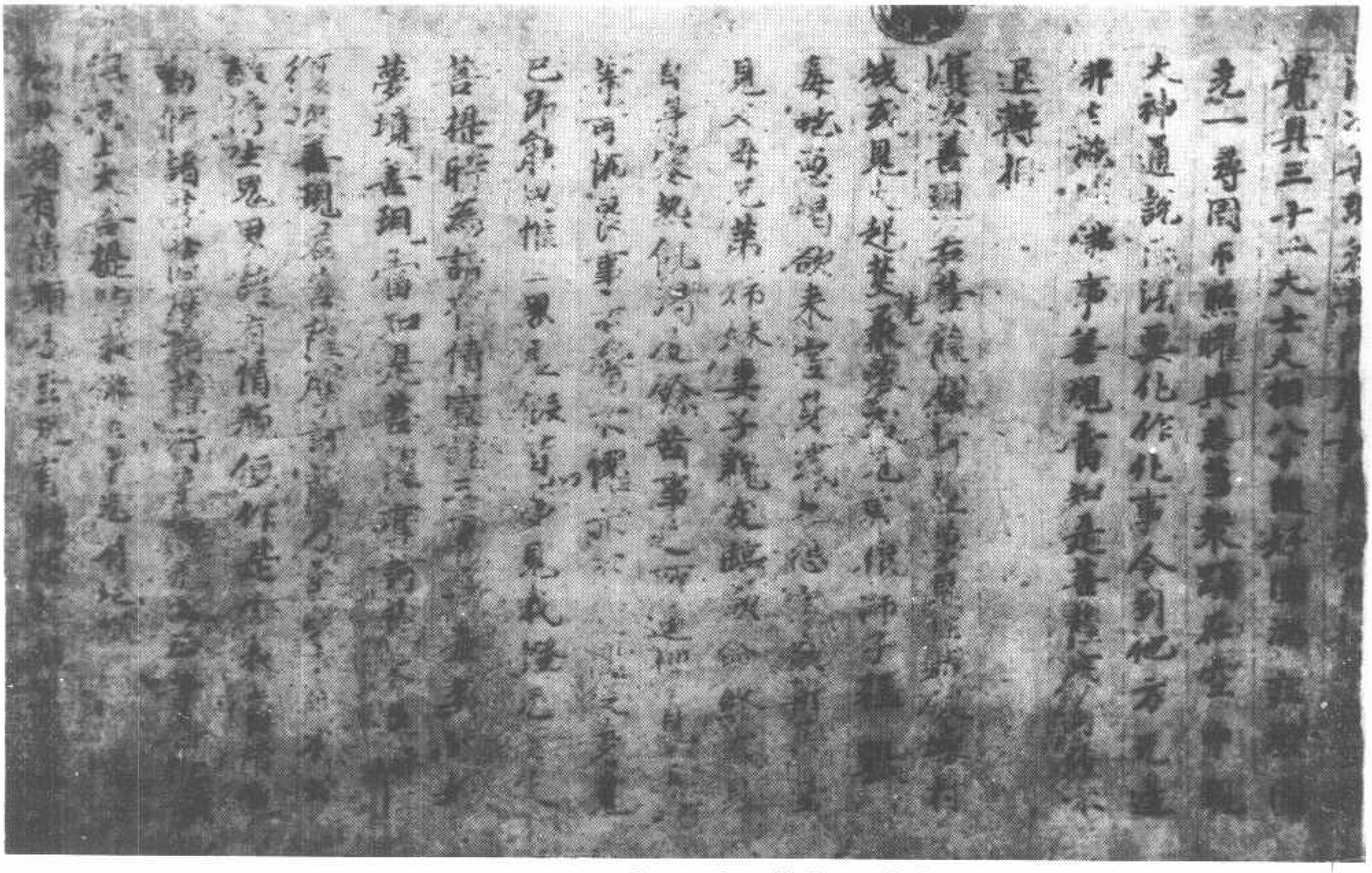
S >T220 6/32B5
W- 6/33A2



切智智清淨无二无二分无別无斷故淨戒
波羅蜜多清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨
戒波羅蜜多清淨若香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故舌
界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故
若淨戒波羅蜜多清淨若舌界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故淨戒波
羅蜜多清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨戒
波羅蜜多清淨若味界乃至舌觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故身界
清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若
淨戒波羅蜜多清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故淨戒波羅
蜜多清淨故觸界身識界及身觸身觸為

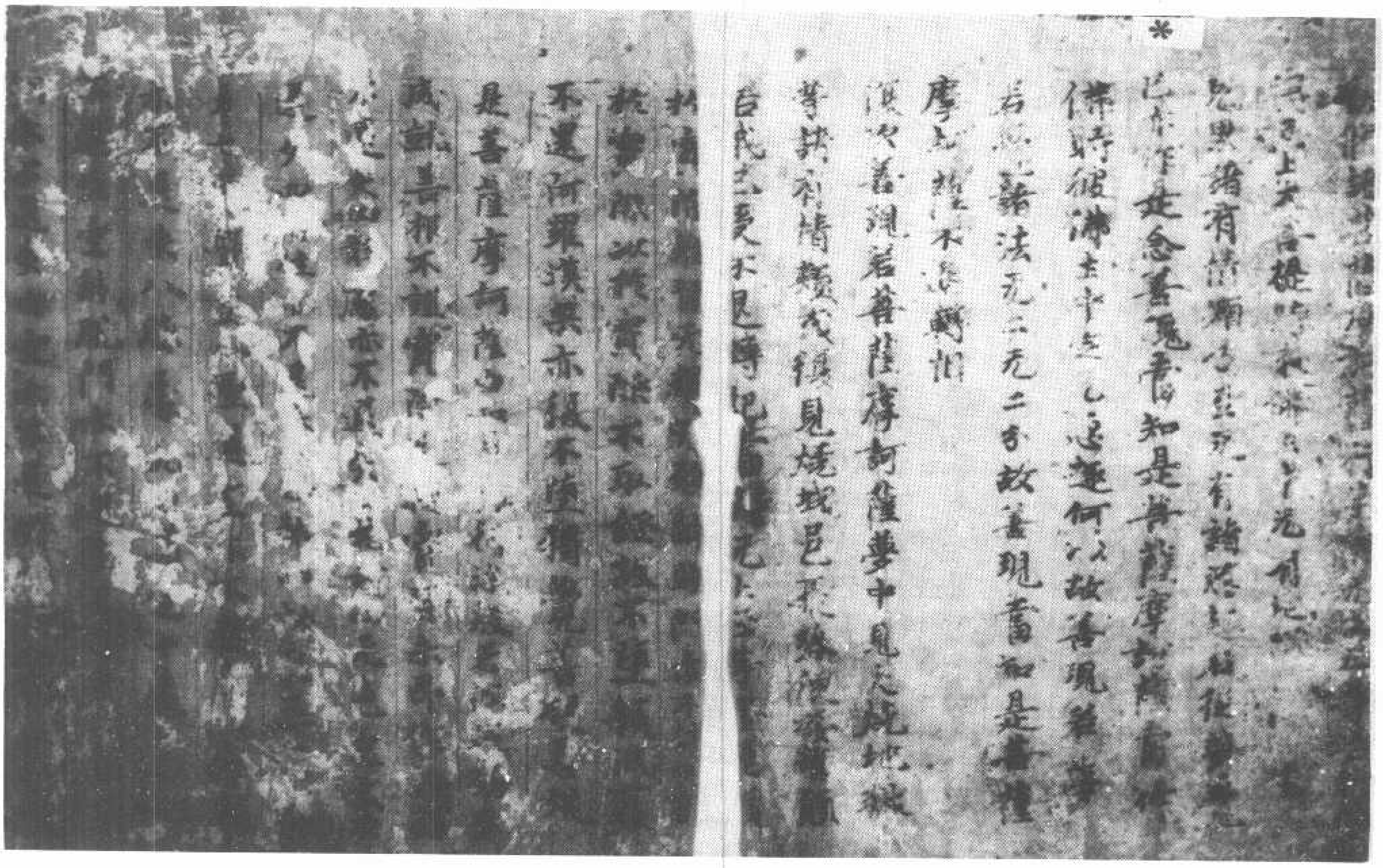


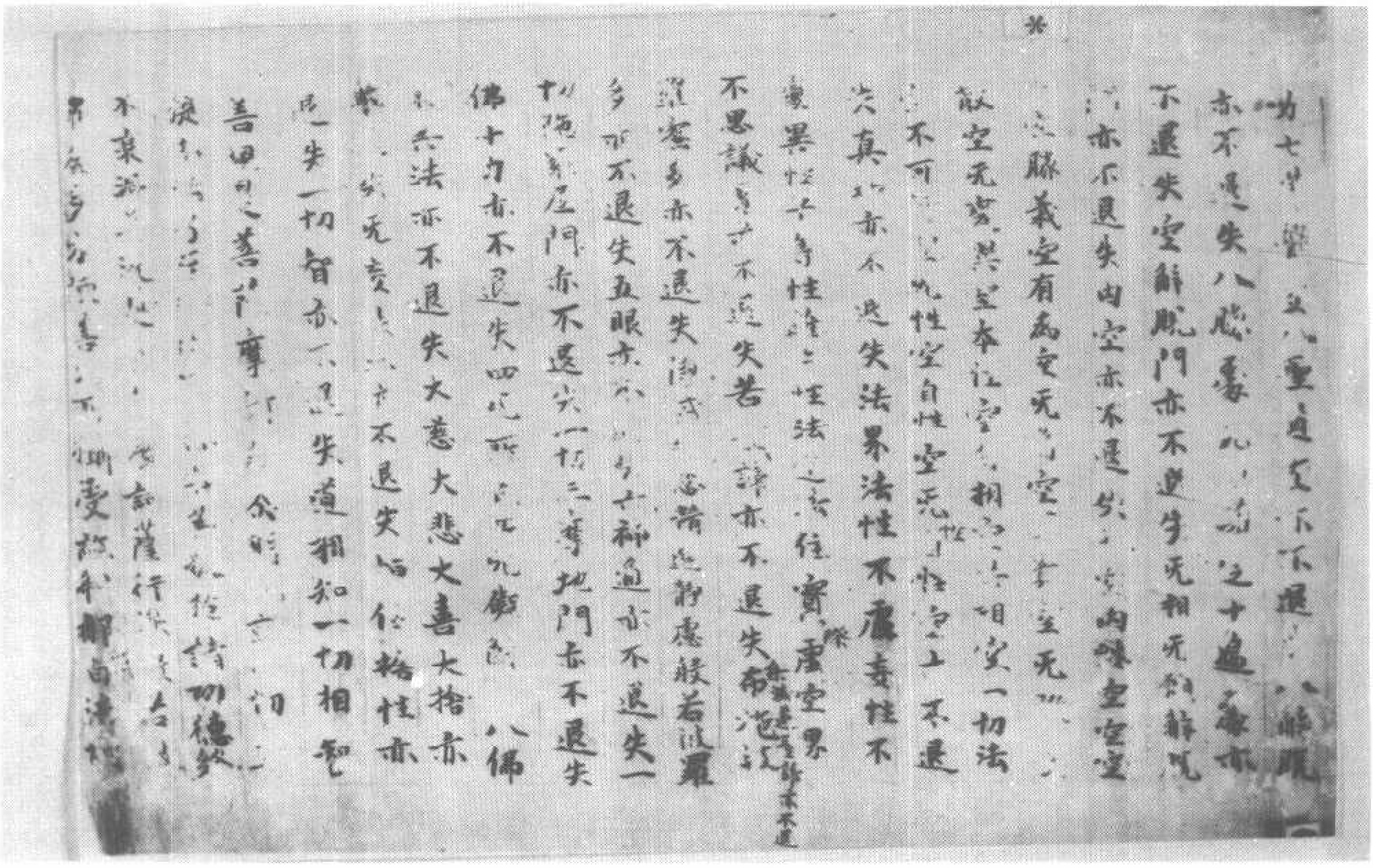
蜜多清淨故觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波
羅蜜多清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故意界清
淨意界清淨故一切智智清淨何以故若淨
戒波羅蜜多清淨若意界清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故淨戒波羅蜜
多清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若淨戒波羅
蜜多清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現淨戒波羅蜜多清淨故地界清淨
地界清淨故一切智智清淨何以故若淨戒
波羅蜜多清淨若地界清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故淨戒波羅蜜多

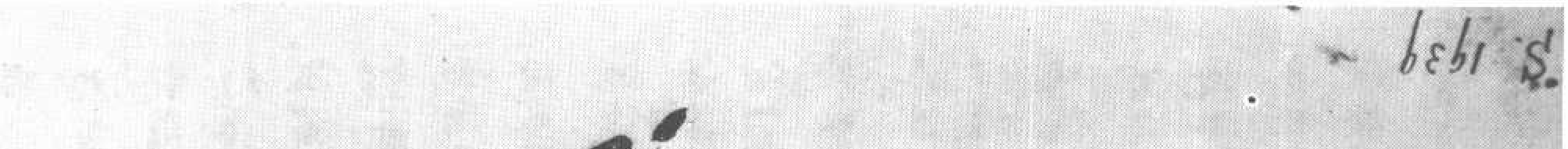


斯一九三九號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十二

S.> 7220　L 703 444
W.>　6 703 511

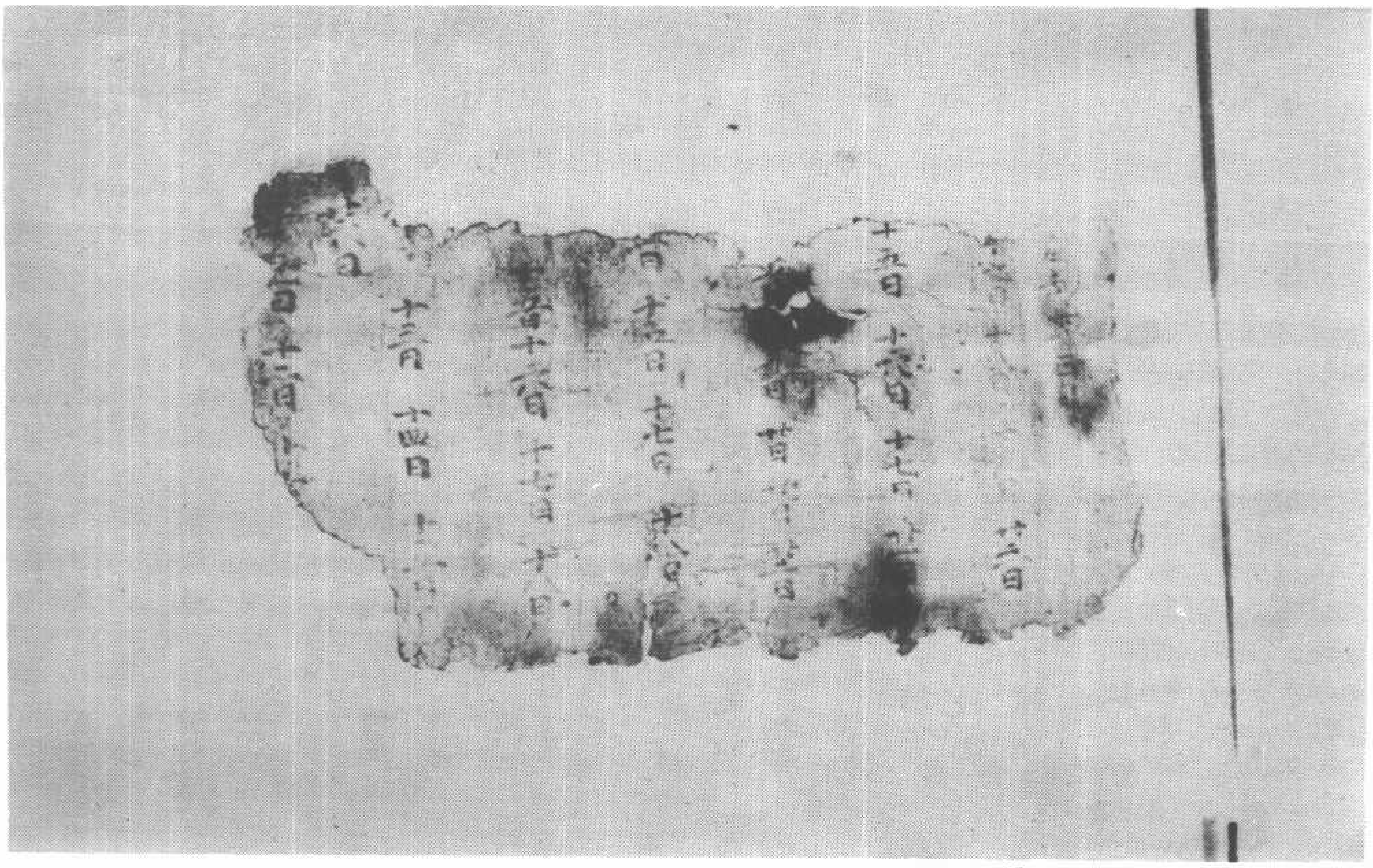






S. 1939

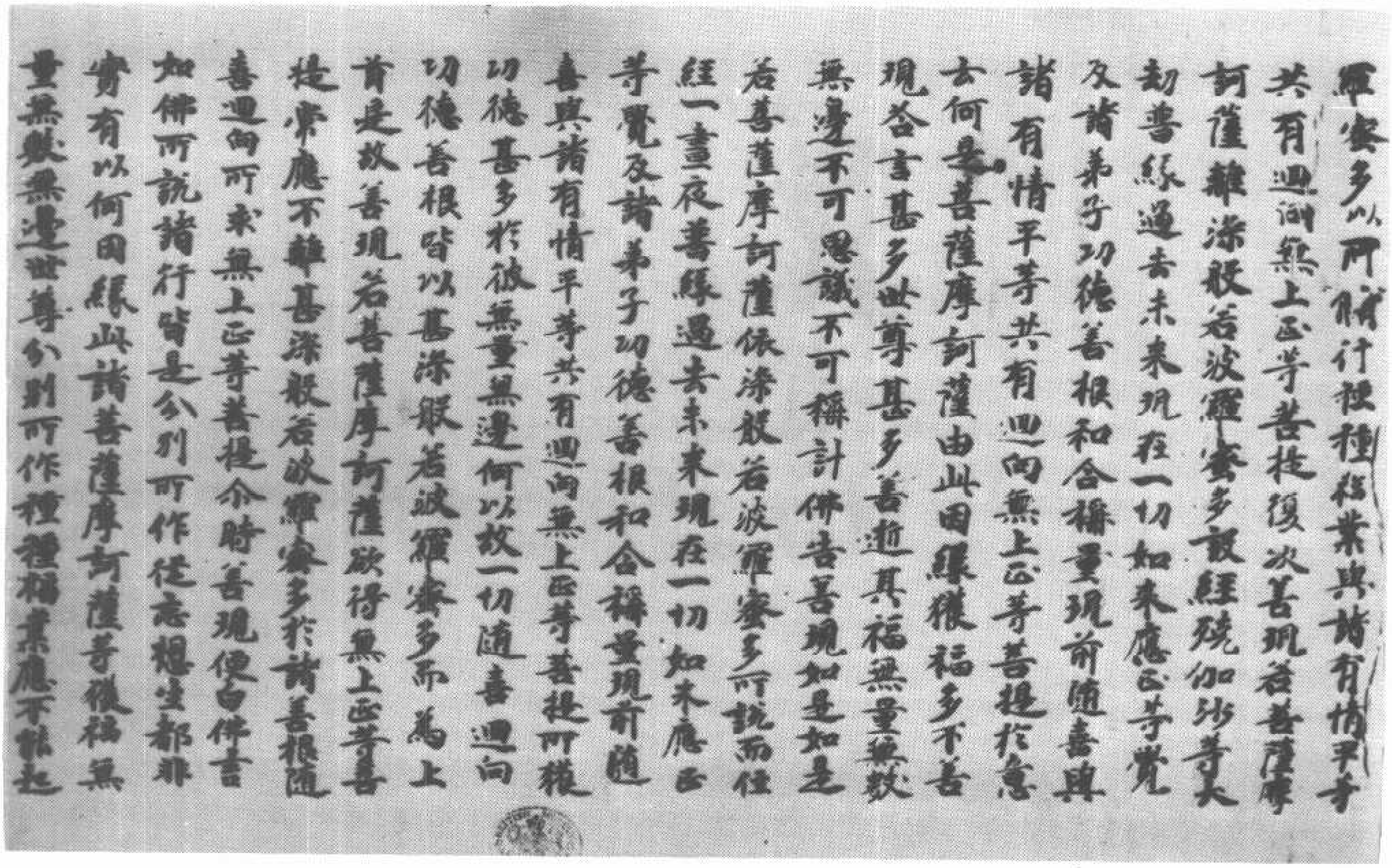
張寬



▲斯一九四〇號 曆日

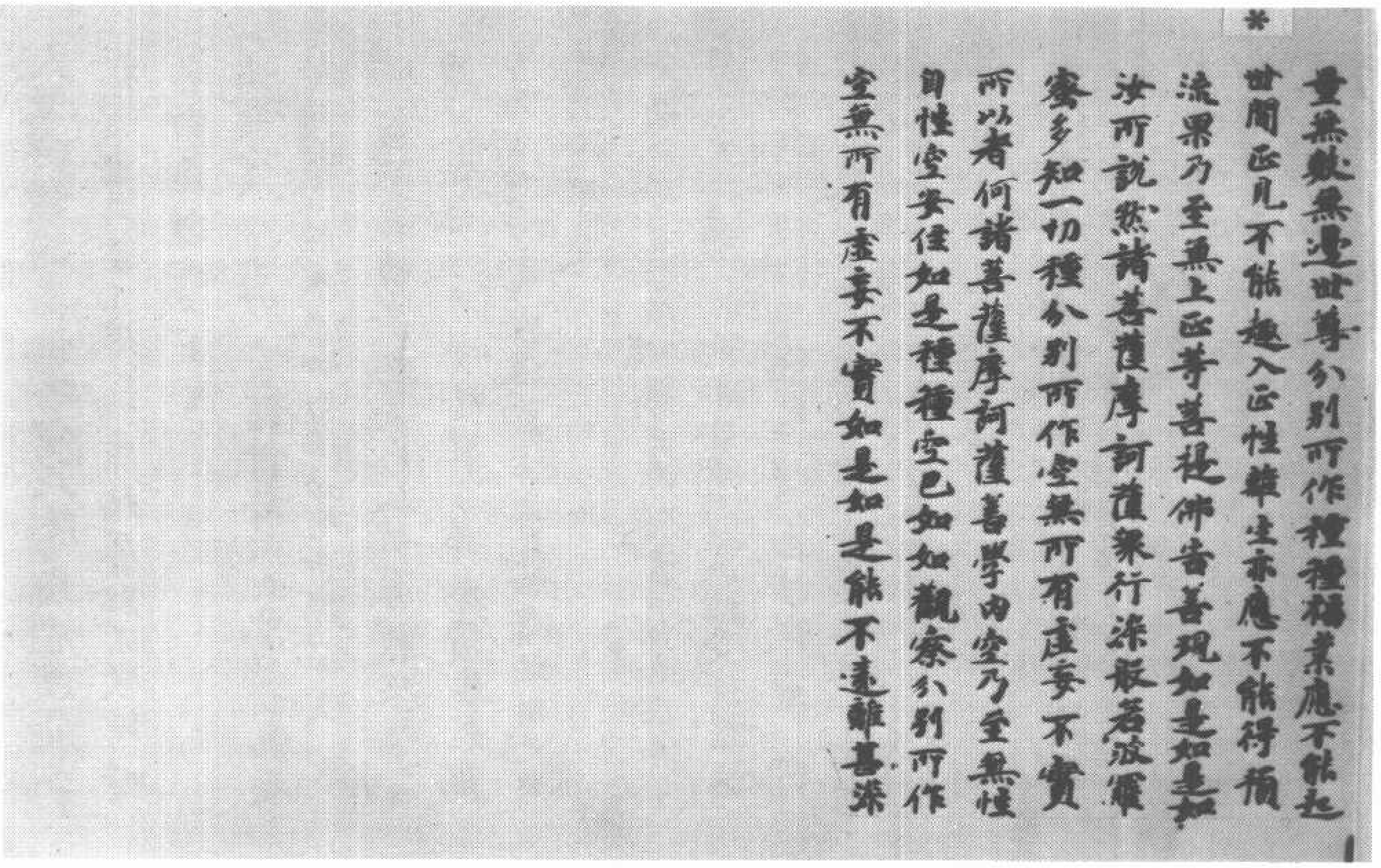
14

▼斯一九四一號 大般若波羅蜜多經卷第五百一十六



羅蜜多以所脩行被種種業與諸有情平等
共有迴向無上正等菩提復次善現若菩薩摩
訶薩離深般若波羅蜜多設經殑伽沙等大
劫善緣過去未來現在一切如來應正等覺
及諸弟子功德善根和合稱量現前隨喜與
諸有情平等共有迴向無上正等菩提於意
云何是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不善
現答言甚多世尊甚多善逝其福無量無數
無邊不可思議不可稱計佛告善現如是如是
若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住
經一晝夜善緣過去未來現在一切如來應正
等覺及諸弟子功德善根和合稱量現前隨
喜與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲
功德甚多於彼無量無邊何以故一切隨喜迴向
功德善根皆以甚深般若波羅蜜多而為上
首是故善現若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩
提常應不離甚深般若波羅蜜多於諸善根隨
喜迴向所求無上正等菩提尒時善現便白佛言
如佛所說諸行皆是分別所作從妄想生都非
實有以何因緣此諸菩薩摩訶薩等獲福無
量無數無邊世尊分別所作種種福業應不能起

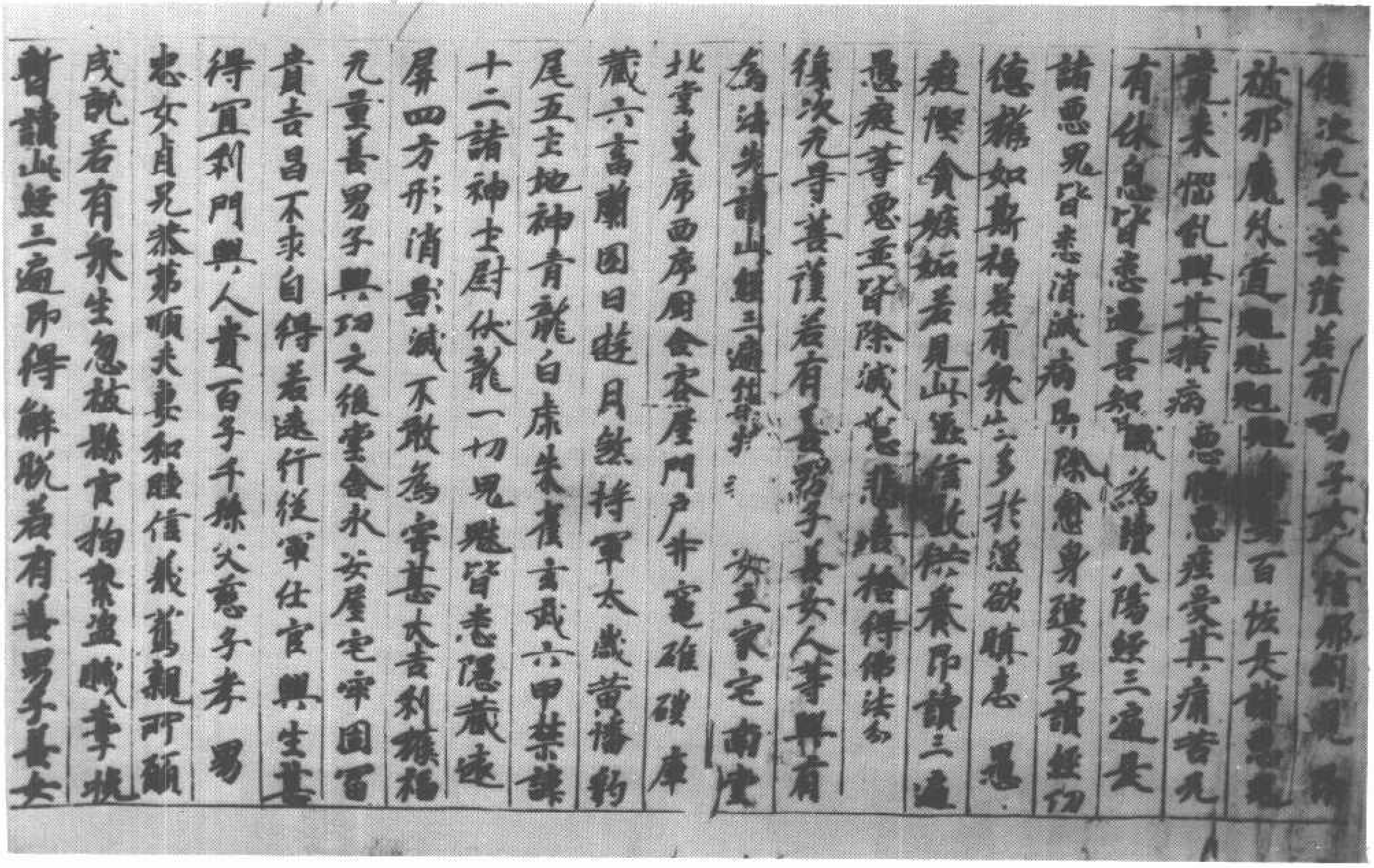
S → T220 7/637B3
W → 7/637C4



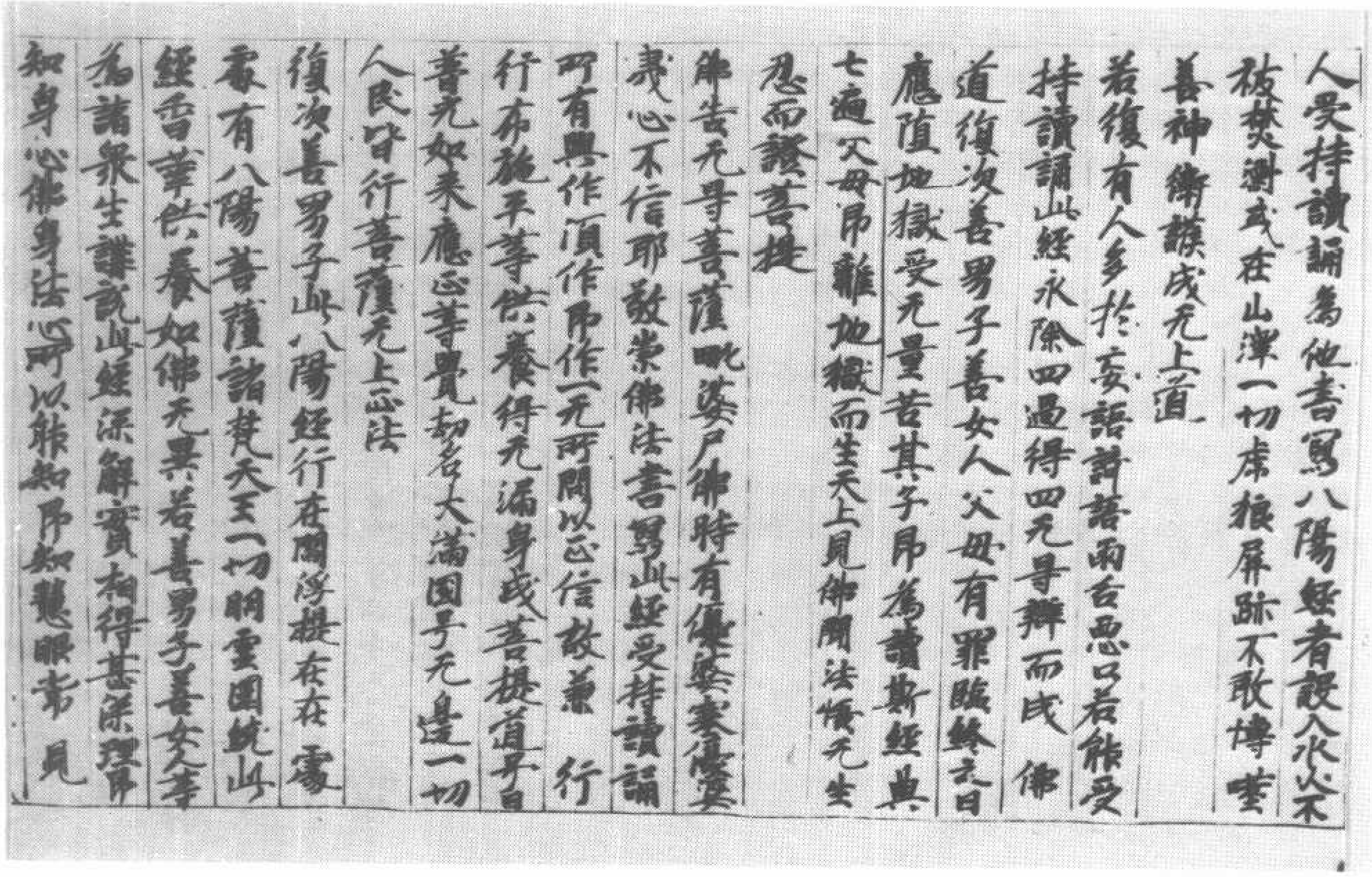
*

量無數無邊世尊分別所作種種福業應不能起
世間正見不能趣入正性離生亦應不能得預
流果乃至無上正等菩提佛告善現如是如是如
汝所說然諸菩薩摩訶薩衆行深般若波羅
蜜多知一切種分別所作空無所有虛妄不實
所以者何諸菩薩摩訶薩善學內空乃至無性
自性空安住如是種種空已如如觀察分別所作
空無所有虛妄不實如是如是能不遠離善業

S→T2897 85/1422 c27



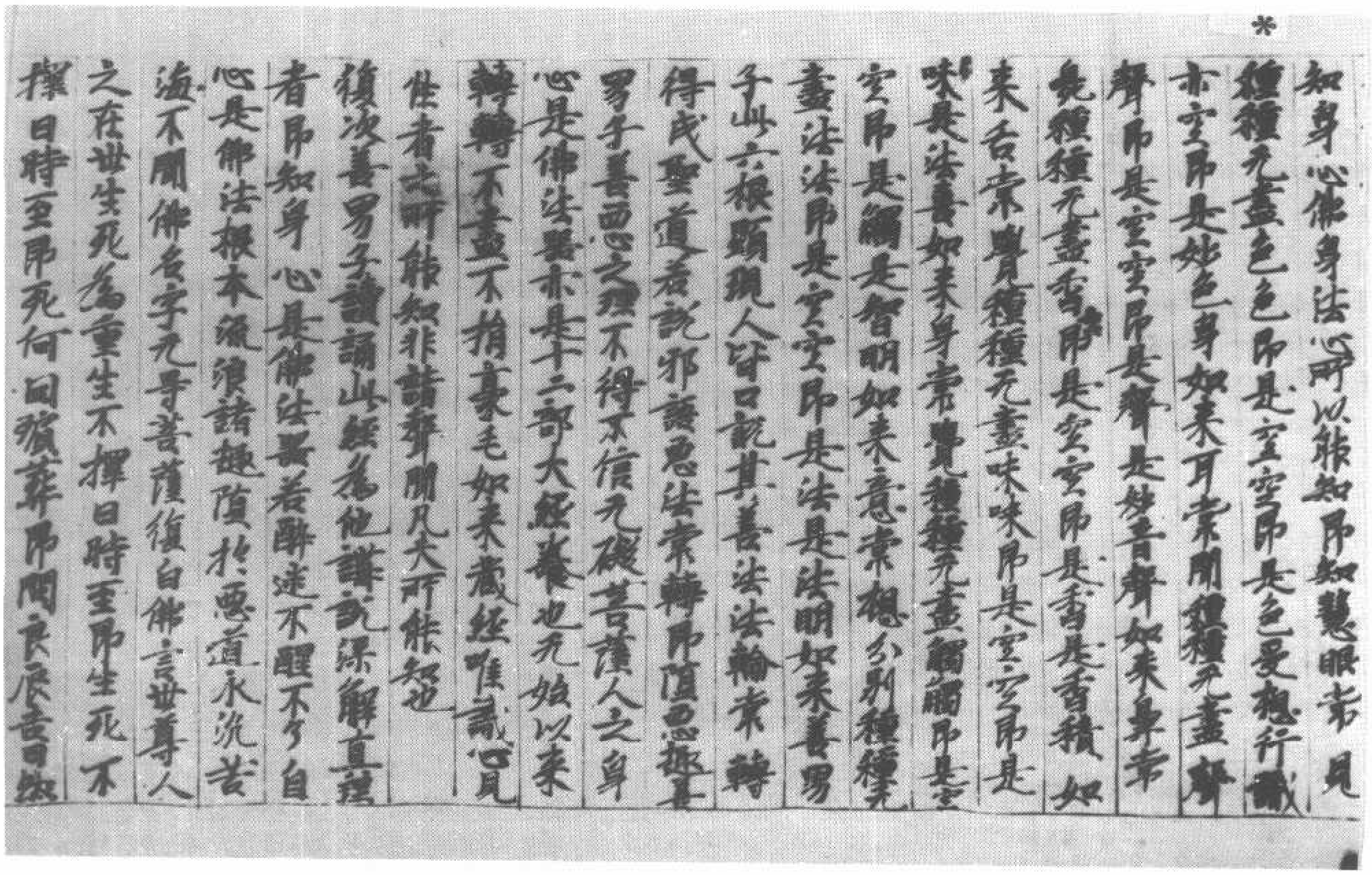
復次无导菩薩若有男子女人種邪見種
被邪魔外道魑魅魍魎鳥鳴百怪諸惡鬼
神競來惱亂與其橫病惡腫惡疰受其痛苦无
有休息皆悉遇善知識為讀八陽經三遍是
諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身強力足讀經功
德獲如斯福若有衆生多於淫欲瞋恚愚
癡慳貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三遍
愚癡等惡並皆除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无导菩薩若有善男子善女人等興有
為法先讀此經三遍築墻動土安立家宅南堂
北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈碓磑庫
藏六畜蘭圈日遊月殺將軍太歲黃幡豹
尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱
十二諸神土府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠
屏四方形消影滅不敢為害甚大吉利獲福
无量善男子興功之後堂舍永安屋宅牢固富
貴吉昌不求自得若遠行從軍仕宦興生甚
得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝男
忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤親所願
成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊牽挽
暫讀此經三遍即得解脫若有善男子善女



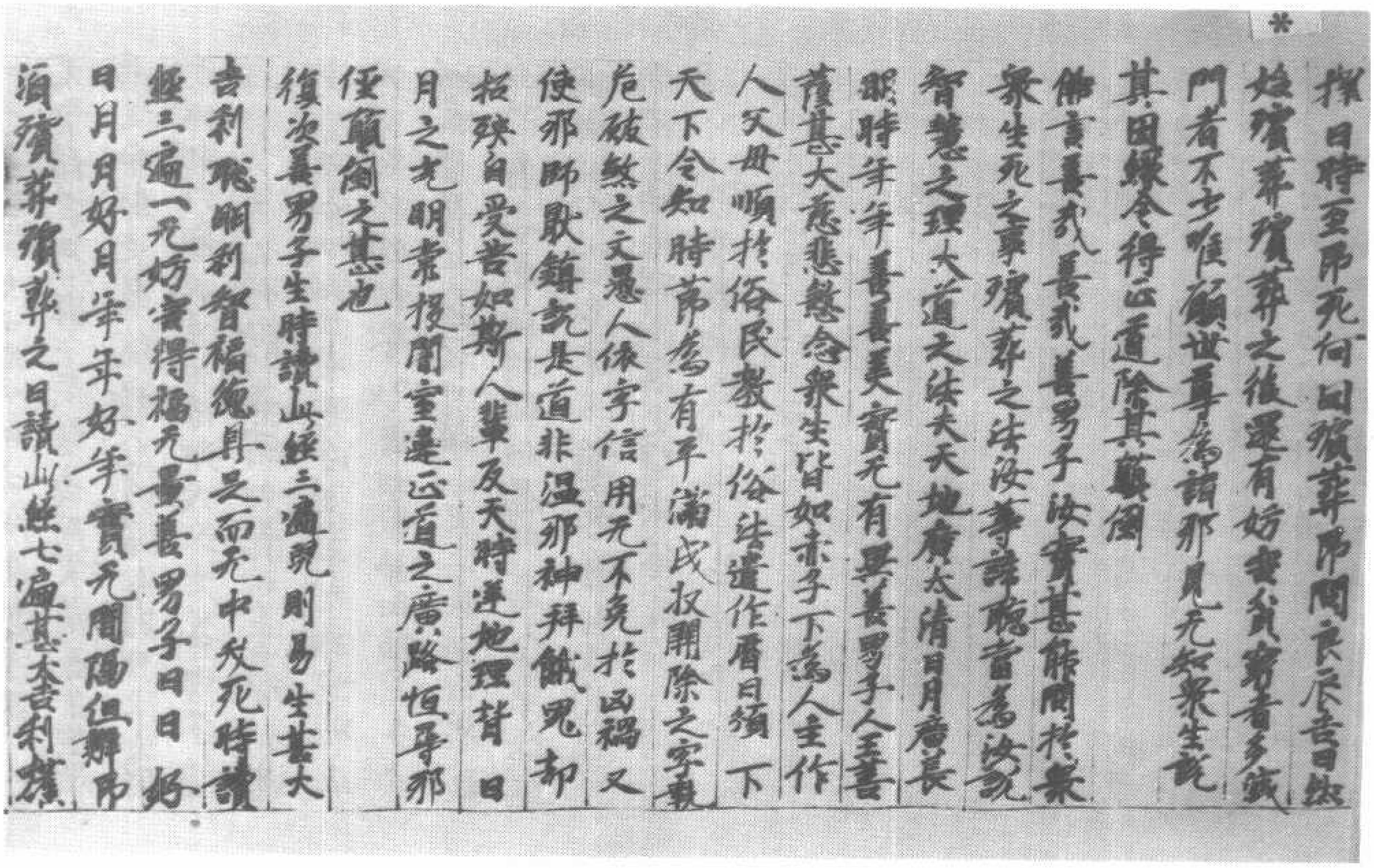
人受持讀誦為他書寫八陽經者設入水火不
被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不敢傳害
善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受
持讀誦此經永除四過得四无导辯而成佛
道復次善男子善女人父母有罪臨終之日
應墮地獄受无量苦其子即為讀誦斯經典
七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生
忍而證菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作須作即作一无所問以正信故兼行
行布施平等供養得无漏身成菩提道号曰
普光如來應正等覺劫名大滿國号无邊一切
人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍繞此
經香華供養如佛无異若善男子善女人等
為諸眾生講說此經深解實相得甚深理即
知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見

4

*



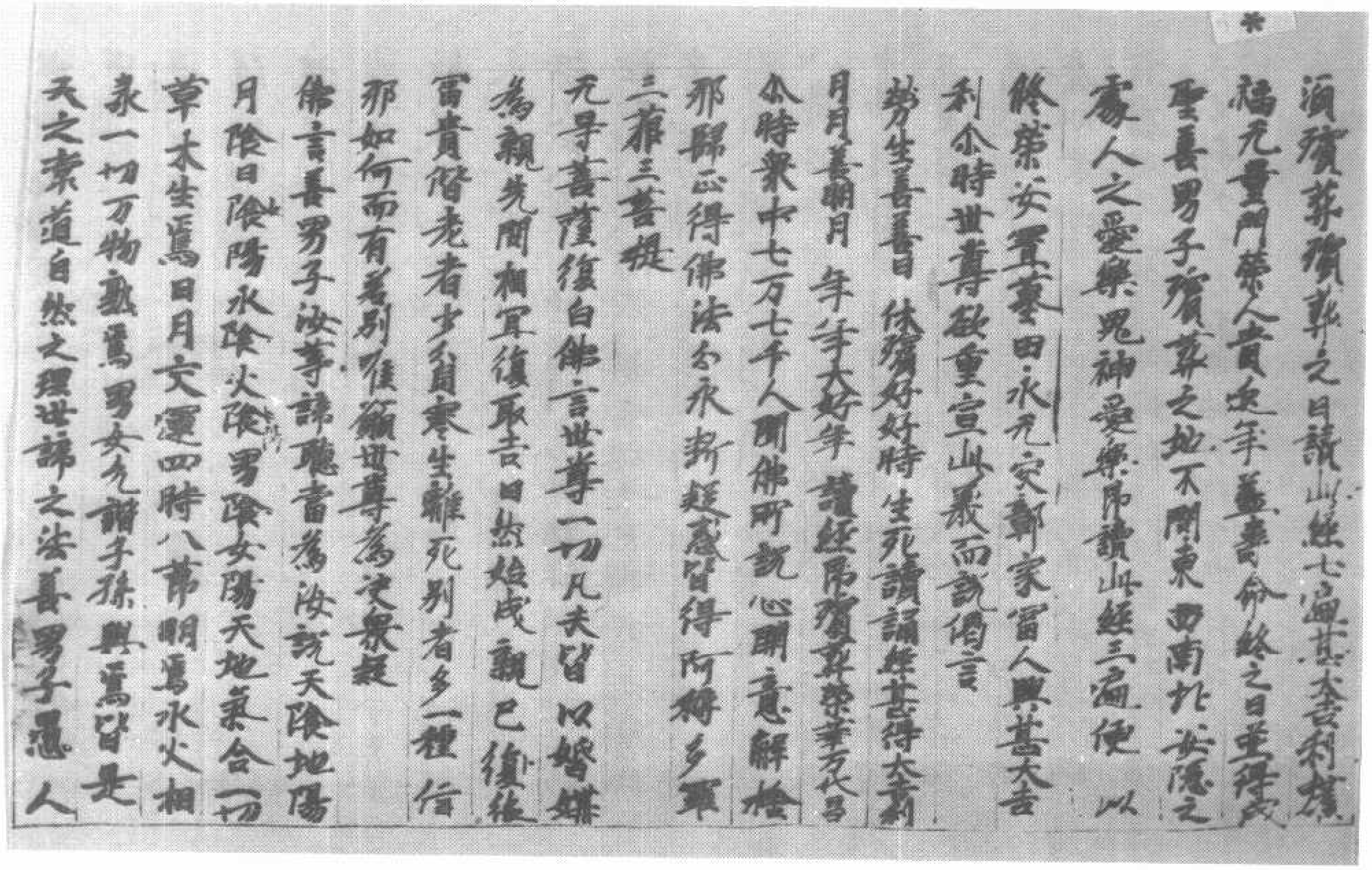
知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見
種種无盡色色即是空空即是色受想行識
亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲
聲即是空空即是聲即是妙音聲如來鼻常
嗅種種无盡香香即是空空即是香香積如
來舌常嘗種種无盡味味即是空空即是
味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空
空即是觸是智明如來意常想分別種種无
盡法法即是空空即是法是法明如來善男
子此六根顯現人皆口說其善法法輪常轉
得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善
男子善惡之理不得不信无破菩薩人之身
心是佛法器亦是十二部大經卷也无始以來
轉讀不盡不損毫毛如來藏經唯識心見
性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无导菩薩復白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然



擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊爲諸邪見无知衆生說其因緣令得正道除其顛倒

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆衆生死之事殯葬之法汝等諦聽當爲汝說智慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣長明時年善善美實无有異善男子人王菩薩甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下爲人主作人父母順於俗民教於俗法造作曆日頒下天下令知時節爲有平滿成收開除之字執危破殺之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭鎮說是道非温邪神拜餓鬼却招殃自受苦如斯人輩反天時逆地理背日月之光明常投闇室違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生甚大吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀經三遍一无妨害得福无量善男子日日好日月月好月年年好年實无閒隔但辦即須殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲



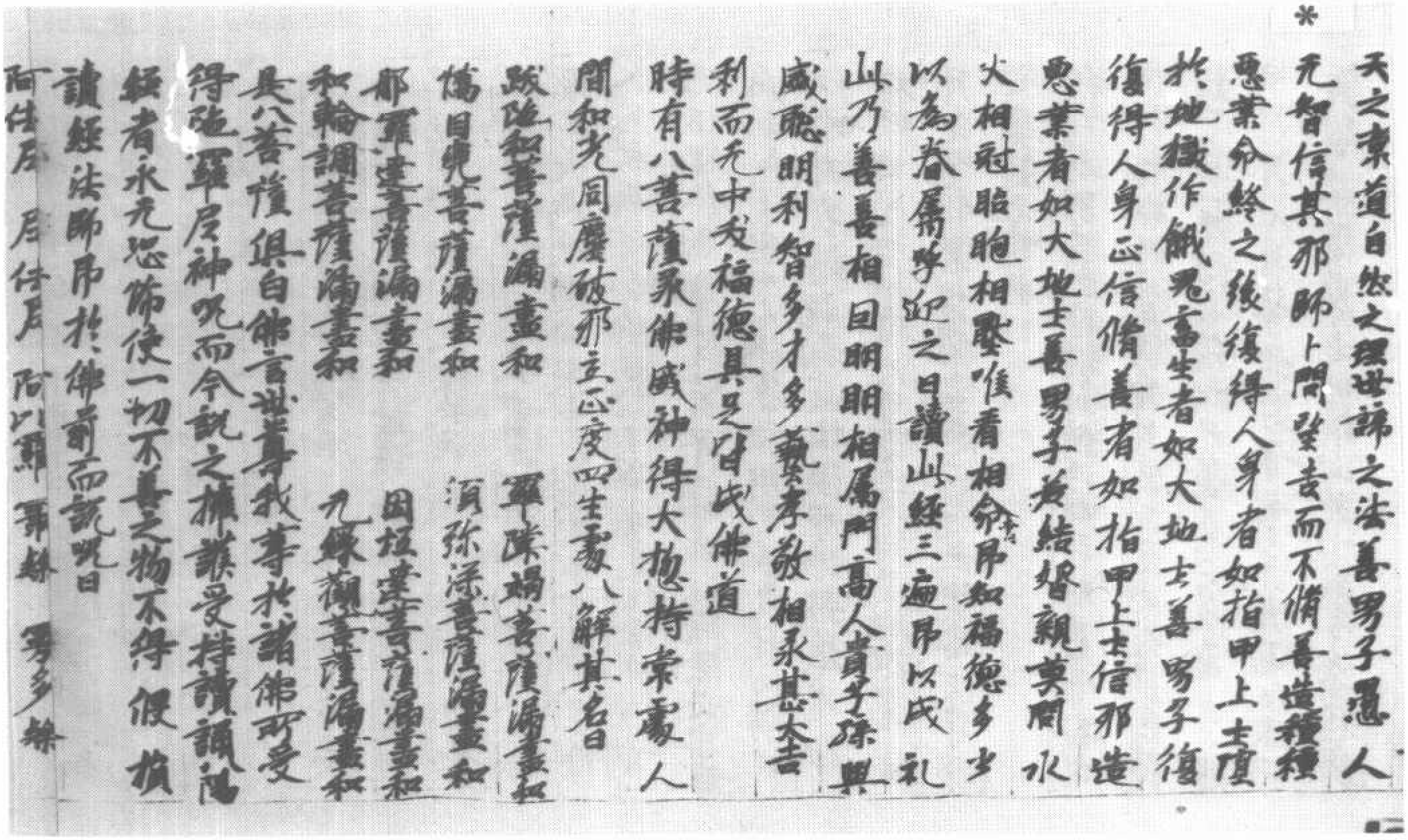
須殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修榮安置墓田永无災鄣家富人興甚大吉利尒時世尊欲重宣此義而說偈言

營生善善日　舉殯好好時　生死讀誦經　甚得大吉利
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華萬代昌

尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多羅三藐三菩提

无导菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚媾爲親先問相宜後取吉日然始成親已後富貴偕老者少貧窮生離死別者多一種信邪如何而有差別唯願世尊爲決衆疑

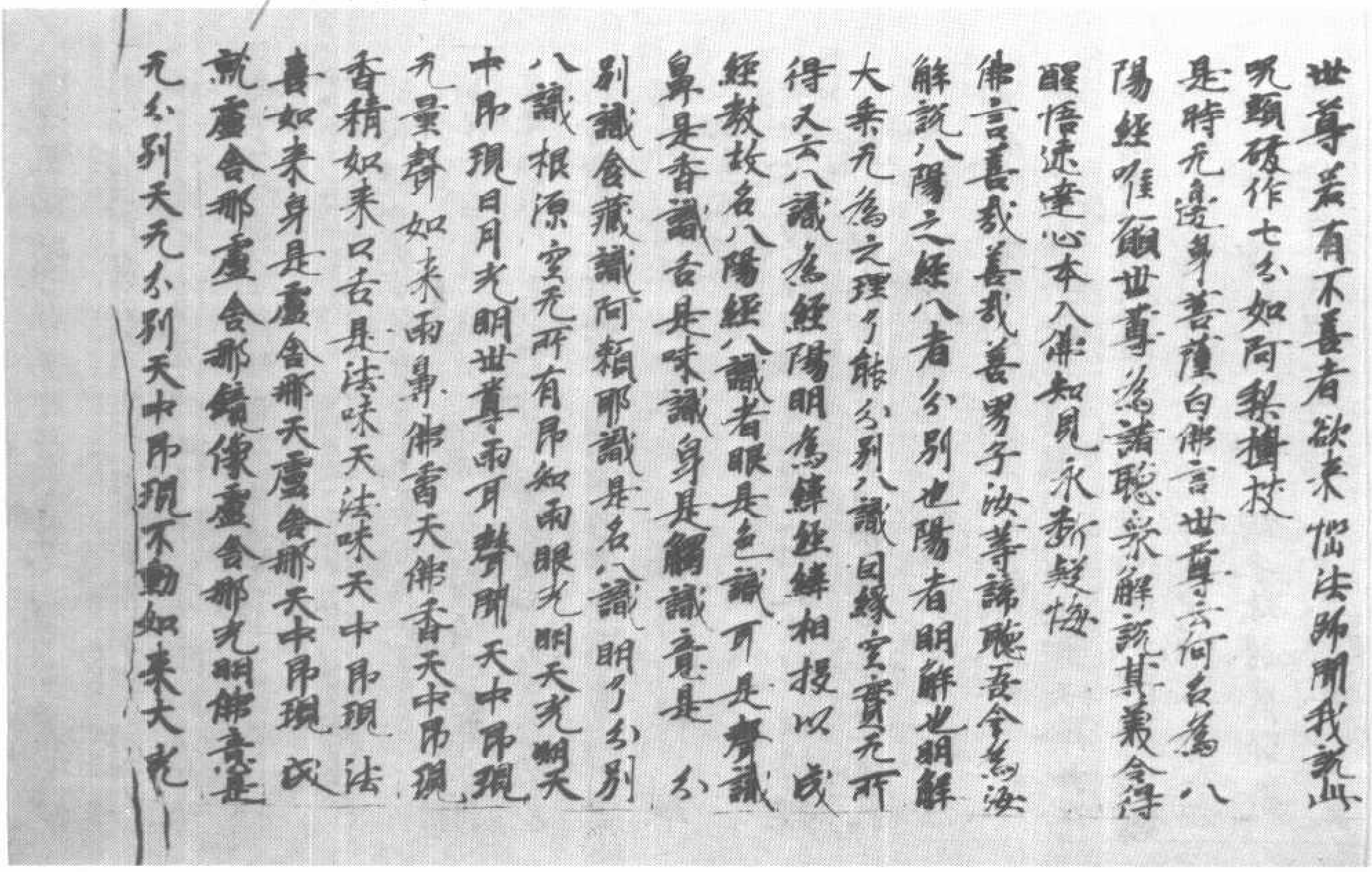
佛言善男子汝等諦聽當爲汝說天陰地陽月陰日陽水陰火陽男陽女陰天地氣合一切草木生焉日月交運四時八節明焉水火相承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆是天之常道自然之理世諦之法善男子愚人



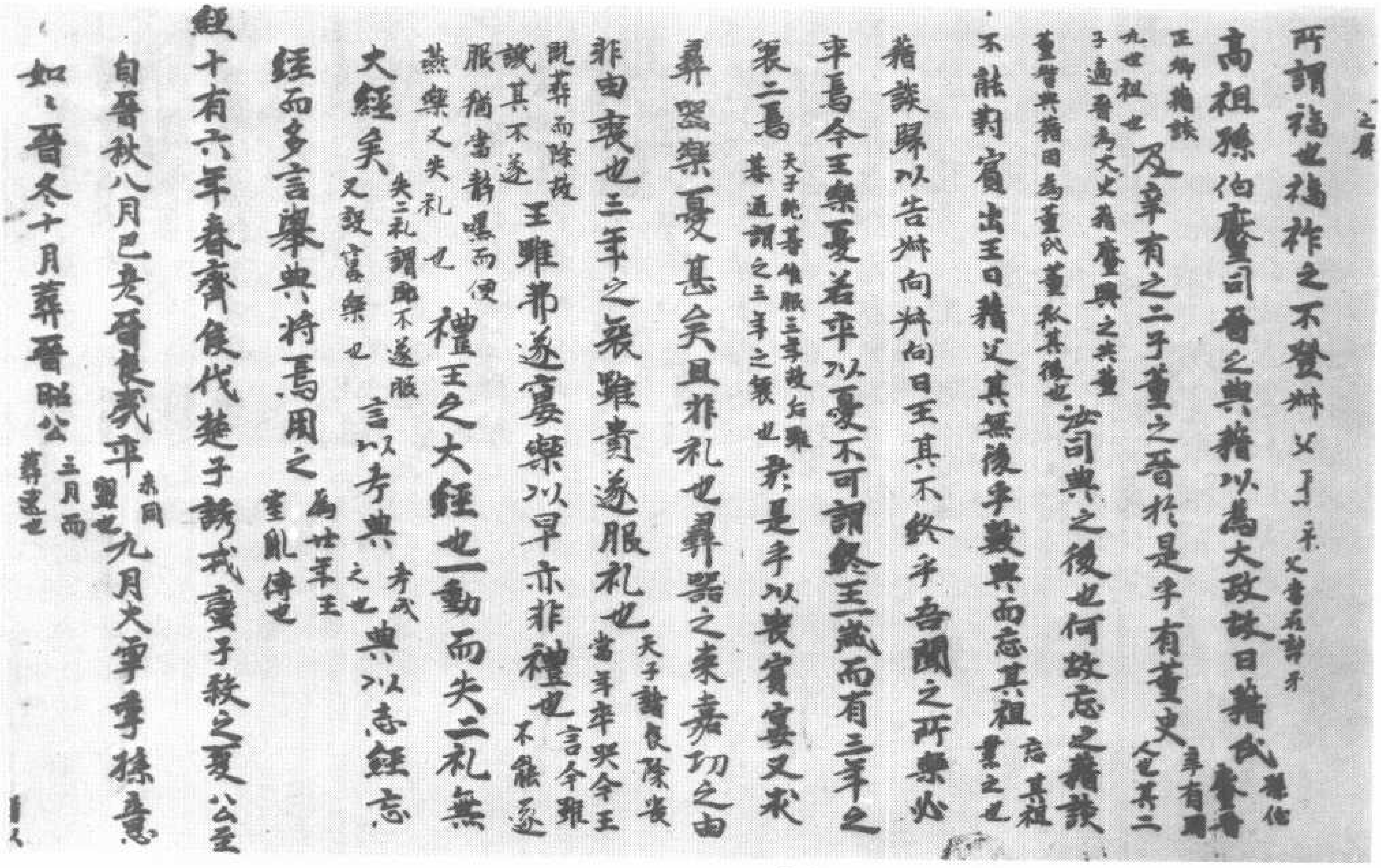
*

天之東道自然之理世諦之法善男子愚人
无智信其邪師卜問望吉而不脩善造種種
惡業命終之後復得人身者如指甲上土墮
於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子復
復得人身正信脩善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相剋胎胞相壓唯看相命書知福德多少
以為眷屬娶迎之日讀此經三遍以成礼
此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫興
盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大揔持常處人
間和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅隣竭菩薩漏盡和
憍日兜菩薩漏盡和　須弥深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦陽
經者永无恐怖使一切不善之物不得侵損
讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼隸　曼多隸

W → 85/1424 C 5



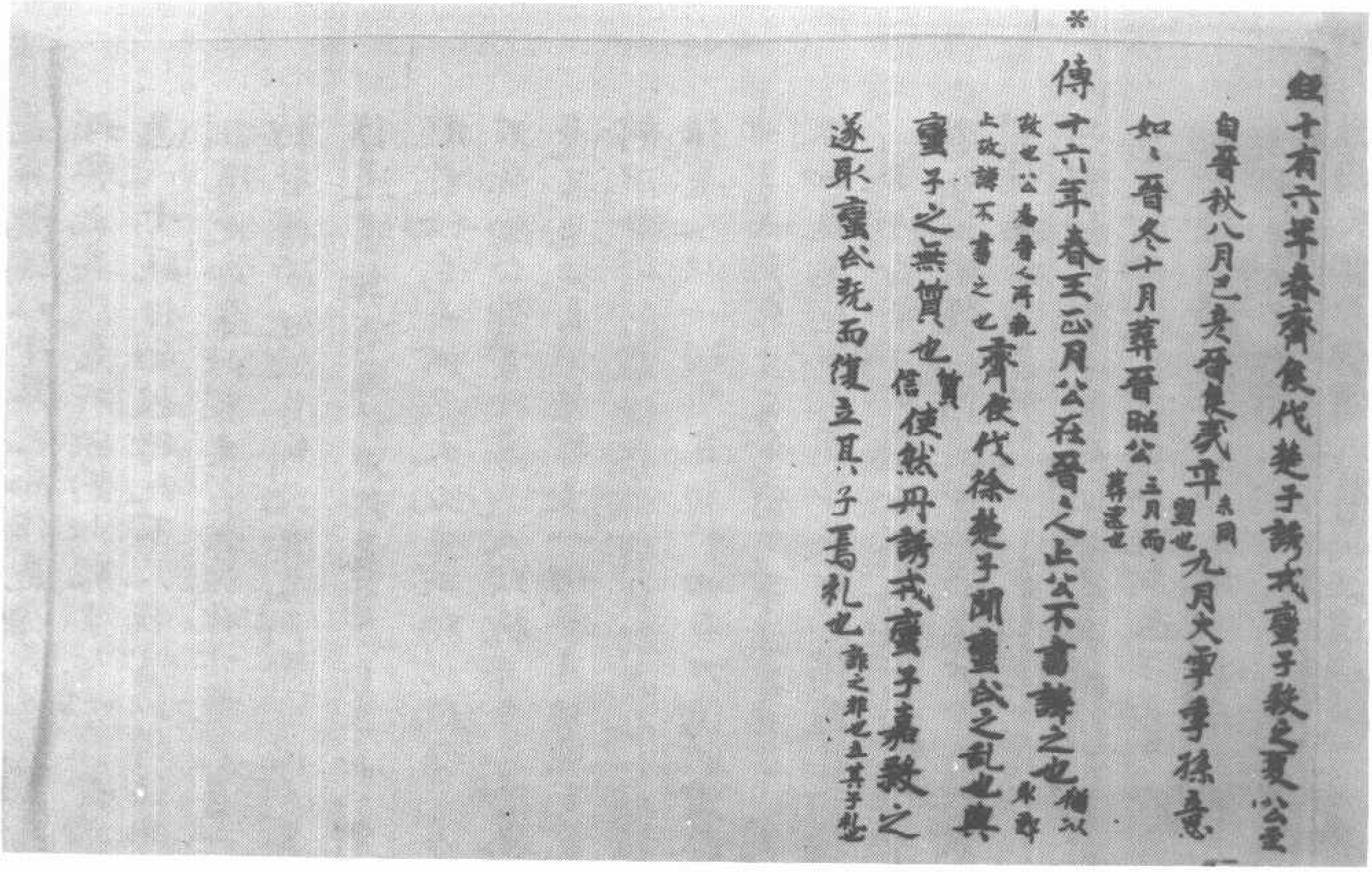
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
醒悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了能分別八識因緣空无所
得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
鼻是香識舌是味識身是觸識意是　分
別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識根源空无所有即知兩眼光明天光明天
中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即現
无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大光



之屬所謂福也福祚之不登叔父焉在（又書名諱牙）高祖孫伯黶司晉之典籍以為大政故曰籍氏（孫伯黶晉正卿籍談九世祖也）及辛有之二子董之晉於是乎有董史（辛有周人也其二子適晉為大史籍黶與之共董督典籍因為董氏董狐其後也）女司典之後也何故忘之籍談不能對賓出王曰籍父其無後乎數典而忘其祖（忘其祖業之也）籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎吾聞之所樂必卒焉今王樂憂若卒以憂不可謂終王一歲而有三年之喪二焉（天子絕期唯服三年故后雖期通謂之三年之喪也）於是乎以喪賓宴又求彝器樂憂甚矣且非禮也彝器之來嘉功之由非由喪也三年之喪雖貴遂服禮也（天子諸侯除喪當在卒哭今王既葬而除故譏其不遂）王雖弗遂宴樂以早亦非禮也（言今王雖不能遂服猶當靜嘿而便燕樂又失禮也）禮王之大經也一動而失二禮無大經矣（失二禮謂既不遂服又設宴樂也）言以考典典以志經（考成之也）忘經而多言舉典將焉用之（為廿年王室亂傳也）

經十有六年春齊侯伐楚子誘戎蠻子殺之夏公至自晉秋八月己亥晉侯夷卒（亦同盟也）九月大雩季孫意如〻晉冬十月葬晉昭公（三月而葬速也）

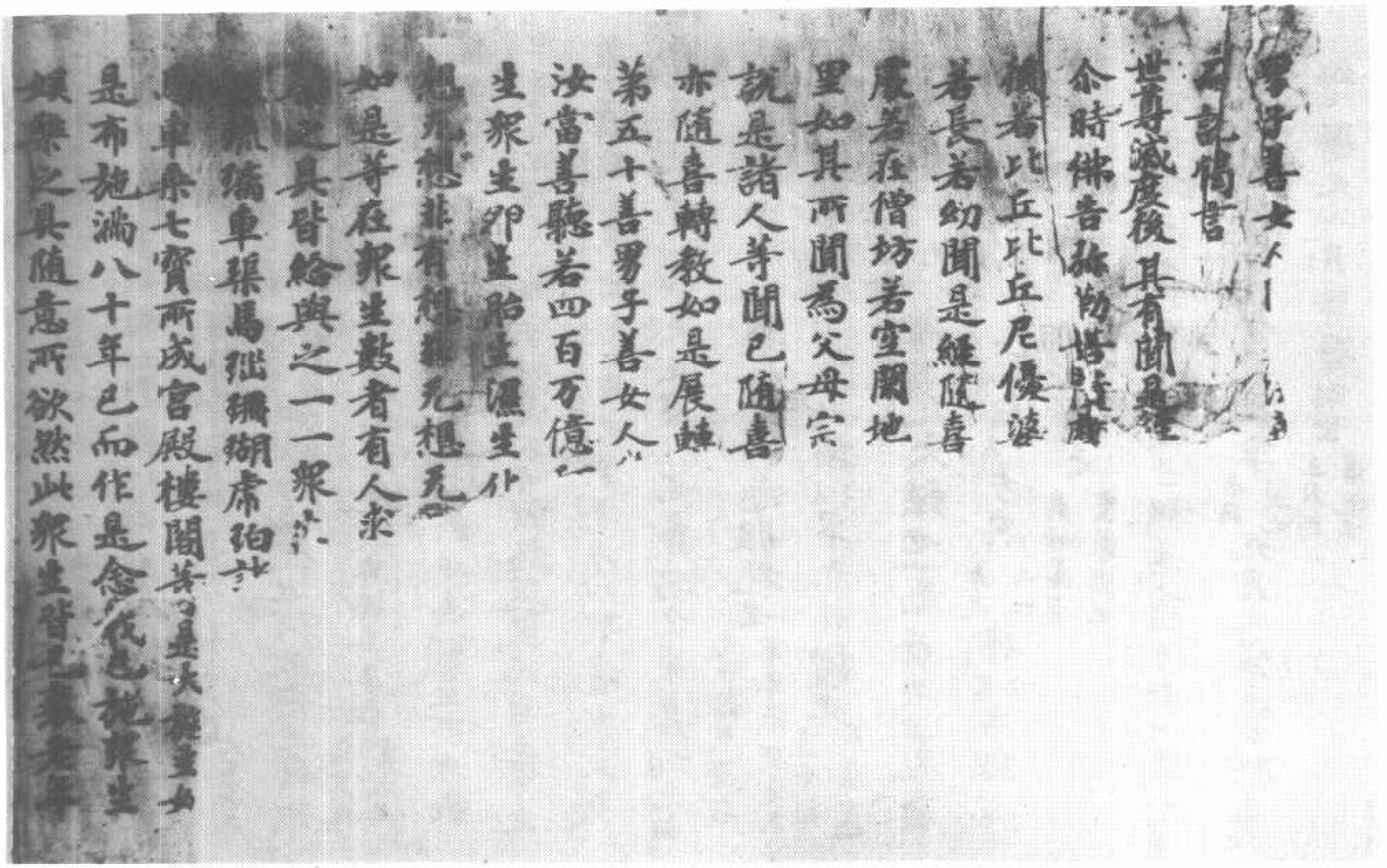
斯一九四三號　春秋左傳（昭十六年）



經十有六年春齊侯伐楚子誘戎蠻子殺之夏公至自晉秋八月己亥晉侯夷卒（亦同盟也）九月大雩季孫意如〻晉冬十月葬晉昭公（三月而葬速也）

*

傳十六年春王正月公在晉晉人止公不書諱之也（諱以取止故也公為晉人所執上故諱不書之也）齊侯伐徐楚子聞蠻氏之亂也與蠻子之無質也（質信）使然丹誘戎蠻子嘉殺之遂取蠻氏既而復立其子焉禮也（誅之非也立其子是也）



男子善女人

而說偈言

世尊滅度後其有聞是經

尒時佛告弥勒菩薩摩

後若比丘比丘尼優婆

若長若幼聞是經隨喜

處若在僧坊若空閑地

里如其所聞為父母宗

說是諸人等聞已隨喜

亦隨喜轉教如是展轉

第五十善男子善女人

汝當善聽若四百万億

生眾生卵生胎生濕生化

想无想非有想非无想无

如是等在眾生數者有人求

樂之具皆給與之一一眾

瑠璃車璖馬瑙珊瑚虎珀

車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如

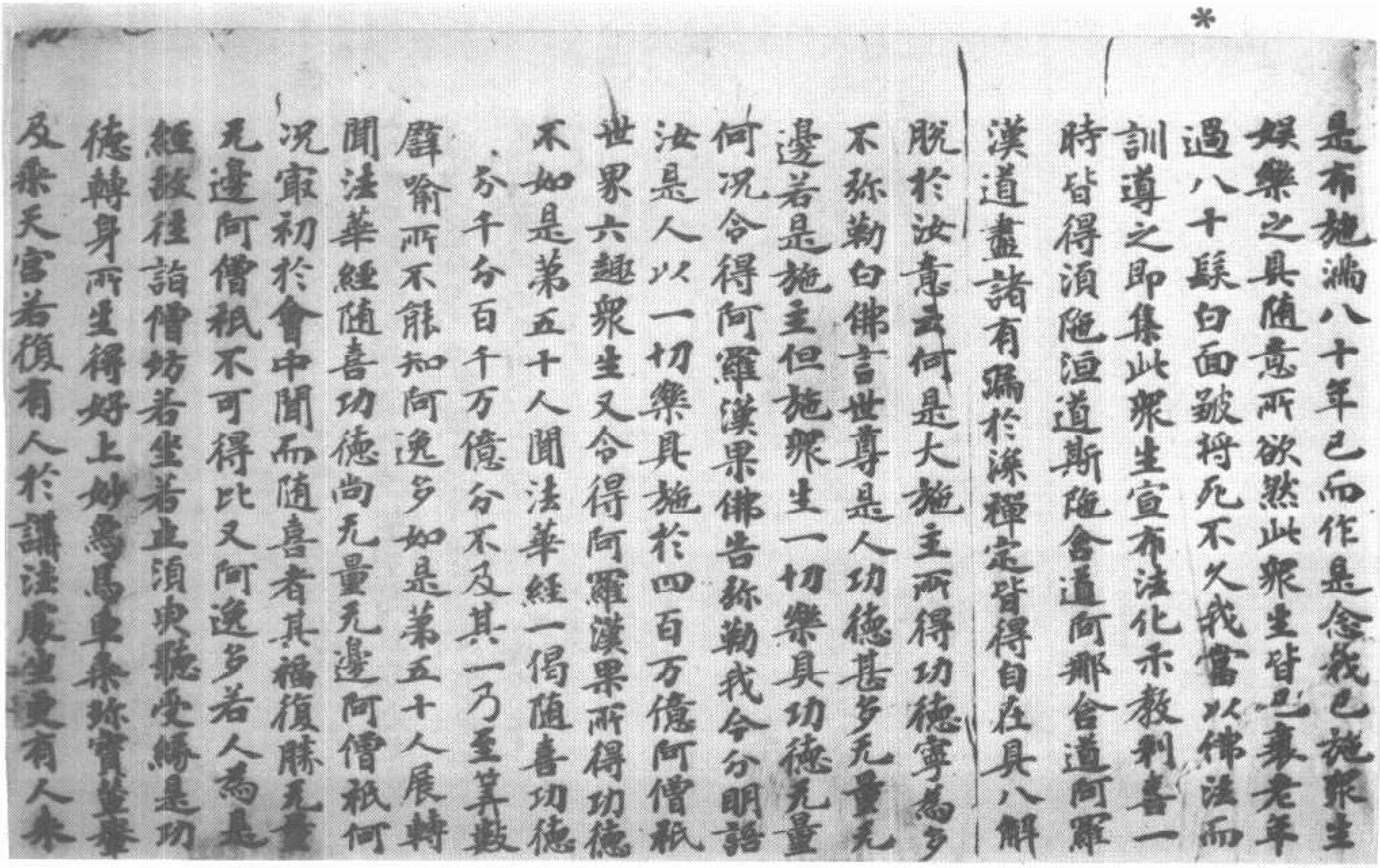
是布施滿八十年已而作是念我已施眾生

娛樂之具隨意所欲然此眾生皆已衰老年

S～T262　9.46B20～C12

斯一九四四號　妙法蓮華經卷第六

*



是布施滿八十年已而作是念我已施眾生

娛樂之具隨意所欲然此眾生皆已衰老年

過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而

訓導之即集此眾生宣布法化示教利喜一

時皆得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅

漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解

脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无

邊若是施主但施眾生一切樂具功德无量

何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語

汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇

世界六趣眾生又令得阿羅漢果所得功德

不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德

分千分百千万億分不及其一乃至筭數

譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉

聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何

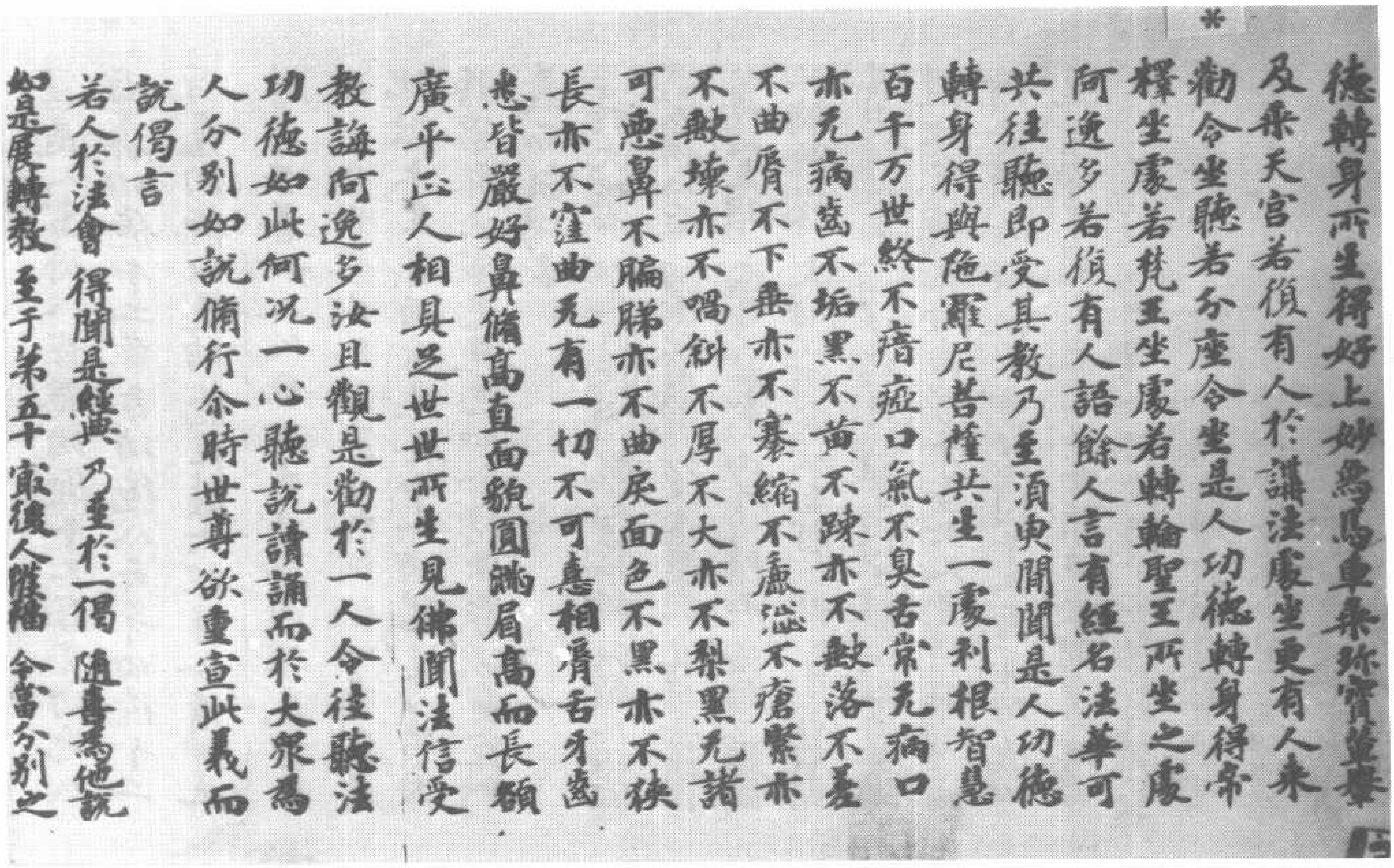
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量

无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功

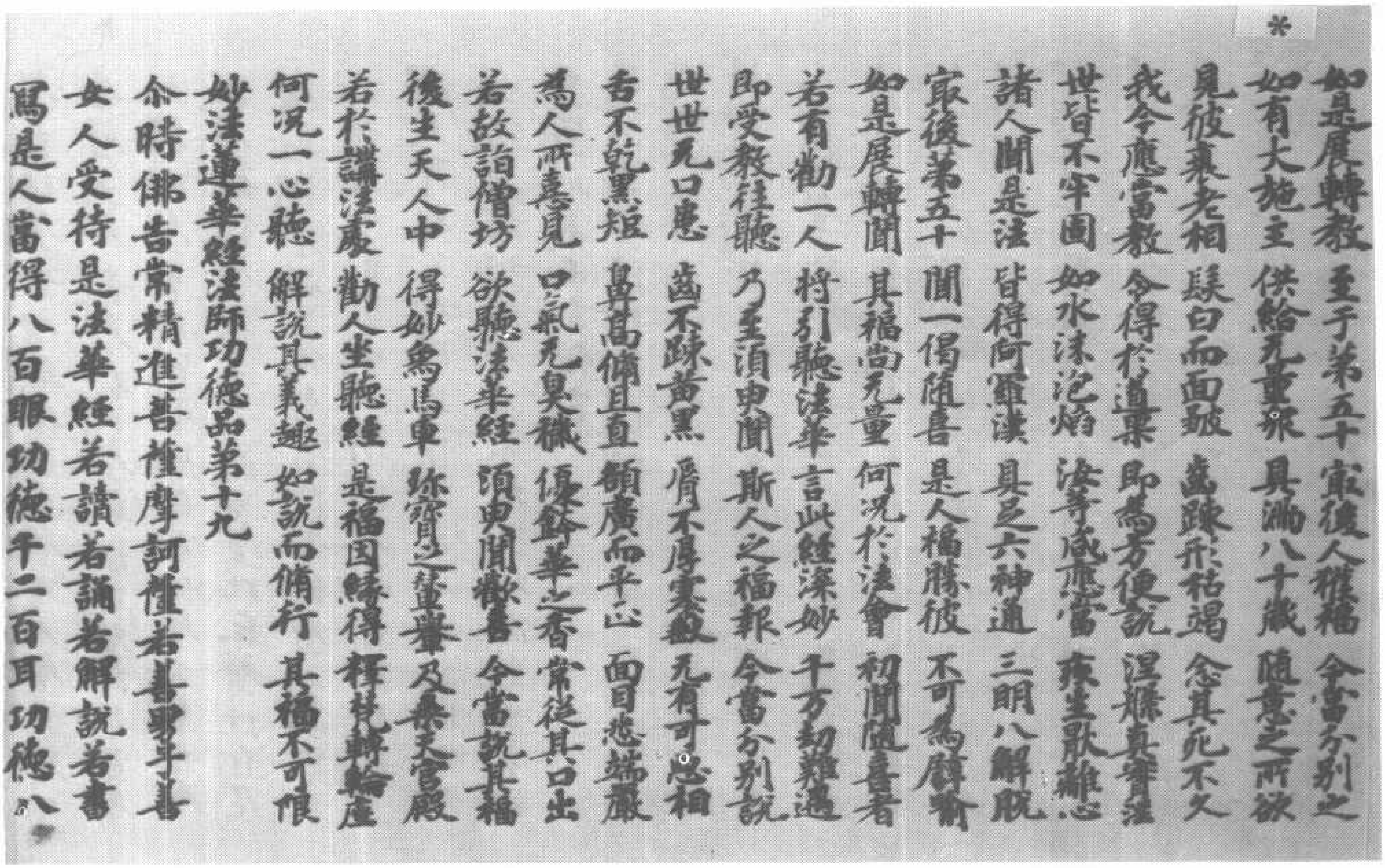
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿

及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來



德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寳輦轝
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾間聞是人功德
轉身得與陁羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黄不踈亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡緊亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黎黑无諸
可惡鼻不匾㔸亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

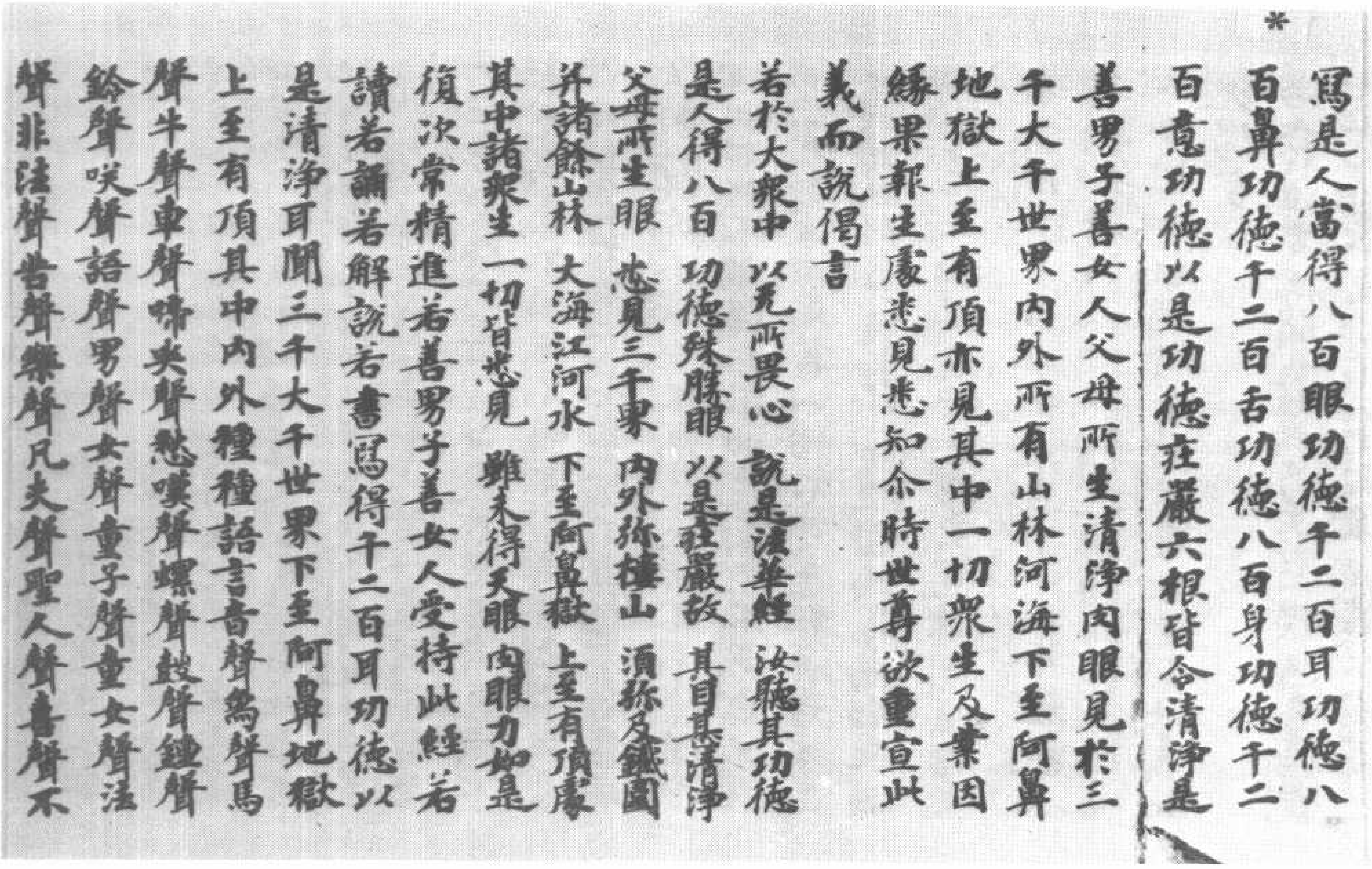
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之



如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生猒離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不踈黄黑　脣不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寳之輦轝　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八

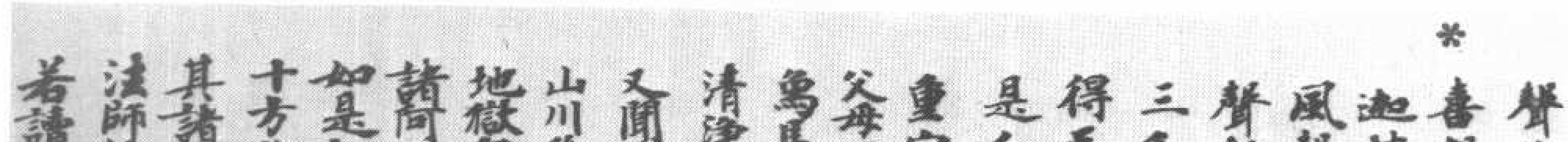


*

寫是人當得八百眼功徳千二百耳功徳八百鼻功徳千二百舌功徳八百身功徳千二百意功徳以是功徳莊嚴六根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界内外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功徳
是人得八百　功徳殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　内外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

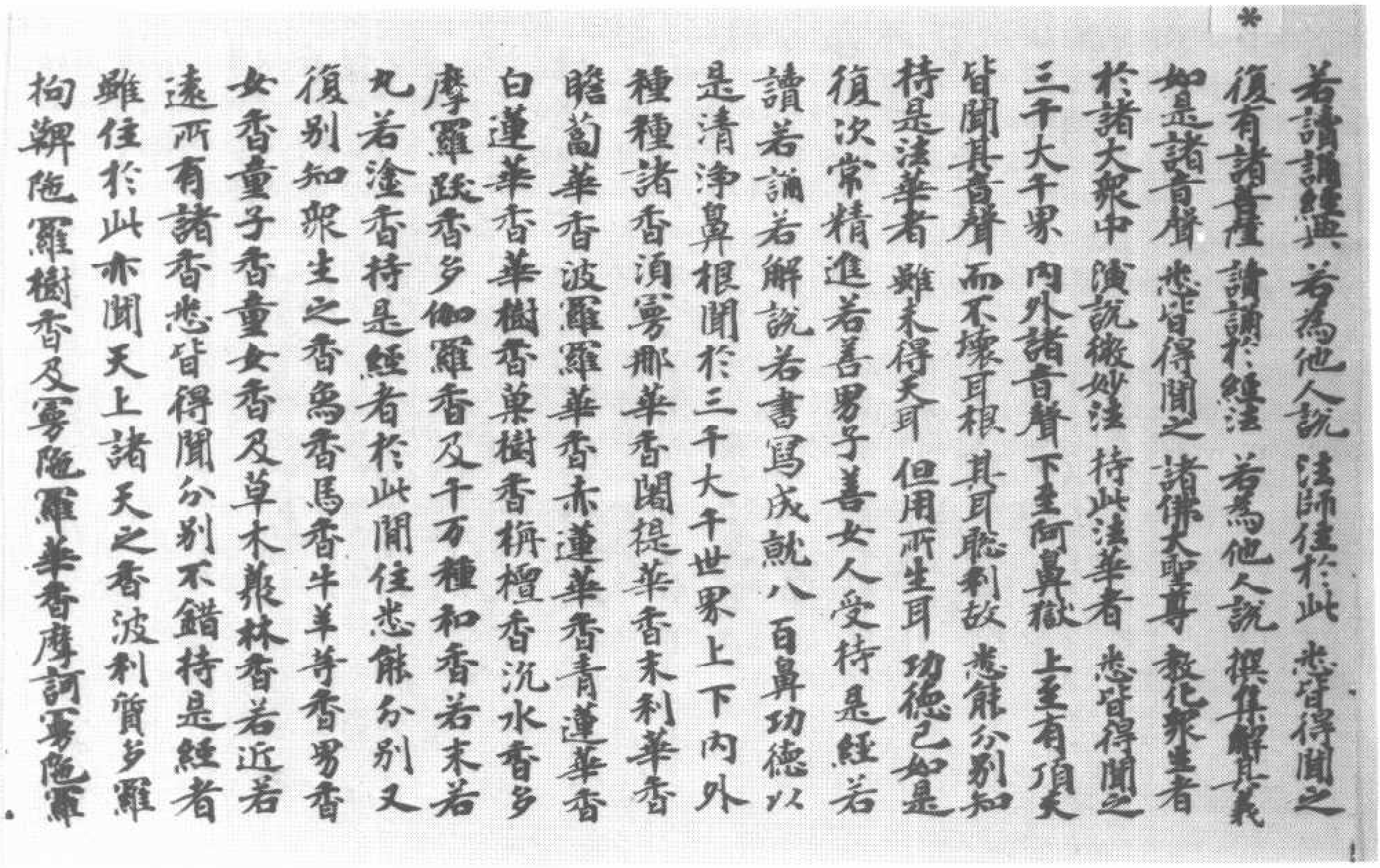
復次常精進若善男子善女人受持此經若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功徳以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中内外種種語言音聲象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不



*

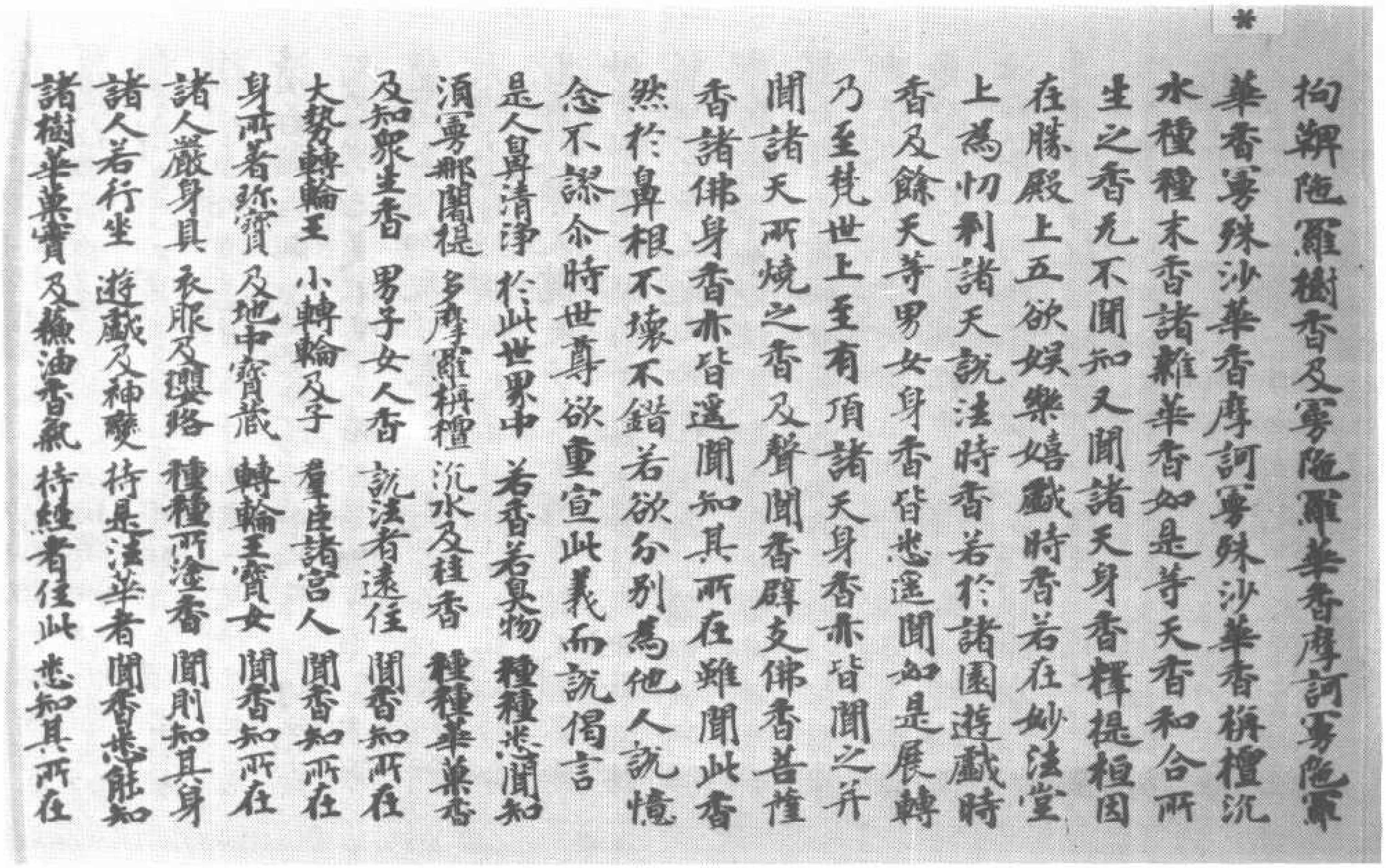
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乹闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切内外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遥聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之



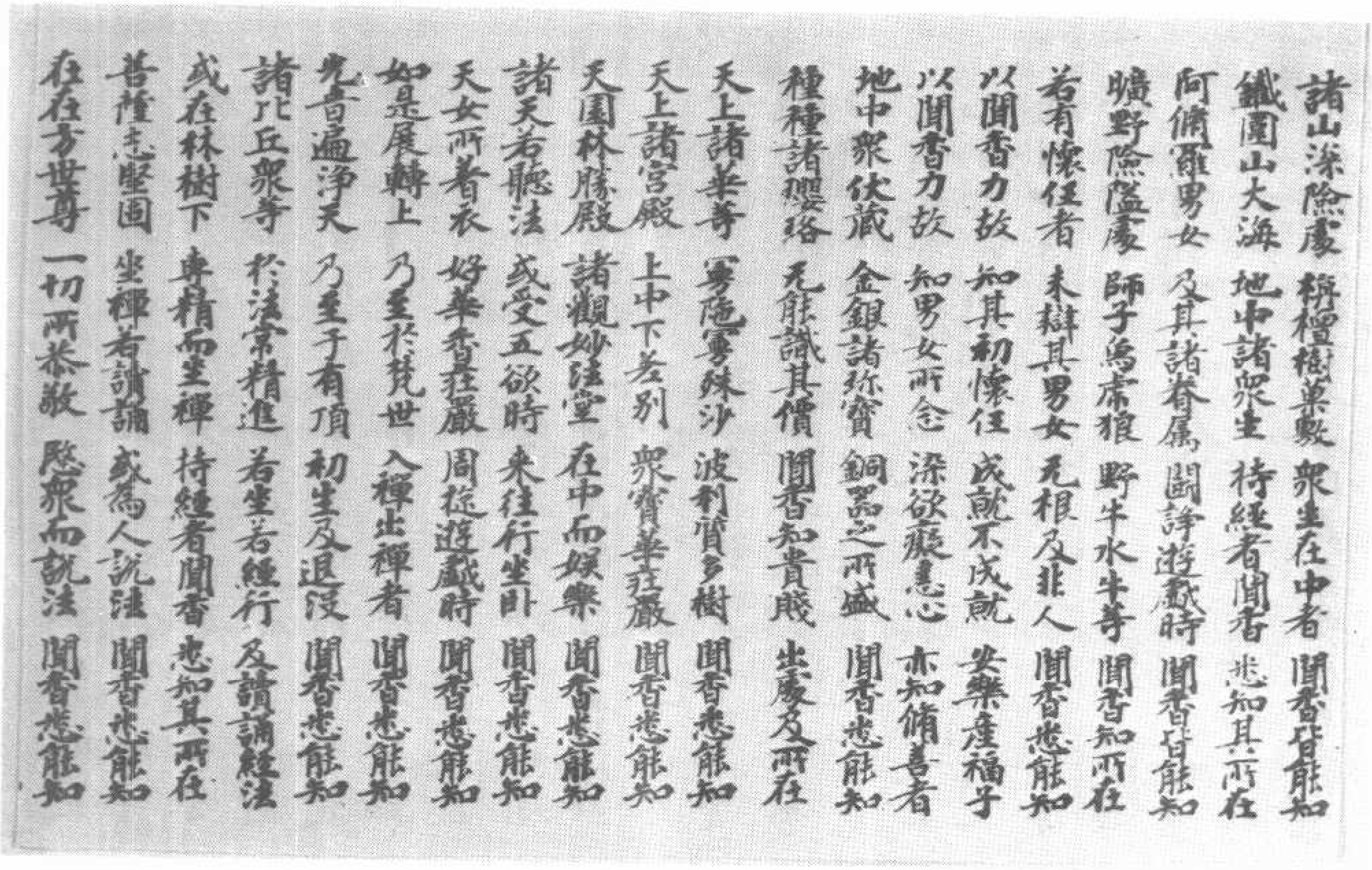
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅

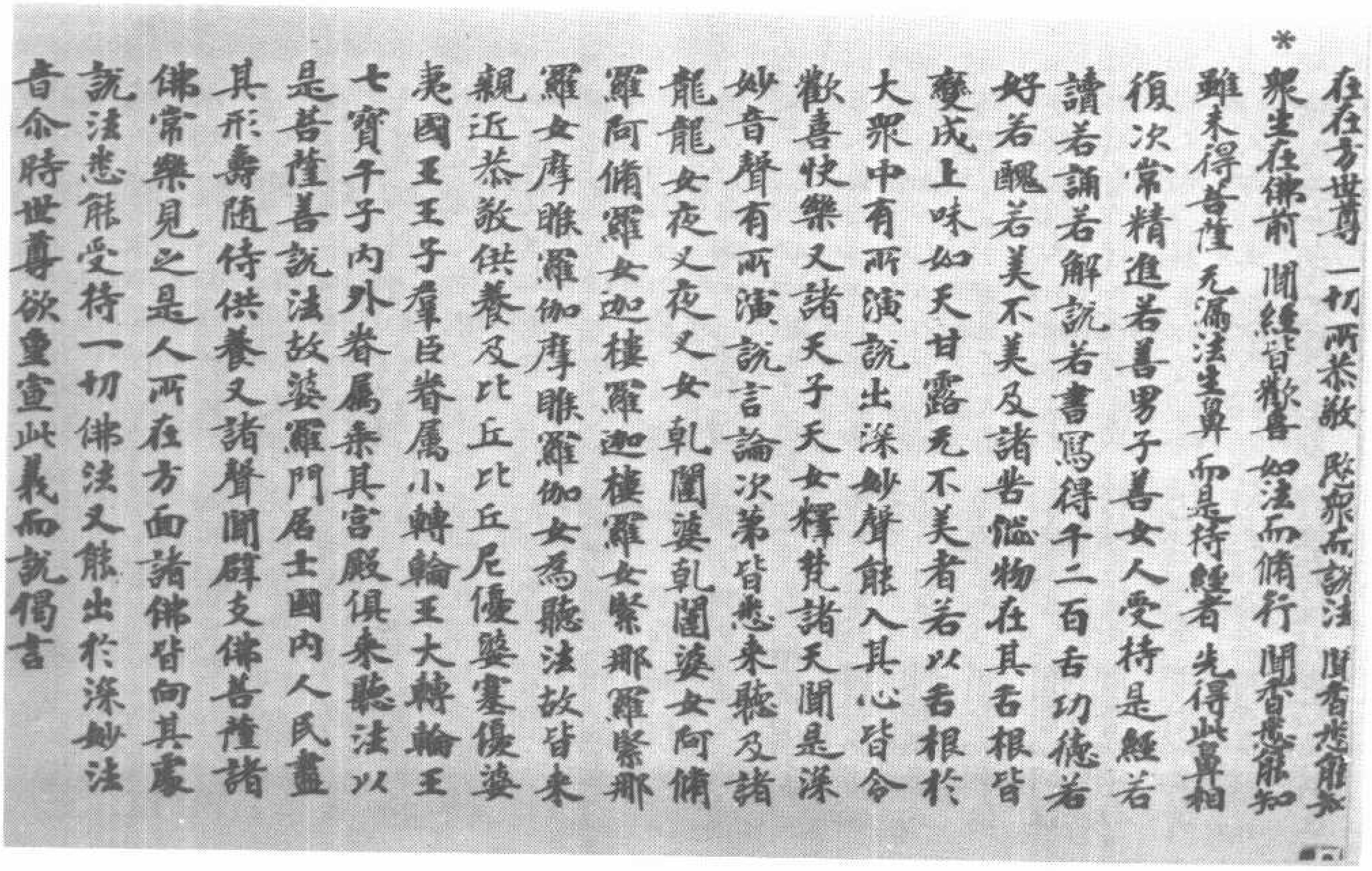


拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合所生之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不謬 尒時世尊欲重宣此義而說偈言

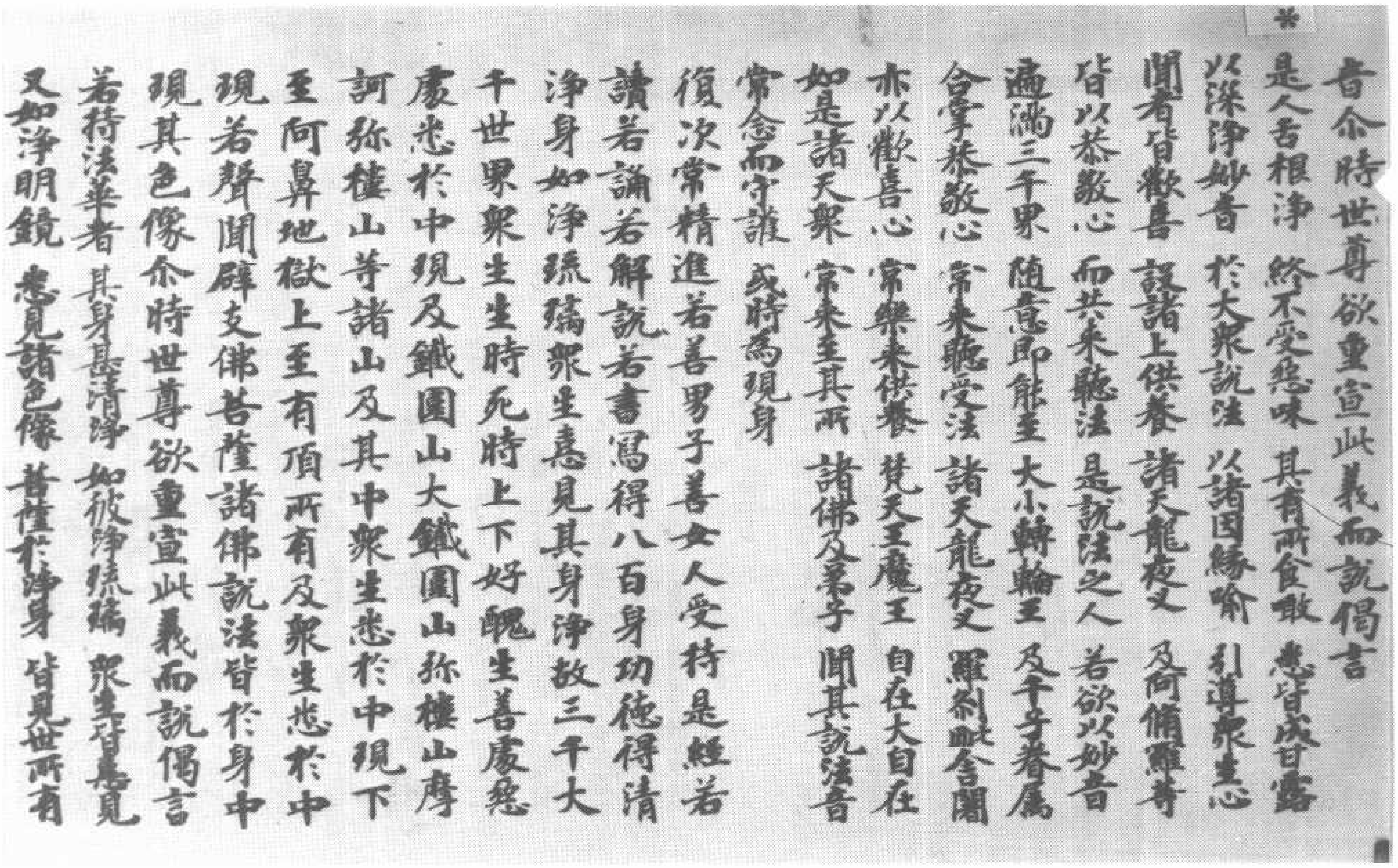
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸人若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在



諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿修羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知

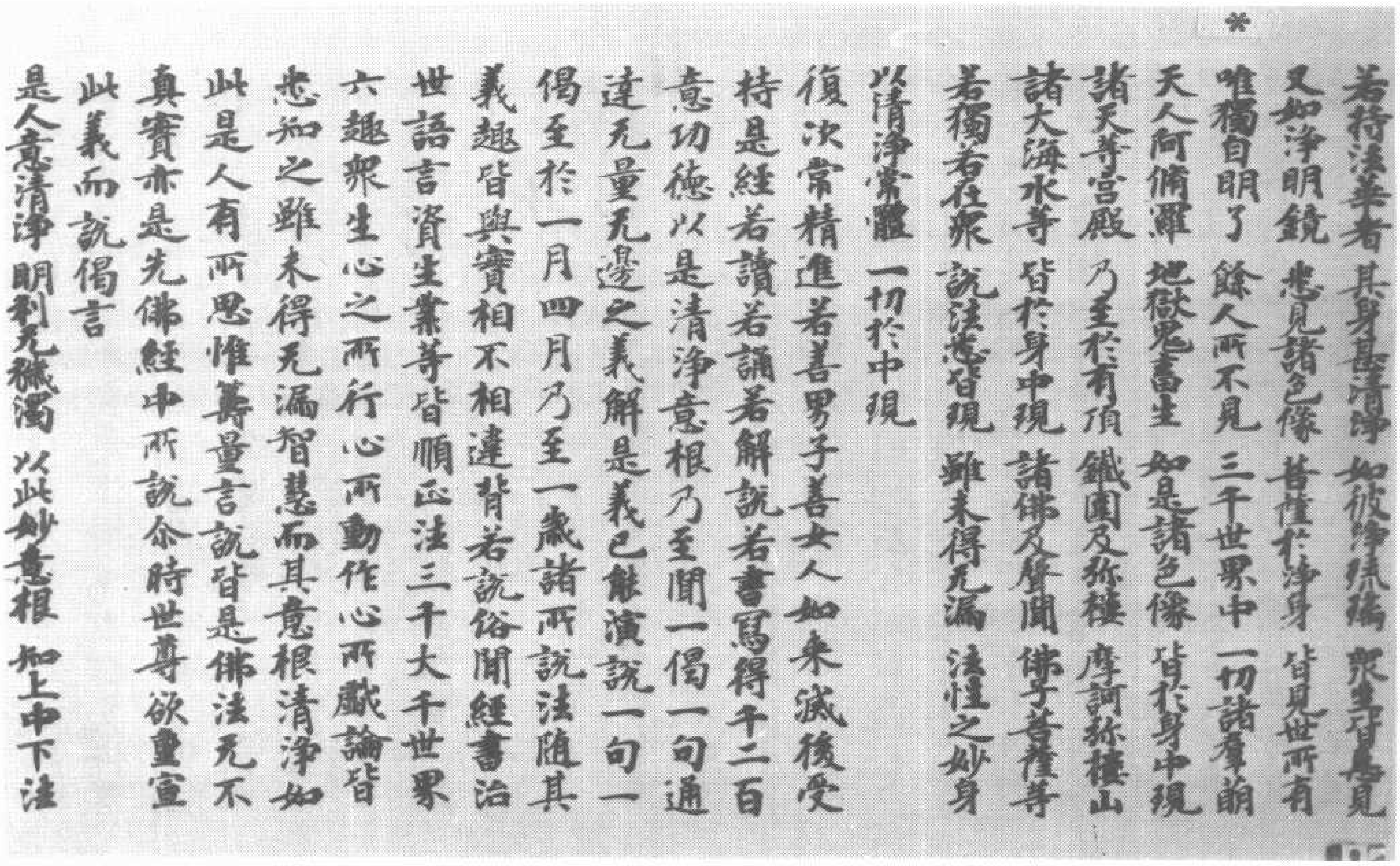


在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
*衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言



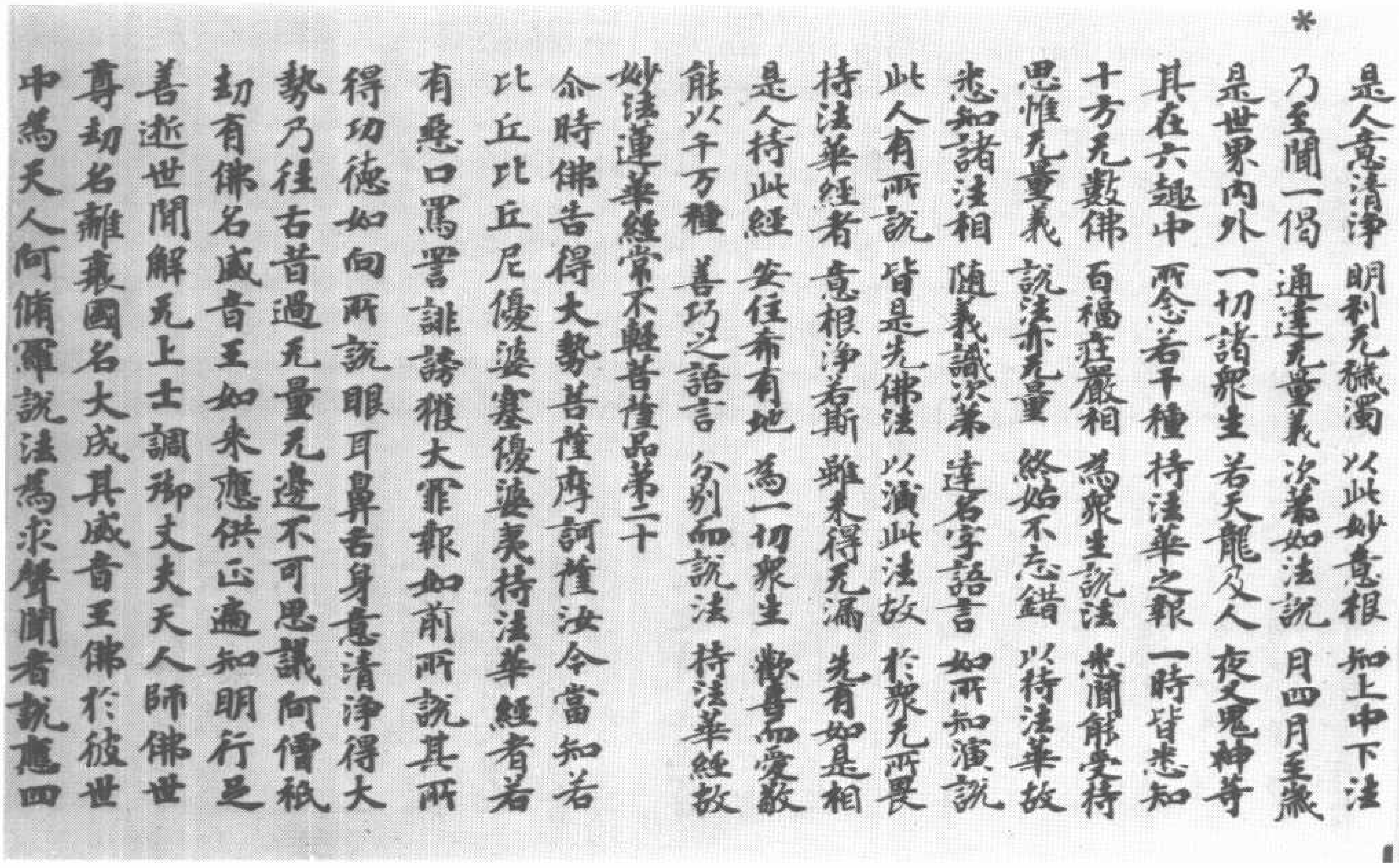
*

音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅剎毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨琉璃衆生憙見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆憙見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有



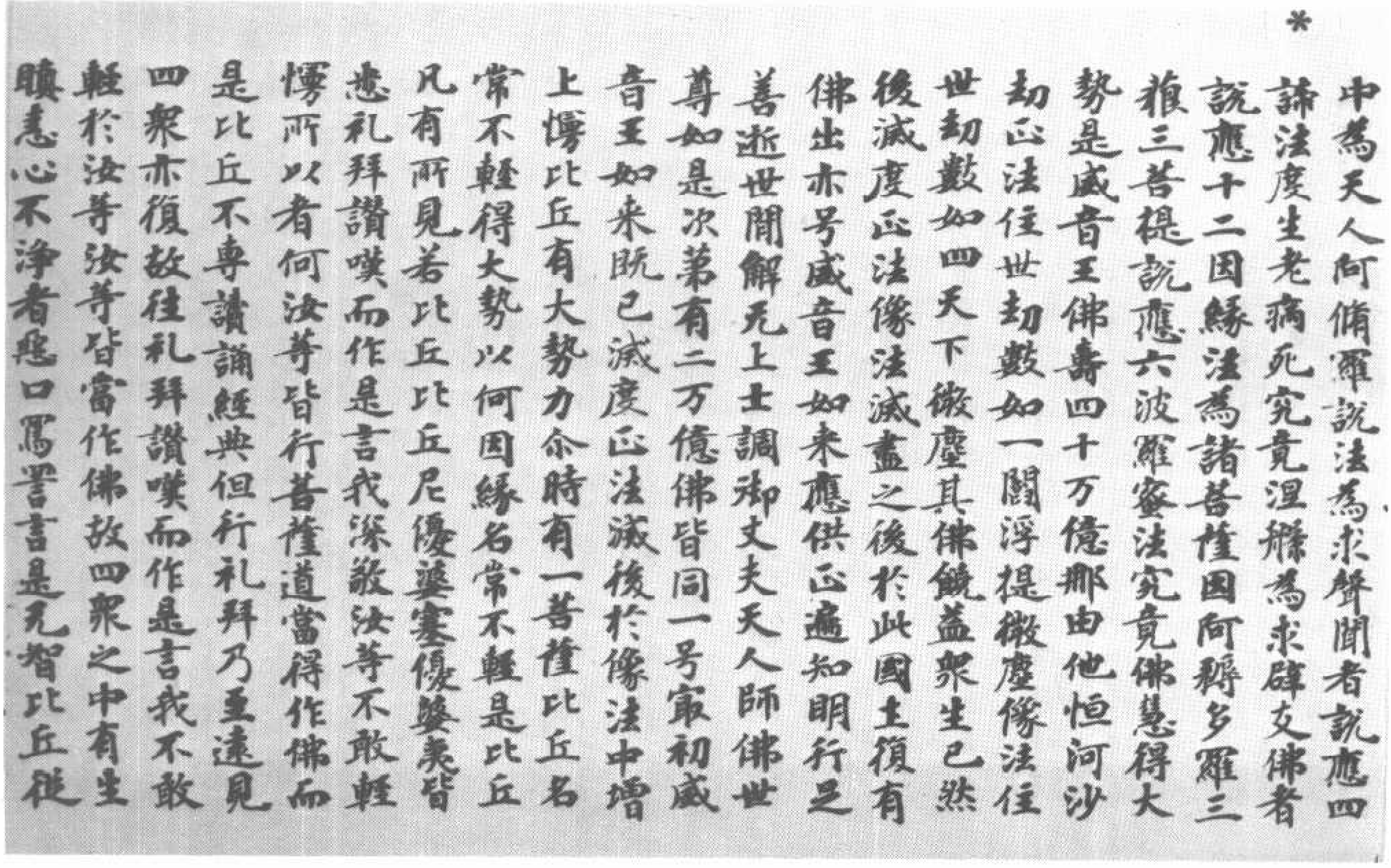
*

若持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆憙見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸羣萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及弥樓 摩訶弥樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得无漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法



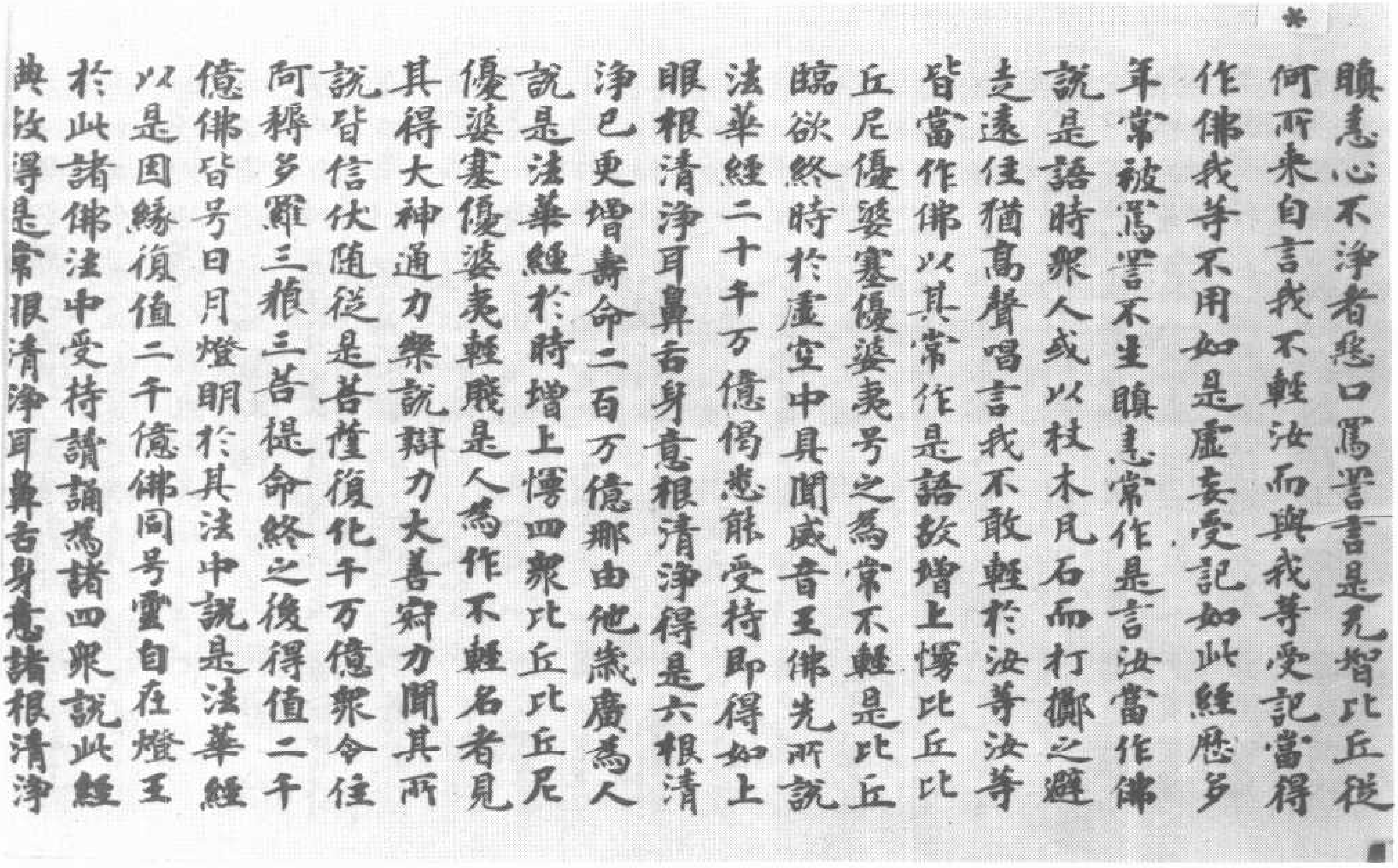
*

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歳
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四

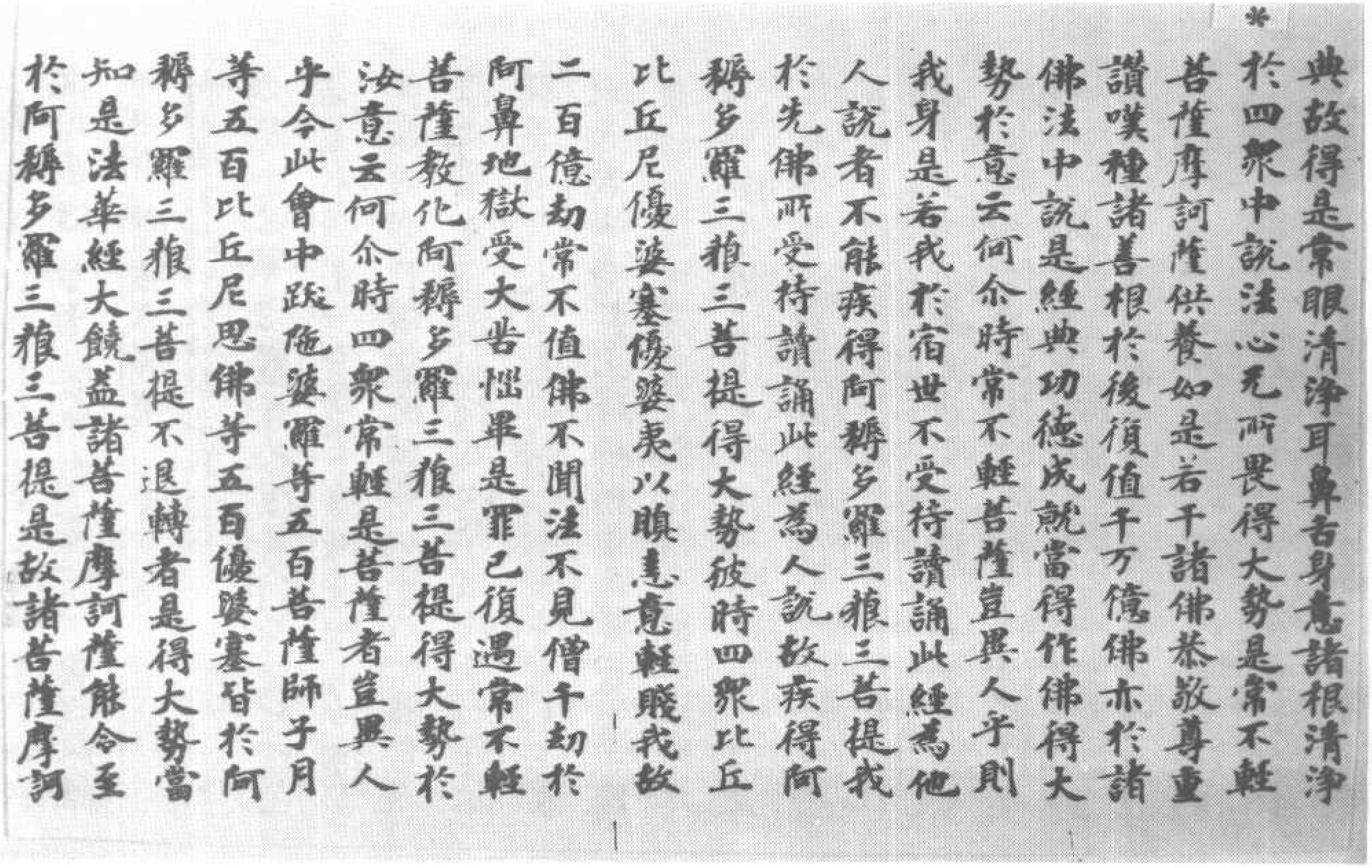


*

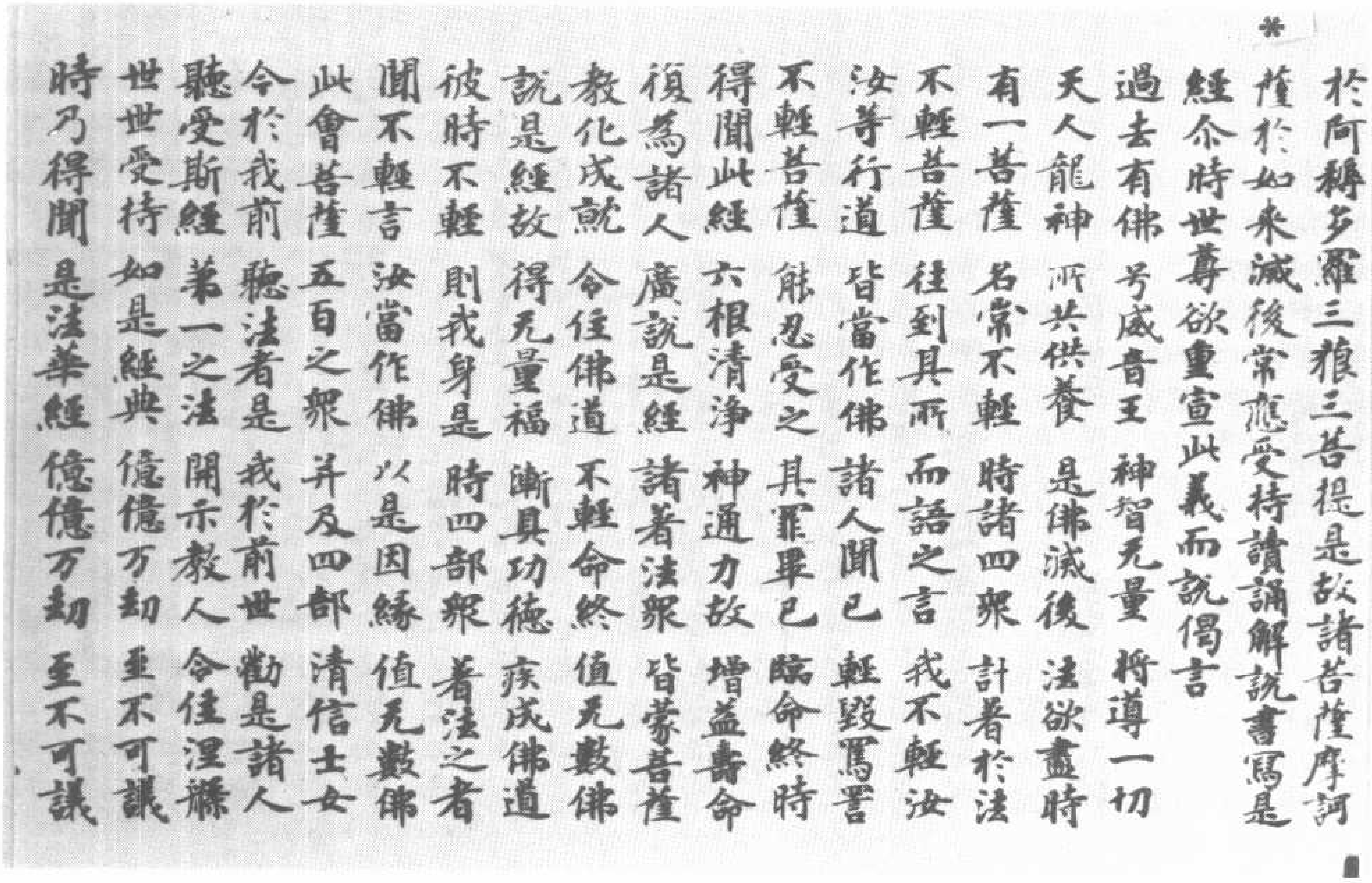
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從



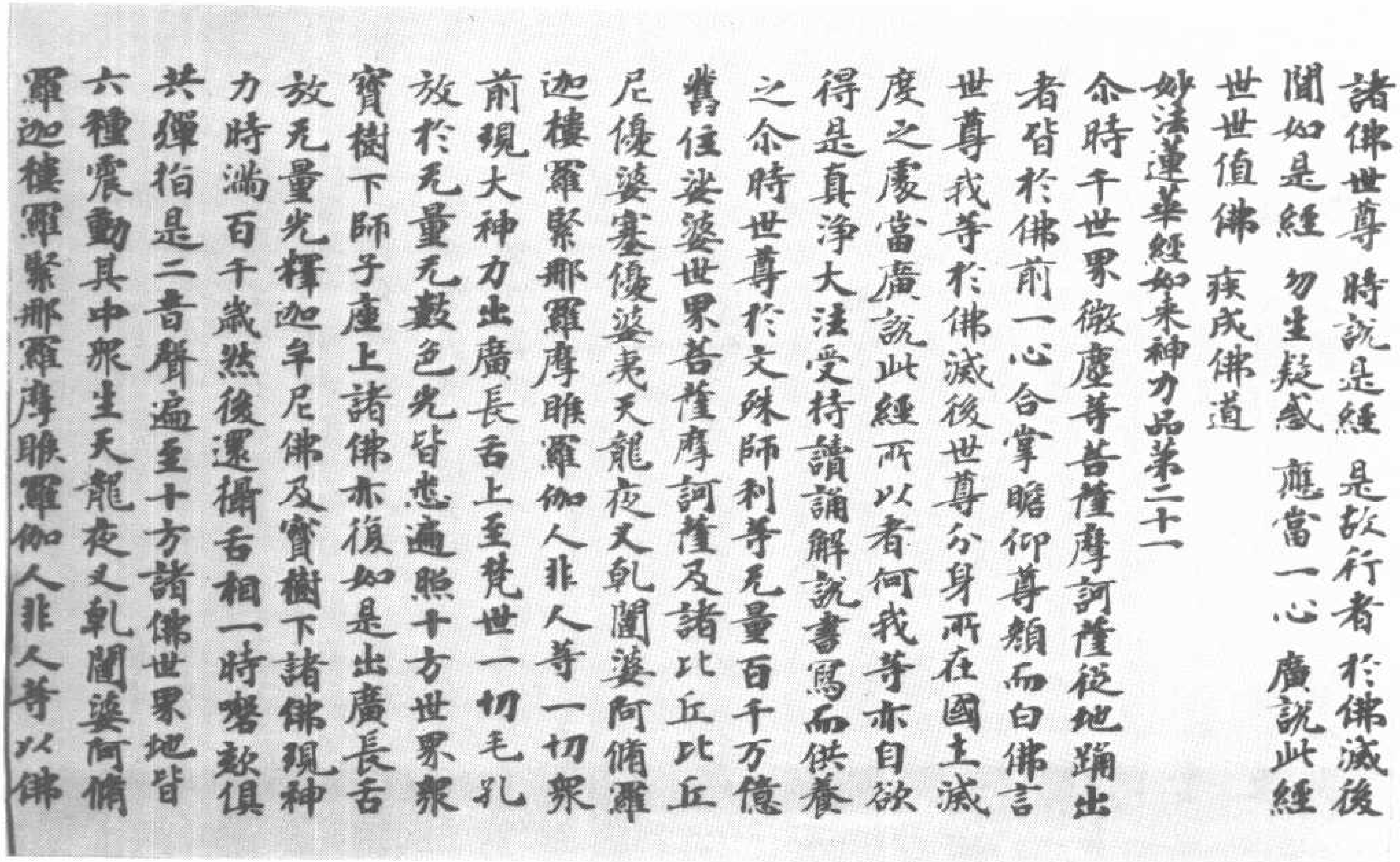
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所来自言我不軽汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢軽於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不軽是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歳廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷軽賤是人為作不軽名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因縁復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨



典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不軽
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尓時常不軽菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意軽賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不軽
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尓時四衆常軽是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陁婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶



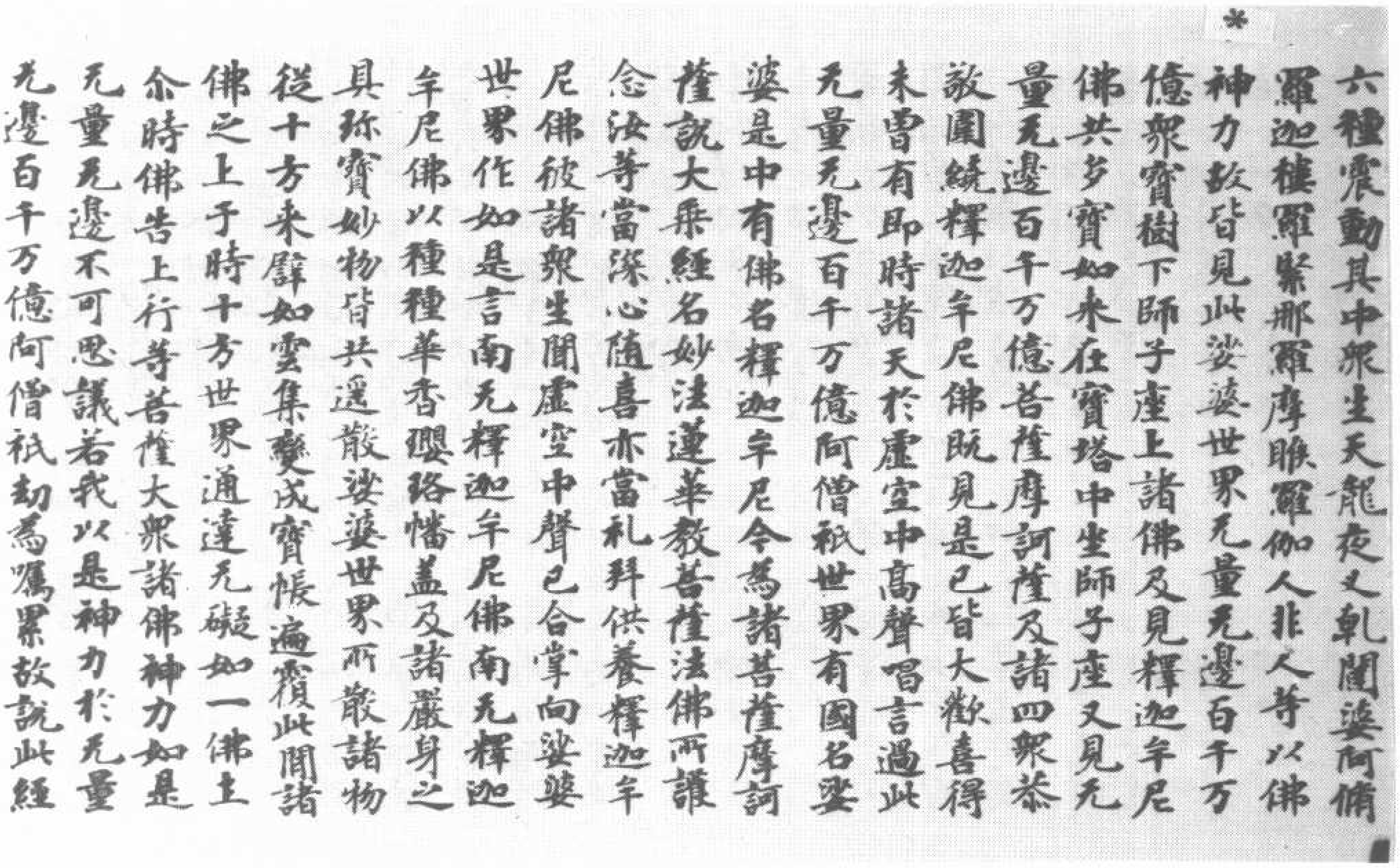
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議



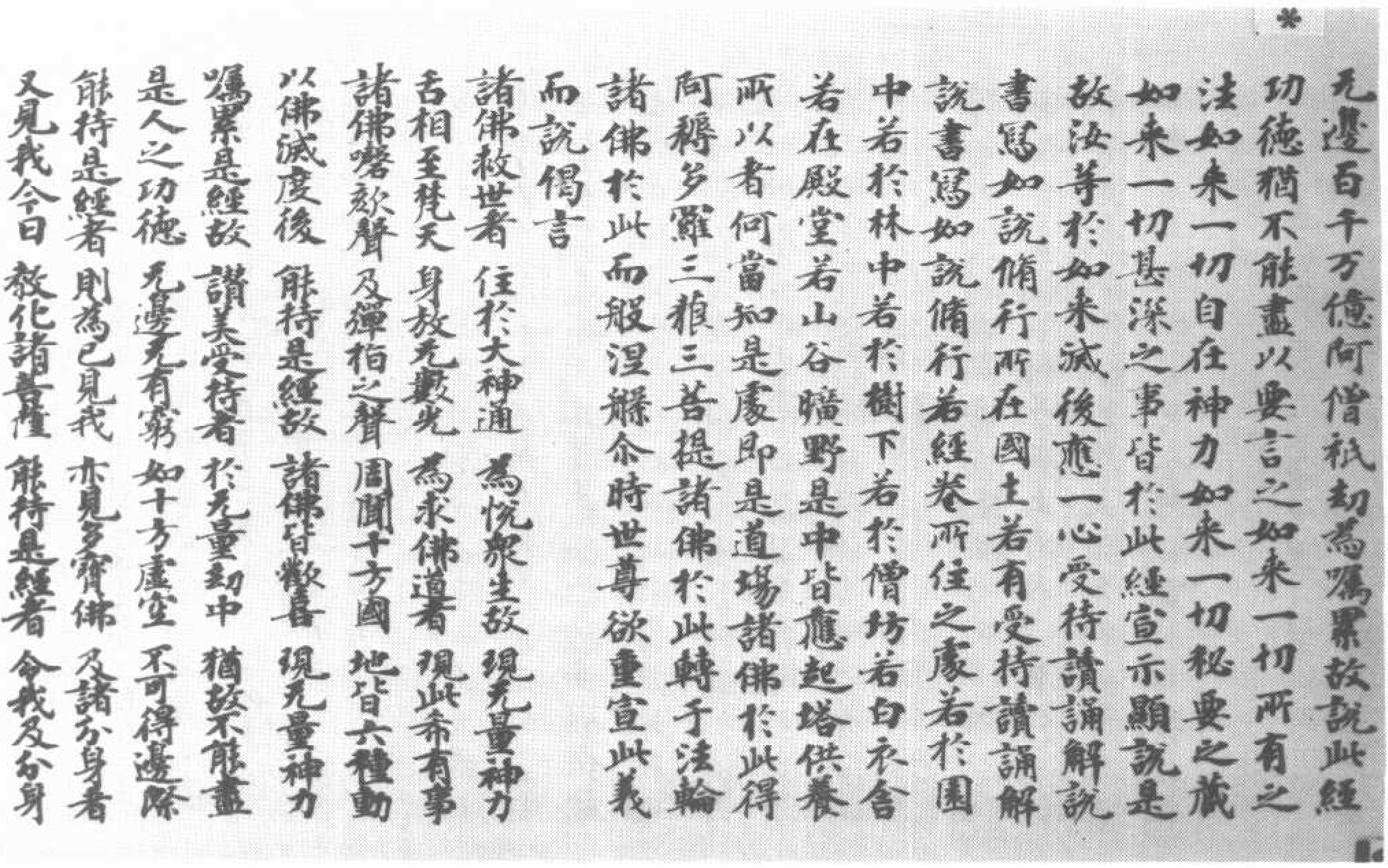
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乹闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛

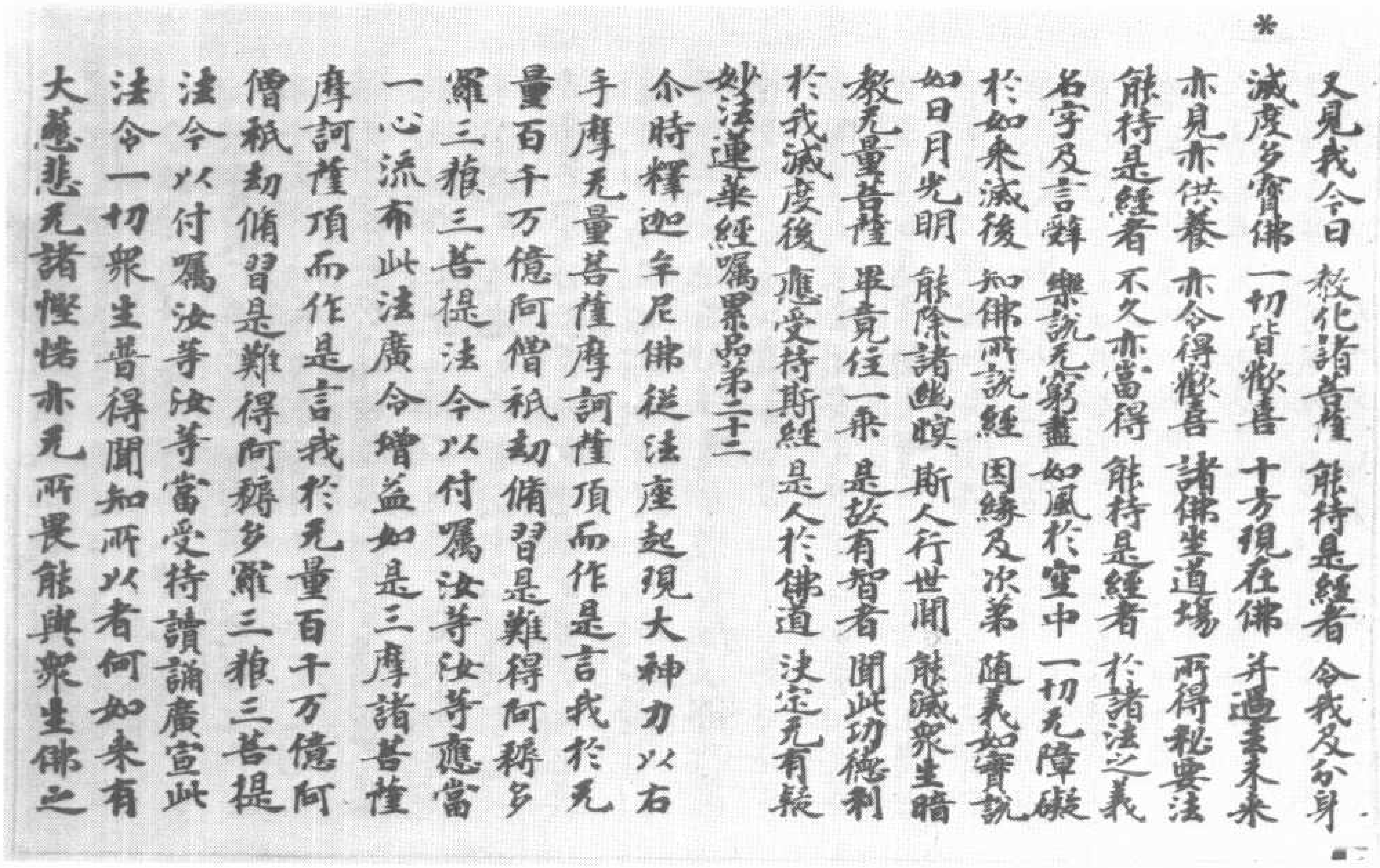


六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今爲諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珎寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊不可思議若我以是神力於无量无邊百千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經



无邊百千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　爲求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身

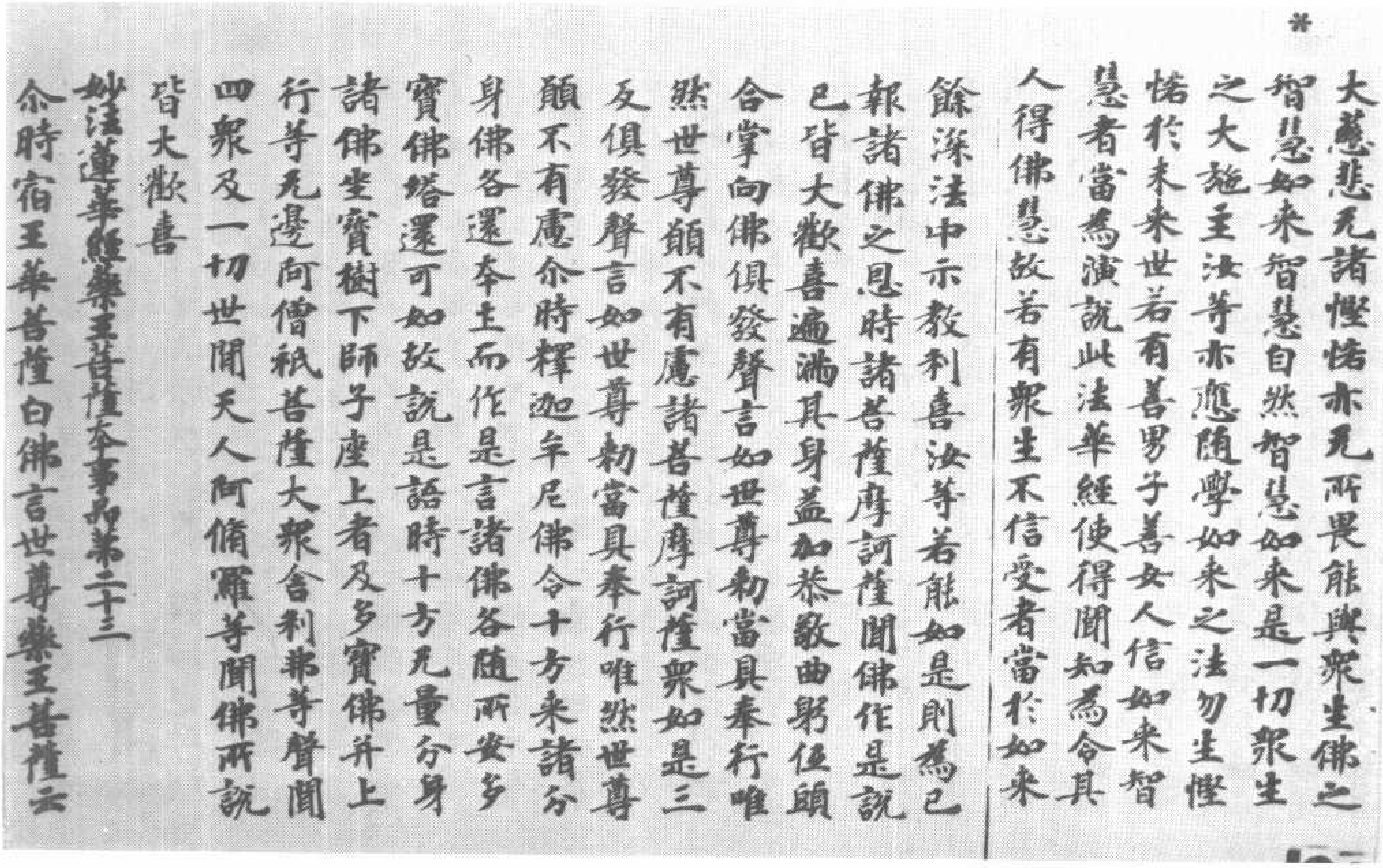


*

又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能興衆生佛之

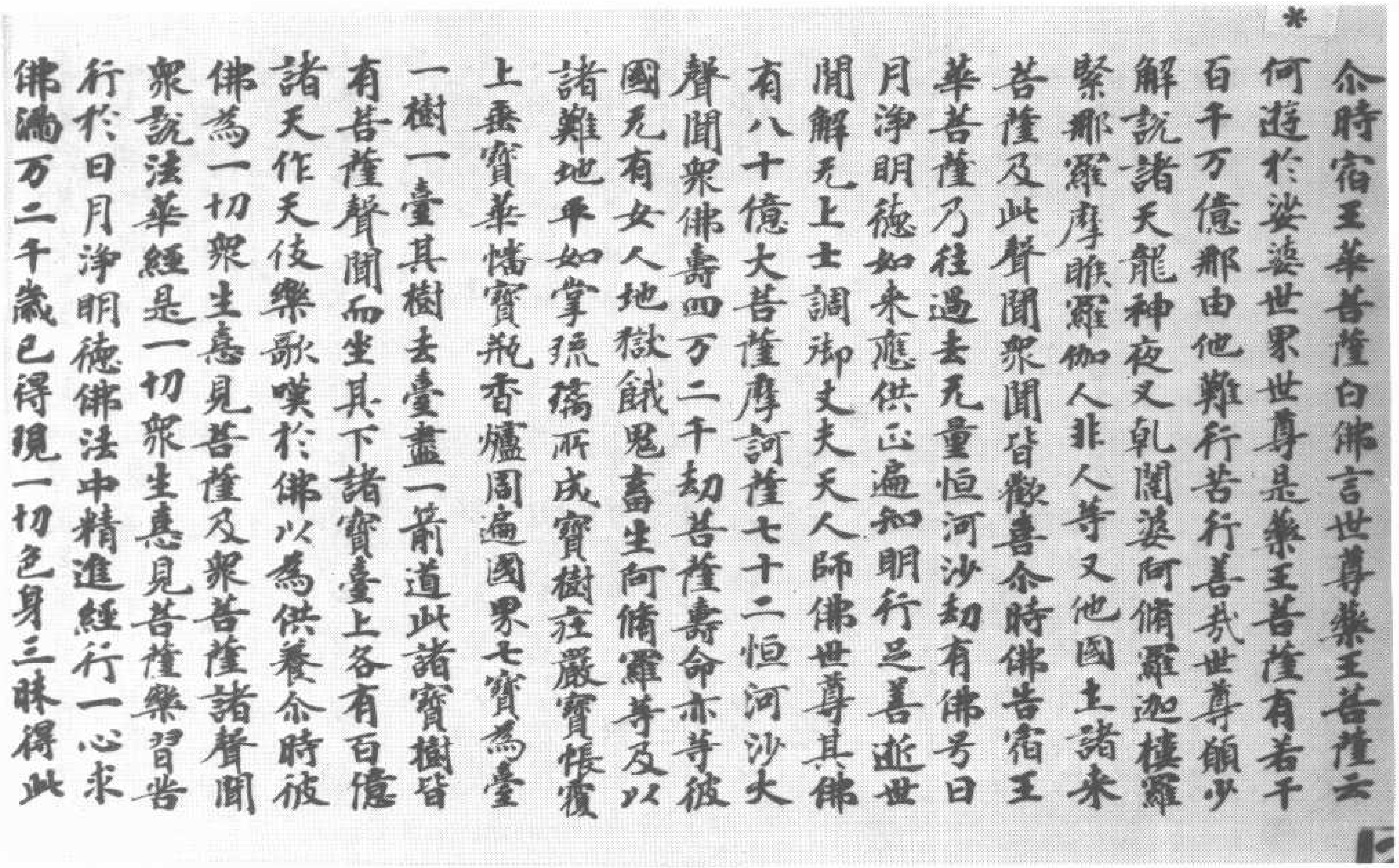


*

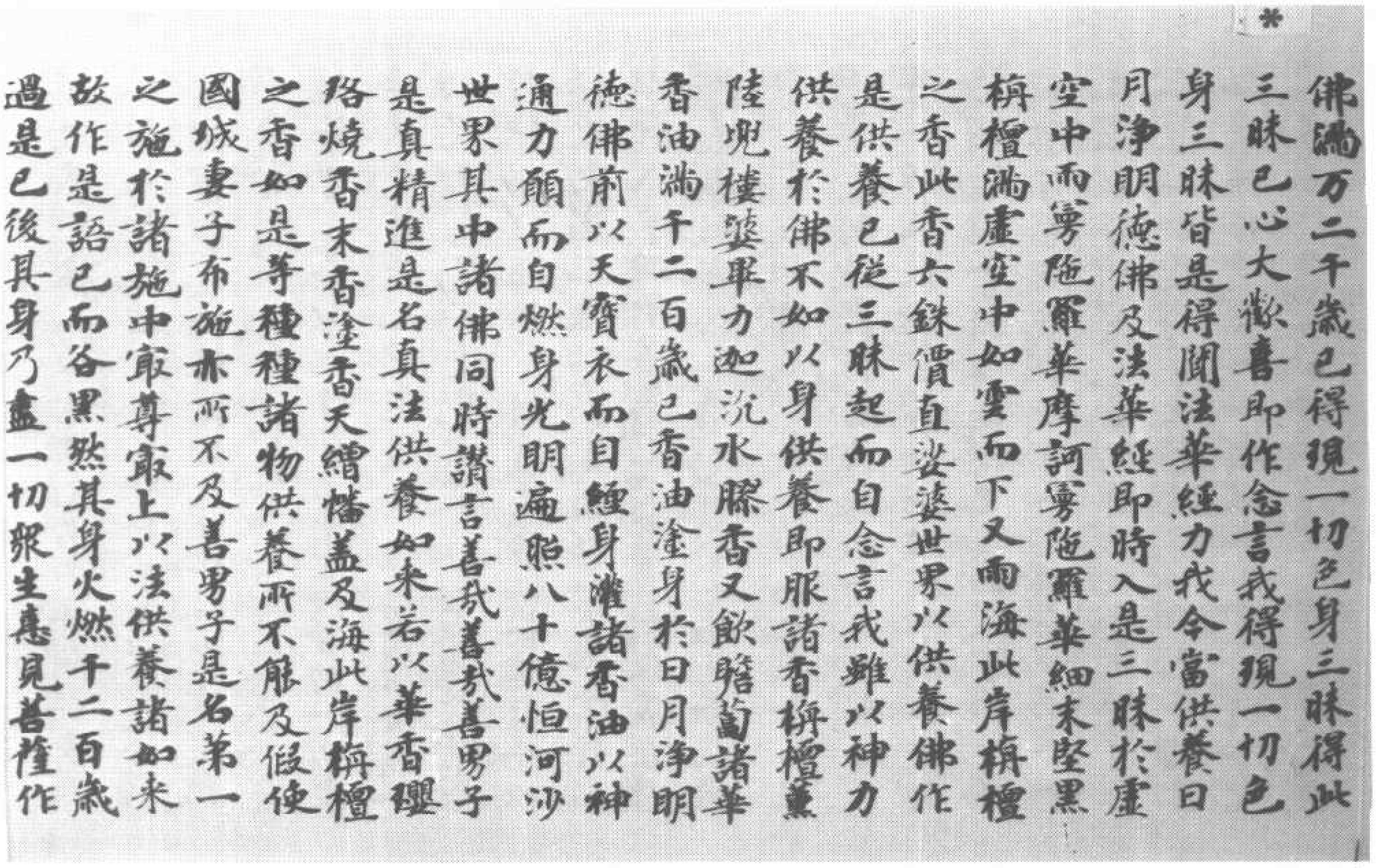
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能興衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

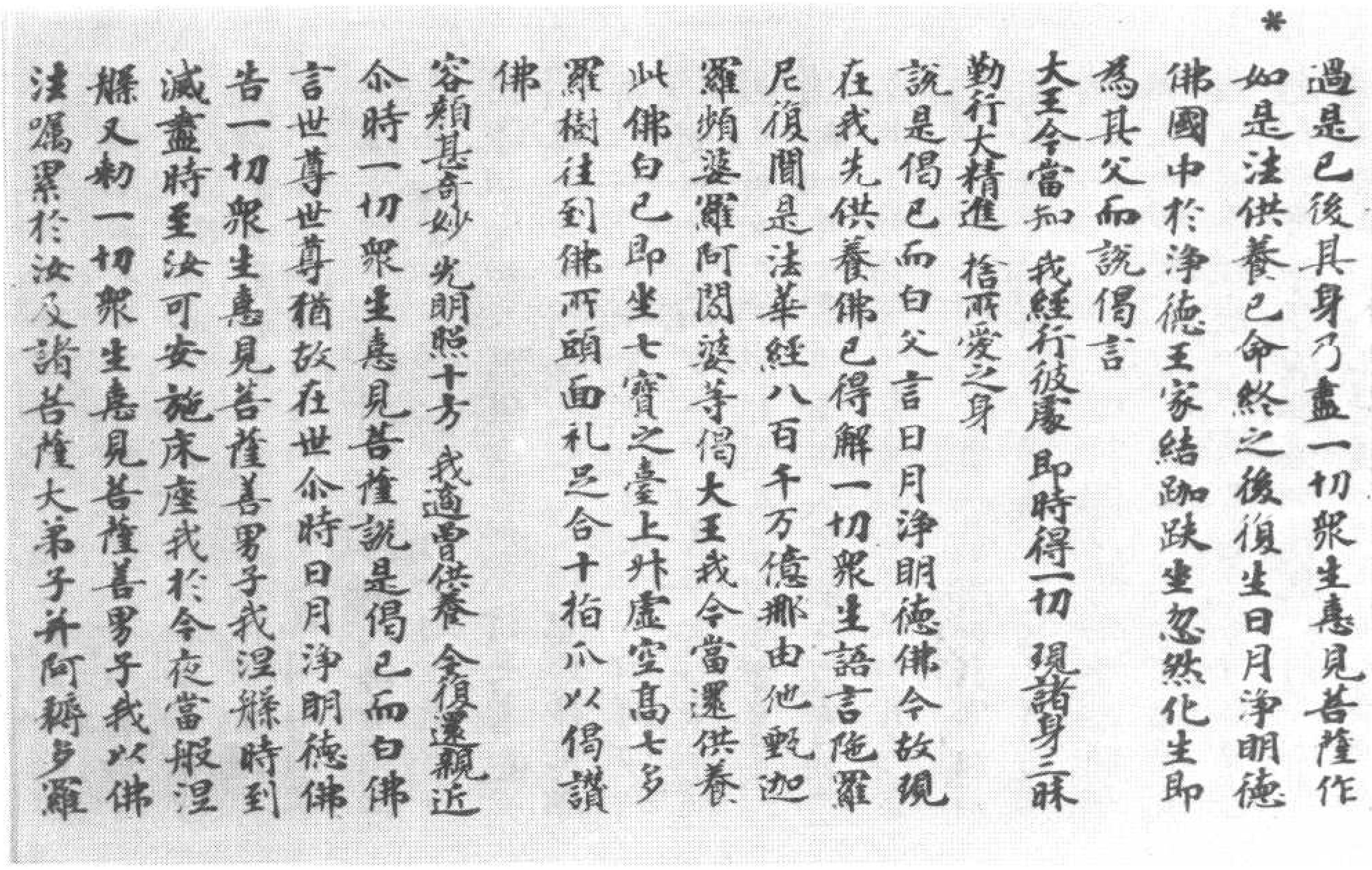
尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云



尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明徳如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦
行於日月淨明徳佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此

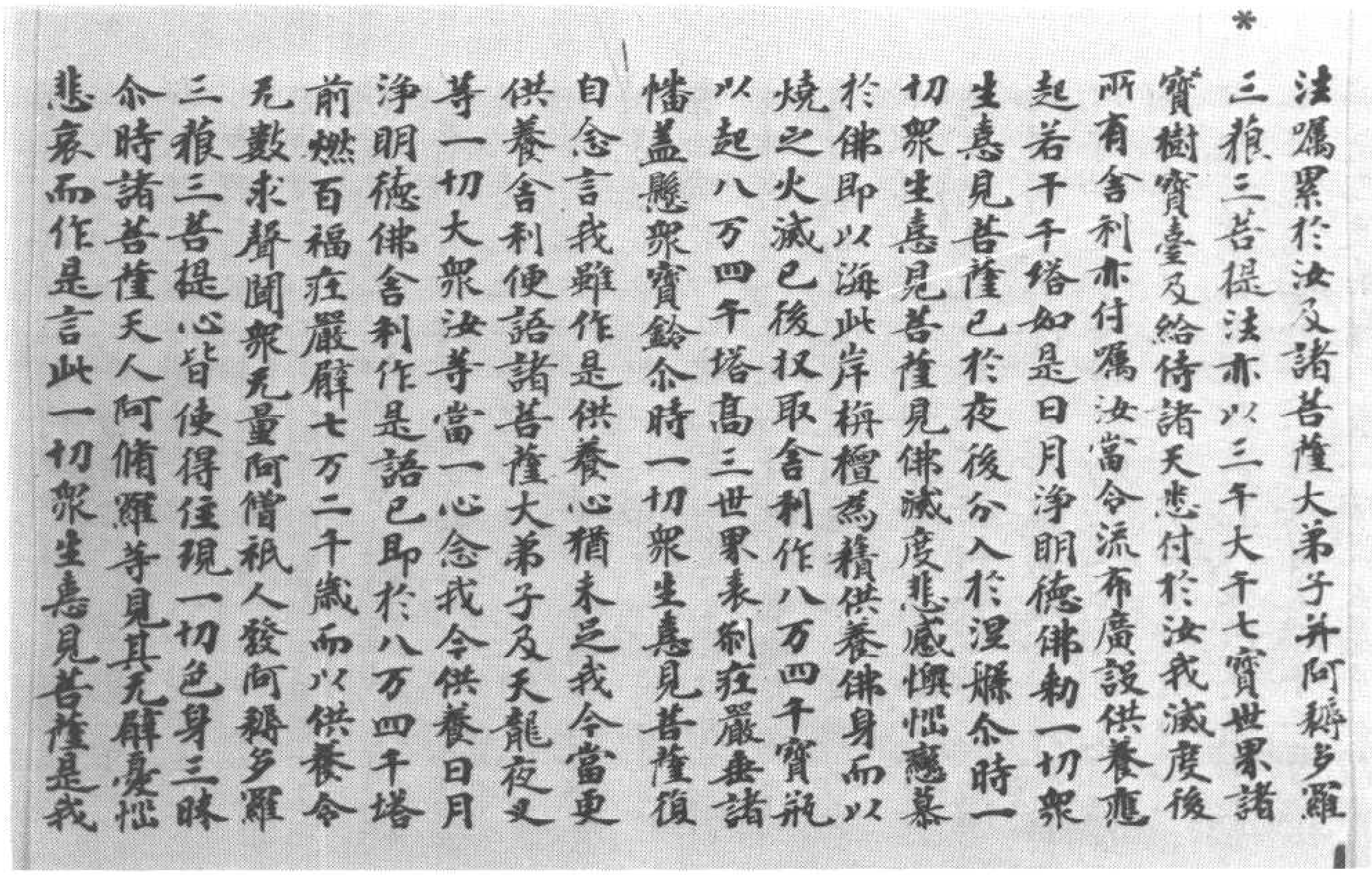


佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明徳佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
徳佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中㝡尊㝡上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生憙見菩薩作



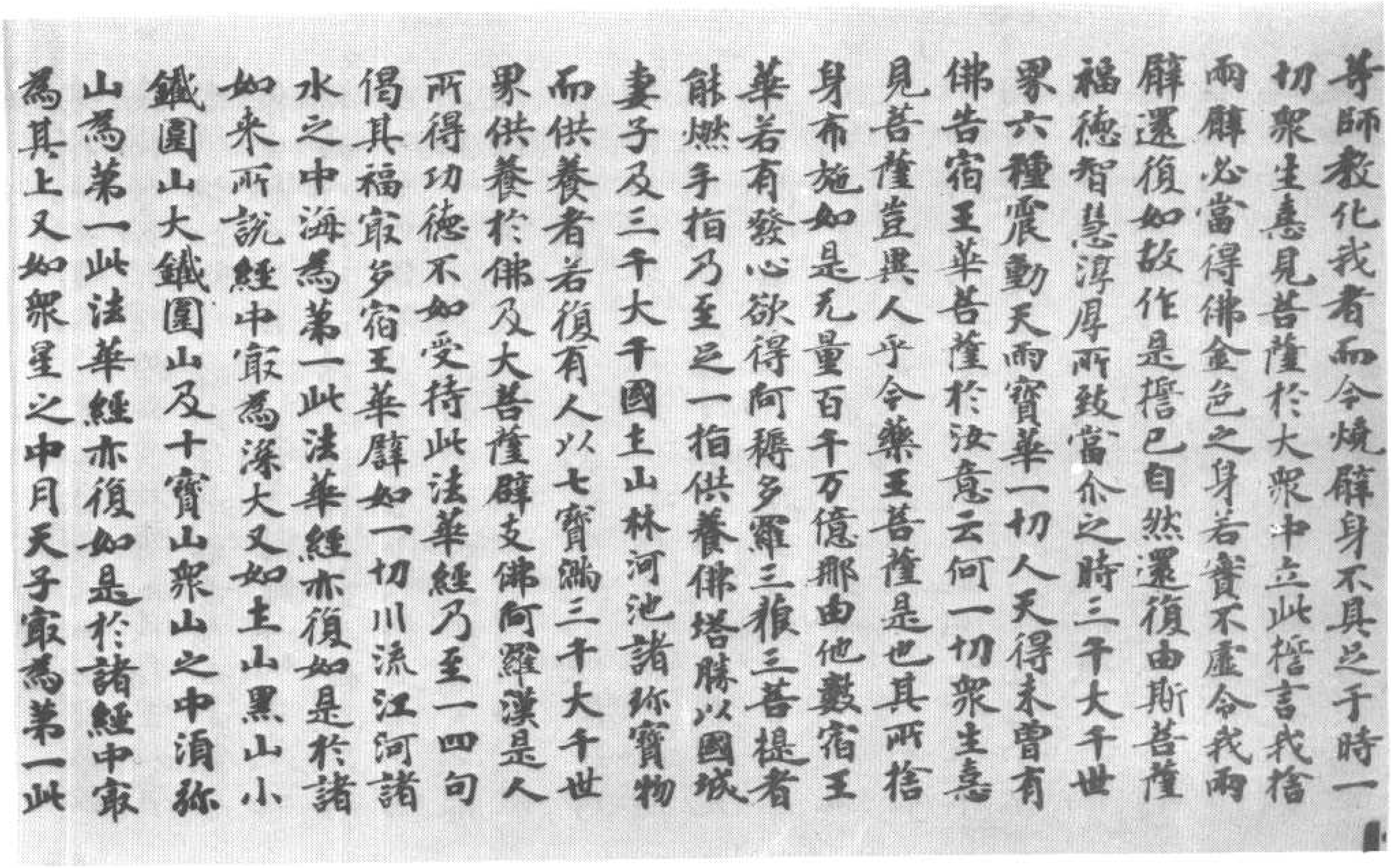
*

過是已後具身乃盡一切衆生憙見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
爲其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還親近
尒時一切衆生憙見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生憙見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生憙見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅

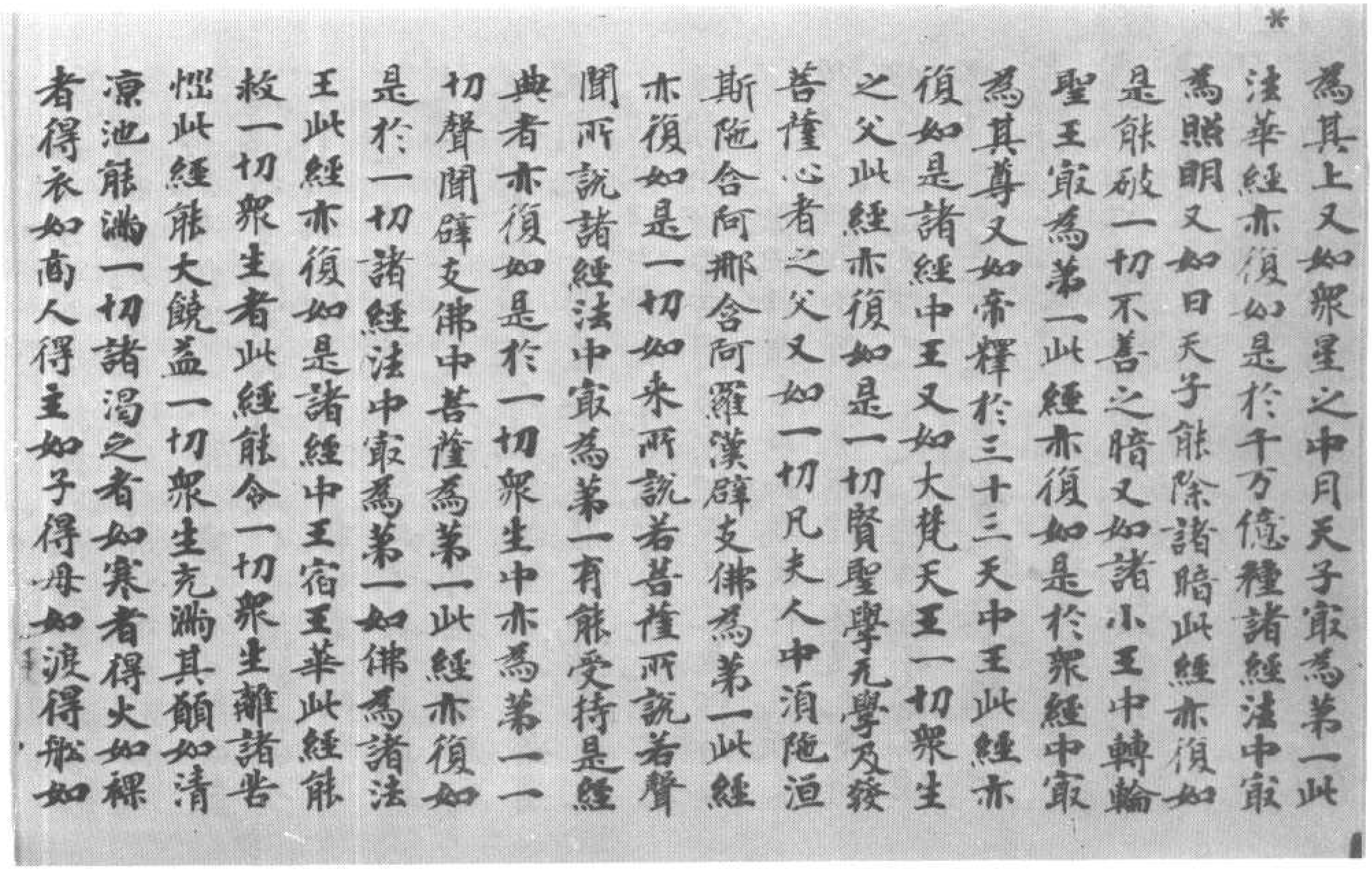


*

法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生憙見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生憙見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後収取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生憙見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生憙見菩薩是我

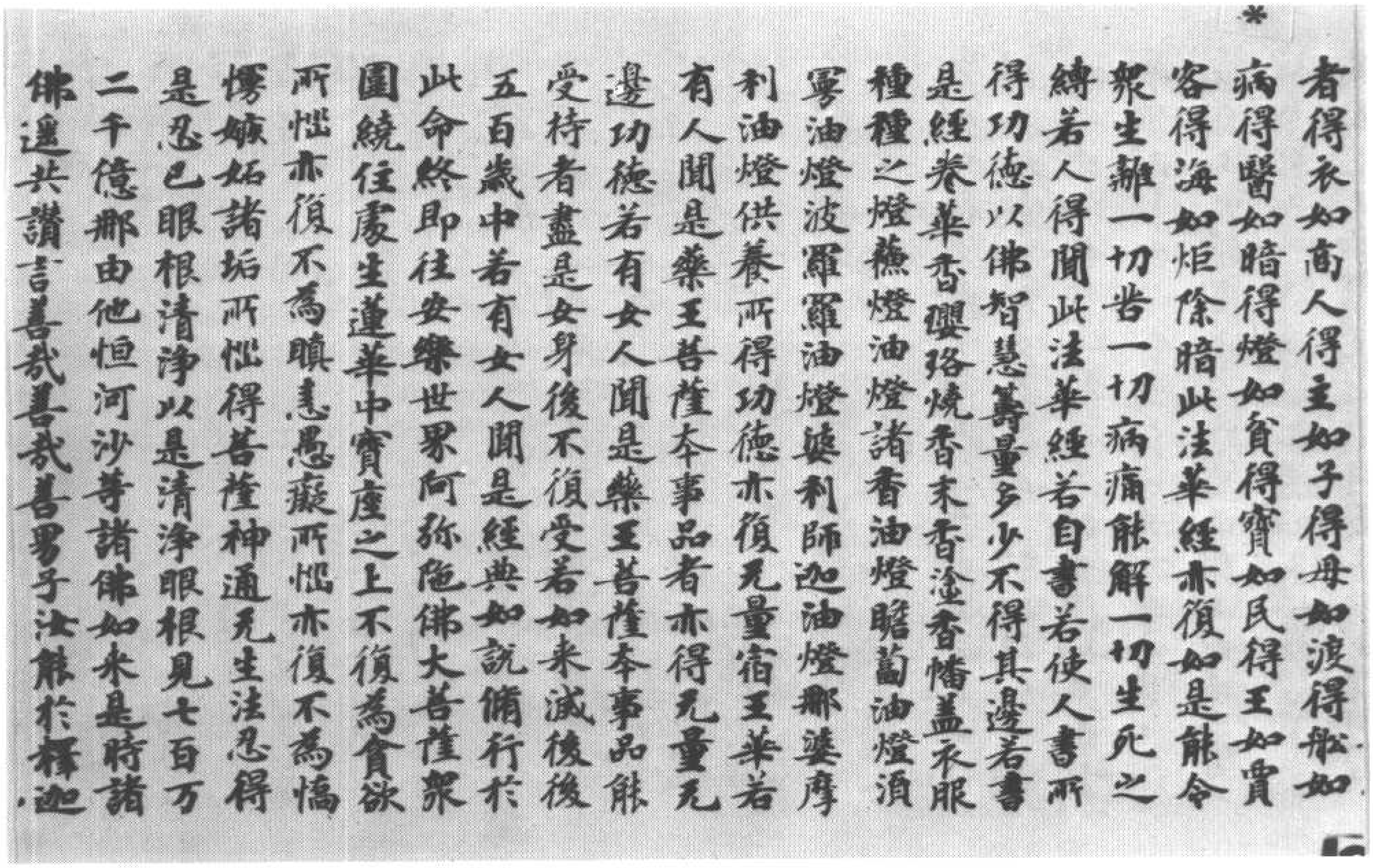


等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切衆生憙見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生憙見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珎寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福㝡多宿王華譬如一切川流江河諸水之中海爲第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中㝡爲深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須弥山爲第一此法華經亦復如是於諸經中㝡爲其上又如衆星之中月天子㝡爲第一此

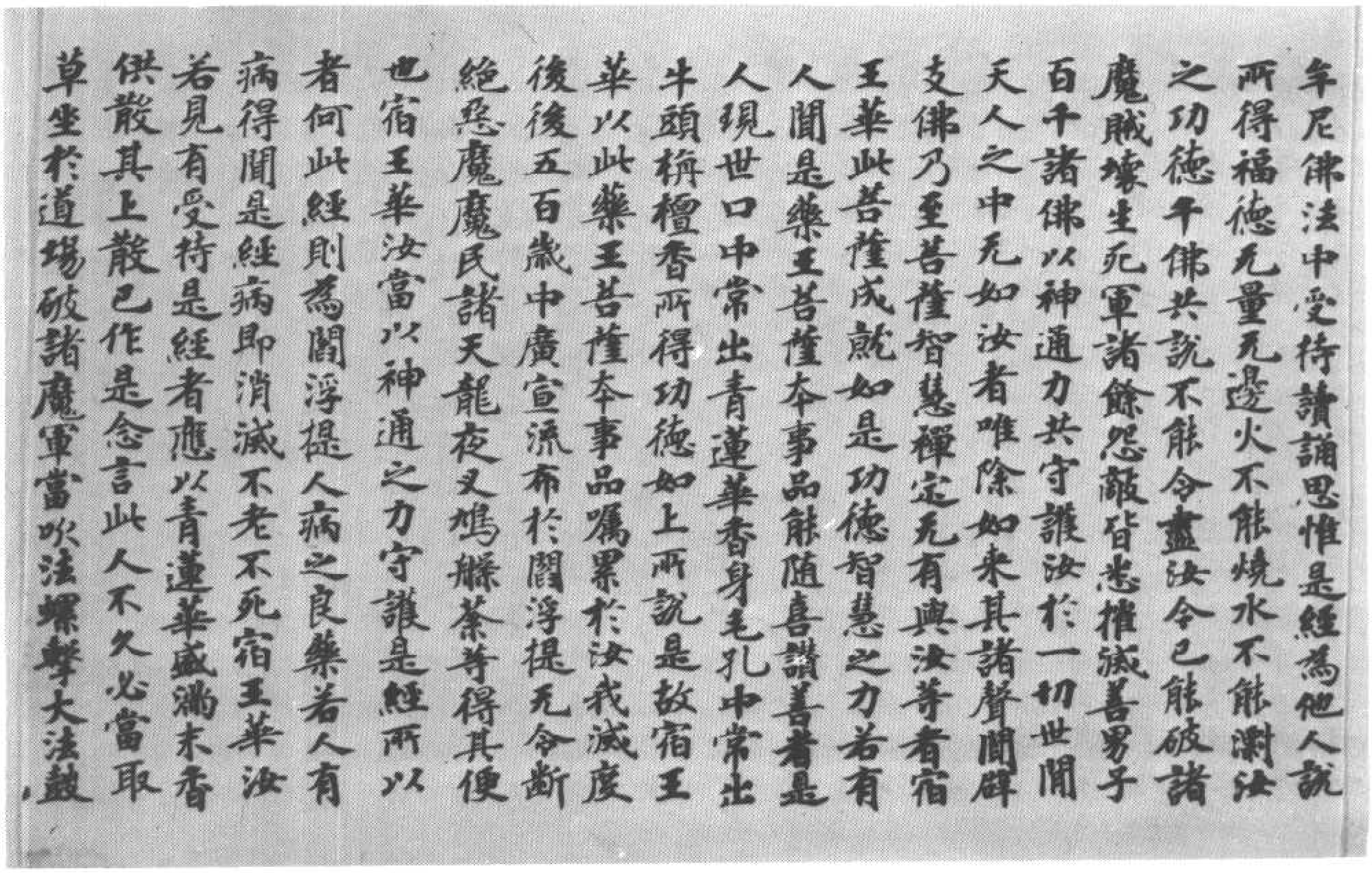


*

爲其上又如衆星之中月天子㝡爲第一此法華經亦復如是於千万億種諸經法中㝡爲照明又如日天子能除諸暗此經亦復如是能破一切不善之暗又如諸小王中轉輪聖王㝡爲第一此經亦復如是於衆經中㝡爲其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛爲第一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中㝡爲第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦爲第一一切聲聞辟支佛中菩薩爲第一此經亦復如是於一切諸經法中㝡爲第一如佛爲諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清凉池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船如

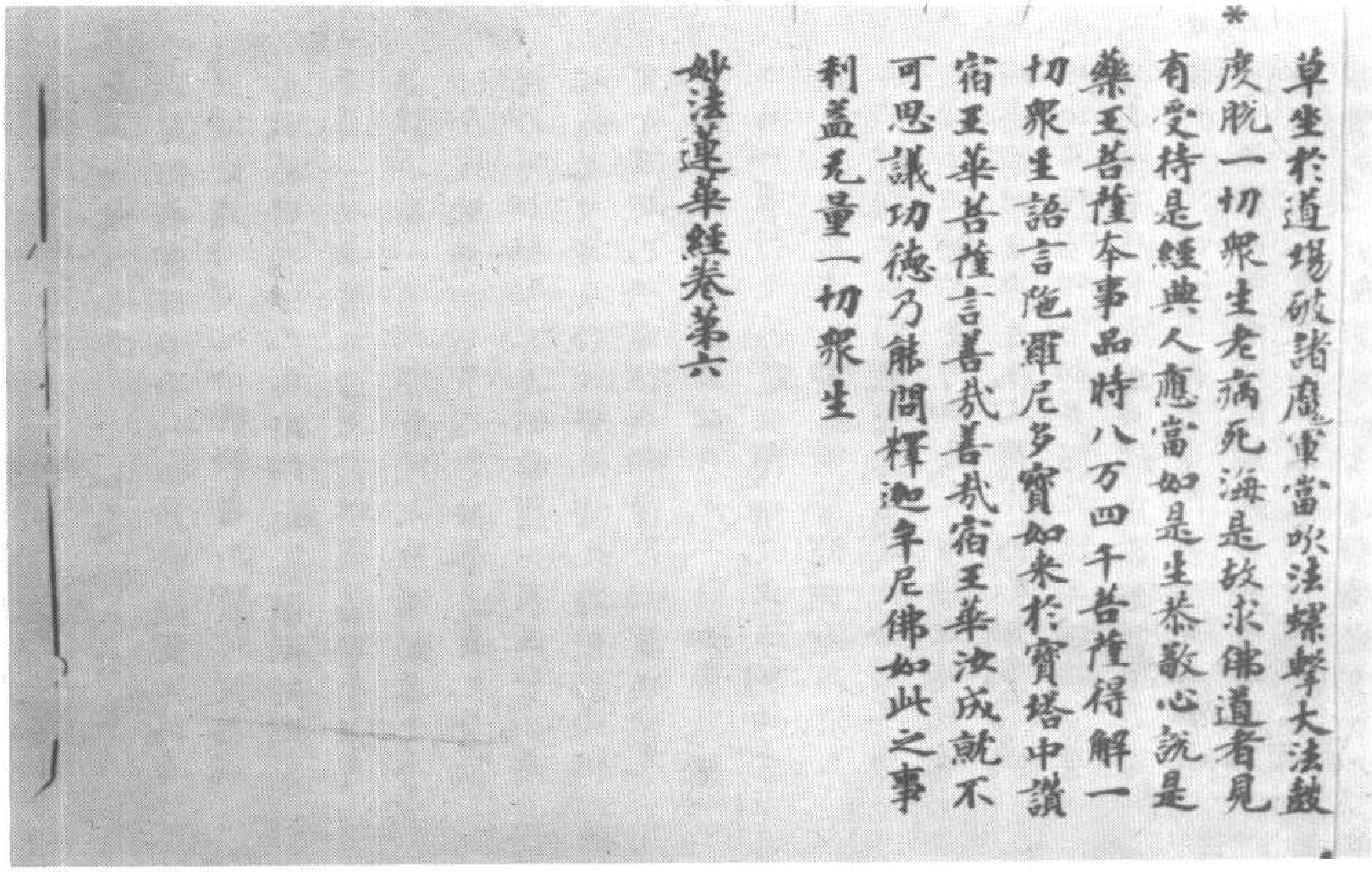


者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於此命終即往安樂世界阿弥陁佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遥共讃言善哉善哉善男子汝能於釋迦



牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讃善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓

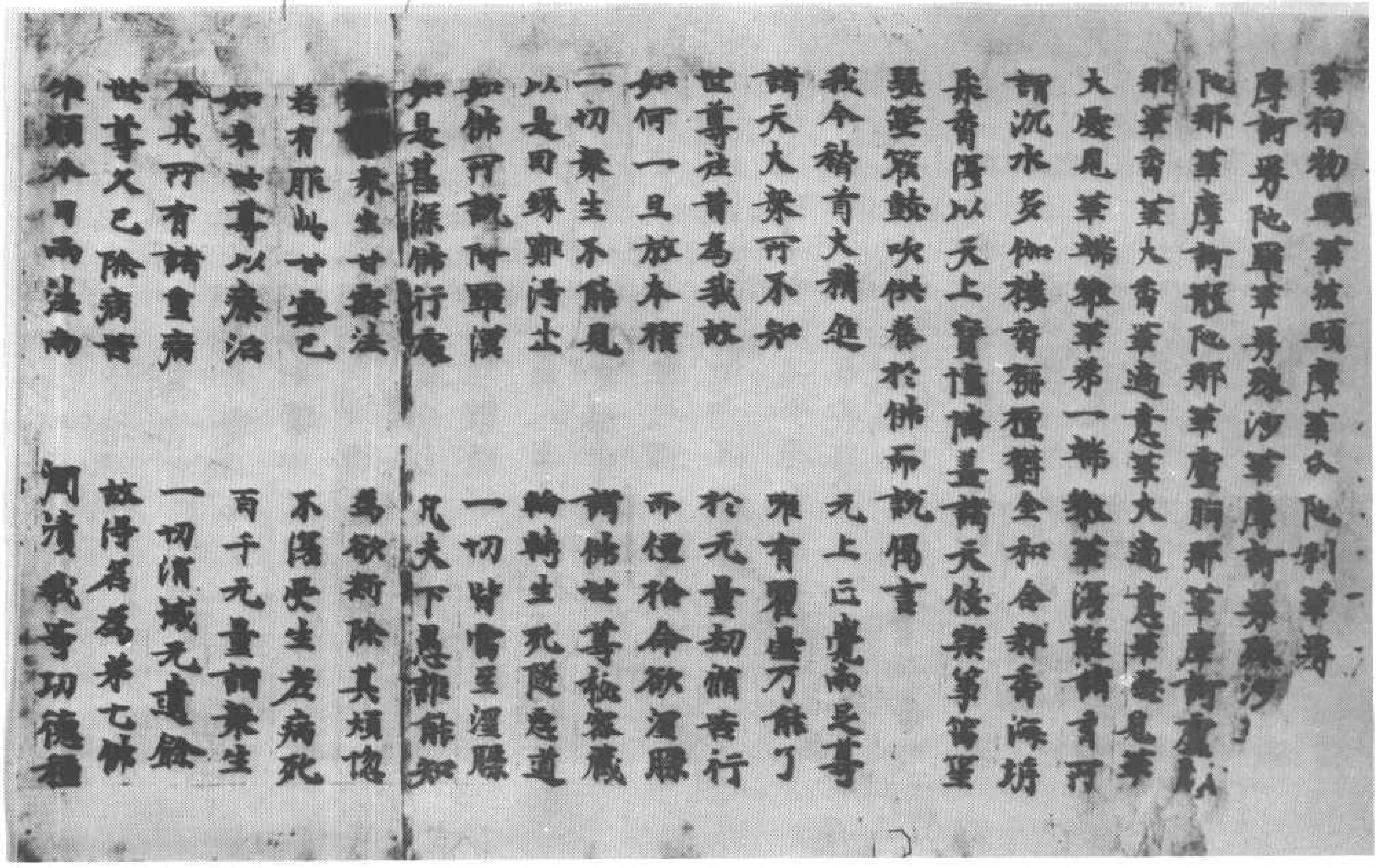
W→T262 9/55A9



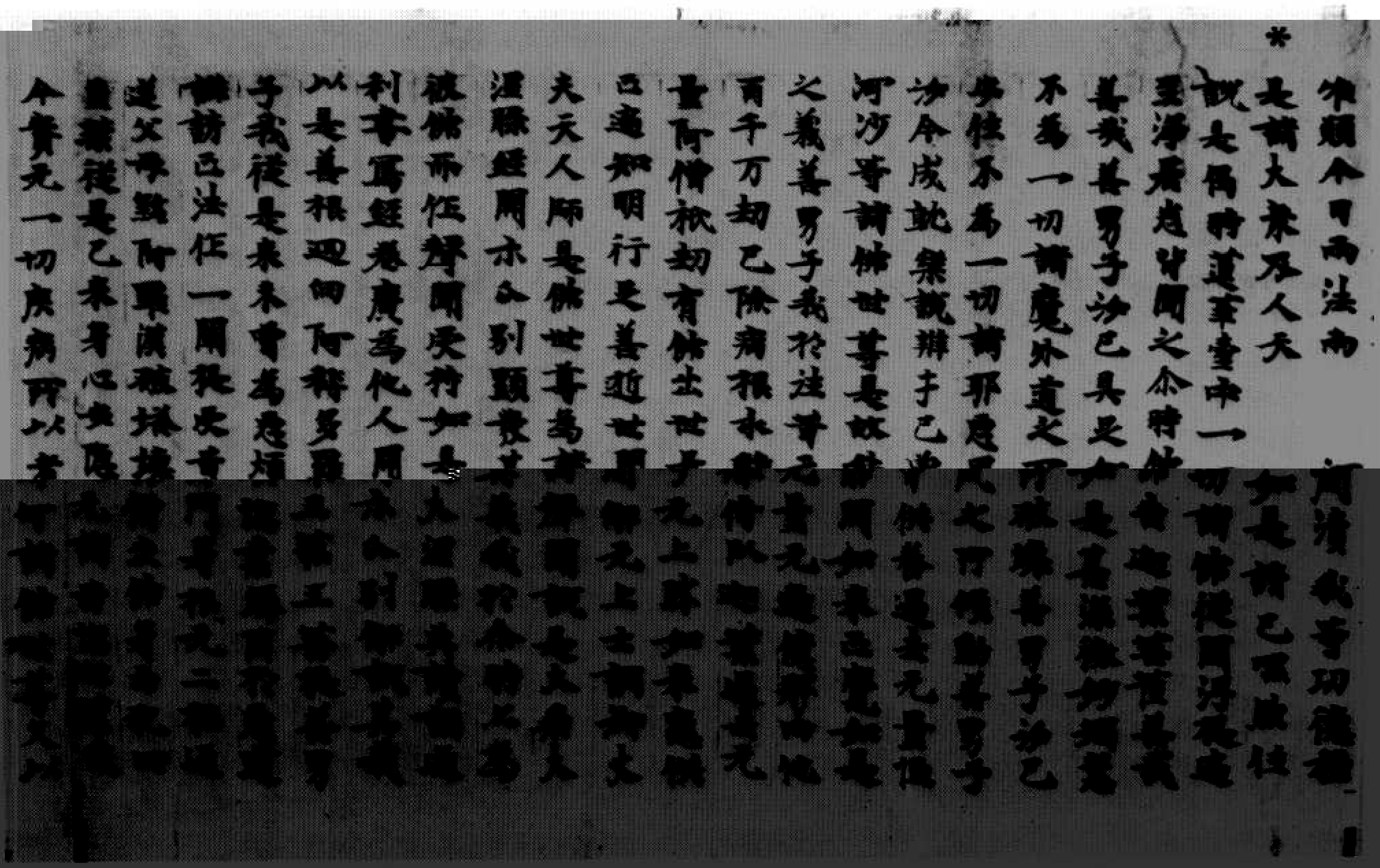
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
*度脱一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心説是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陁羅尼多寶如來於寶塔中讃
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生
妙法蓮華經卷第六

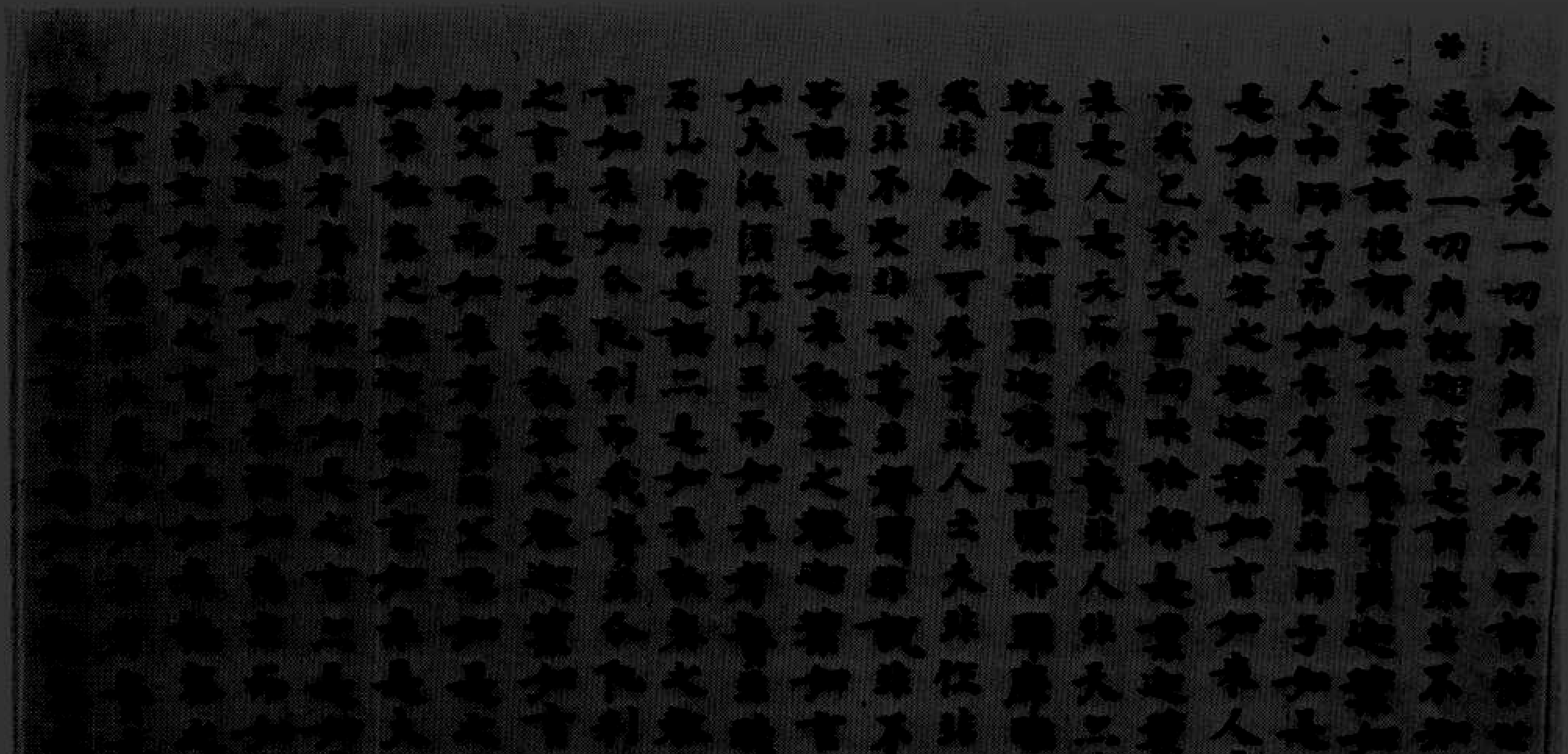
▼斯一九四五號　大般涅槃經卷第十一

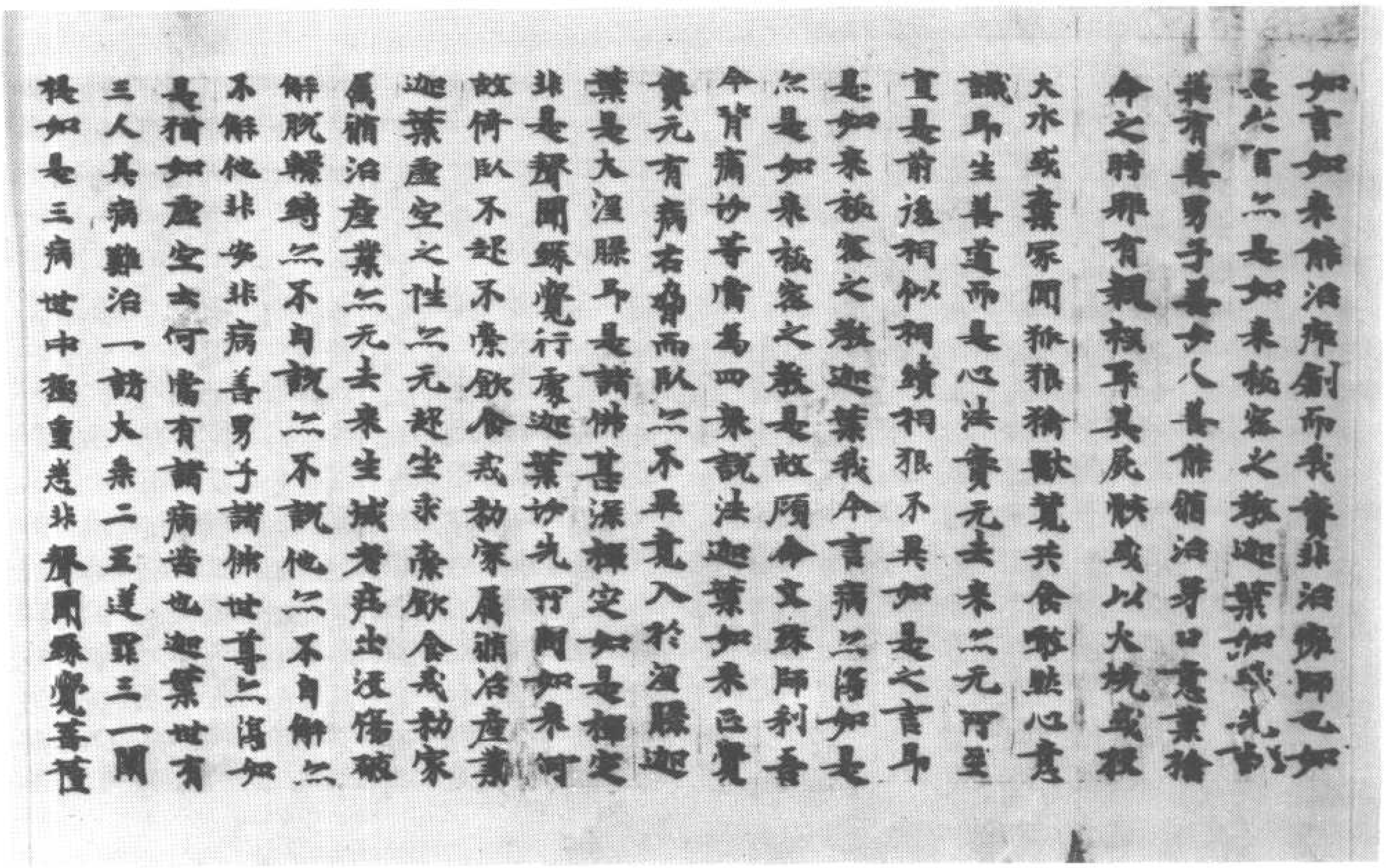
S→T374 12/430B24~26



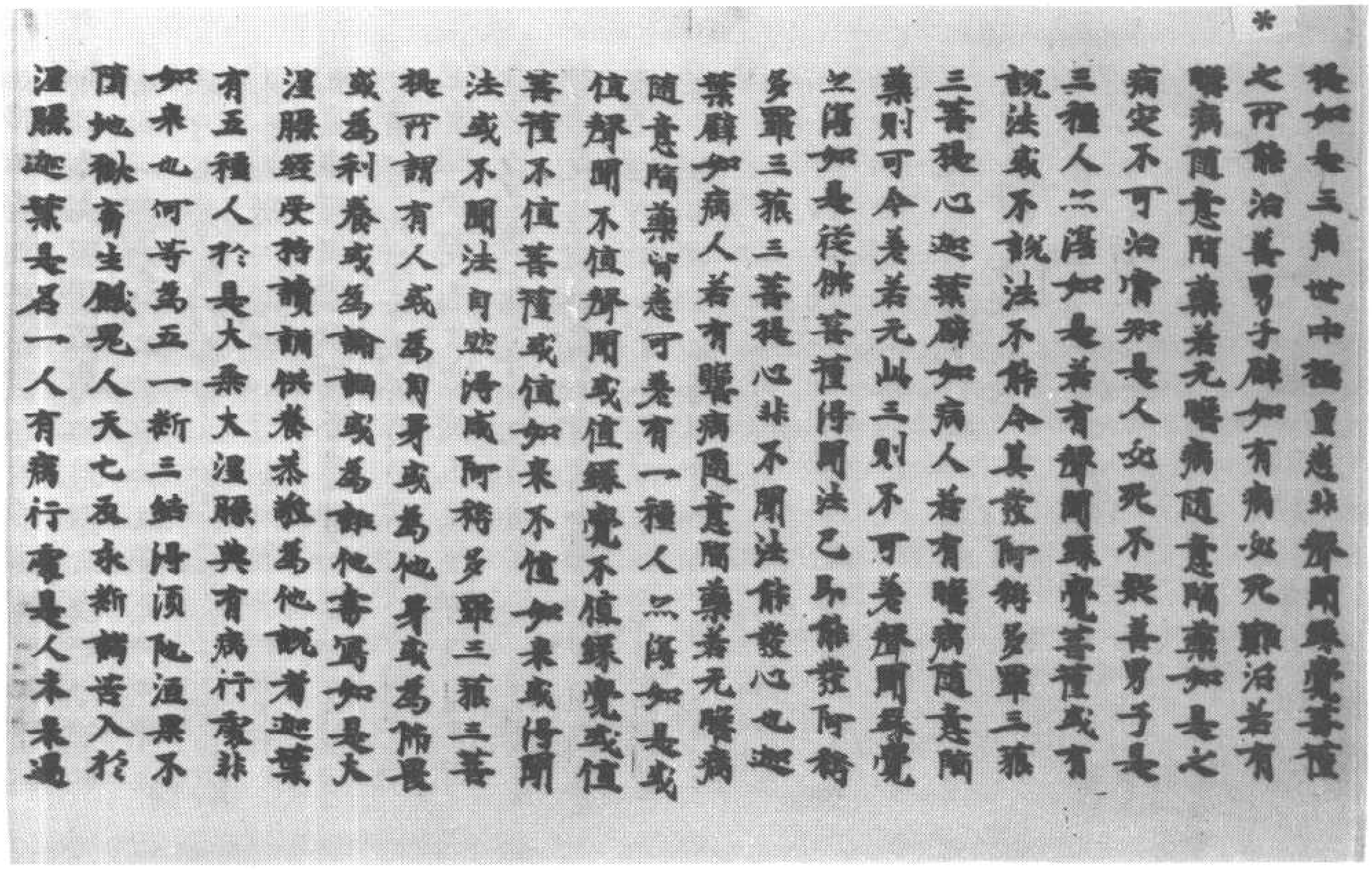
華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼
摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧脂
那華香華大香華適意華大適意華愛見華
大愛見華端嚴華第一端嚴華滿散諸香所
謂沈水多伽樓香栴檀鬱金和合雜香海岸
聚香淨以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛笙
瑟箜篌鼓吹供養於佛而說偈言
我今稽首大精進　无上正覺兩足尊
諸天大衆所不知　唯有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫脩苦行
如何一旦放本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊祕密藏
以是因緣難得出　輪轉生死墮惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
[illegible]衆生甘露法　為欲斷除其煩惱
若有服此甘露已　不復受生老病死
如來世尊以療治　百千无量諸衆生
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已除病苦　故得名為第七佛
唯願今日雨法雨　潤漬我等功德種



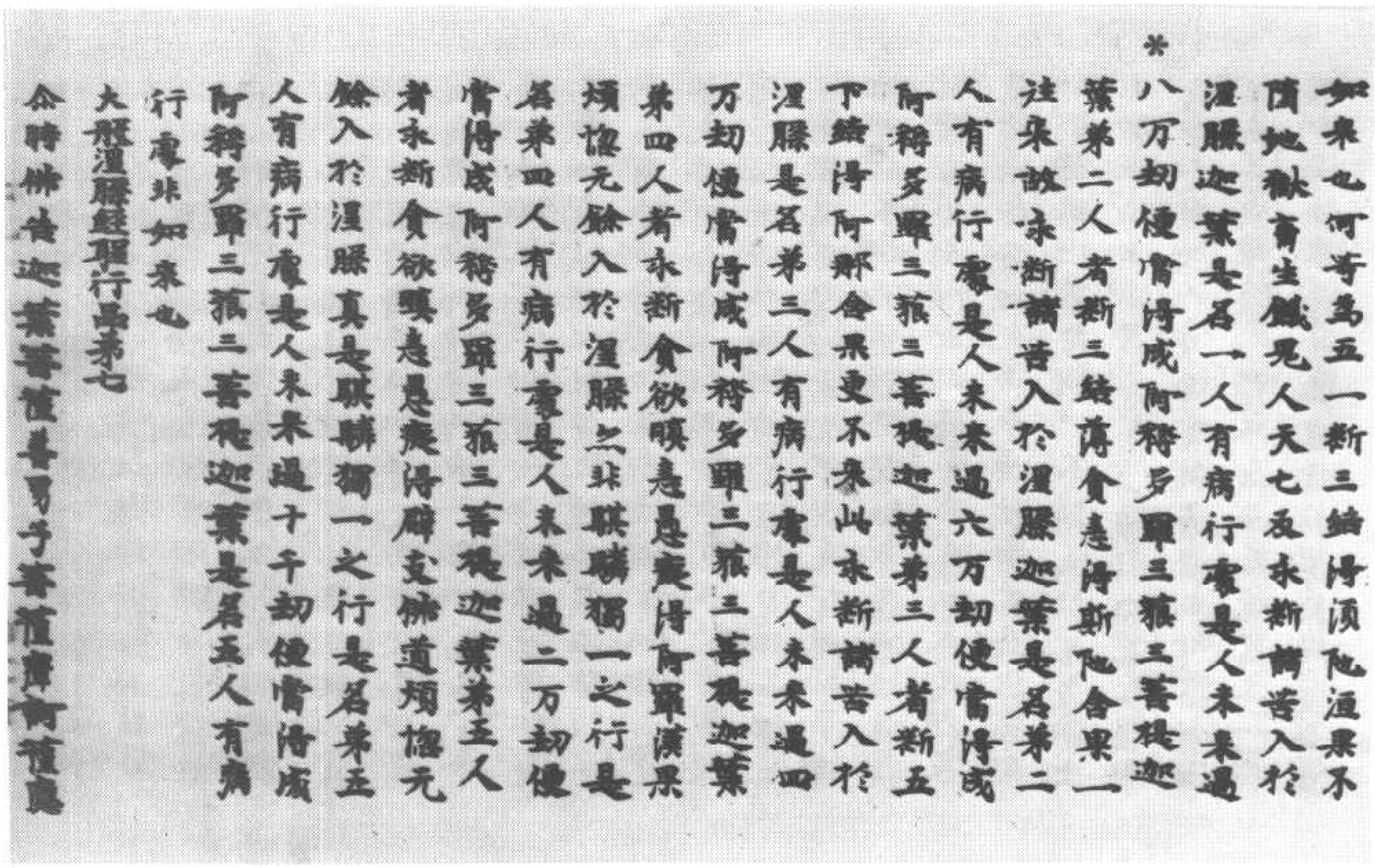




如言如來能治瘡創而我實非治瘡師也如
是等言亦是如來秘密之教迦葉如我所說
若有善男子善女人善能循治身口意業捨
命之時雖有親族取其屍骸或以火燒或投
大水或棄塚間狐狼禽獸競共食噉然心意
識即生善道而是心法實无去來亦无所至
直是前後相似相續相貌不異如是之言即
是如來秘密之教迦葉我今言病亦復如是
亦是如來秘密之教是故顧命文殊師利吾
今背痛汝等當為四衆說法迦葉如來正覺
實无有病右脅而臥亦不畢竟入於涅槃迦
葉是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定
非是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何
故倚臥不起不索飲食或勅家屬脩治產業
迦葉虛空之性亦无起坐求索飲食或勅家
屬脩治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破
解脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦
不解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如
是猶如虛空云何當有諸病苦也迦葉世有
三人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡
提如是三病世中極重悉非聲聞緣覺菩薩



提如是三病世中極重悉非聲聞緣覺菩薩
之所能治善男子譬如有病必死難治若有
瞻病隨意隨藥若无瞻病隨意隨藥如是之
病定不可治當知是人必死不疑善男子是
三種人亦復如是從佛聲聞緣覺菩薩或有
說法或不說法不能令其發阿耨多羅三藐
三菩提心迦葉譬如病人若有瞻病隨意隨
藥則可令差若无此三則不可差聲聞緣覺
亦復如是從佛菩薩得聞法已即能發阿耨
多羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦
葉譬如病人若有瞻病隨意隨藥若无瞻病
隨意隨藥皆悉可差有一種人亦復如是或
值聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值
菩薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞
法或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩
提所謂有人或為自身或為他身或為怖畏
或為利養或為諂曲或為誑他書寫如是大
涅槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉
有五種人於是大乘大涅槃典有病行處非
如來也何等為五一斷三結得須陀洹果不
墮地獄畜生餓鬼人天七反永斷諸苦入於
涅槃迦葉是名一人有病行處是人未來過



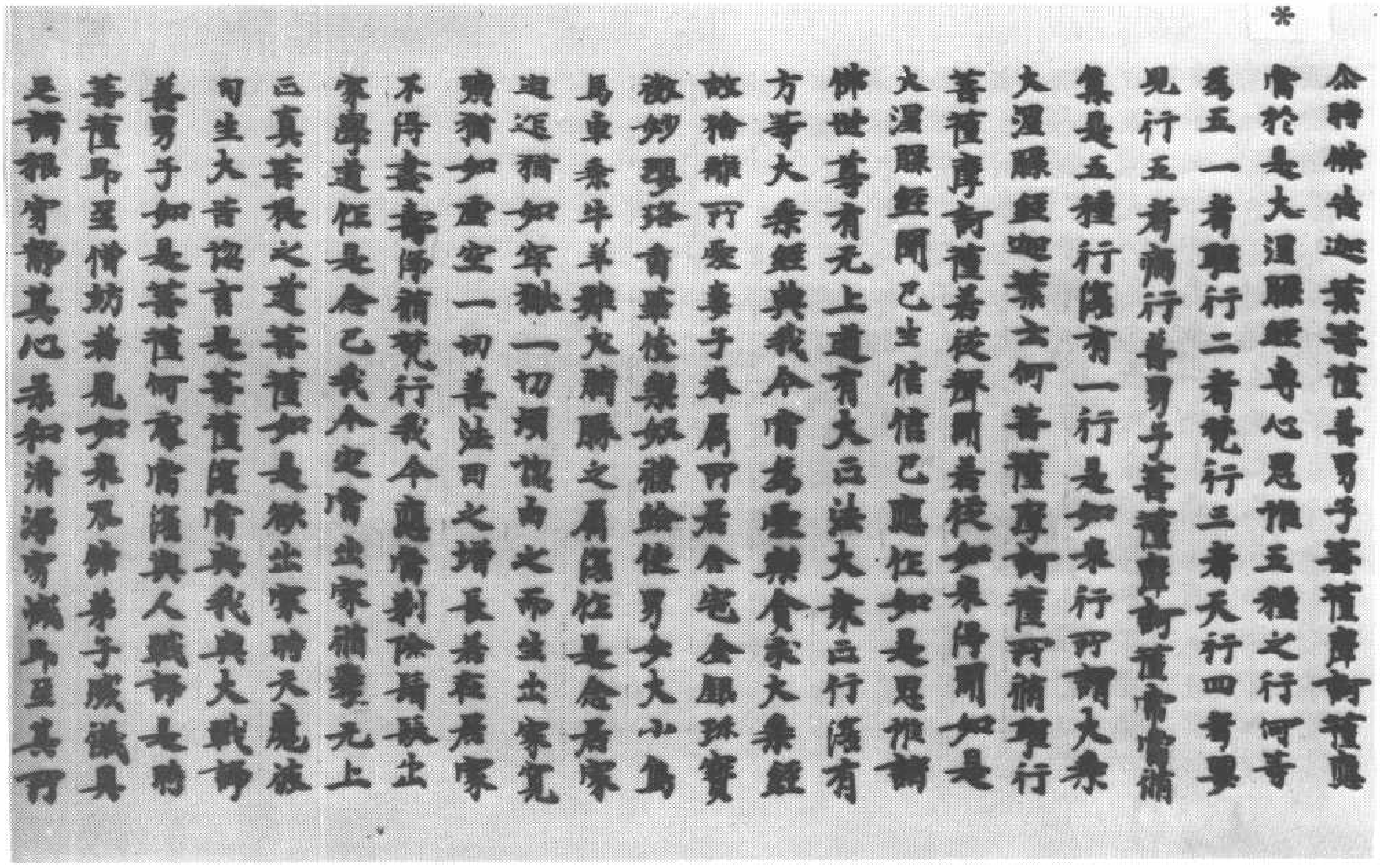
*

如來也何等為五一斷三結得須陁洹果不墮地獄畜生餓鬼人天七反永斷諸苦入於涅槃迦葉是名一人有病行處是人未來過八万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陁含果一往來故永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人未來過六万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三人有病行處是人未來過四万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱无餘入於涅槃亦非騏驎獨一之行是名第四人有病行處是人未來過二万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无餘入於涅槃真是騏驎獨一之行是名第五人有病行處是人未來過十千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名五人有病行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

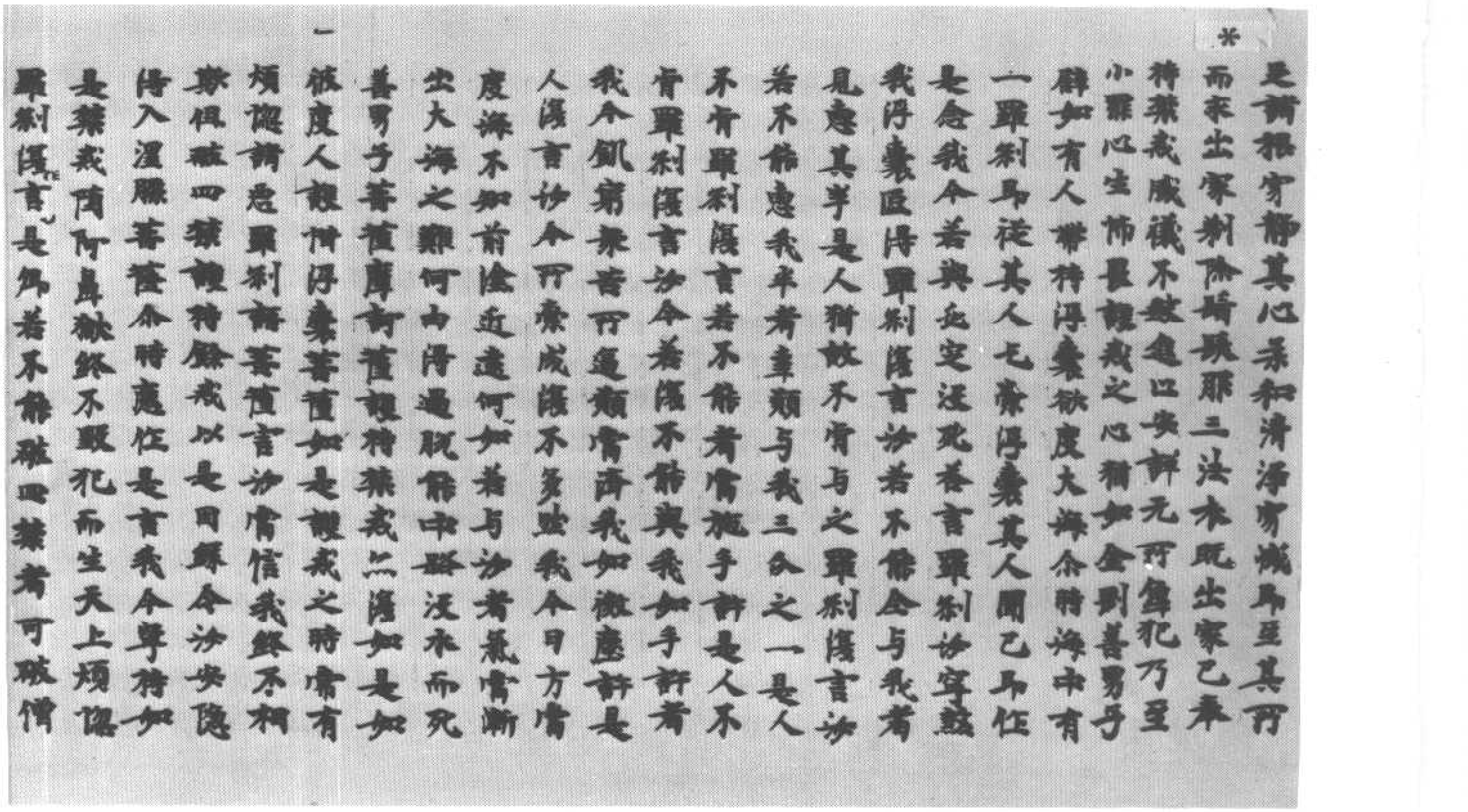
尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應

.4

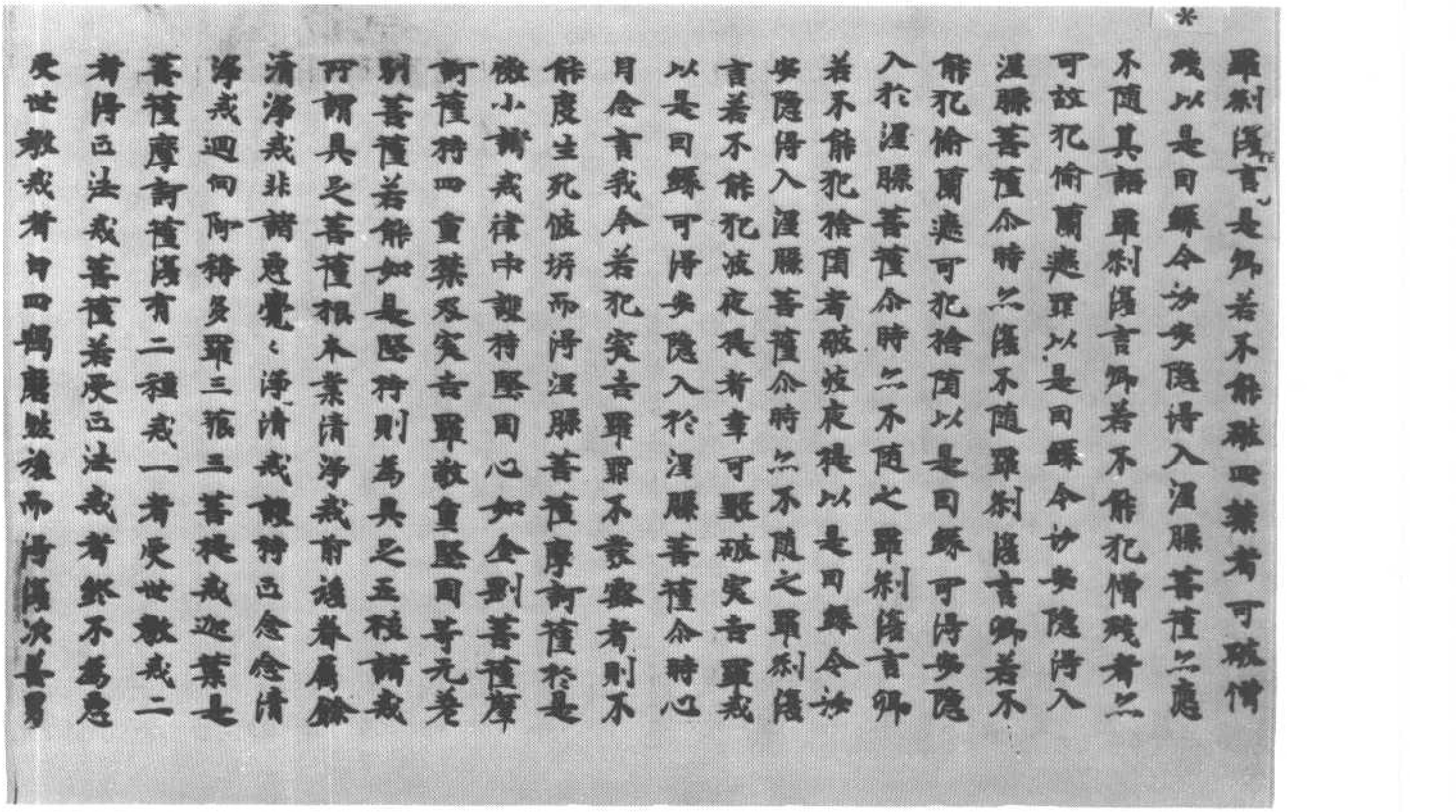


*

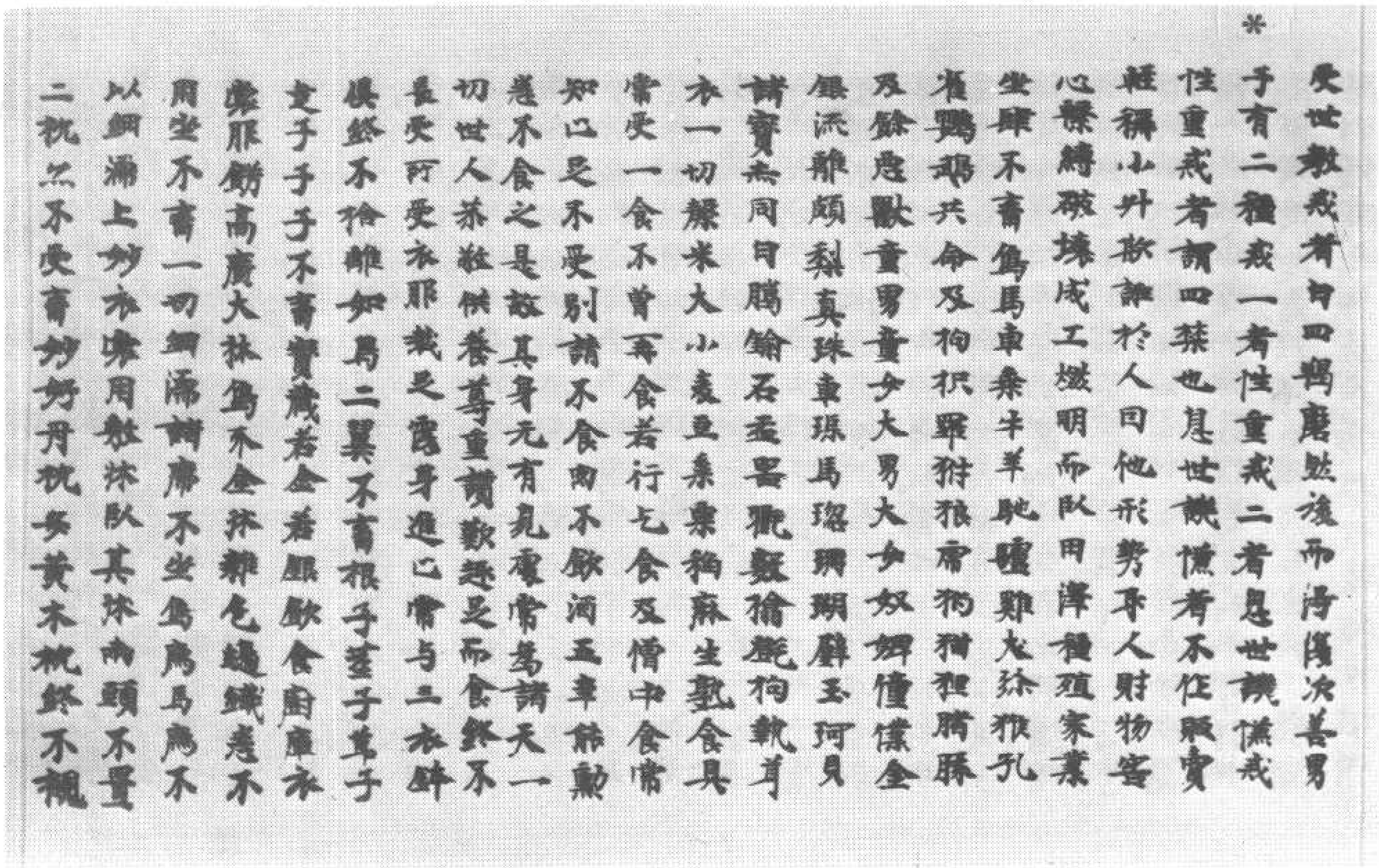
尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當脩集是五種行復有一行是如來行所謂大乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所脩聖行菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶微妙瓔珞香華伎樂奴婢僕使男女大小象馬車乘牛羊雞犬豬豚之屬復作是念居家迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠猶如虛空一切善法因之增長若在居家不得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮出家學道作是念已我今定當出家脩學无上正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所



*
是諸根寂靜其心柔和清淨寂滅乃至其所
而來出家剃除鬚髮三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海尒時海中有
一羅剎即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死答言羅剎汝寧殺
我浮囊叵得羅剎復言汝若不能全與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅剎復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅剎復言若不能者當施手許是人不
肯羅剎復言汝今若復不能與我如手許者
我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是
人復言汝今所索成復不多然我今日方當
度海不知前途近遠何如若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼度人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有
煩惱諸惡羅剎語菩薩言汝當信我終不相
欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅剎復言是汝若不能破四禁者可破僧



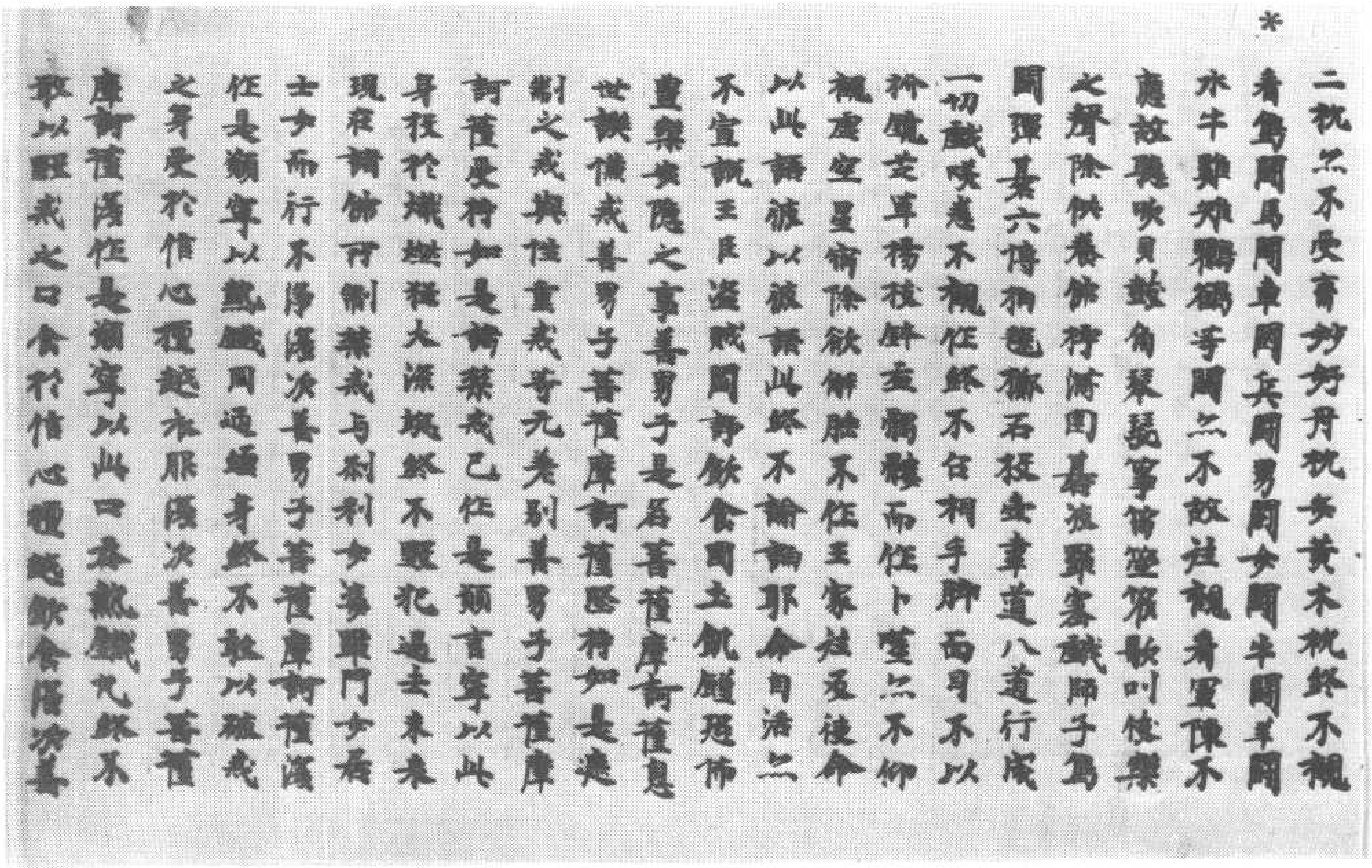
*
羅剎復言是汝若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅剎復言汝若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅剎復言汝若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱
入於涅槃菩薩尒時亦不隨之羅剎復言汝
若不能犯捨墮者破波夜提以是因緣令汝
安隱得入涅槃菩薩尒時亦不隨之羅剎復
言若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒
以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心
自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不
能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是
微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩
訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无差
別菩薩若能如是堅持則爲具足五枝諸戒
所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘
清淨戒非諸惡覺〻淨清戒護持正念念清
淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是
菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二
者得正法戒菩薩若受正法戒者終不爲惡
受世教戒者白四羯磨然後而得復次善男



*

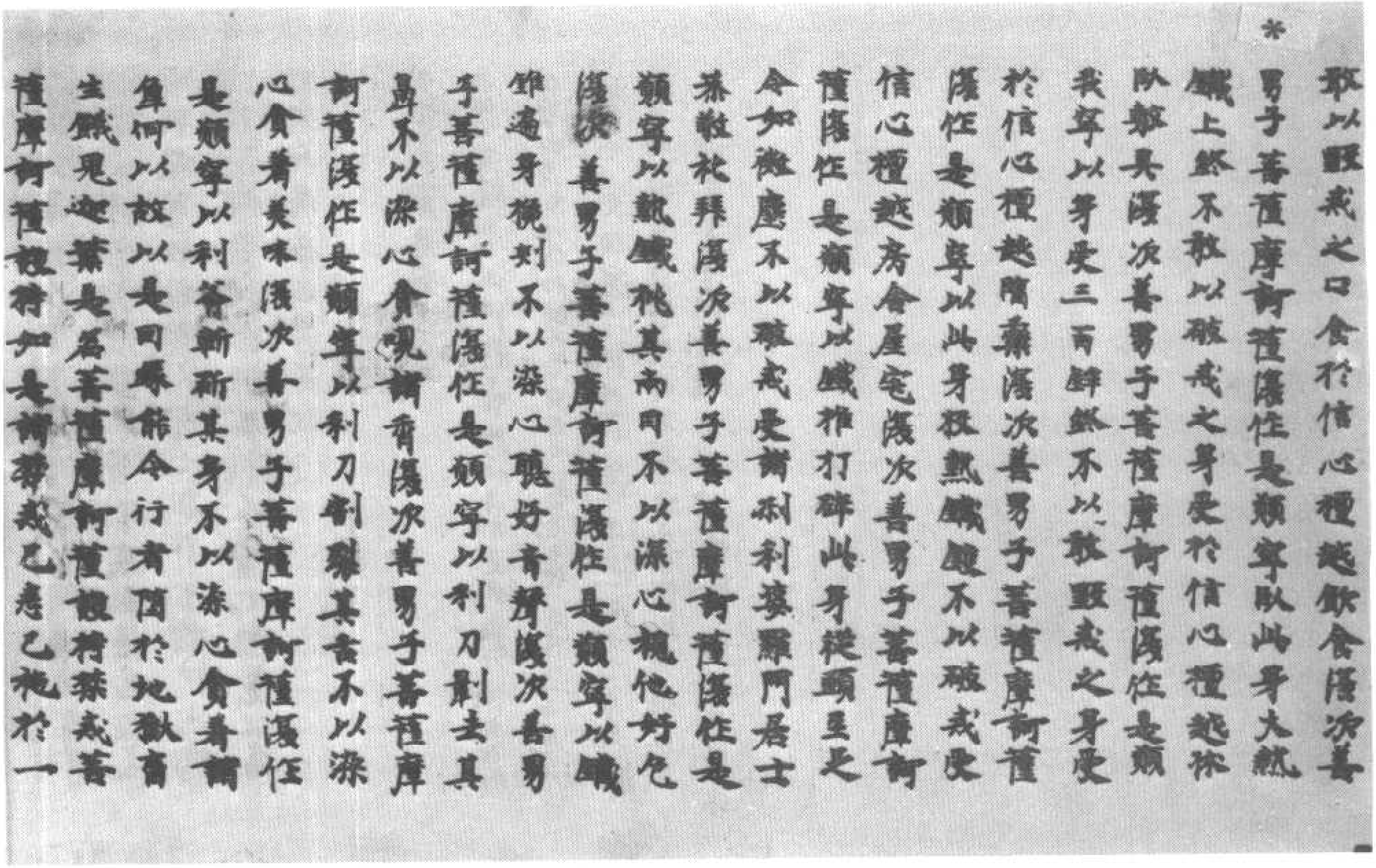
受世教戒者白四羯磨然後而得復次善男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌者不作販賣輕秤小斗欺誑於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞成工燃明而臥田宅種殖家業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅犲狼虎狗猫狸猪豚及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀流離頗梨真珠車璖馬瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器氍氀毾㲪拘執有衣一切穀米大小麥豆粟稗稻麻生熟食具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食常知止足不受別請不食肉不飲酒五辛能熏悉不食之是故其身无有臭處常為諸天一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終不長受所受衣服裁足覆身進止常与三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節子接子子子不畜寶藏若金若銀飲食廚庫衣裳服飾高廣大牀象牙金牀雜色編織悉不用坐不畜一切細滑褥牀不坐象馬車不以細滑上妙衣裳用敷牀臥其牀兩頭不置二枕亦不受畜妙好丹枕安黃木枕終不觀

4

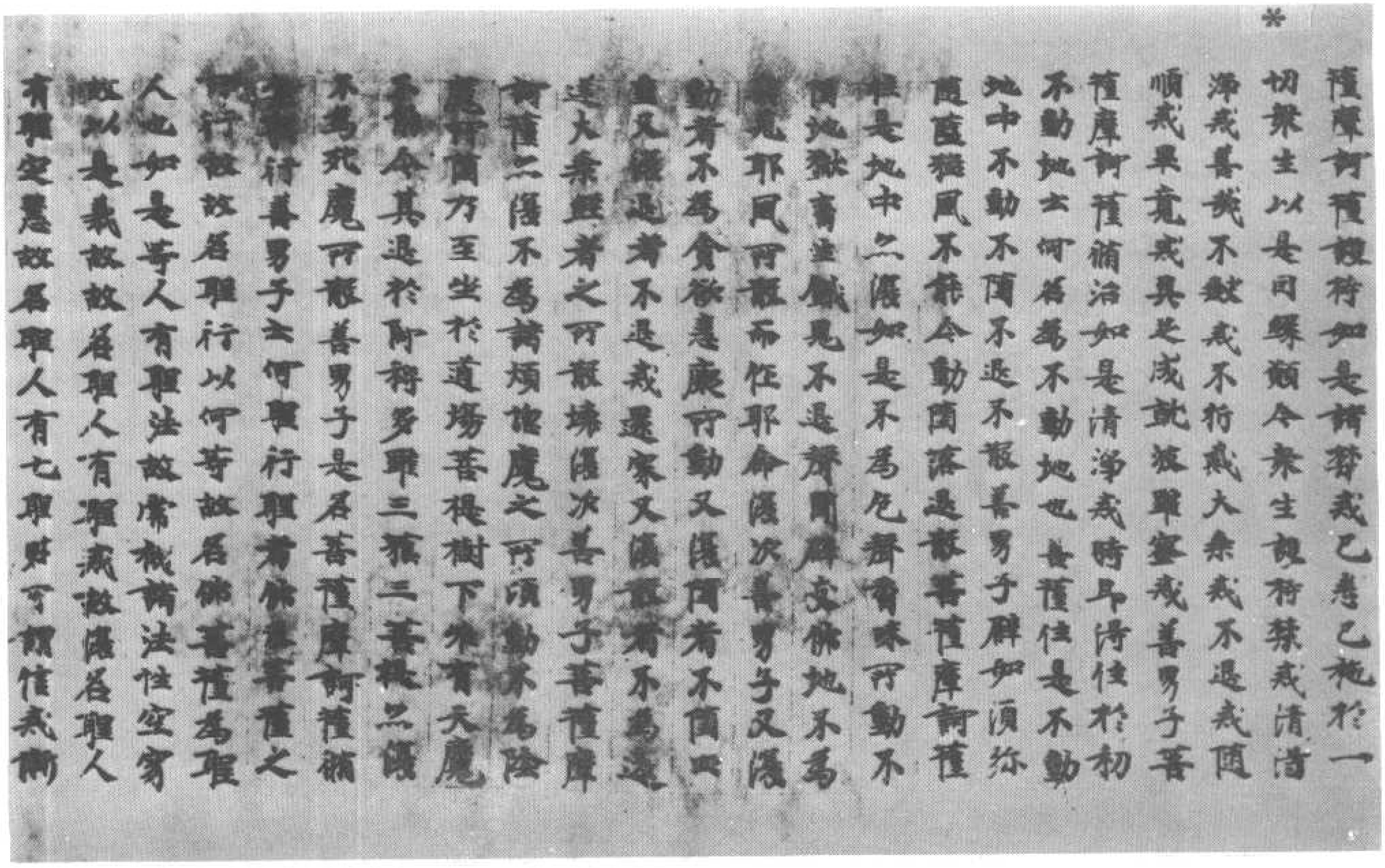


*

二枕亦不受畜妙好丹枕安黃木枕終不觀看象鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪水牛雞雉鸚鵡等鬪亦不故往觀看軍陳不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂之聲除供養佛樗蒱圍碁波羅塞戲師子象鬪彈碁六博拍毱擲石投壺牽道八道行城一切戲咲悉不觀作終不合相手腳面目不以爪鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮亦不仰觀虛空星宿除欲解眠不作王家往反使命以此語彼以彼語此終不諂曲邪命自活亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩息世譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是遮制之戒與性重戒等无差別善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以此身投於熾然猛火深坑終不毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒与刹利女婆羅門女居士女而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩作是願寧以熱鐵周匝纏身終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服復次善男子菩薩摩訶薩作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食於信心檀越飲食復次善

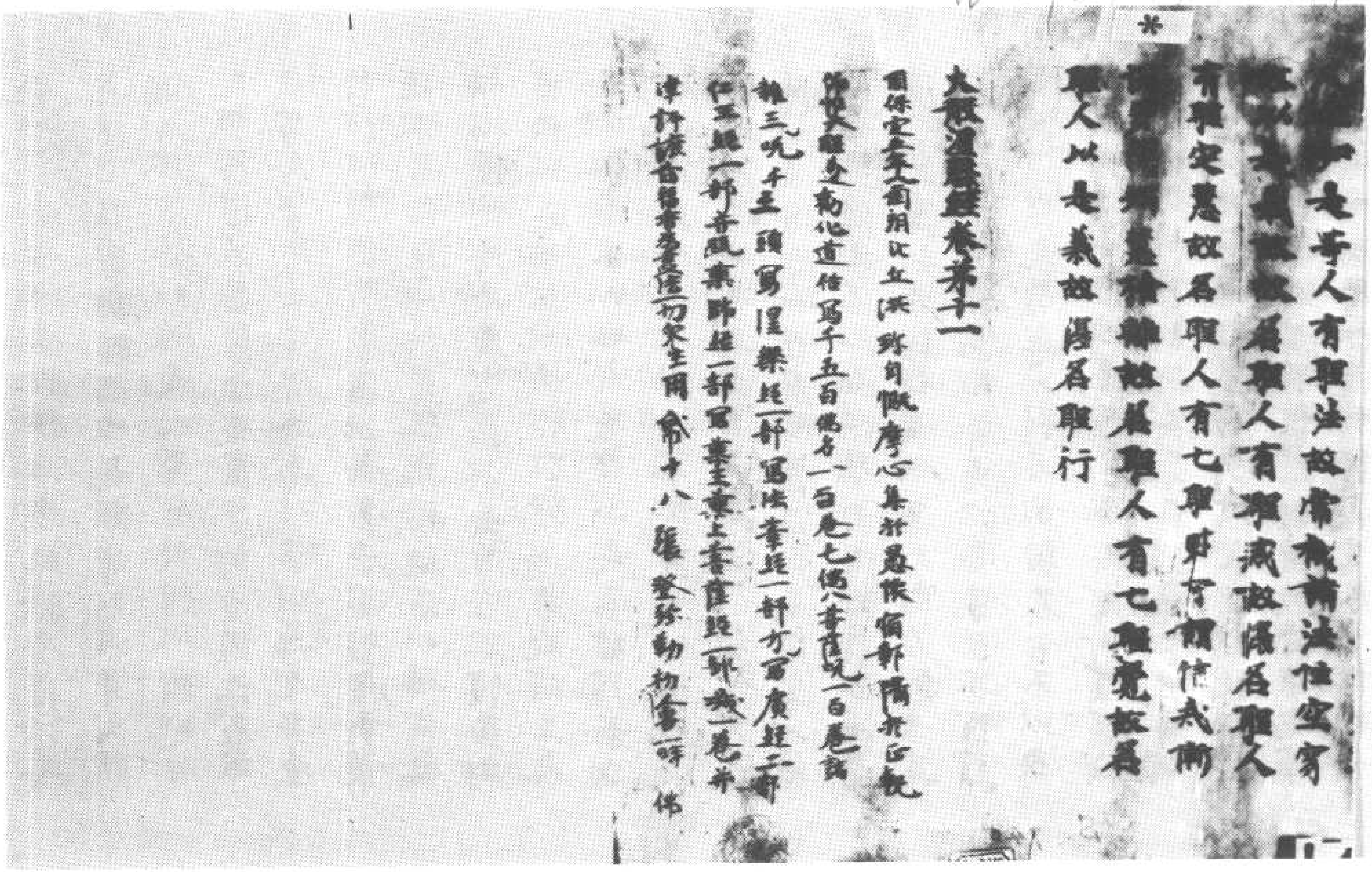


敢以毀戒之口食於信心檀越飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧臥此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受於信心檀越牀臥敷具復次善男子菩薩摩訶薩復作是願我寧以身受三百鉾終不以敢毀戒之身受於信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊不以破戒受信心檀越房舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎打碎此身從頭至足令如微塵不以破戒受諸剎利婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐遍身揬刺不以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以施於一



薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以施於一切衆生以是因緣願令衆生護持禁戒清淨淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒善男子菩薩摩訶薩修治如是清淨戒時即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子譬如須彌旋嵐猛風不能令動墮落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所吹而作邪命復次善男子又復動者不為貪欲恚癡所動又復墮者不墮四重又復退者不退戒還家又復散者不為違逆大乘經者之所散壞復次善男子菩薩摩訶薩又復不為諸煩惱魔之所傾動不為陰魔所壞乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提又復不為死魔所壞善男子是名菩薩摩訶薩修治聖行善男子云何聖行聖行者佛菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛菩薩為聖人也如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故名聖人有聖戒故復名聖人有聖定慧故名聖人有七聖財所謂信戒慚

W-+T374 12/433619

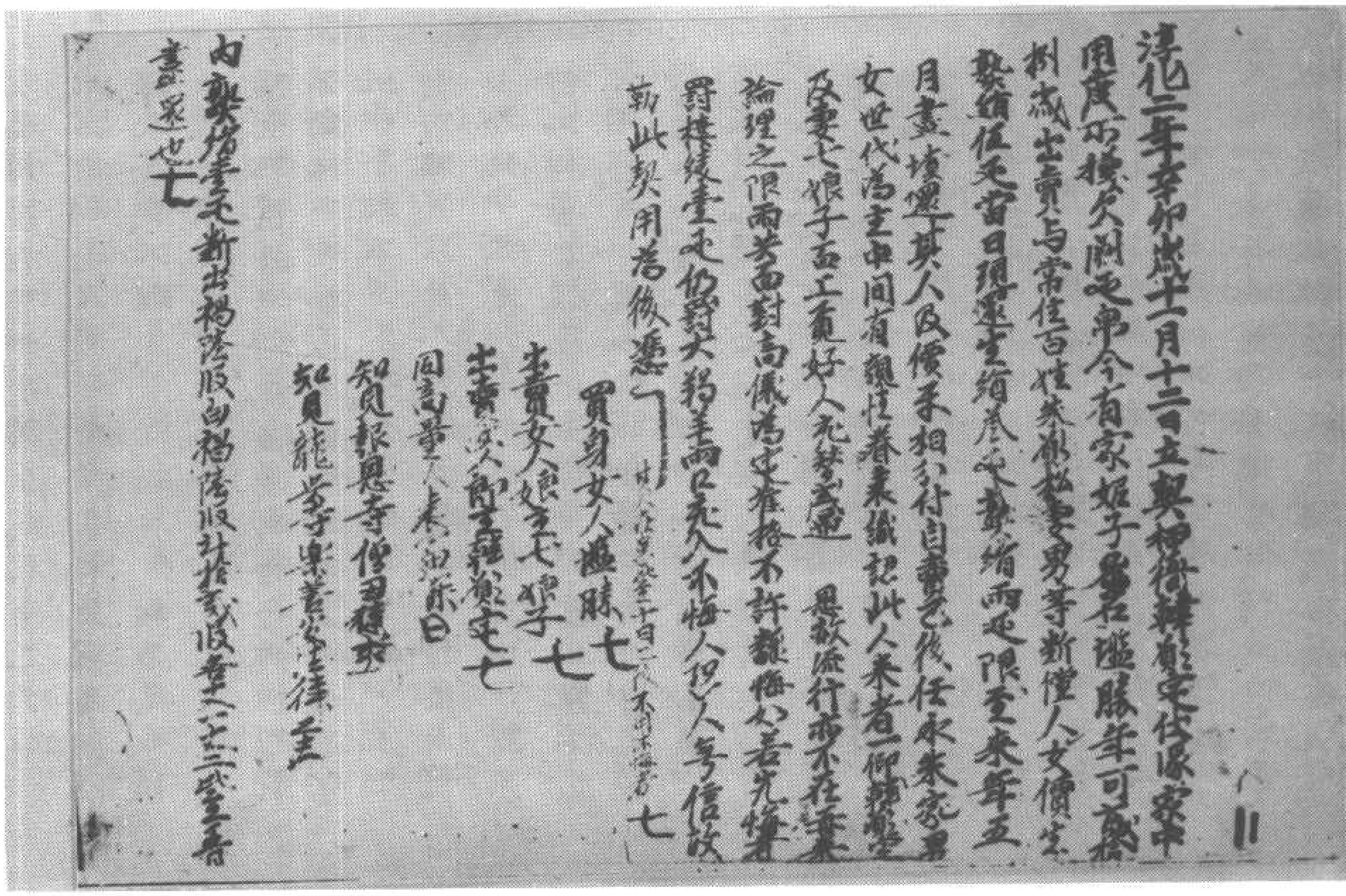


[illegible]七等人有聖法故常觀諸法性空寂
[illegible]以是義故名聖人有聖戒故復名聖人
有聖定慧故名聖人有七聖財所謂信戒慚
愧多聞智慧捨離故名聖人有七聖覺故名
聖人以是義故得名聖行

大般涅槃經卷第十一

國保定五年乙酉朔[illegible]比丘洪[illegible]自[illegible]微摩心集[illegible][illegible]依[illegible][illegible][illegible]比丘敬
[illegible][illegible][illegible][illegible]勸化道俗寫千五百佛名一百卷七佛八菩薩咒一百卷雜
雜三咒千五頭寫涅槃經一部寫法華經一部方等廣經二部
仁王經一部普賢藥師經一部寫[illegible][illegible]菩薩經一部[illegible]一卷并
律[illegible]讀[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]一切眾生同[illegible]十八張 登[illegible]動[illegible][illegible]一時佛

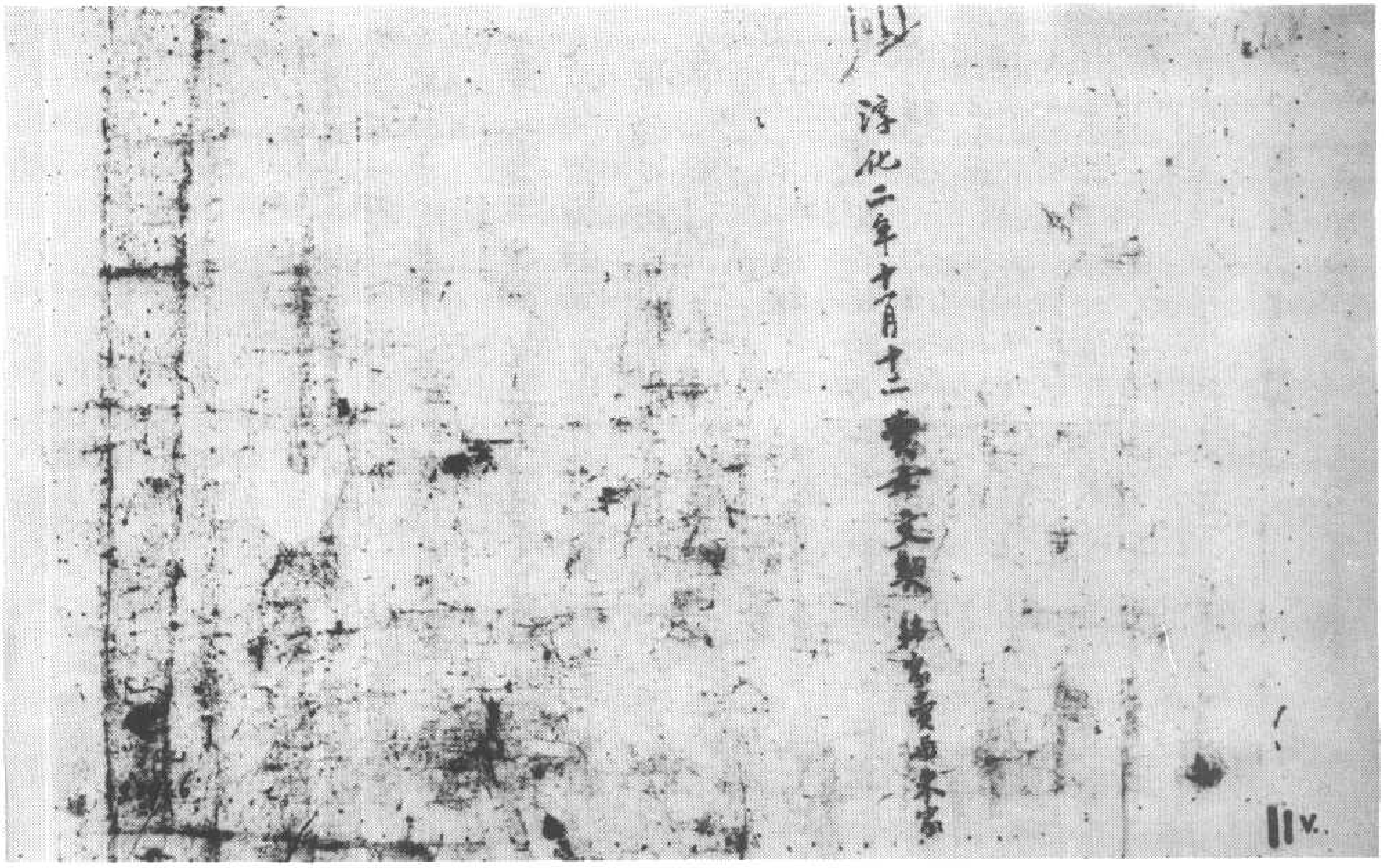
▼斯一九四六號　宋淳化二年（西元九九一）韓願定賣家婭壏勝契



淳化二年辛卯歲十一月十二日立契押衙韓願定伏緣家中
用度不接欠闕疋帛今有家妮子名壏勝年可貳拾
捌歲出賣與常住百姓朱願松妻男等斷償人女價生
熟絹伍疋當日現還生絹叁疋熟絹兩疋限至來年五
月盡填還其人及價互相分付自賣已後任承朱家男
女世代為主中間有親情眷表識認此人來者一仰韓願定
及妻七娘子面上覓好人充替　或遇恩赦流行亦不在再來
論理之限兩共面對商儀為定准格不許翻悔如若先悔者
罰樓綾壹疋仍罰大羯羊兩口充入不悔人恐人無信故
勒此契用為後憑（其人在患比至十日已後不用休悔者）七

買身女人壏勝七
出賣女人娘主七娘子七
出賣女人郎主韓願定七
同商量人袁富深
知見報恩寺僧丑撻
知見龍興寺樂善安法律

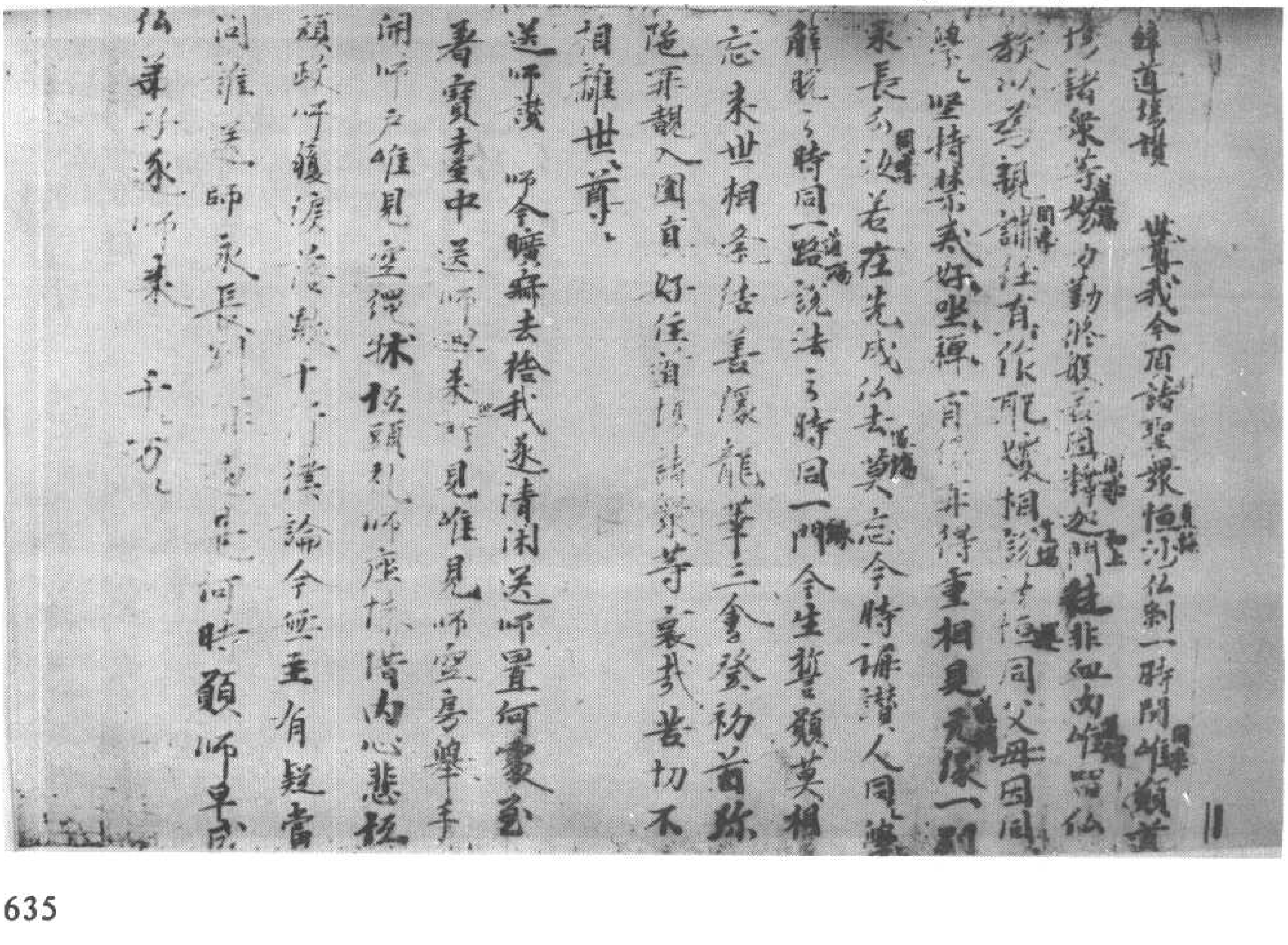
內熟絹壹疋斷出褐陸段白褐陸段計拾貳段各長二丈三尺其
[illegible][illegible]還也七



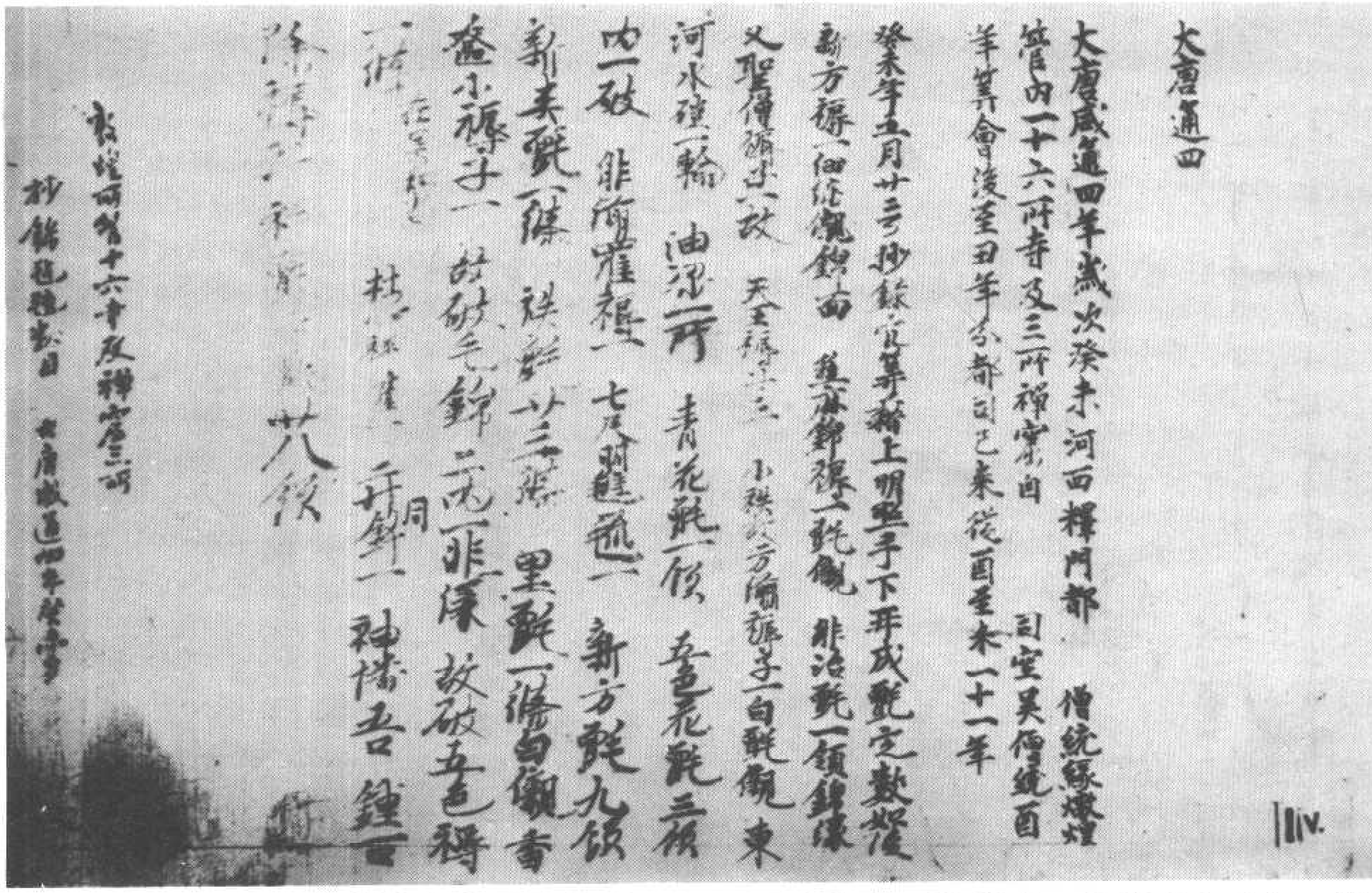
淳化二年十月十三書者文集

斯一九四七號　辭道場讚 ▼

斯一九四七號　送師讚 ▼



辭道場讚　歎我今頂禮諸聖眾恒沙仏剎一時聞唯願道
場諸眾等好勤修般若因緣入門非血肉作照仏
教以慈親訓往育作龍蹤相從也同父母因同
學坚持禁戒好坐禪育作非得重相見無緣一別
永長分若在先成仏去莫忘今時誦讚人同樂
辭說時同一路說法時同一門今生誓願莫相
忘來世相系值善緣龍華三會發防首蹤
隨要觀入園自好往須相請我等裏我莫切不
相離世尊
送師讚　師今曠辭去捨我送清閑送師置何處至
着寶臺中送師從來可見唯見師空亭舉手
開師戶唯見空繩床板頭見師座於階內心悲啼
額叩頭淚泣數十行漢論今無重有疑當
問誰送師永長別不何時願師早成
仏華所參仰來　千萬

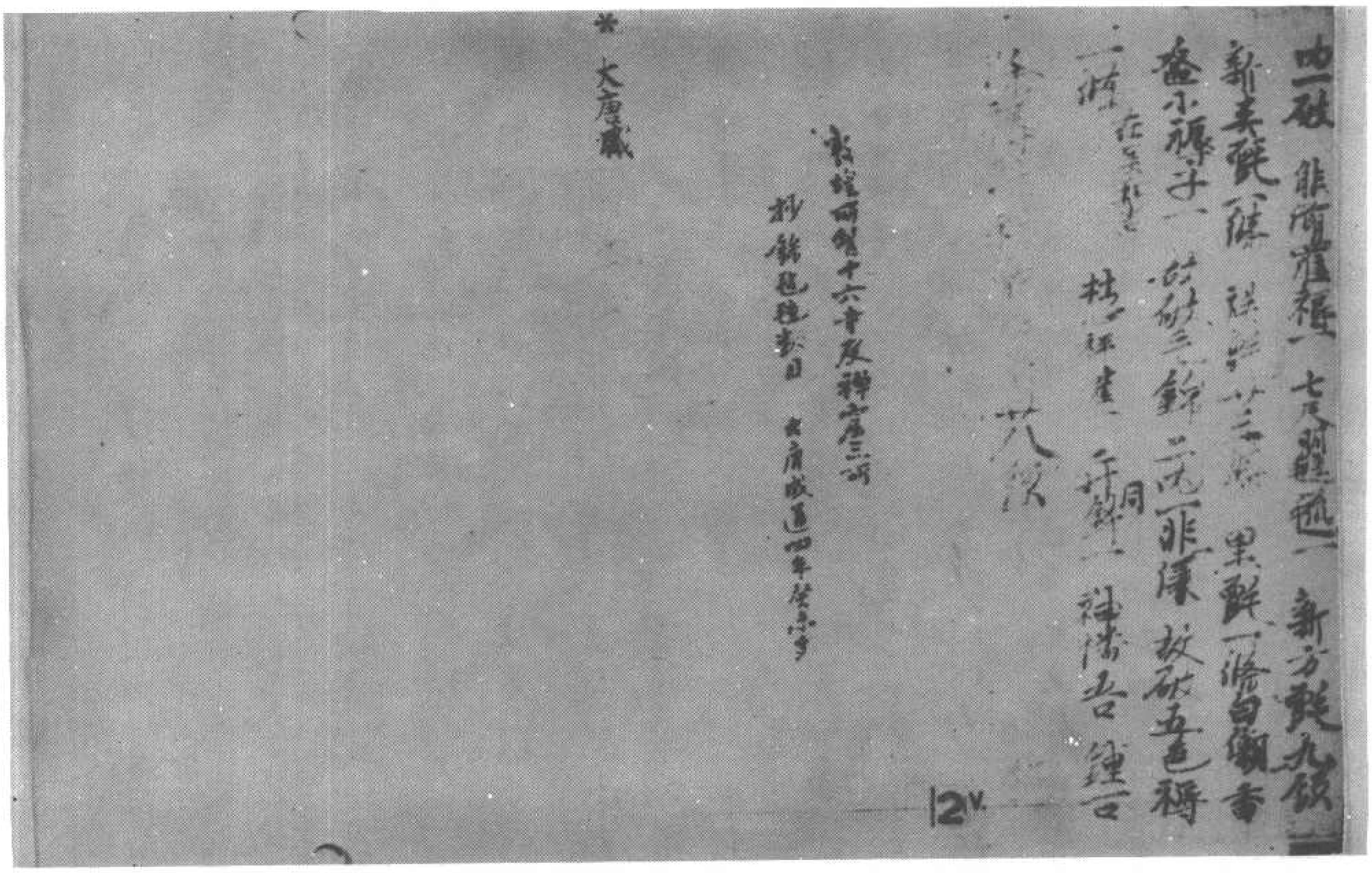


大唐通四

大唐咸通四年歲次癸未河西釋門都　僧統轄燉煌
管內一十六所寺及三所禪窟自　司空吳僧統酉
年算會後至丑年分都司已來從酉至未一十一年
癸未年五月廿三日抄錄官算籍上明照手下再成氈定數
新方褥一，細絨繡錦面　蓋麻錦褥一，氈緣　非沽氈一領，錦緣
又聖僧褥式拾　（天王褥六三）　（小褥六方褥）褥子一，白氈緣　東
河水碾一輪　油梁一所　青花氈一領　五色花氈二領
內一破　非倫雀褥一　七尺耕錐氈一　新方氈九領
新美氈八條　（祆錦廿三條）　黑氈一條白緣　帶
舊小褥子一　故破氈二，氍一非緣　故破五色褥
一拂　（在寺）　杜小褥　（同）研鉢一　神壇吾　鐘
[illegible]　六領
敦煌所管十六寺及禪窟三所
抄錄通籍數目　大唐咸通四年癸未歲

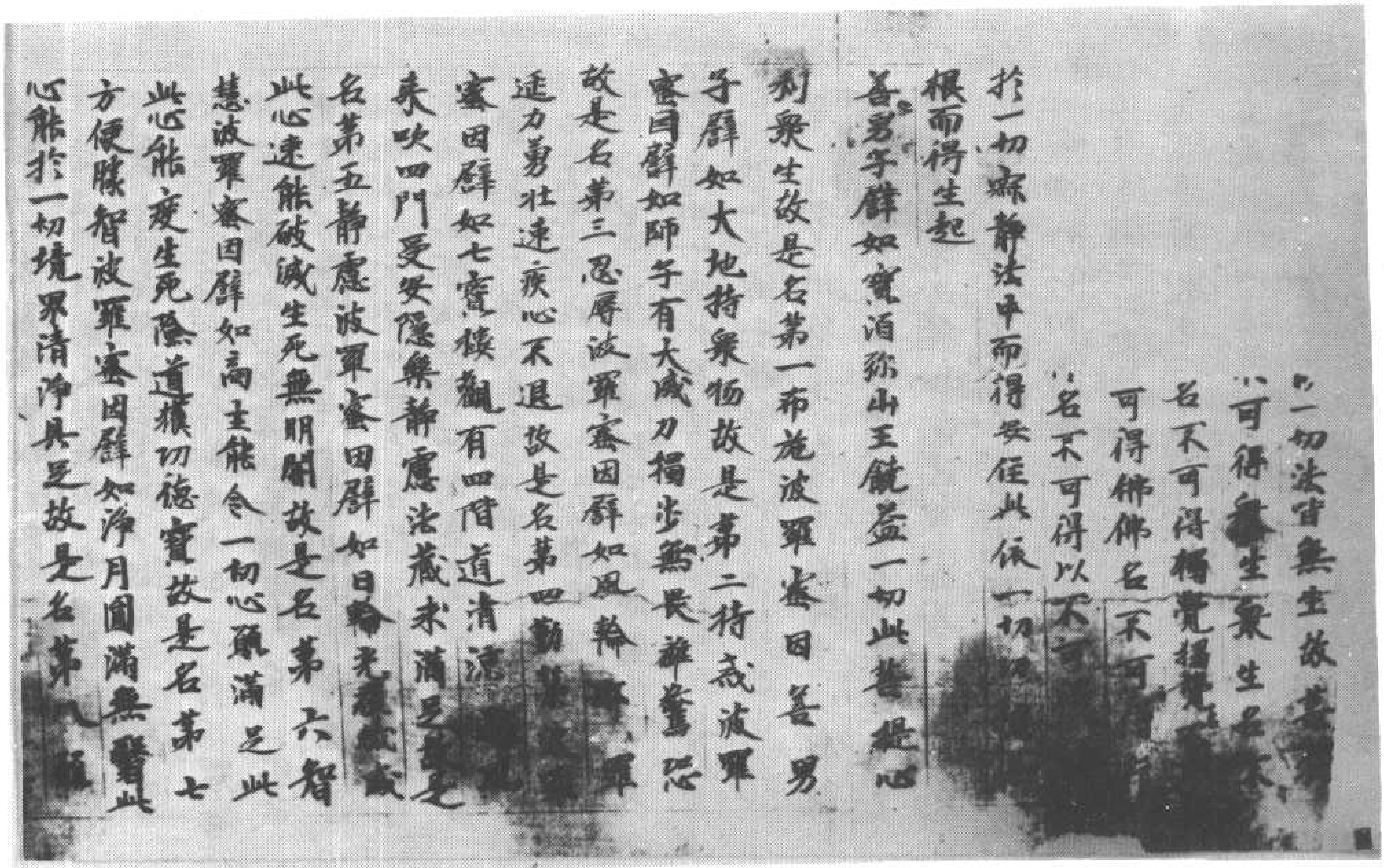
▲斯一九四七號背面　唐咸通四年（西元八六三）敦煌管內寺窟算會

斯一九四七號背面　癸未年五月抄錄官算籍上明照手下再成氈定數



大唐咸

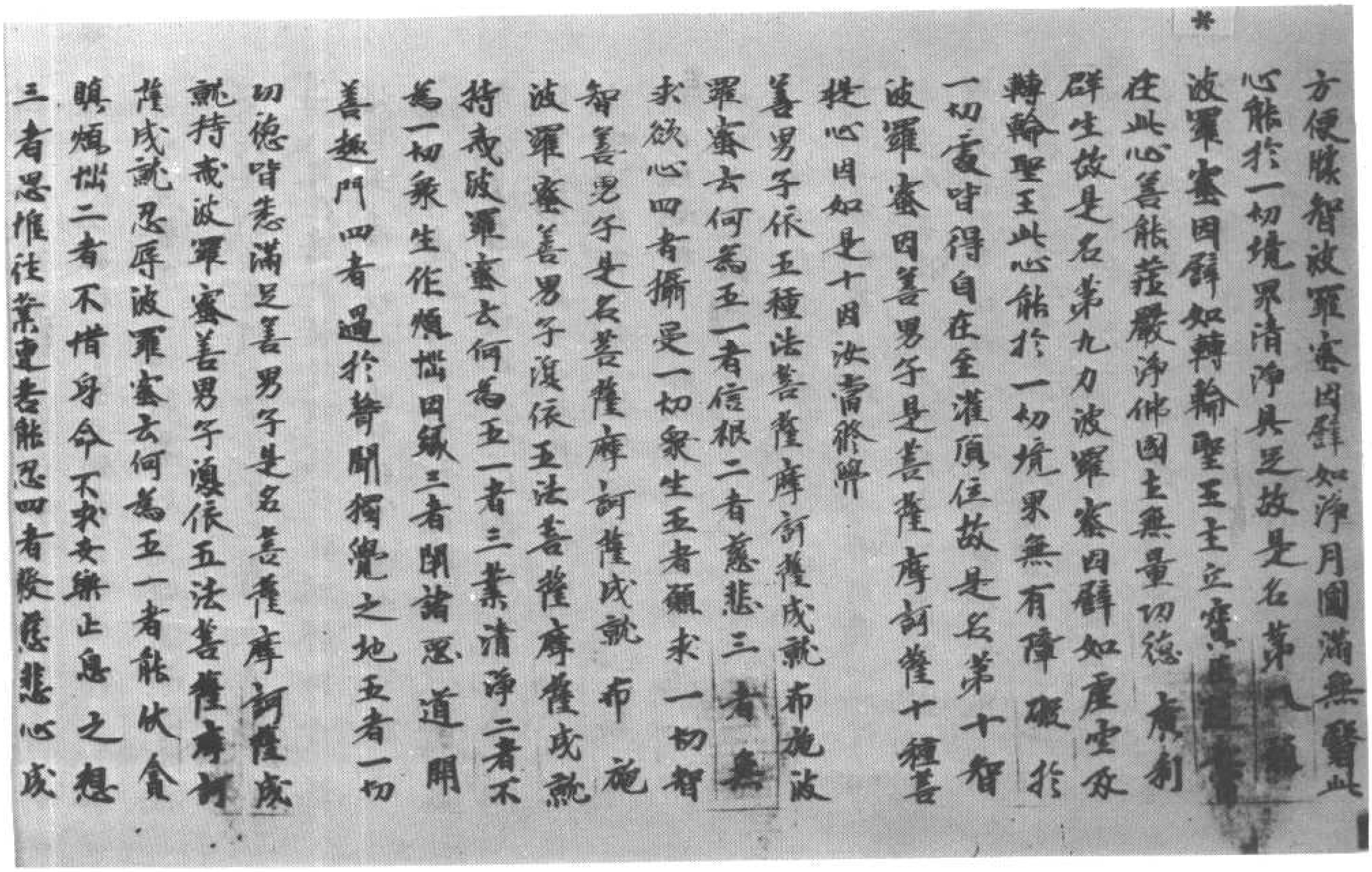
內一破　非倫雀褥一　七尺耕錐氈一　新方氈九領
新美氈八條　（祆錦廿三條）　黑氈一條白緣　帶
舊小褥子一　故破氈二，氍一非緣　故破五色褥
一拂　（在寺）　杜小褥　（同）研鉢一　神壇吾　鐘
[illegible]　六領
敦煌所管十六寺及禪窟三所
抄錄通籍數目　大唐咸通四年癸未歲



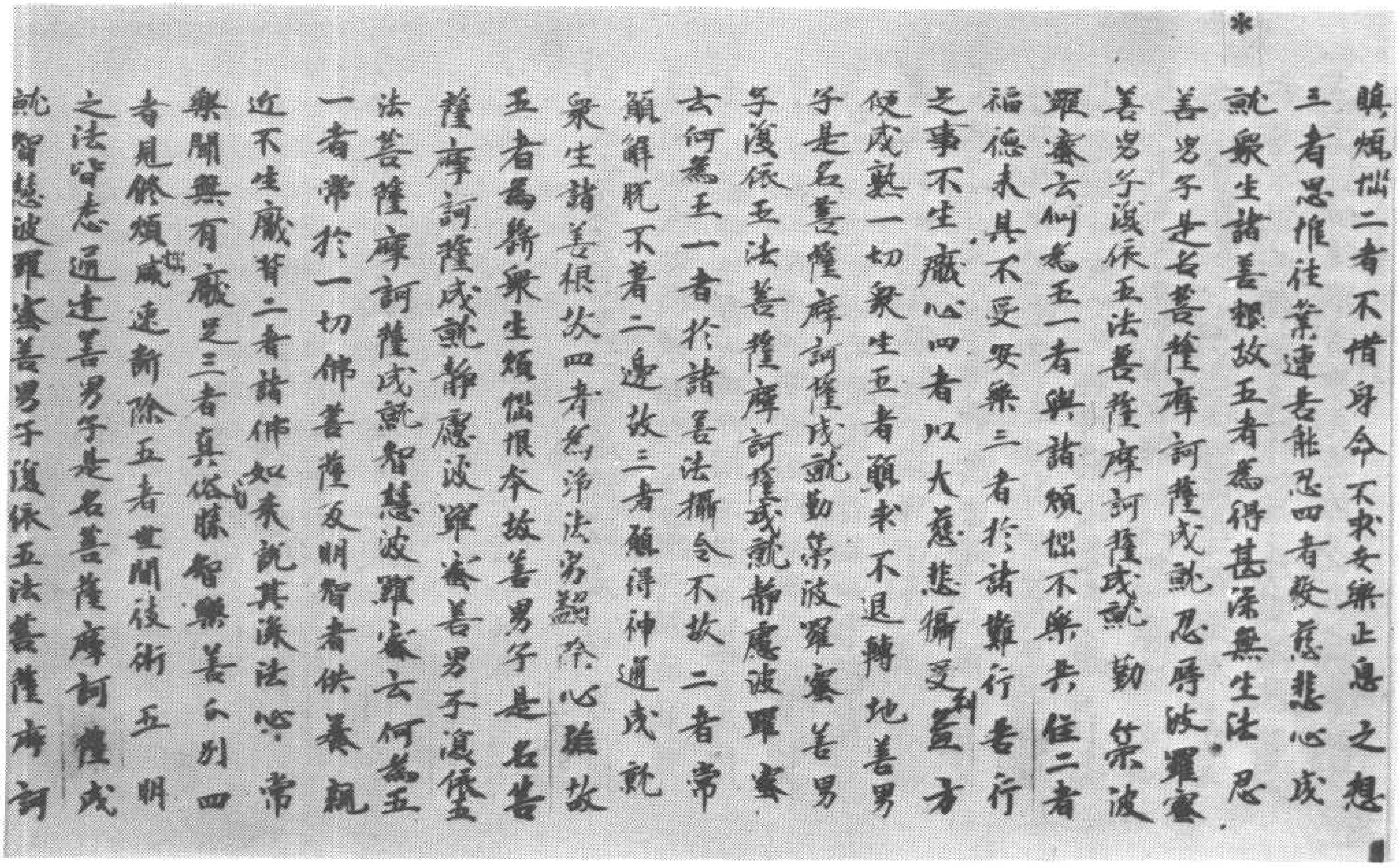
一切法皆無生故善[illegible]
可得衆生衆生名不[illegible]
名不可得獨覺獨覺[illegible]
可得佛佛名不可[illegible]
名不可得以不[illegible]
於一切寂靜法中而得安住此依一切[illegible]
根而得生起
善男子譬如寶須弥山王饒益一切此菩提心
利衆生故是名第一布施波羅蜜因善男
子譬如大地持衆物故是第二持戒波羅
蜜因譬如師子有大威力獨步無畏離驚恐
故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪[illegible]羅
延力勇壯速疾心不退故是名第四勤[illegible]
蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼[illegible]
來吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足是
名第五靜慮波羅蜜因譬如日輪光耀熾盛
此心速能破滅生死無明闇故是名第六智
慧波羅蜜因譬如商主能令一切心願滿足此
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七
方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿無翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八[illegible]

S→T665　16/418 A13~17

斯一九四八號　金光明經卷第四

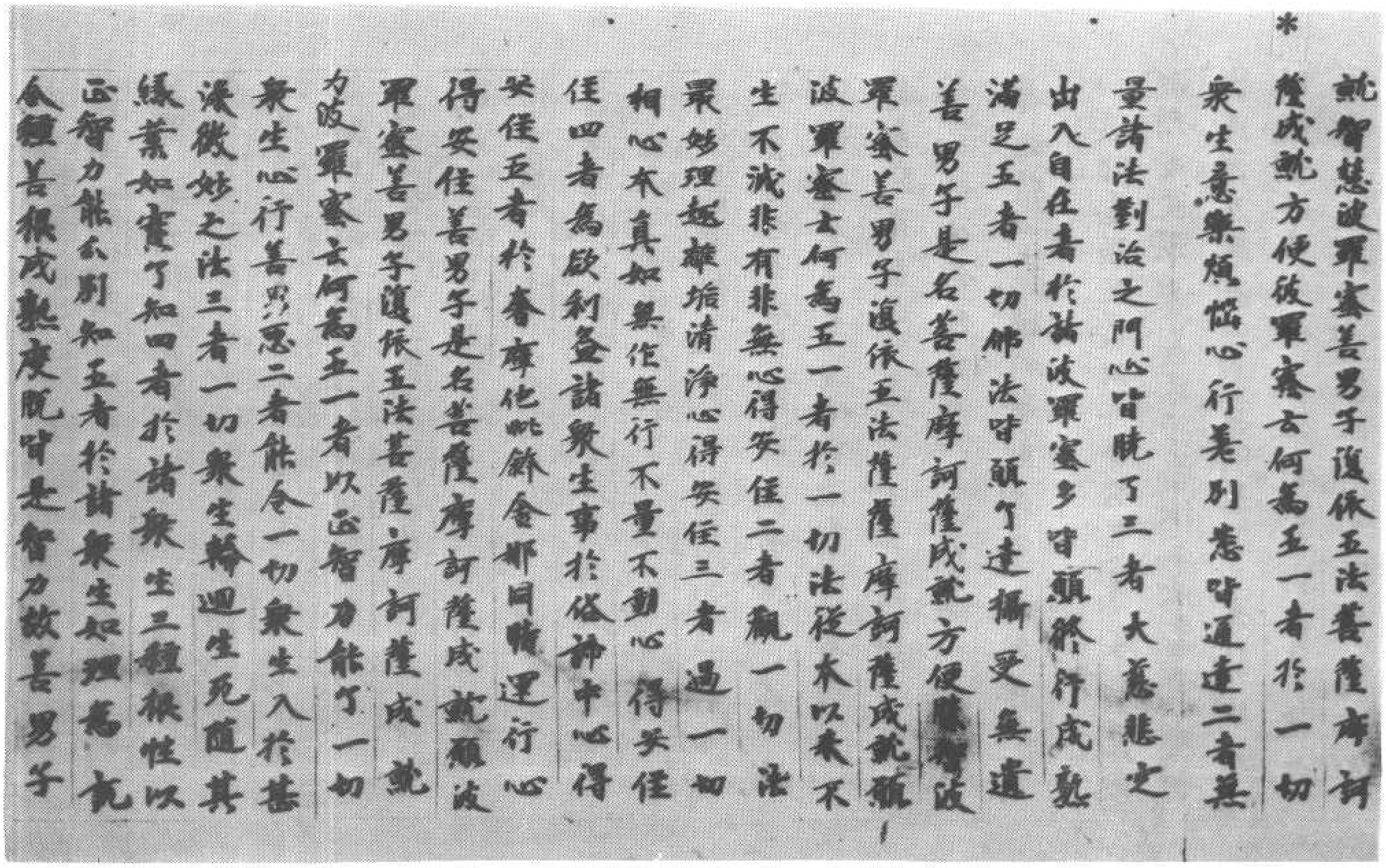


方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿無翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因譬如轉輪聖王主立寶[illegible]
在此心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因譬如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於
一切處皆得自在至灌頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是菩薩摩訶薩十種菩
提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者無
求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智
智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成
就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏貪
瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成

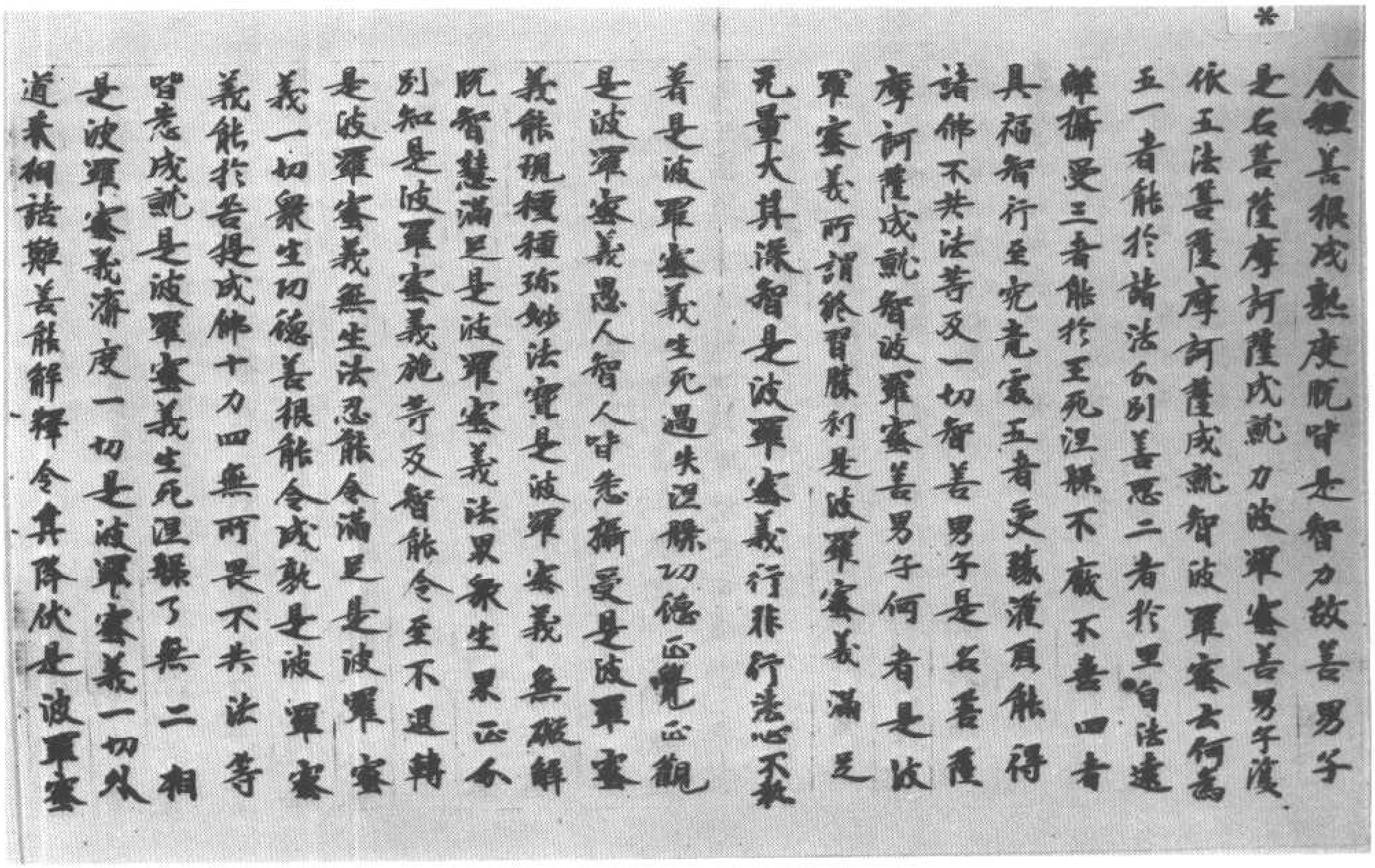


瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想
三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成
就衆生諸善根故五者為得甚深無生法忍
善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波
羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二者
福德未具不受安樂三者於諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方
便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男
子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜善男
子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
云何為五一者於諸善法攝令不散二者常
願解脫不著二邊三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依五
法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為五
一者常於一切佛菩薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見修煩惑速斷除五者世間技術五明
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶

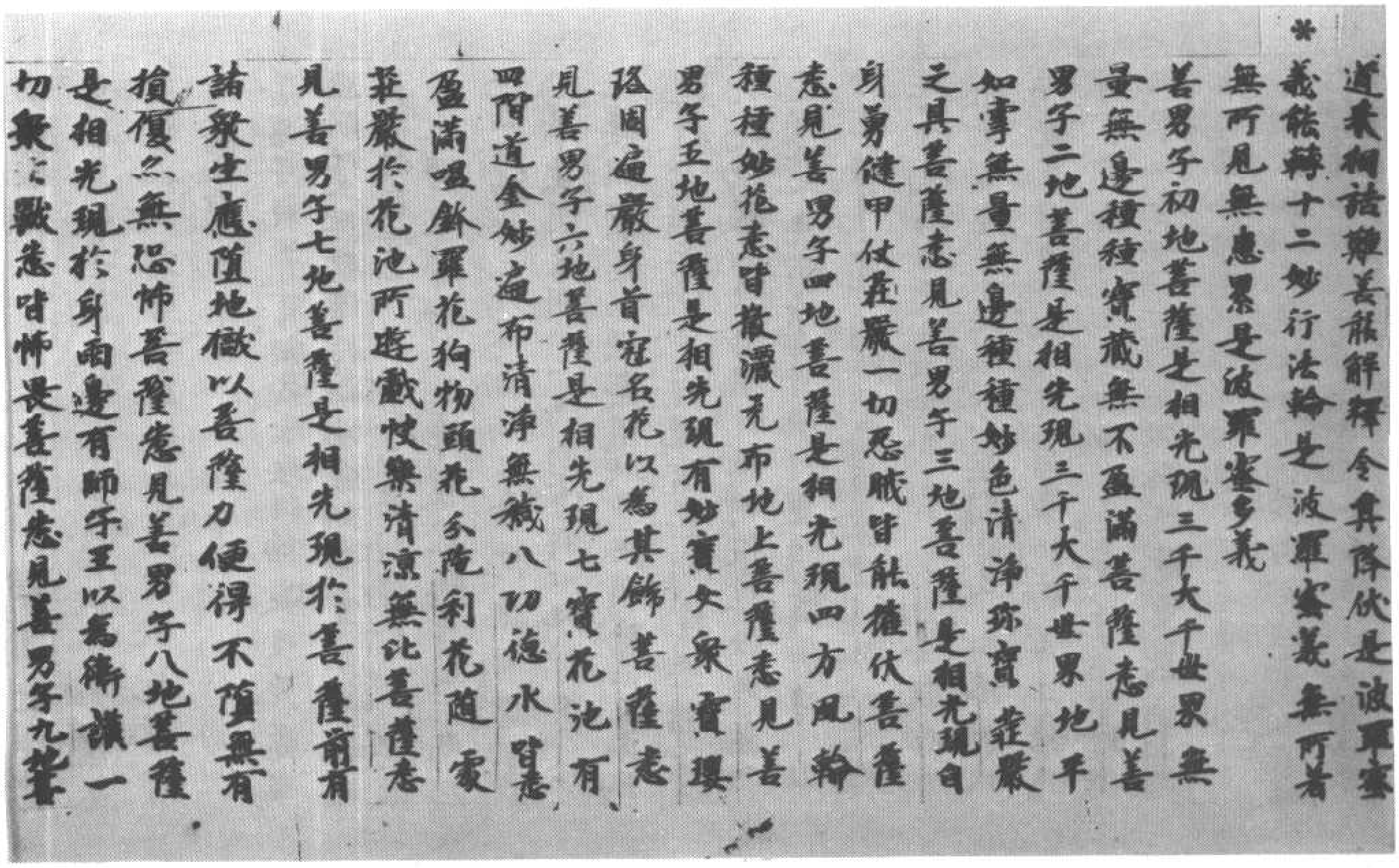
14



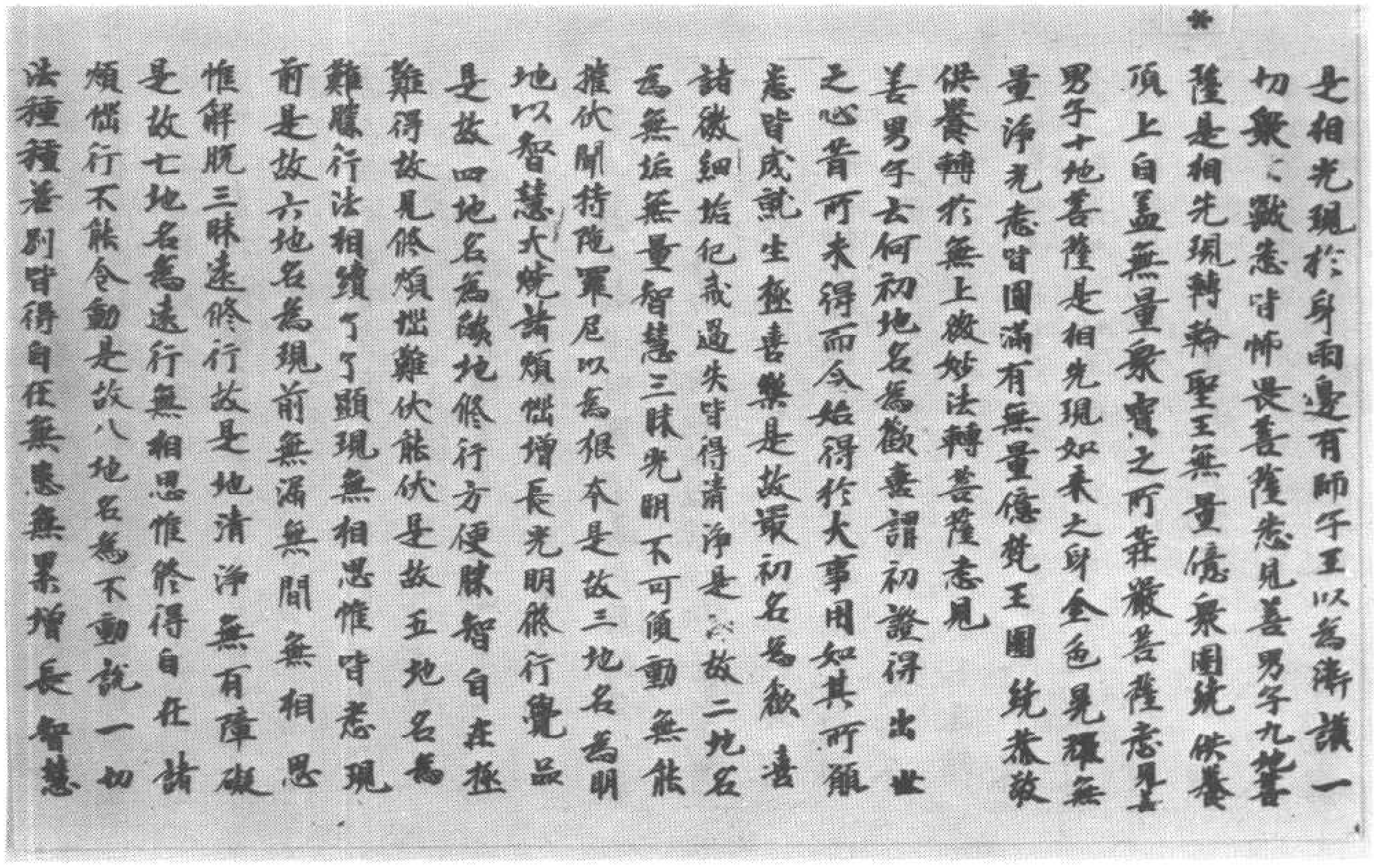
就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者無
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成熟
滿足五者一切佛法皆願了達攝受無遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便善巧波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來不
生不滅非有非無心得安住二者觀一切法
最妙理趣離垢清淨心得安住三者過一切
相心本真如無作無行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得
安住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心
得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
力波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成熟度脫皆是智力故善男子



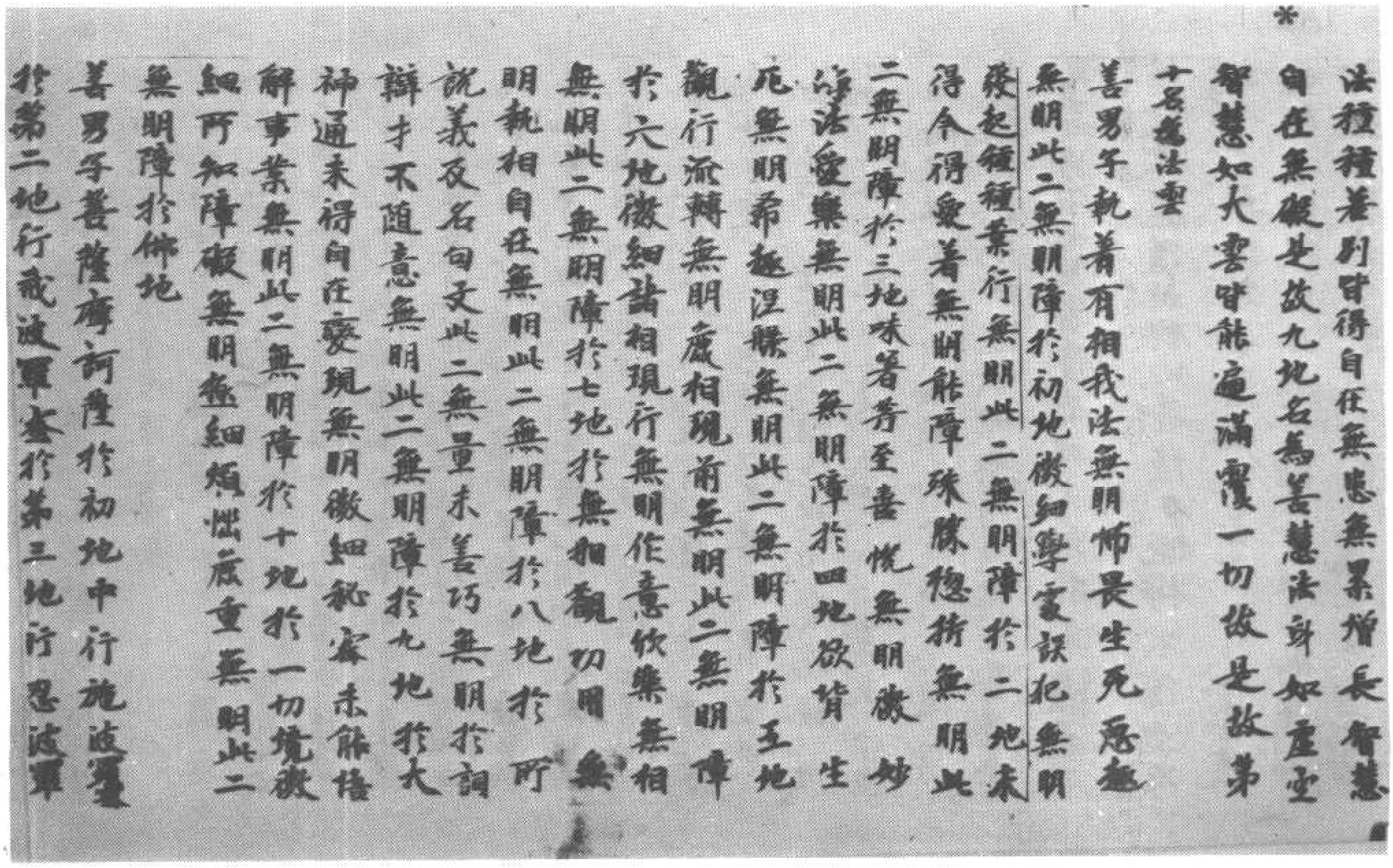
令種善根成熟度脫皆是智力故善男子
是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復
依五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何爲
五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠
離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四者
具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智善男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波
羅蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿足
無量大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執
著是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正觀
是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜
義能現種種珍妙法寶是波羅蜜義無礙解
脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界正分
別知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜
義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜
義能於菩提成佛十力四無所畏不共法等
皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了無二相
是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外
道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜



道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜
義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義無所著
無所見無患累是波羅蜜多義
善男子初地菩薩是相先現三千大千世界無
量無邊種種寶藏無不盈滿菩薩悉見善
男子二地菩薩是相先現三千大千世界地平
如掌無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴
之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現自
身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩
悉見善男子四地菩薩是相先現四方風輪
種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見善
男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶瓔
珞周遍嚴身首冠名花以爲其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金妙遍布清淨無穢八功德水皆悉
盈滿嗢鉢羅花拘物頭花分陁利花隨處
莊嚴於花池所遊戲快樂清涼無比菩薩悉
見善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有
諸衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮無有
損傷亦無恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩
是相先現於身兩邊有師子王以爲衛護一
切衆々獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩



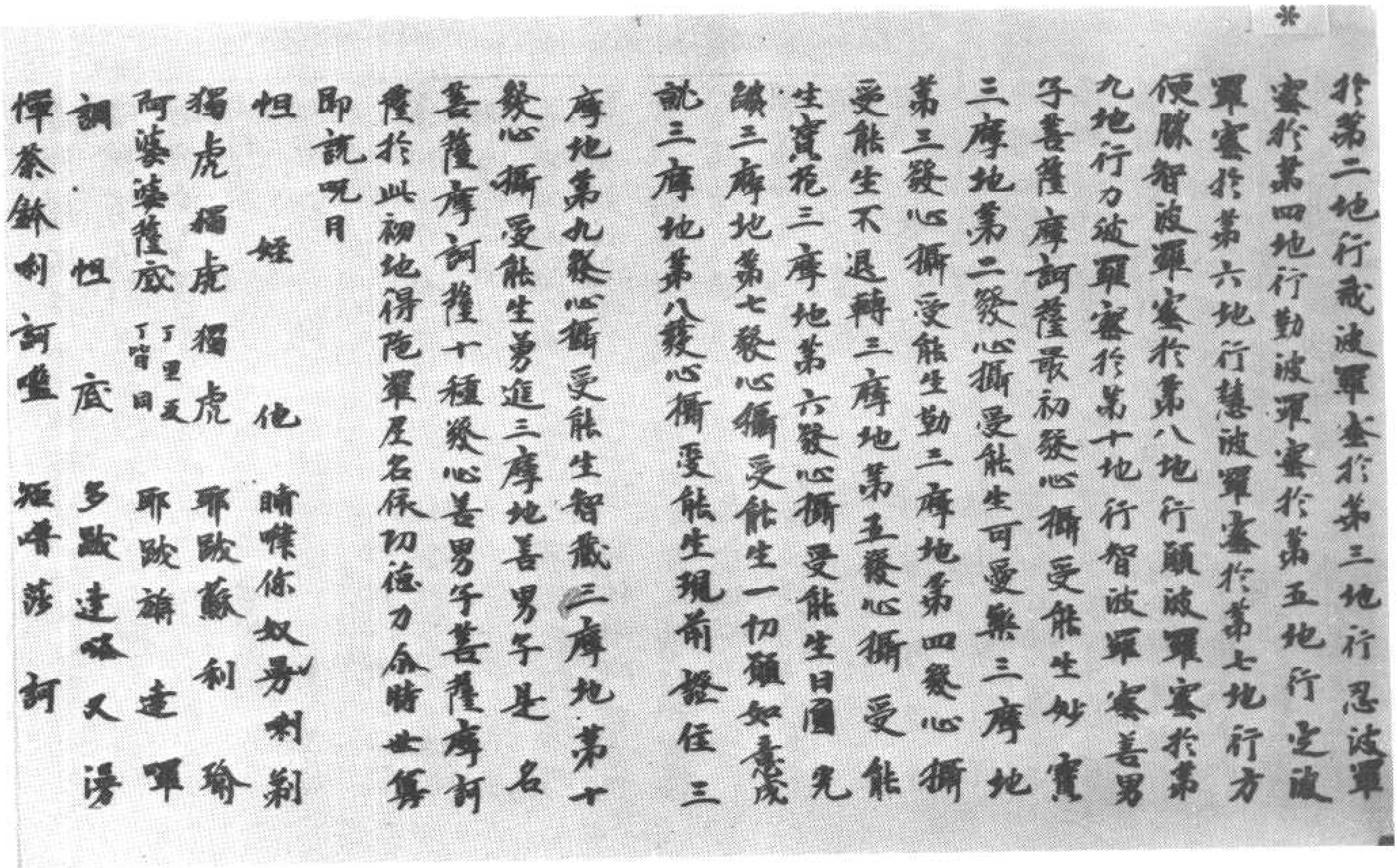
是相光現於身兩邊有師子王以為衛護一
切衆〻獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩
薩是相先現轉輪聖王無量億衆圍繞供養
頂上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善
男子十地菩薩是相先現如來之身金色晃耀無
量淨光悉皆圓滿有無量億梵王圍繞恭敬
供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心昔所未得而今始得於大事用如其所願
悉皆成就生極喜樂是故最初名為歡喜
諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為無垢無量智慧三昧光明不可傾動無能
摧伏聞持陁羅尼以為根本是故三地名為明
地以智慧火燒諸煩惱增長光明脩行覺品
是故四地名為焰地脩行方便勝智自在極
難得故見脩煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了顯現無相思惟皆悉現
前是故六地名為現前無漏無間無相思
惟解脫三昧遠脩行故是地清淨無有障礙
是故七地名為遠行無相思惟脩得自在諸
煩惱行不能令動是故八地名為不動說一切
法種種差別皆得自在無患無累增長智慧



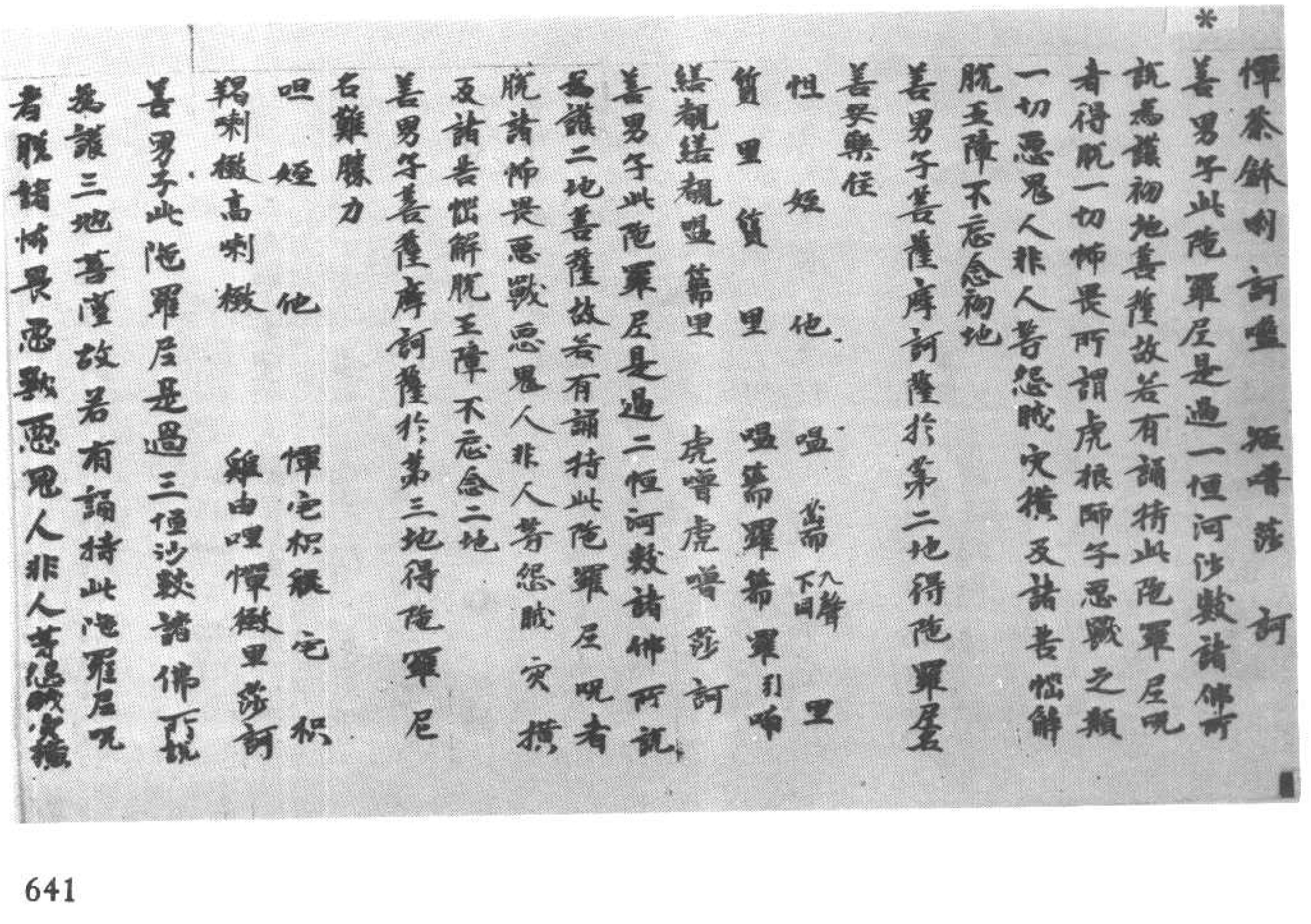
法種種差別皆得自在無患無累增長智慧
自在無礙是故九地名為善慧法身如虛空
智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是故第
十名為法雲

善男子執著有相我法無明怖畏生死惡趣
無明此二無明障於初地微細學處誤犯無明
發起種種業行無明此二無明障於二地未
得令得愛著無明能障殊勝總持無明此
二無明障於三地味著等至喜悅無明微妙
淨法愛樂無明此二無明障於四地欲背生
死無明希趣涅槃無明此二無明障於五地
觀行流轉無明麤相現前無明此二無明障
於六地微細諸相現行無明作意欣樂無相
無明此二無明障於七地於無相觀功用無
明執相自在無明此二無明障於八地於所
說義及名句文此二無量未善巧無明於詞
辯才不隨意無明此二無明障於九地於大
神通未得自在變現無明微細祕密未能悟
解事業無明此二無明障於十地於一切境微
細所知障礙無明極細煩惱麤重無明此二
無明障於佛地

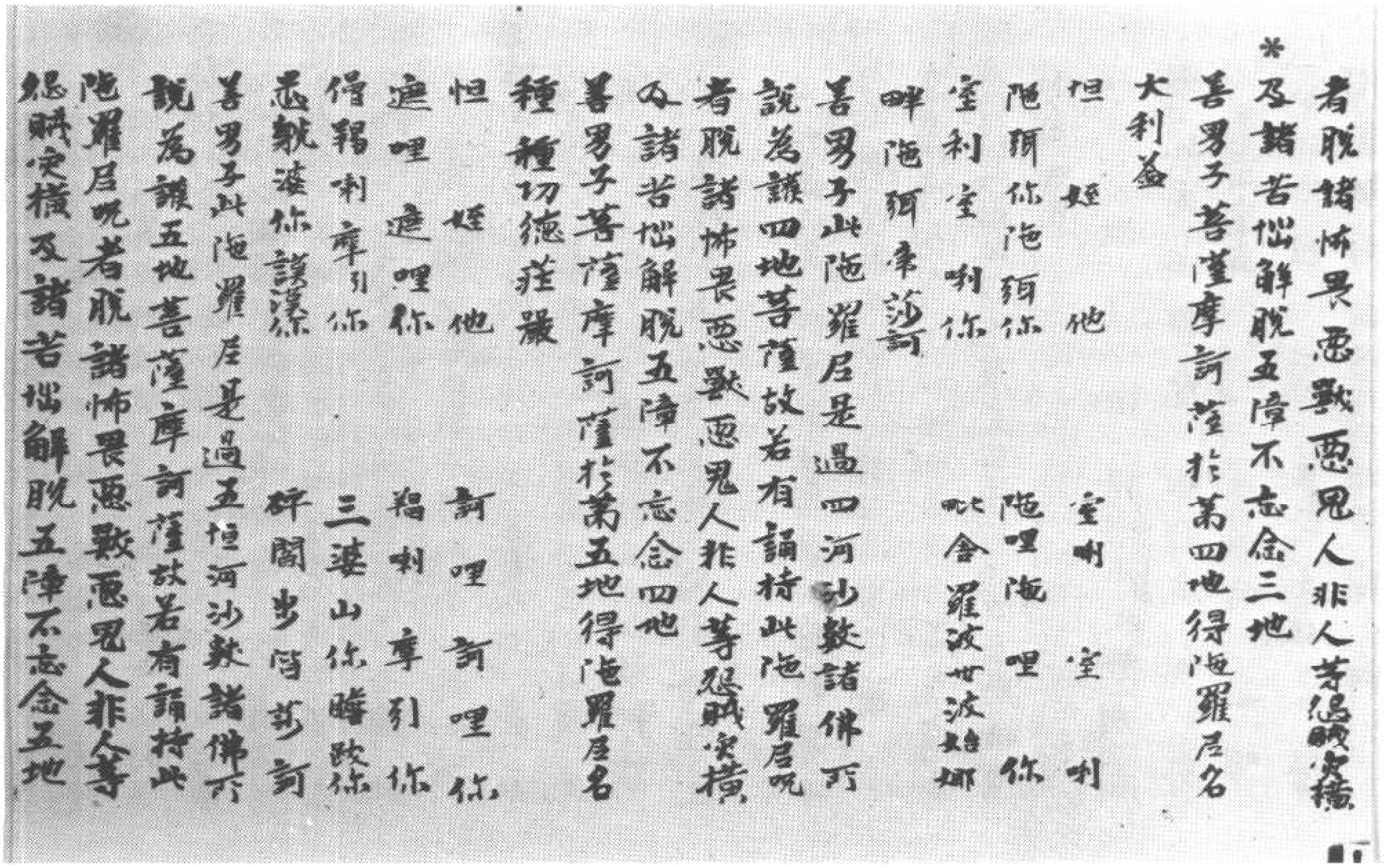
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅



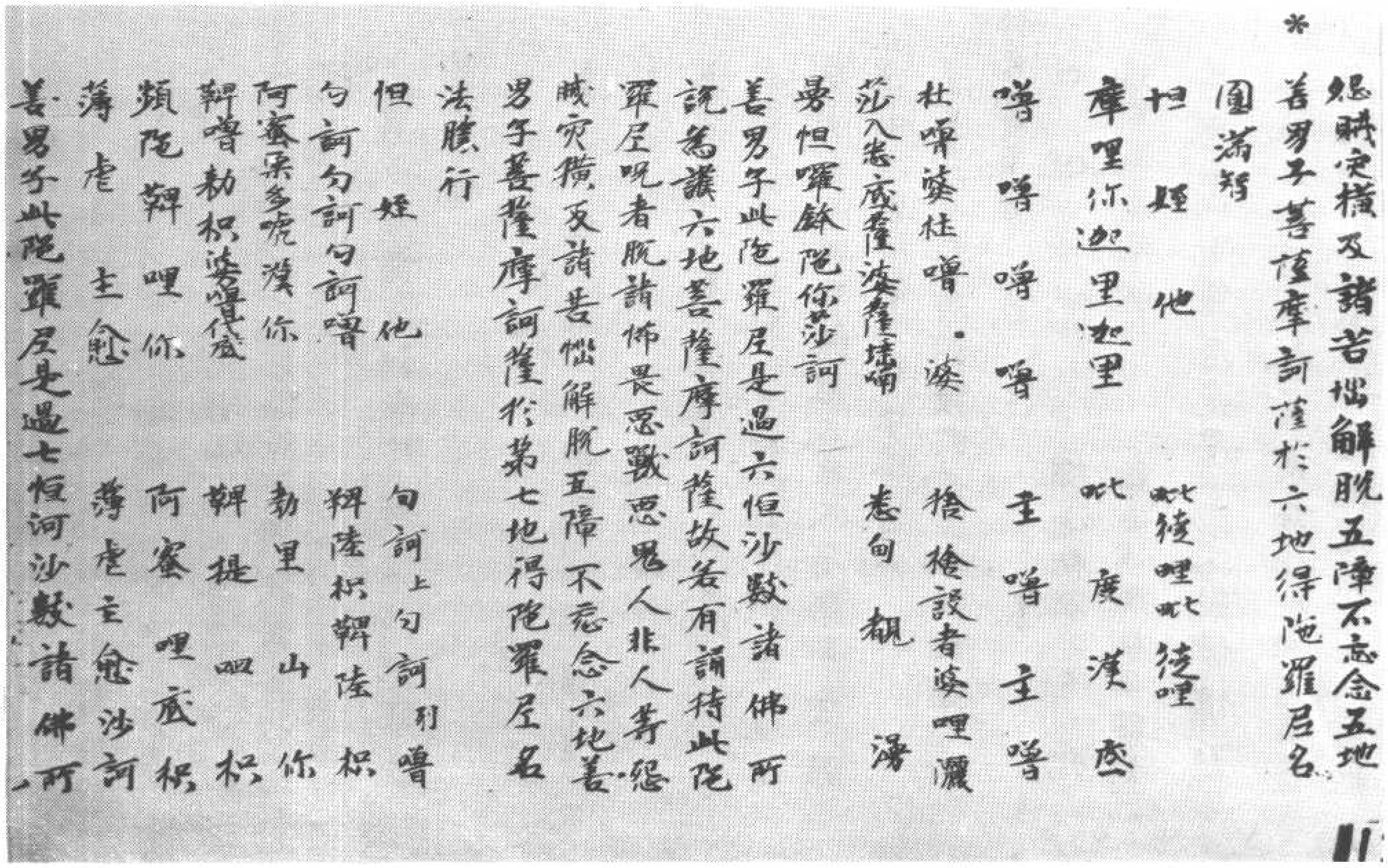
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波
羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善男
子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生妙寶
三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地
第三發心攝受能生勤三摩地第四發心攝
受能生不退轉三摩地第五發心攝受能
生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓光
燄三摩地第七發心攝受能生一切願如意成
就三摩地第八發心攝受能生現前證住三
摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十
發心攝受能生勇進三摩地善男子是名
菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶
薩於此初地得陀羅尼名依功德力尒時世尊
即說呪曰
怛　姪　他　晡㗚你奴易剌剎
獨虎獨虎獨虎（丁里反）　耶跛蘇利瑜
阿婆婆薩底（丁喈回）　耶跛旃達羅
調．怛底　多跛達叹又湯
憚荼飲唎訶盧　姪嗜莎訶



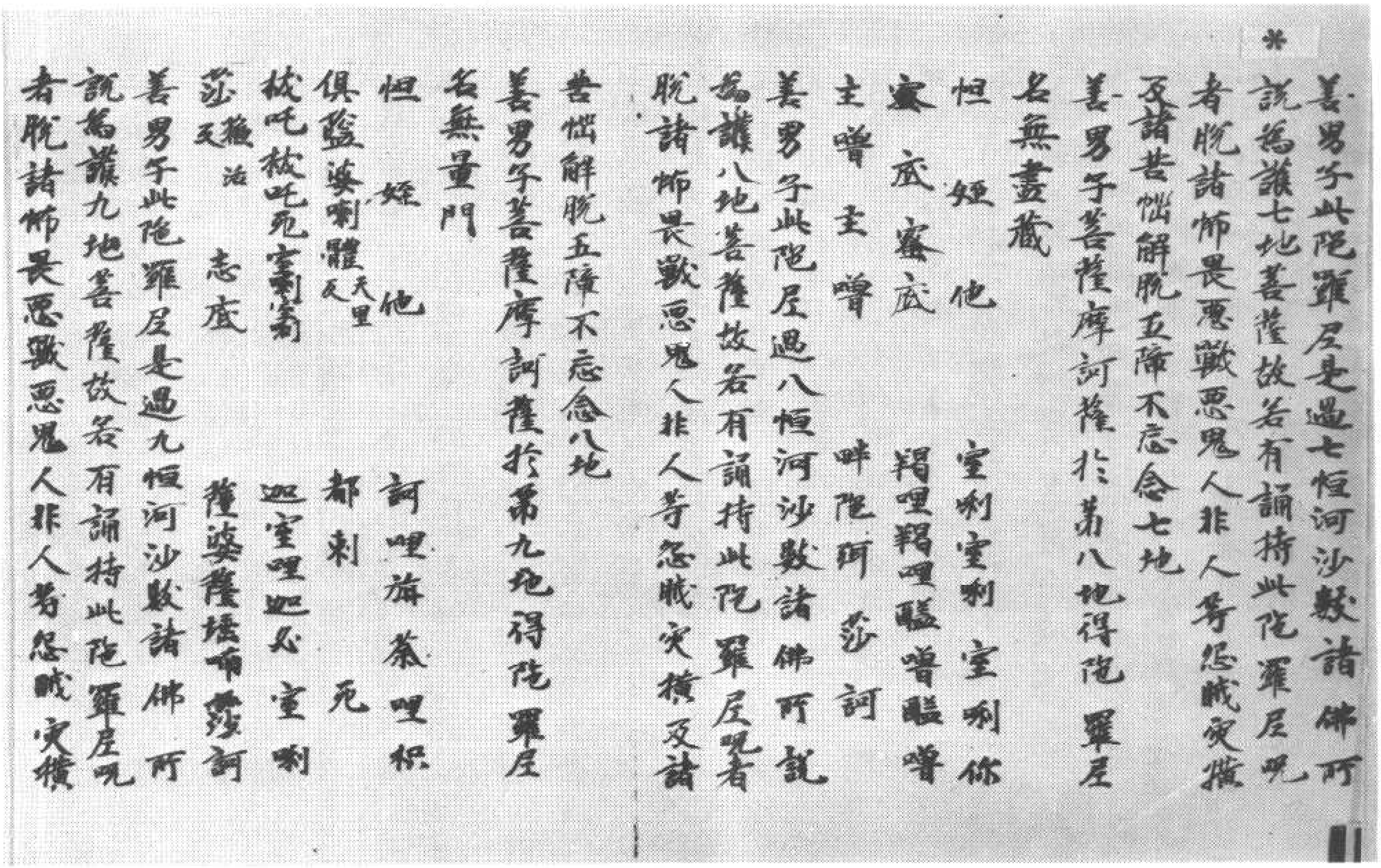
憚荼飲唎訶盧　姪嗜莎訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所
說爲護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類
一切惡鬼人非人等怨賊灾横及諸苦惱解
脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名
善安樂住
怛　姪　他　嗢　蔕（入聲下同）　里
質里　質里　嗢蔕羅蔕羅（引）啼
緖覩緖覩　嗢蔕里　虎嚕虎嚕莎訶
善男子此陀羅尼是過二恒河數諸佛所說
爲護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾横
及諸苦惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼
名難勝力
呾　姪　他　憚宅枳　般宅枳
羯喇徽高喇徽　鞞由哩憚徽里莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒沙數諸佛所說
爲護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾横



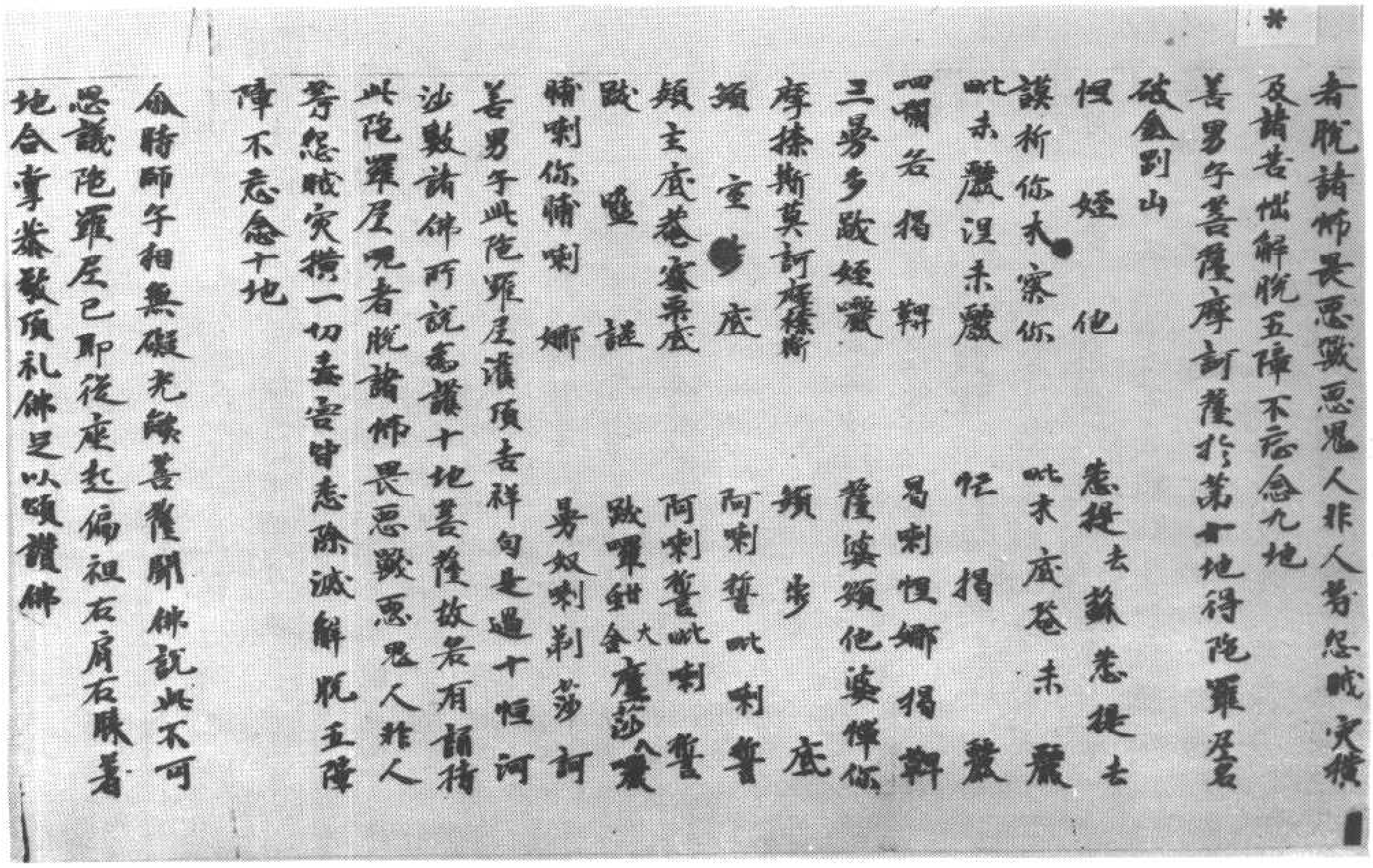
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
*及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名
大利益
怛姪他　室唎室唎
陀頻你陀頻你　陀哩陀哩你
室利室唎你　毗舍羅波世波始娜
畔陀頻帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四河沙數諸佛所
說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾橫
及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名
種種功德莊嚴
怛姪他　訶哩訶哩你
遮哩遮哩你　羯喇摩（引）你
僧羯喇摩（引）你　三婆山你瞻跋你
悉耽婆你謨漢你　碎閻步陀莎訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此
陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等
怨賊灾橫及諸苦惱解脫五障不忘念五地



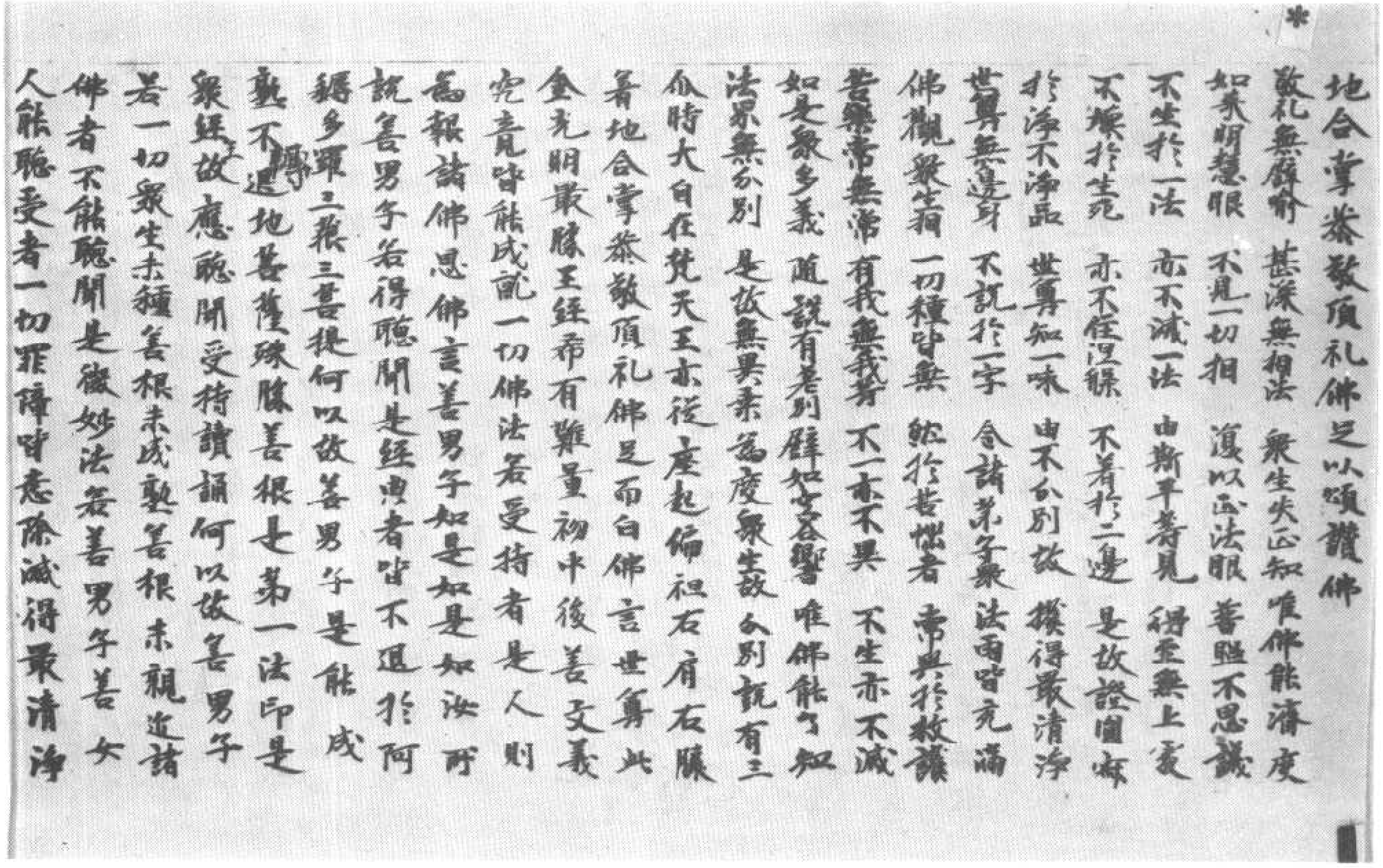
怨賊灾橫及諸苦惱解脫五障不忘念五地
*善男子菩薩摩訶薩於六地得陀羅尼名
圓滿智
怛姪他　毗徒哩毗徒哩
摩哩你迦里迦里　毗度漢底
嚕嚕嚕　主嚕主嚕
杜嚕婆杜嚕・婆　捨捨設者婆哩灑
莎（入悉底薩婆薩埵喃）　悉甸覩　漫
曼怛囉鉢陀你莎訶
善男子此陀羅尼是過六恒沙數諸佛所
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊灾橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地善
男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名
法勝行
怛姪他　句訶（上）句訶（引）嚕
句訶句訶句訶嚕　粥陸枳粥陸枳
阿蜜栗多唬漢你　勃里山你
粥嚕勃枳婆嚕伐底　粥提四枳
頻陀粥哩你　阿蜜哩底枳
薄虎主愈　薄虎主愈莎訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所



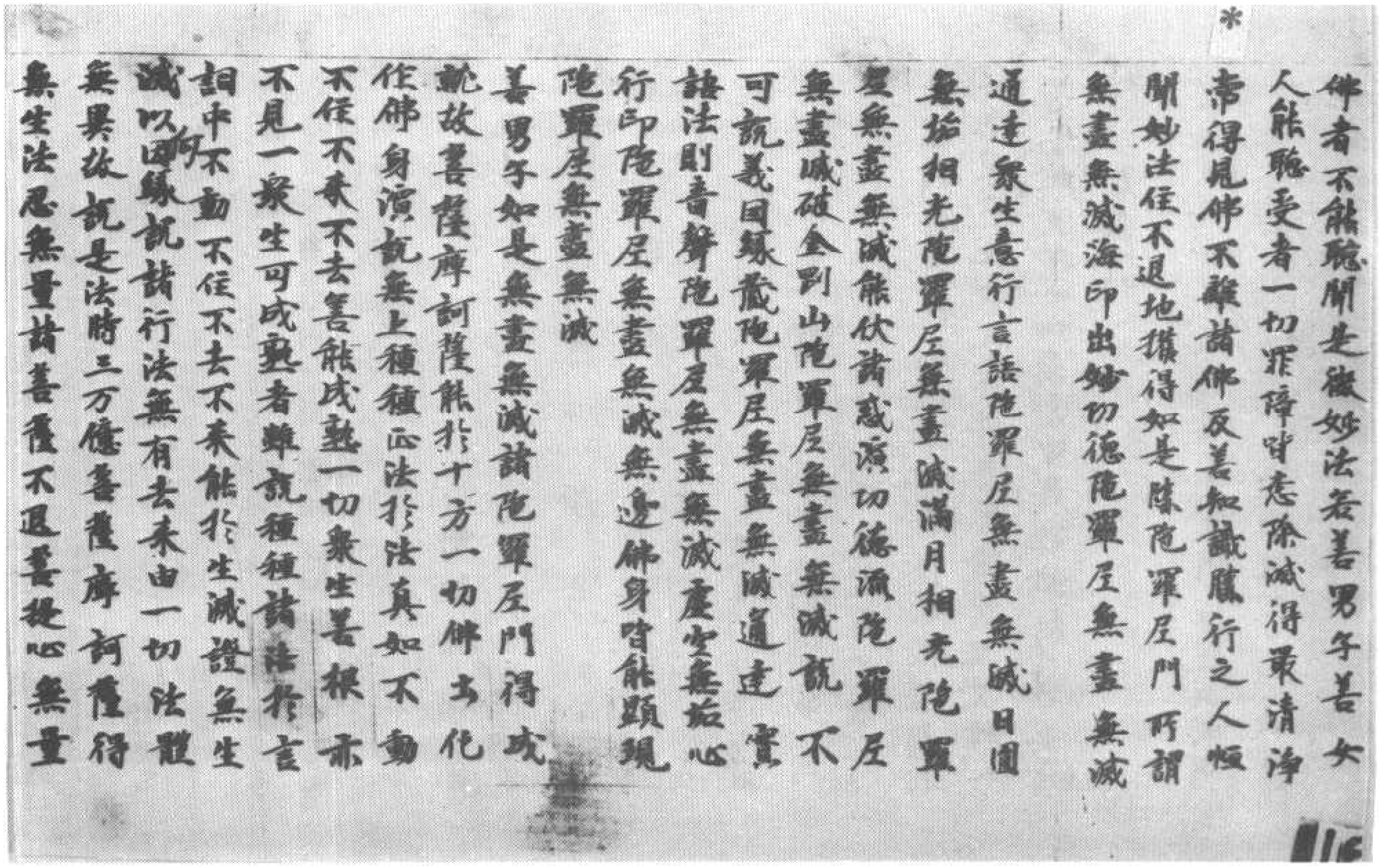
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說爲護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼
名無盡藏
怛 姪 他 室唎室唎 室唎你
蜜 底 蜜 底 羯哩羯哩 醯嚕醯嚕
主嚕 主 嚕 畔陀 阿 莎 訶
善男子此陀尼過八恒河沙數諸佛所說
爲護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
脫諸怖畏獸惡鬼人非人等怨賊災横及諸
苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼
名無量門
怛 姪 他 訶哩旃茶哩枳
俱蹬 娑唎體（天里反） 都 剌 死
柭吒柭吒死室剎蔔 卌室哩卌必 室唎
莎（猪活反） 志底 薩婆薩埵喃 莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說爲護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横



者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名
破金剛山
怛 姪 他 悉提去 蘇悉提去
謨折你 木察你 毗末底 菴 末 麗
毗末麗 涅末麗 忙 揭 藍
唧囉 若 揭 鞞 曷唎怛娜揭鞞
三曼多跋姪囇 薩婆頞他娑憚你
摩捺斯莫訶摩捺斯 頞 步 底
頞 室 [illegible] 底 阿喇誓 毗 剌 誓
頞主底菴蜜栗底 阿喇誓毗喇誓
跋 盥 謎 跋囉甜金（大）摩莎（入）嚫
晡喇你晡喇 娜 曷奴喇剌 莎 訶
善男子此陀羅尼灌頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說爲護十地菩薩故若有誦持
此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災横一切毒害皆悉除滅解脫五障
不忘念十地
爾時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛

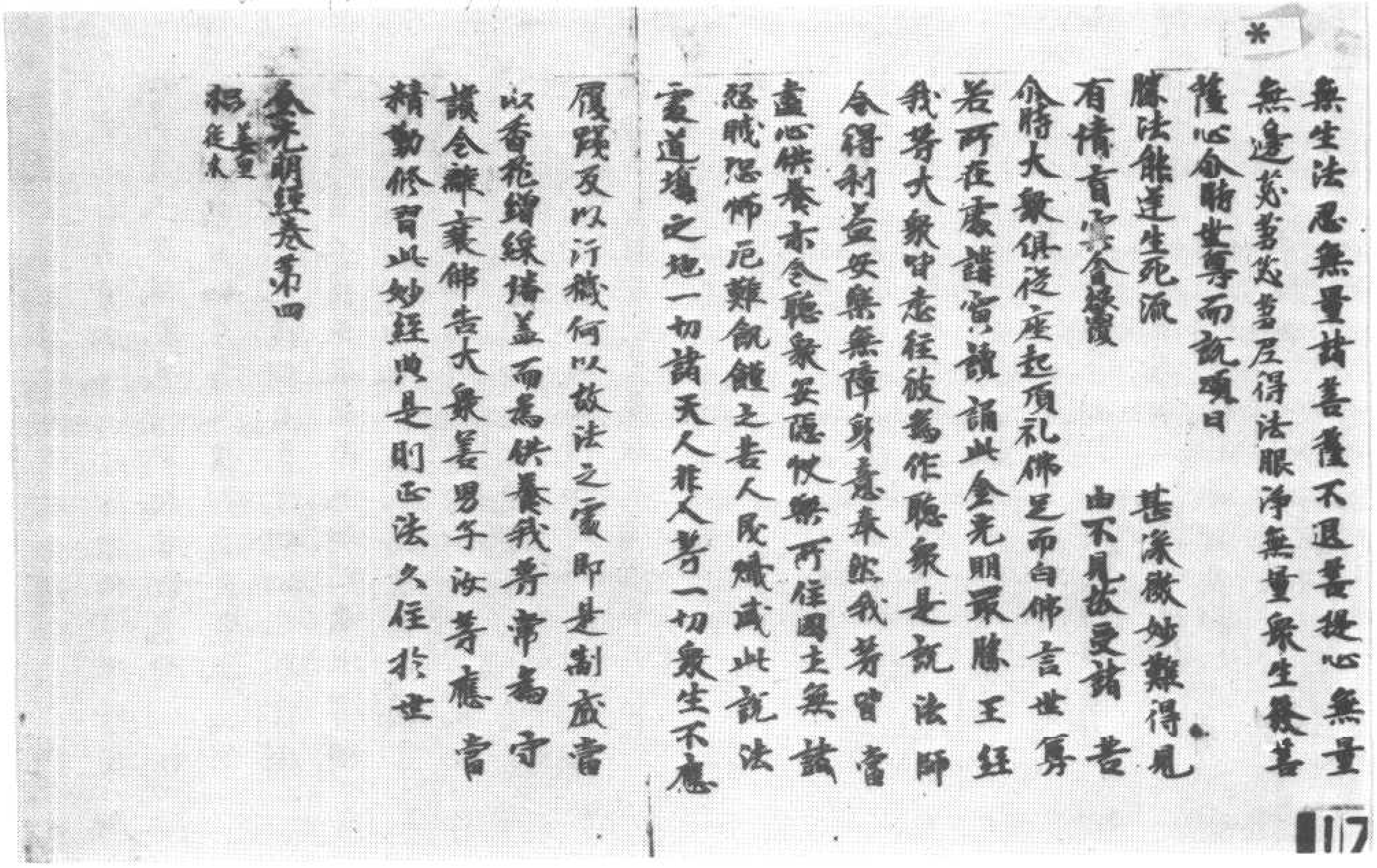


地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛
敬礼無譬喻 甚深無相法 衆生失正知 唯佛能濟度
如來明慧眼 不見一切相 復以正法眼 普照不思議
不生於一法 亦不滅一法 由斯平等見 得至無上處
不壞於生死 亦不住涅槃 不著於二邊 是故證圓寂
於淨不淨品 世尊知一味 由不分別故 獲得最清淨
世尊無邊身 不說於一字 令諸弟子衆 法雨皆充滿
佛觀衆生相 一切種皆無 然於苦惱者 常興於救護
苦樂常無常 有我無我等 不一亦不異 不生亦不滅
如是衆多義 隨說有差別 譬如空谷響 唯佛能了知
法界無分別 是故無異乘 為度衆生故 分別說有三
爾時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言 世尊此
金光明最勝王經希有難量 初中後善 文義
究竟 皆能成就一切佛法 若受持者 是人則
為報諸佛恩 佛言 善男子 如是如是 如汝所
說 善男子 若得聽聞是經典者 皆不退於阿
耨多羅三藐三菩提 何以故 善男子 是能成
熟不退轉地菩薩殊勝善根 是第一法印 是
衆經之王 故應聽聞受持讀誦 何以故 善男子
若一切衆生未種善根 未成熟善根 未親近諸
佛者 不能聽聞是微妙法 若善男子善女
人能聽受者 一切罪障皆悉除滅 得最清淨



佛者不能聽聞是微妙法 若善男子善女
人能聽受者 一切罪障皆悉除滅 得最清淨
常得見佛 不離諸佛及善知識 勝行之人 恒
聞妙法 住不退地 獲得如是陀羅尼門 所謂
無盡無減海印出妙功德陀羅尼 無盡無減
通達衆生意行言語陀羅尼 無盡無減日圓
無垢相光陀羅尼 無盡無減滿月相光陀羅
尼 無盡無減能伏諸惑演功德流陀羅尼
無盡無減破金剛山陀羅尼 無盡無減說不
可說義因緣藏陀羅尼 無盡無減通達實
諦法則音聲陀羅尼 無盡無減虛空無垢心
行印陀羅尼 無盡無減無邊佛身皆能顯現
陀羅尼 無盡無減
善男子 如是無盡無減諸陀羅尼門 得成
就故 是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身 演說無上種種正法 於法真如不動
不住不來不去 善能成熟一切衆生善根 亦
不見一衆生可成熟者 雖說種種諸法 於言
詞中不動不住不去不來 能於生滅證無生
滅 以何因緣說諸行法無有去來 由一切法體
無異故 說是法時 三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍 無量諸菩薩不退菩提心 無量

W→T665 16/422b21



無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量

無邊苾芻苾尼得法眼淨無量衆生發菩

薩心爾時世尊而說頌曰

勝法能逆生死流　甚深微妙難得見

有情盲冥貪欲覆　由不見故受諸苦

爾時大衆俱從座起頂礼佛足而白佛言世尊

若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經

我等大衆皆悉往彼為作聽衆是說法師

令得利益安樂無障身意泰然我等皆當

盡心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土無諸

怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說法

處道場之地一切諸天人非人等一切衆生不應

履踐及以汙穢何以故說法之處即是制底當

以香花繒綵幡蓋而為供養我等常為守

護令離衰惱佛告大衆善男子汝等應當

精勤修習此妙經典是則正法久住於世

金光明經卷第四

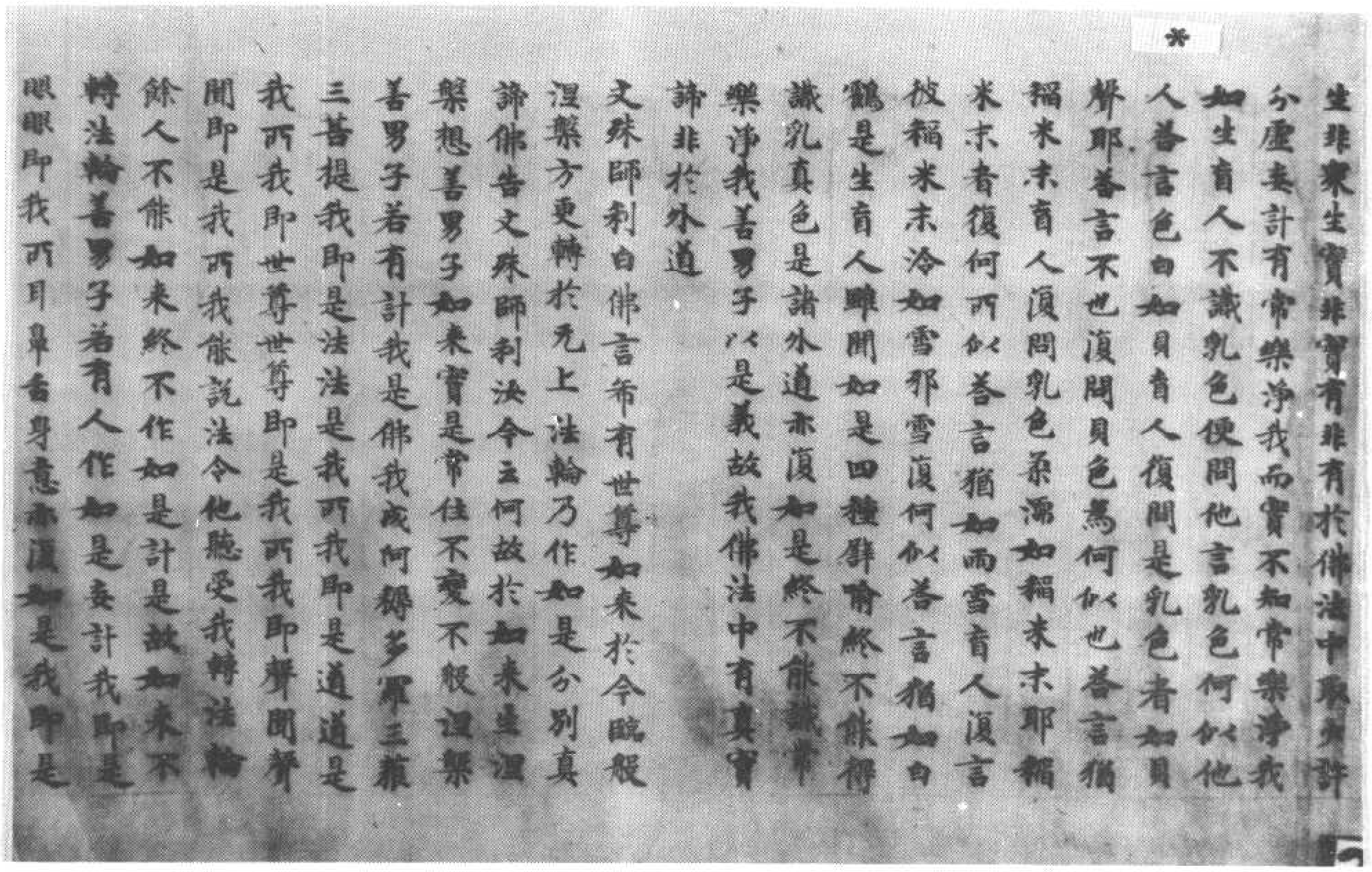
祁（善豊　延永）

117

S→T274 12/446c8~9

四十

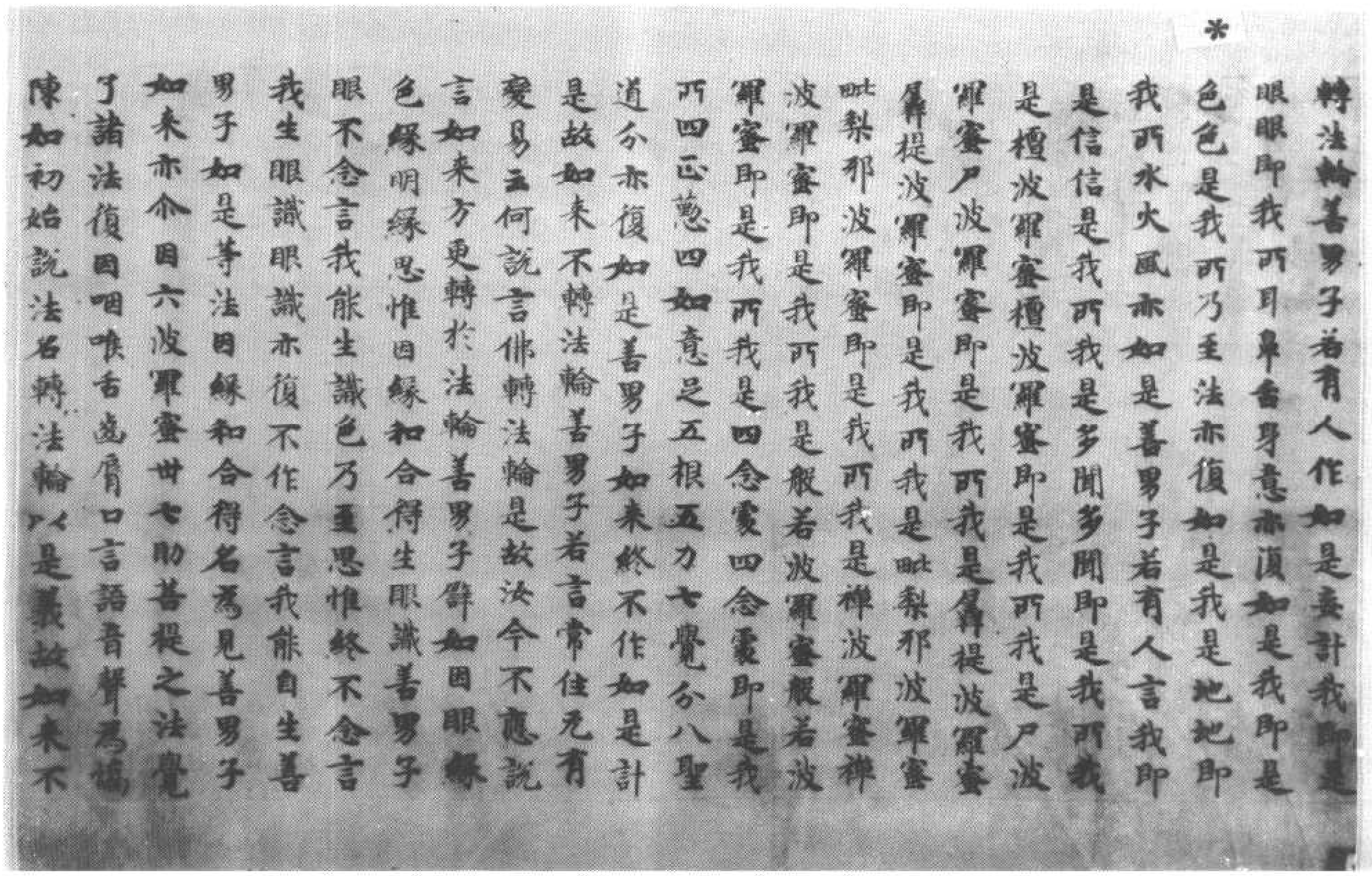
▼斯一九四九號　大般涅槃經卷第十三



*

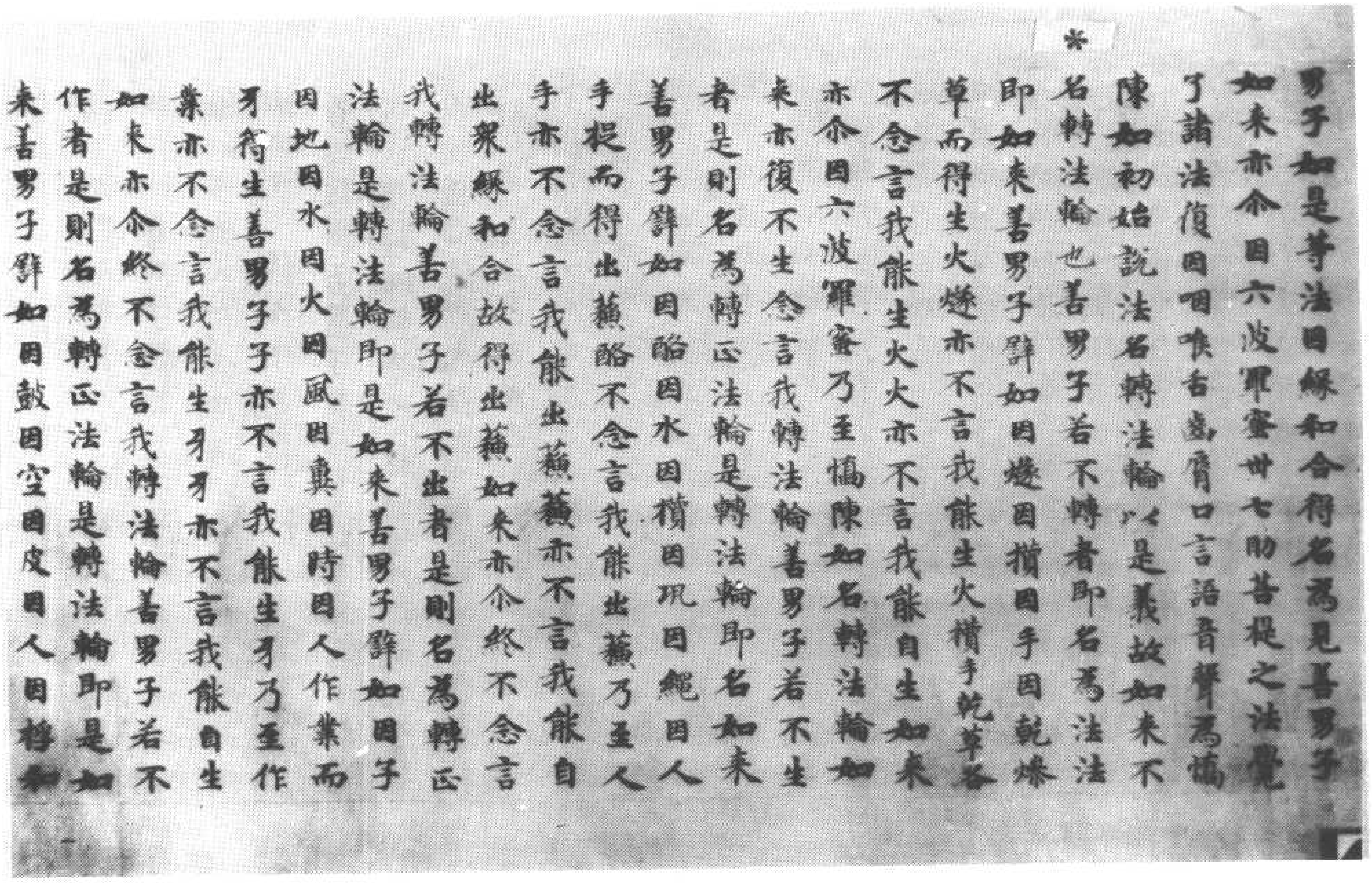
生非衆生實非實有非有於佛法中取著許
分塵妄計有常樂淨我而實不知常樂淨我
如生盲人不識乳色便問他言乳色何似他
人答言色白如貝盲人復問是乳色者如貝
聲耶答言不也復問貝色爲何似也答言猶
稻米末盲人復問乳色柔濡如稻米末耶稻
米末者復何所似答言猶如雨雪盲人復言
彼稻米末冷如雪耶雪復何似答言猶如白
鶴是生盲人雖聞如是四種譬喻終不能得
識乳真色是諸外道亦復如是終不能識常
樂淨我善男子以是義故我佛法中有真實
諦非於外道

文殊師利白佛言世尊如來於今臨般
涅槃方更轉於无上法輪乃作如是分別真
諦佛告文殊師利汝今云何於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲
聞即是我所我能說法令他聽受我轉法輪
餘人不能如來終不作如是計是故如來不
轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是
眼眼即我所耳鼻舌身意亦復如是我即是

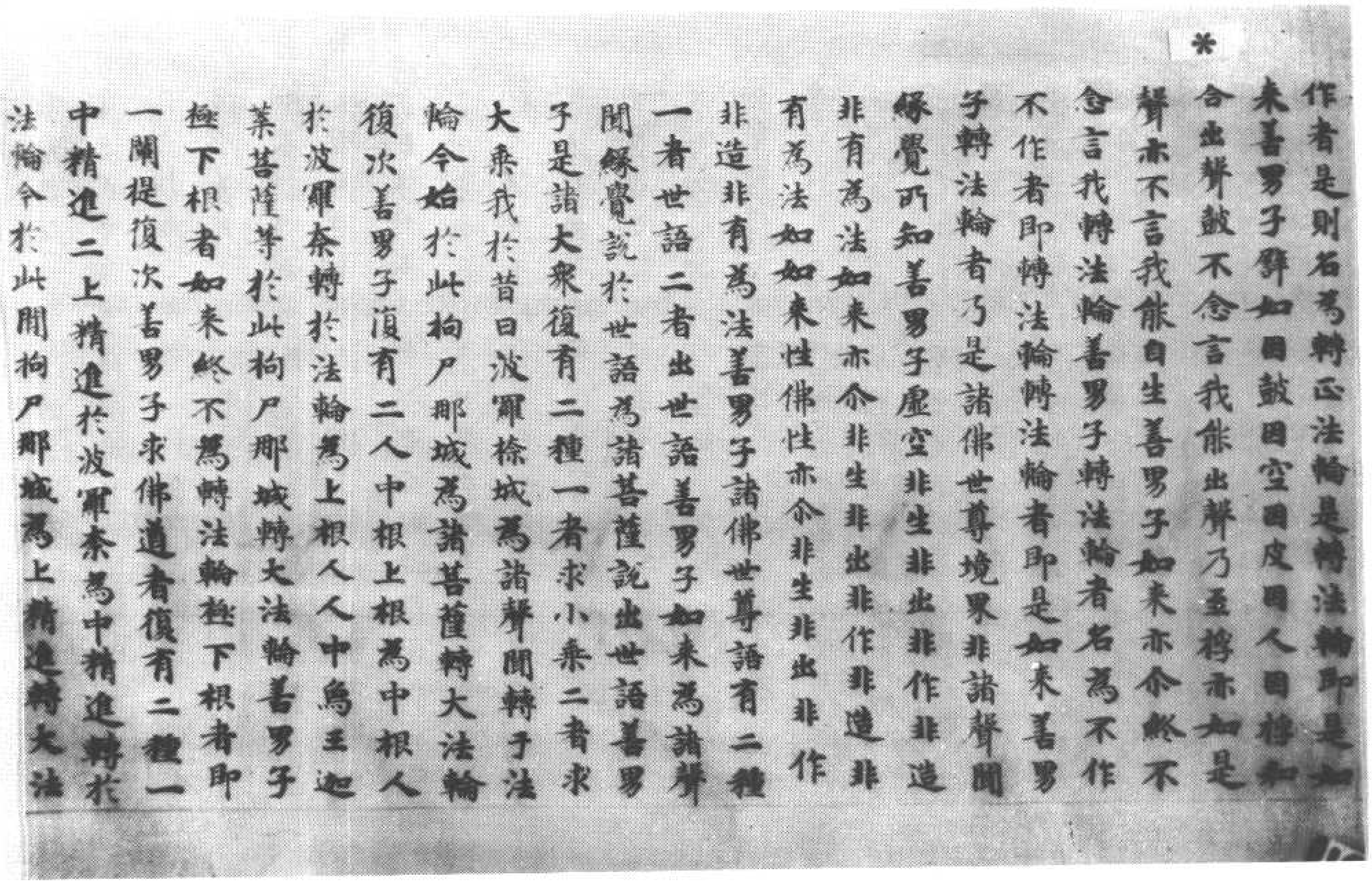


*

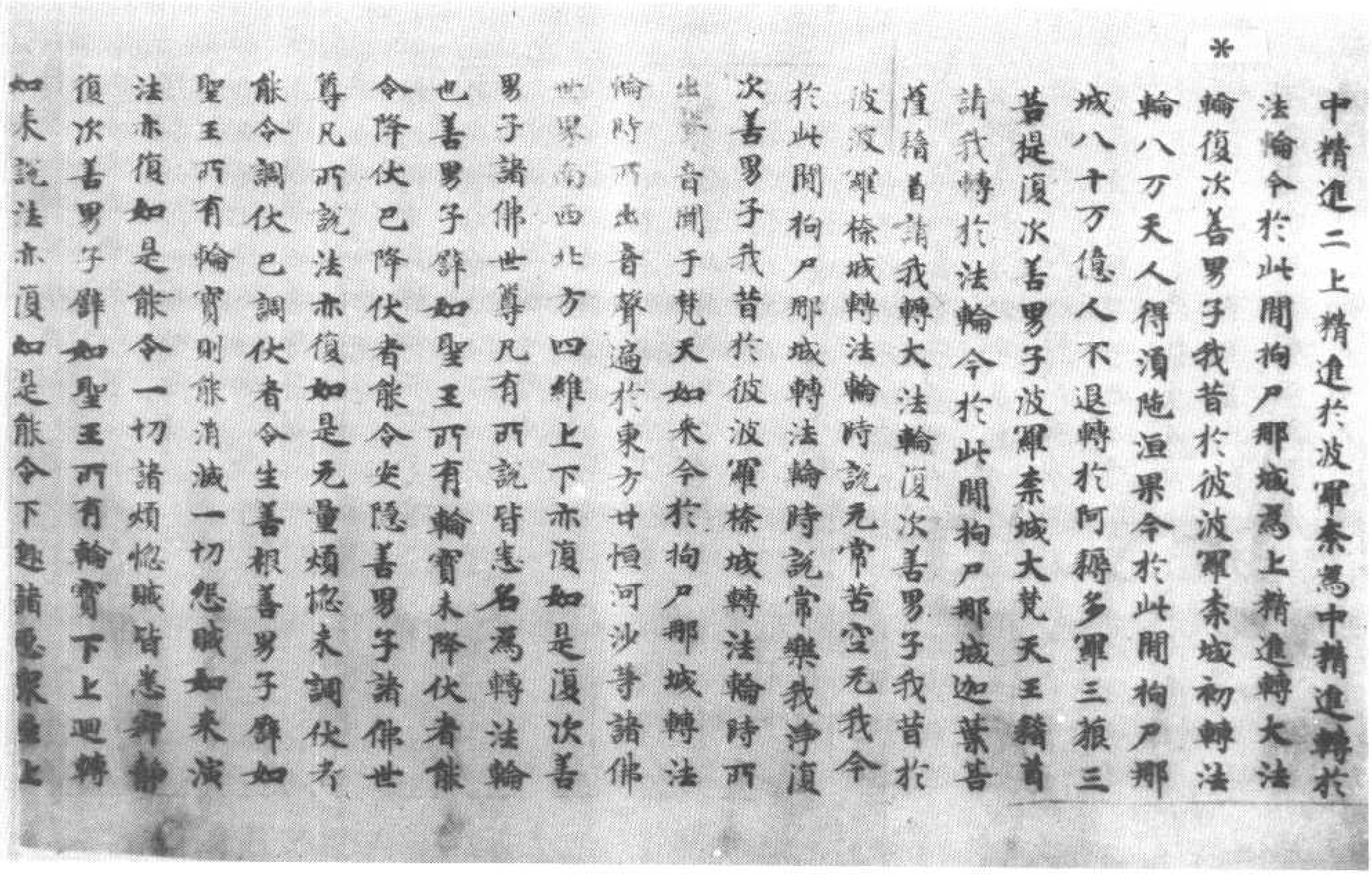
轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是
眼眼即我所耳鼻舌身意亦復如是我即是
色色是我所乃至法亦復如是我是地地即
我所水火風亦如是善男子若有人言我即
是信信是我所我是多聞多聞即是我所我
是檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸波
羅蜜尸波羅蜜即是我所我是羼提波羅蜜
羼提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅蜜
毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪
波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若波
羅蜜即是我所我是四念處四念處即是我
所四正懃四如意足五根五力七覺分八聖
道分亦復如是善男子如來終不作如是計
是故如來不轉法輪善男子若言常住无有
變易云何說言佛轉法輪是故汝今不應說
言如來方更轉於法輪善男子譬如因眼緣
色緣明緣思惟因緣和合得生眼識善男子
眼不念言我能生識色乃至思惟終不念言
我生眼識眼識亦復不作念言我能自生善
男子如是等法因緣和合得名爲見善男子
如來亦尒因六波羅蜜卅七助菩提之法覺
了諸法復因咽喉舌齒脣口言語音聲爲憍
陳如初始說法名轉法輪以是義故如來不



男子如是等法因緣和合得名為見善男子如來亦尒因六波羅蜜卅七助菩提之法覺了諸法復因咽喉舌齒脣口言語音聲為憍陳如初始說法名轉法輪以是義故如來不名轉法輪也善男子若不轉者即名為法法即如來善男子譬如因燧因横因手因乾燥草而得生火燧亦不言我能生火横手乾草各不念言我能生火火亦不言我能自生如來亦尒因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如來亦復不生念言我轉法輪善男子若不生者是則名為轉正法輪是轉法輪即名如來善男子譬如因酪因水因攅因瓶因繩因人手捉而得出蘇酪不念言我能出蘇乃至人手亦不念言我能出蘇蘇亦不言我能自出衆緣和合故得出蘇如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不出者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因地因水因火因風因糞因時因人作業而牙得生善男子子亦不言我能生牙乃至作業亦不念言我能生牙牙亦不言我能自生如來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不作者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因鼓因空因皮因人因桴和

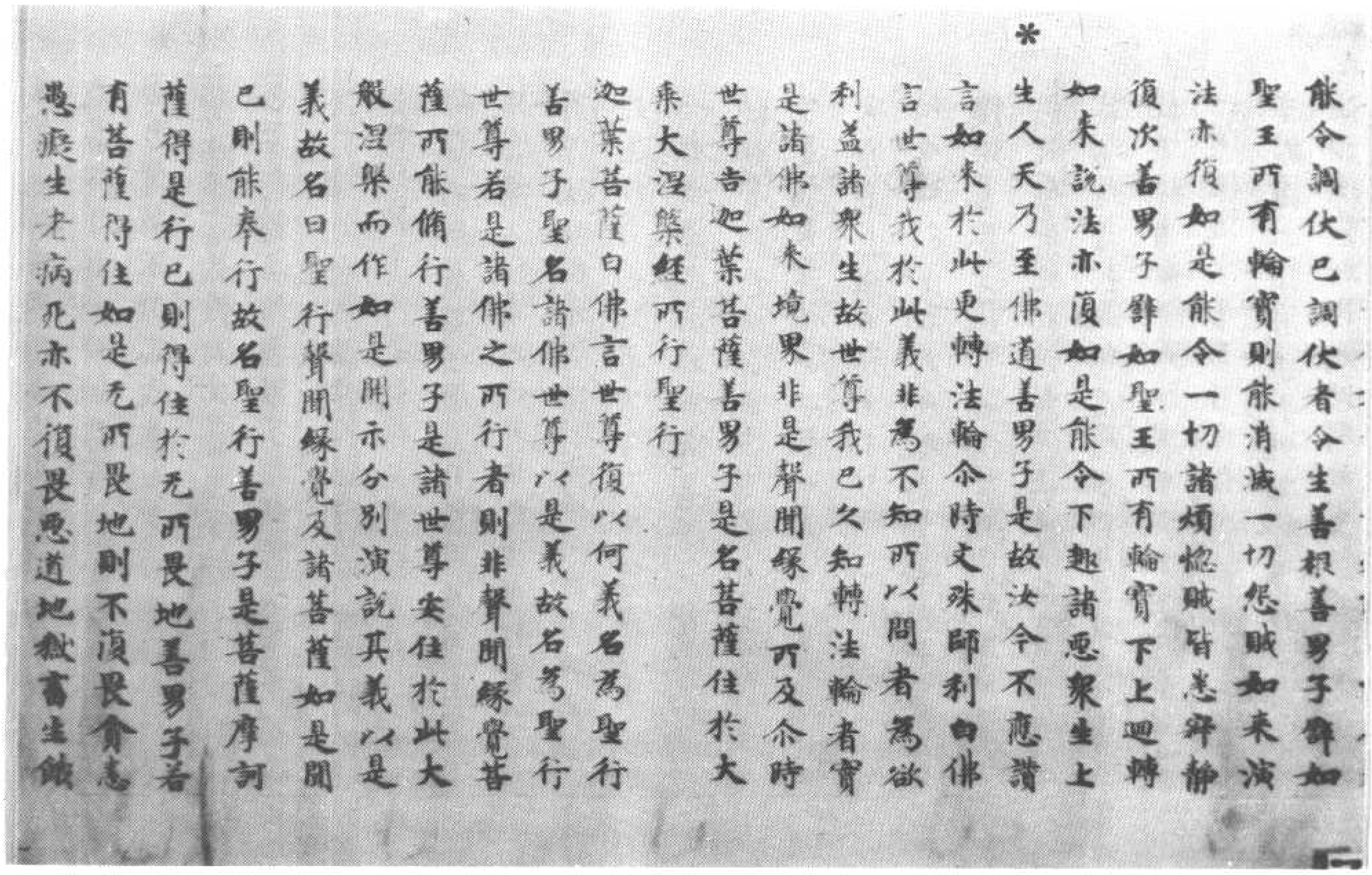


作者是則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因鼓因空因皮因人因桴和合出聲鼓不念言我能出聲乃至桴亦如是聲亦不言我能自生善男子如來亦尒終不念言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造非有為法如來亦尒非生非出非作非造非有為法如如來性佛性亦尒非生非出非作非造非有為法善男子諸佛世尊語有二種一者世語二者出世語善男子如來為諸聲聞緣覺說於世語為諸菩薩說出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波羅捺城為諸聲聞轉于法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪復次善男子復有二人中根上根為中根人於波羅柰轉於法輪為上根人人中象王迦葉菩薩等於此拘尸那城轉大法輪善男子極下根者如來終不為轉法輪極下根者即一闡提復次善男子求佛道者復有二種一中精進二上精進於波羅柰為中精進轉於法輪今於此間拘尸那城為上精進轉大法



*

中精進二上精進於波羅柰爲中精進轉於法輪令於此間拘尸那城爲上精進轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅柰城初轉法輪八万天人得須陁洹果今於此間拘尸那城八十万億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次善男子波羅柰城大梵天王稽首請我轉於法輪今於此間拘尸那城迦葉菩薩稽首請我轉大法輪復次善男子我昔於波波羅㮈城轉法輪時說无常苦空无我今於此間拘尸那城轉法輪時說常樂我淨復次善男子我昔於彼波羅㮈城轉法輪時所出聲音聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪時所出音聲遍於東方廿恒河沙等諸佛世界南西北方四維上下亦復如是復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名爲轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡所說法亦復如是无量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪寶下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上

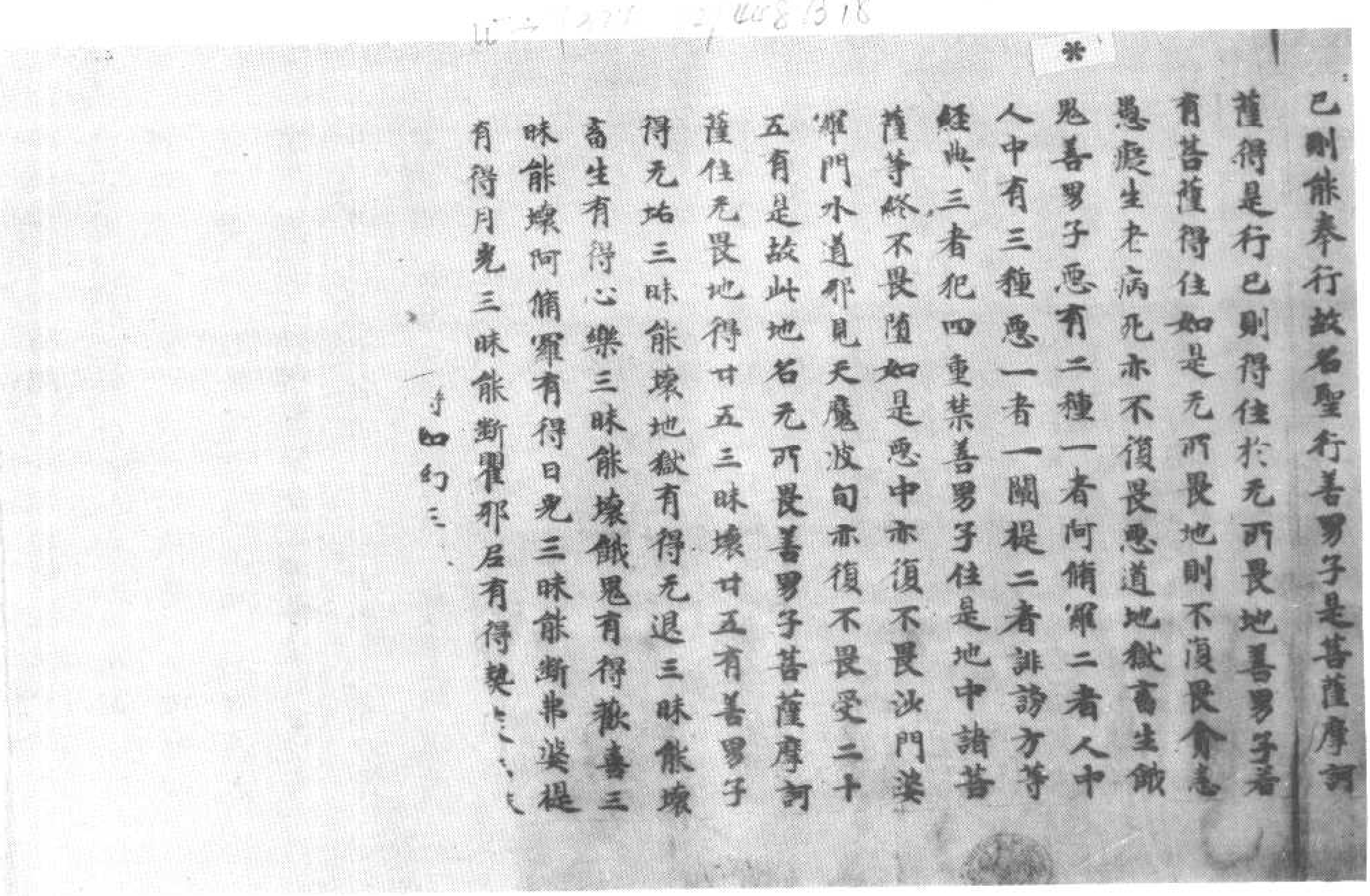


*

能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪寶下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪尒時文殊師利白佛言世尊我於此義非爲不知所以問者爲欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是諸佛如來境界非是聲聞緣覺所及尒時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘大涅槃經所行聖行

迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名爲聖行善男子聖名諸佛世尊以是義故名爲聖行世尊若是諸佛之所行者則非聲聞緣覺菩薩所能脩行善男子是諸世尊安住於此大般涅槃而作如是開示分別演說其義以是義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已則得住於无所畏地善男子若有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病死亦不復畏惡道地獄畜生餓

S→T374 12/448B18

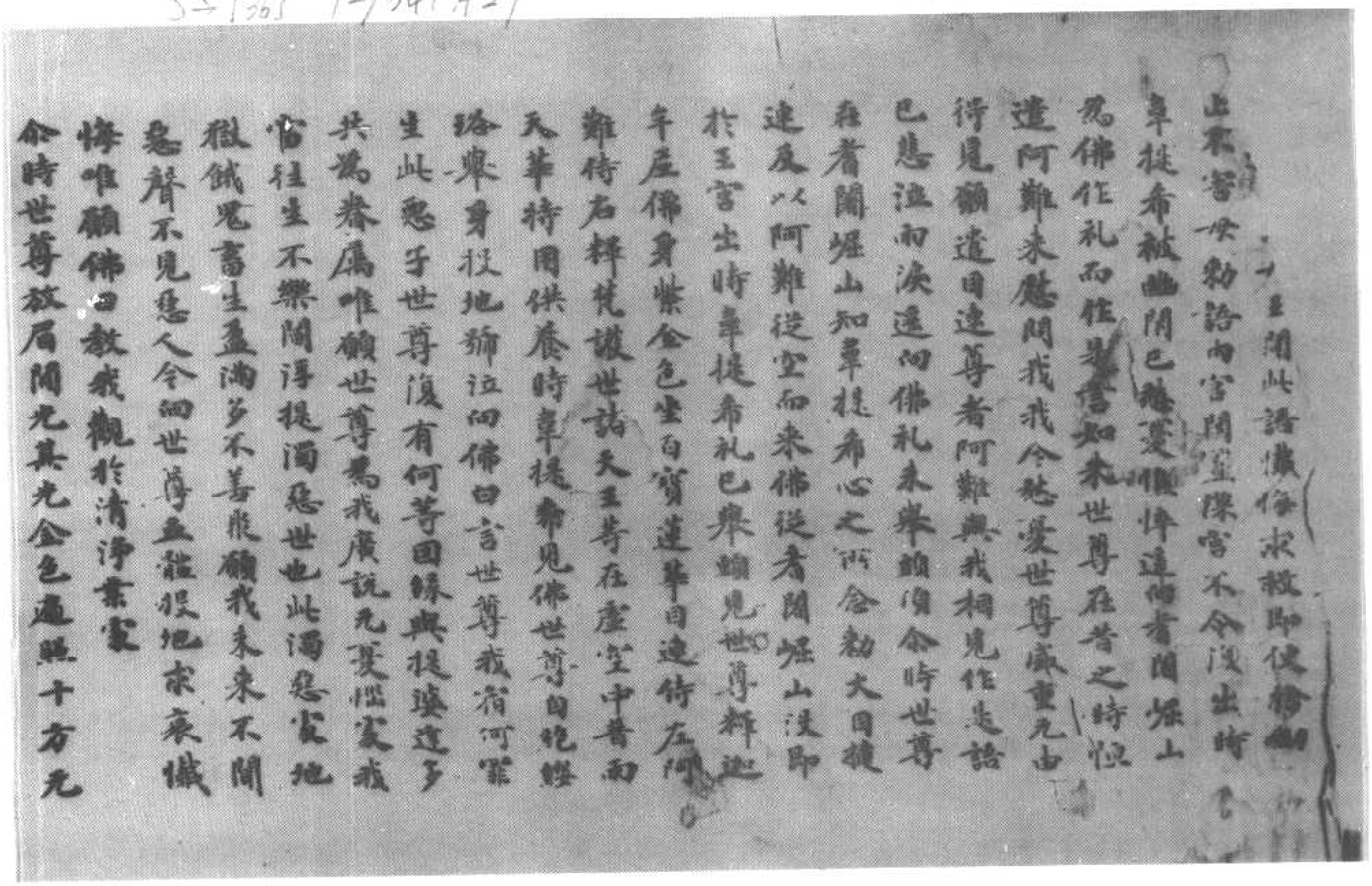


已則能奉行故名聖行善男子是菩薩摩訶
薩得是行已則得住於无所畏地善男子若
有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貪恚
愚癡生老病死亦不復畏惡道地獄畜生餓
鬼善男子惡有二種一者阿脩羅二者人中
人中有三種惡一者一闡提二者誹謗方等
經典三者犯四重禁善男子住是地中諸菩
薩等終不畏墮如是惡中亦復不畏沙門婆
羅門外道邪見天魔波旬亦復不畏受二十
五有是故此地名无所畏善男子菩薩摩訶
薩住无畏地得廿五三昧壞廿五有善男子
得无垢三昧能壞地獄有得无退三昧能壞
畜生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三
昧能壞阿脩羅有得日光三昧能斷弗婆提
有得月光三昧能斷瞿耶尼有得熱[illegible]

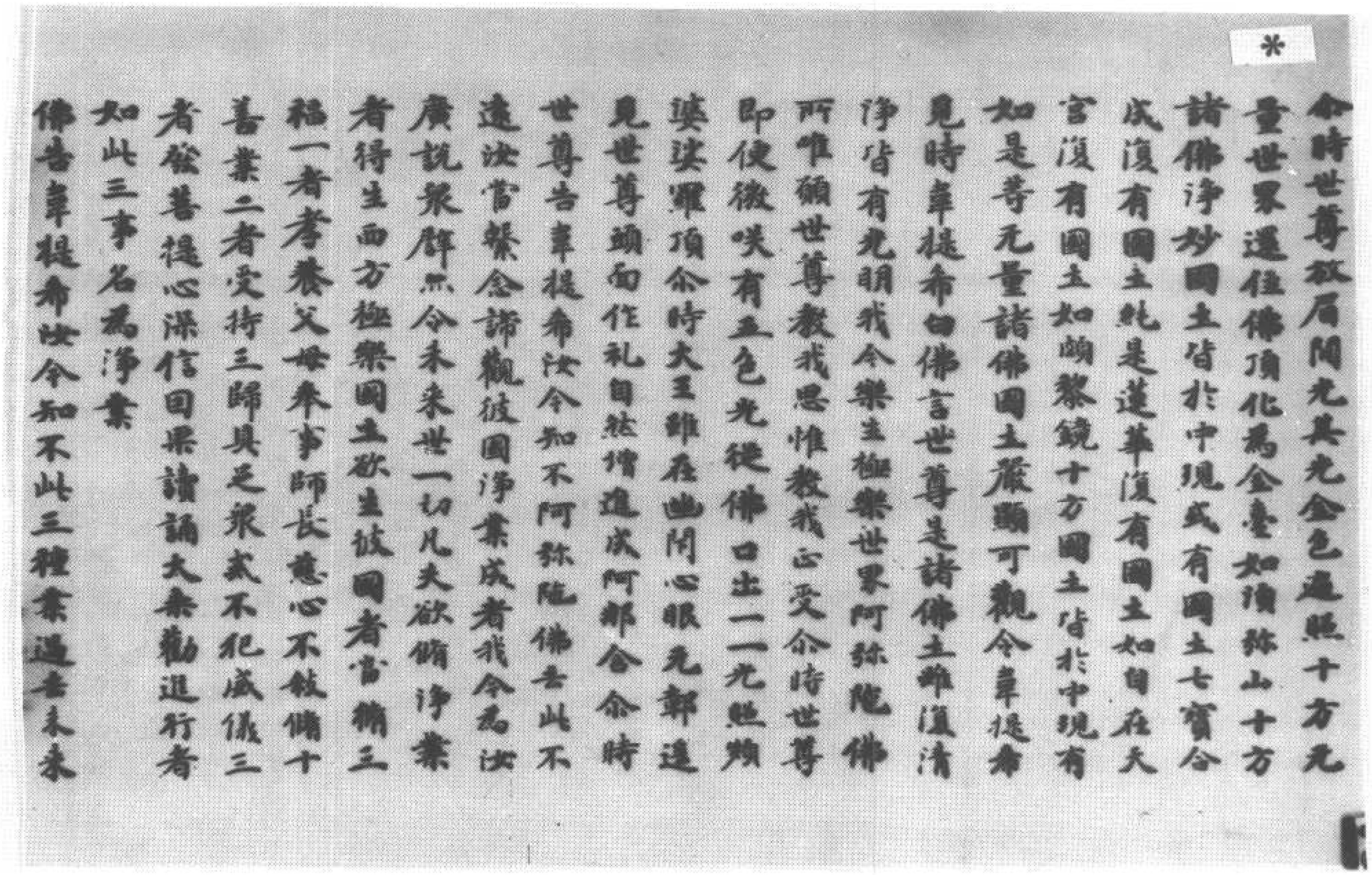
如幻三

▼斯一九五〇號　觀無量壽佛經

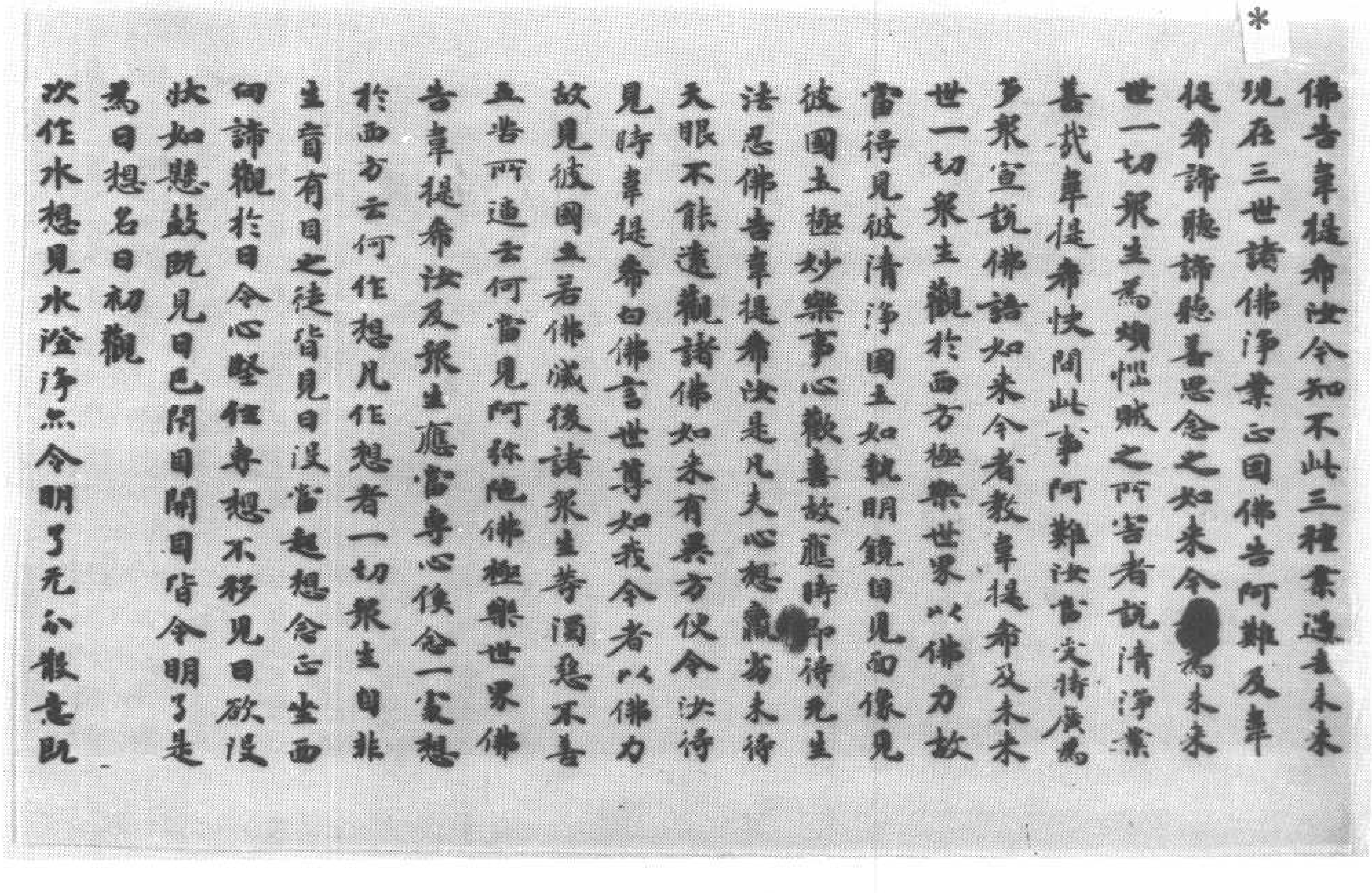
S→T365 12/341A29



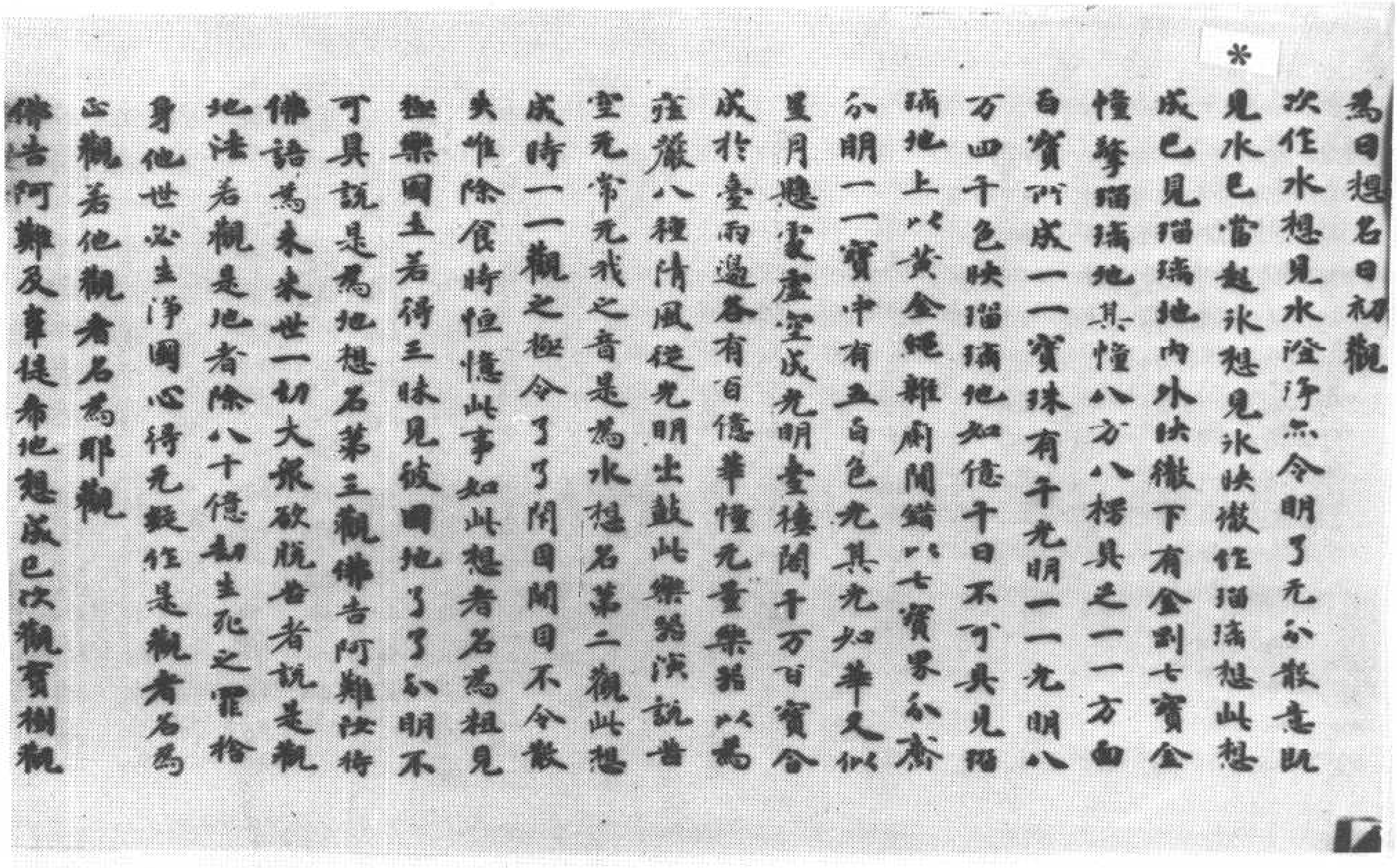
王聞此語懺悔求救即便捨劍
止不害母勅語內官閉置深宮不令復出時
韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛山
爲佛作礼而作是言如来世尊在昔之時恒
遣阿難来慰問我我今愁憂世尊威重无由
得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語
已悲泣雨淚遙向佛礼未舉頭頃尒時世尊
在耆闍崛山知韋提希心之所念勅大目揵
連及以阿難從空而来佛從耆闍崛山沒即
於王宮出時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦
牟尼佛身紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿
難侍右釋梵護世諸天在虛空中普雨
天華持用供養時韋提希見佛世尊自絕瓔
珞舉身投地號泣向佛白言世尊我宿何罪
生此惡子世尊復有何等因緣與提婆達多
共爲眷屬唯願世尊爲我廣說无憂惱處我
當往生不樂閻浮提濁惡世也此濁惡處地
獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未来不聞
惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺
悔唯願佛日教我觀於清淨業處
尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方无



尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方无
量世界還住佛頂化為金臺如須弥山十方
諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合
成復有國土純是蓮華復有國土如自在天
宮復有國土如頗梨鏡十方國土皆於中現有
如是等无量諸佛國土嚴顯可觀令韋提希
見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清
淨皆有光明我今樂生極樂世界阿弥陁佛
所唯願世尊教我思惟教我正受尒時世尊
即便微笑有五色光從佛口出一一光照頻
婆娑羅頂尒時大王雖在幽閉心眼无鄣遥
見世尊頭面作礼自然增進成阿那含尒時
世尊告韋提希汝今知不阿弥陁佛去此不
遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝
廣說衆譬亦令未來世一切凡夫欲脩淨業
者得生西方極樂國土欲生彼國者當脩三
福一者孝養父母奉事師長慈心不殺脩十
善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三
者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者
如此三事名為淨業
佛告韋提希汝今知不此三種業過去未來



佛告韋提希汝今知不此三種業過去未來
現在三世諸佛淨業正因佛告阿難及韋
提希諦聽諦聽善思念之如來今[illegible]為未來
世一切衆生為煩惱賊之所害者說清淨業
善哉韋提希快問此事阿難汝當受持廣為
多衆宣說佛語如來今者教韋提希及未來
世一切衆生觀於西方極樂世界以佛力故
當得見彼清淨國土如執明鏡自見面像見
彼國土極妙樂事心歡喜故應時即得无生
法忍佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得
天眼不能遠觀諸佛如來有異方便令汝得
見時韋提希白佛言世尊如我今者以佛力
故見彼國土若佛滅後諸衆生等濁惡不善
五苦所逼云何當見阿弥陁佛極樂世界佛
告韋提希汝及衆生應當專心係念一處想
於西方云何作想凡作想者一切衆生自非
生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西
向諦觀於日令心堅住專想不移見日欲沒
狀如懸鼓既見日已閉目開目皆令明了是
為日想名曰初觀
次作水想見水澄淨亦令明了无分散意既

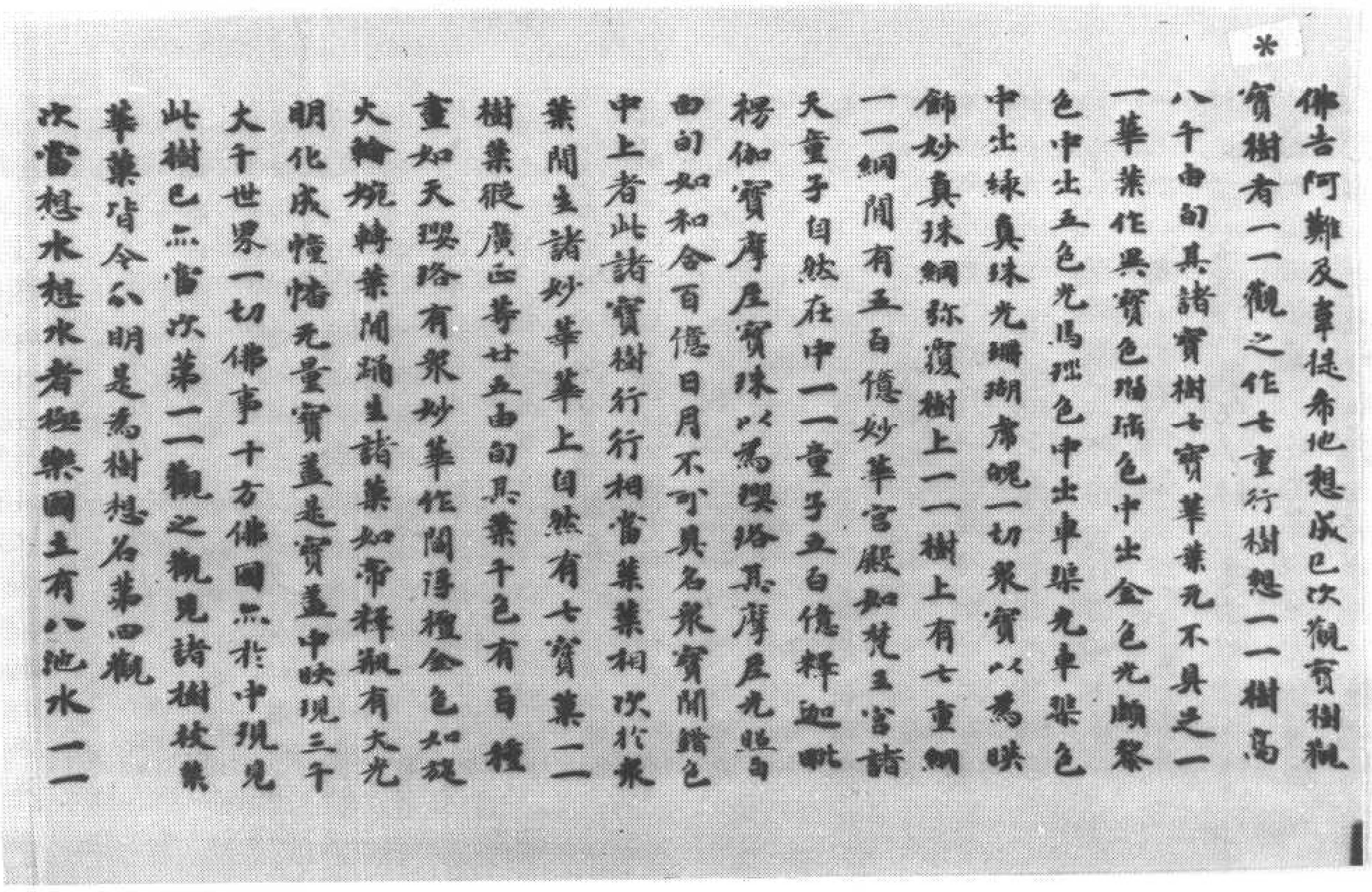


*

為日想名曰初觀

次作水想見水澄淨亦令明了无分散意既見水已當起氷想見氷映徹作瑠璃想此想成已見瑠璃地內外映徹下有金剛七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞具足一一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八万四千色映瑠璃地如億千日不可具見瑠璃地上以黄金繩雜廁間錯以七寶界分齊分明一一寶中有五百色光其光如華又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千万百寶合成於臺兩邊各有百億華幢无量樂器以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦空无常无我之音是為水想名第二觀此想成時一一觀之極令了了閉目開目不令散失唯除食時恒憶此事如此想者名為粗見極樂國土若得三昧見彼國地了了分明不可具說是為地想名第三觀佛告阿難汝持佛語為未來世一切大衆欲脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死之罪捨身他世必生淨國心得无疑作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

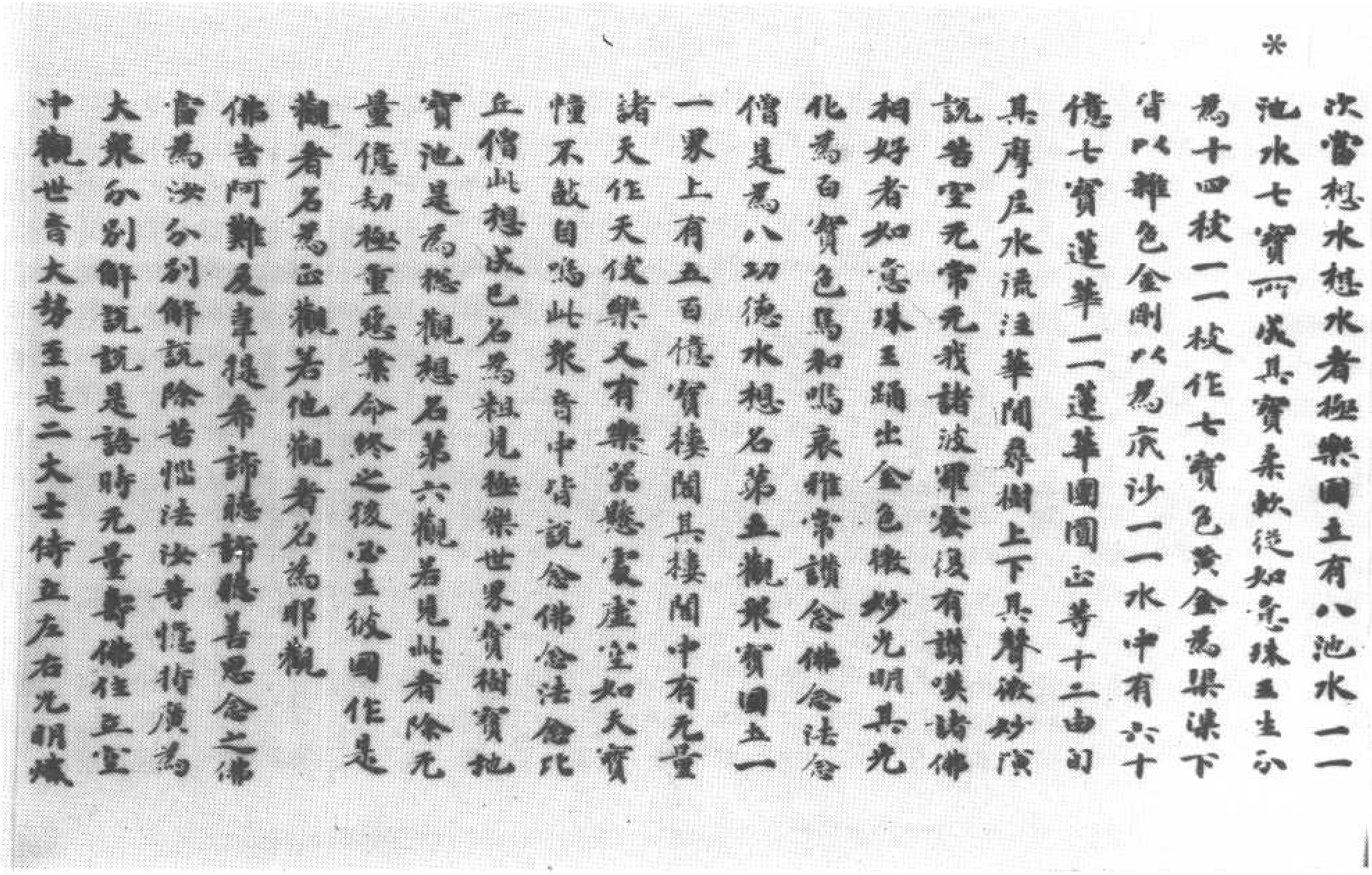
佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀



*

佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高八千由旬其諸寶樹七寶華葉无不具足一一華葉作異寶色瑠璃色中出金色光頗梨色中出五色光馬瑙色中出車渠光車渠色中出綠真珠光珊瑚虎魄一切衆寶以為映飾妙真珠網彌覆樹上一一樹上有七重網一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗楞伽寶摩尼寶珠以為瓔珞其摩尼光照百由旬如和合百億日月不可具名衆寶間錯色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於衆葉間生諸妙華華上自然有七寶菓一一樹葉縱廣正等廿五由旬其葉千色有百種畫如天瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如旋火輪婉轉葉間踊生諸菓如帝釋瓶有大光明化成幢幡无量寶蓋是寶蓋中映現三千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦當次第一一觀之觀見諸樹枝葉華菓皆令分明是為樹想名第四觀

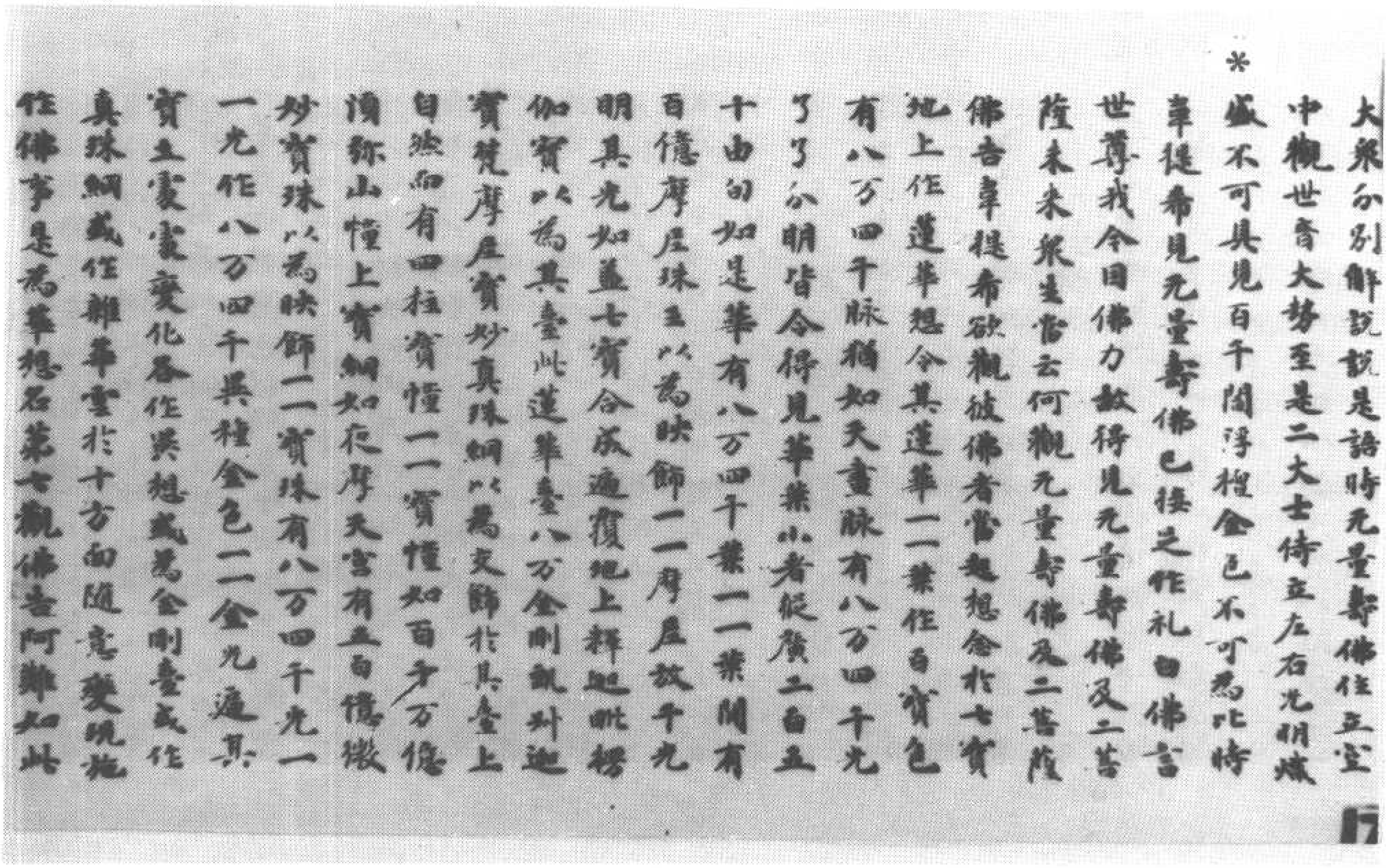
次當想水想水者極樂國土有八池水一一



*

次當想水想水者極樂國土有八池水一一池水七寶所成其寶柔軟從如意珠王生分爲十四枝一一枝作七寶色黃金爲渠渠下皆以雜色金剛以爲底沙一一水中有六十億七寶蓮華一一蓮華團圓正等十二由旬其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演說苦空无常无我諸波羅蜜復有讚歎諸佛相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光化爲百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧是爲八功德水想名第五觀衆寶國土一一界上有五百億寶樓閣其樓閣中有无量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧此想成已名爲粗見極樂世界寶樹寶地寶池是爲總觀想名第六觀若見此者除无量億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛當爲汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣爲大衆分別解說說是語時无量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾



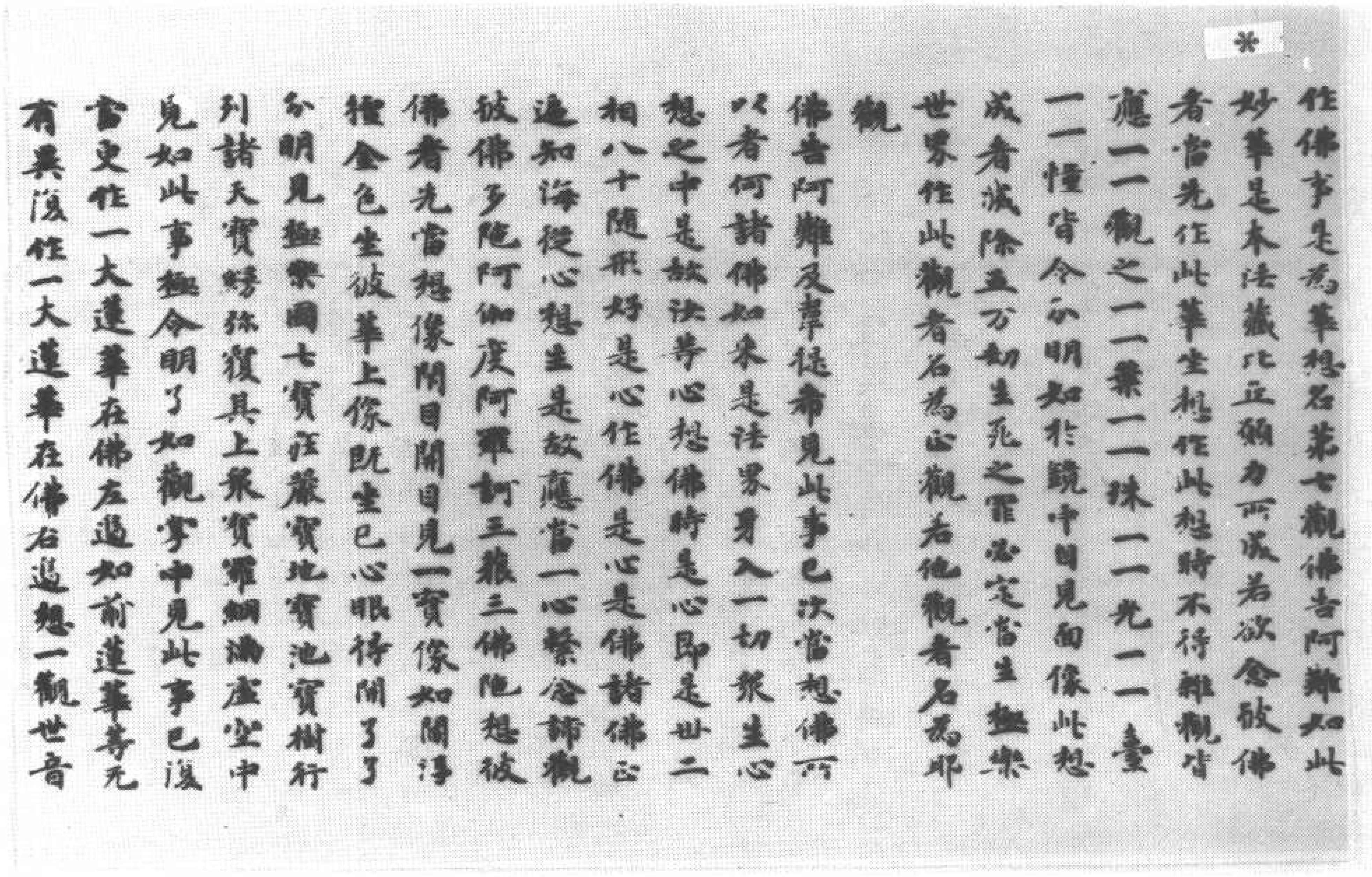
大衆分別解說說是語時无量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾

*

盛不可具見百千閻浮檀金色不可爲比時韋提希見无量壽佛已接足作禮白佛言世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩薩未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩

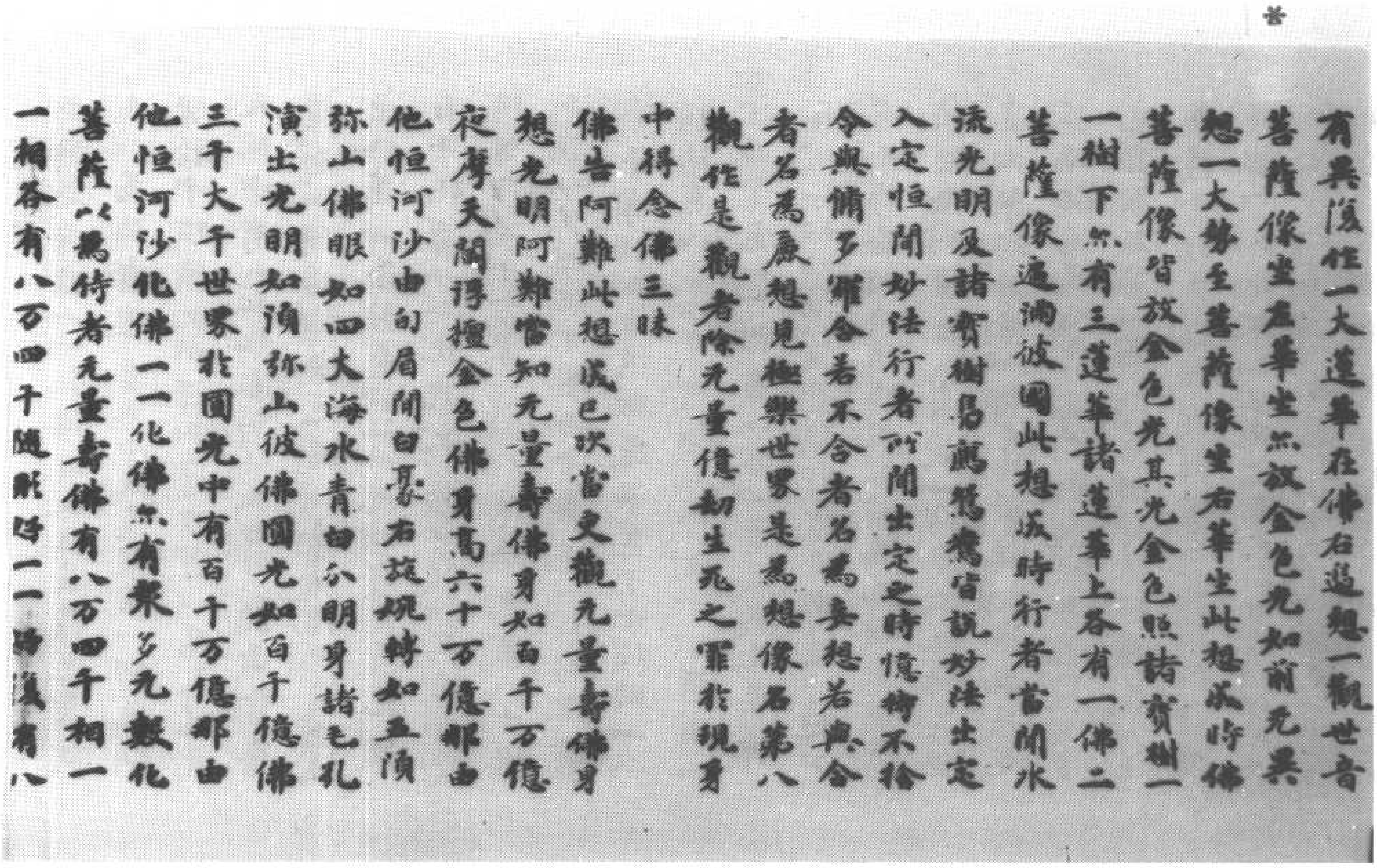
佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色有八万四千脉猶如天畫脉有八万四千光了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有百億摩尼珠王以爲映飾一一摩尼放千光明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽寶以爲其臺此蓮華臺八万金剛甄叔迦寶梵摩尼寶妙真珠網以爲交飾於其臺上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億須彌山幢上寶幔如夜摩天宮有五百億微妙寶珠以爲映飾一一寶珠有八万四千光一一光作八万四千異種金色一一金光遍其寶土處處變化各作異相或爲金剛臺或作真珠網或作雜華雲於十方面隨意變現施作佛事是爲華想名第七觀佛告阿難如此

17

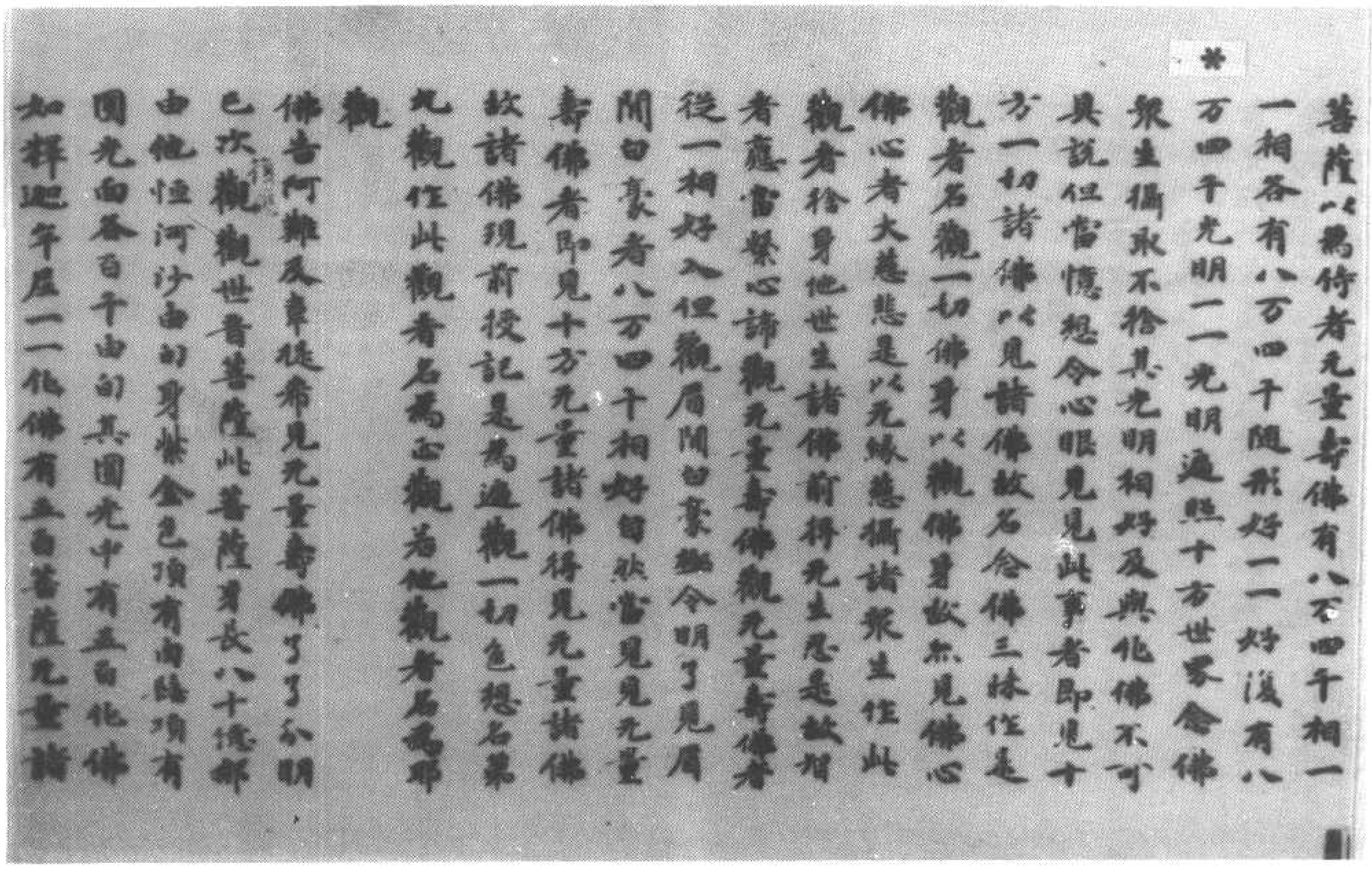

*
作佛事是為華想名第七觀佛告阿難如此
妙華是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛
者當先作此華坐想作此想時不得雜觀皆
應一一觀之一一葉一一珠一一光一一臺
一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此想
成者滅除五万劫生死之罪必定當生極樂
世界作此觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想之中是故汝等心想佛時是心即是卅二
相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正
遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀
彼佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁想彼
佛者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮
檀金色坐彼華上像既坐已心眼得開了了
分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行
列諸天寶幔弥覆其上衆寶羅網滿虛空中
見如此事極令明了如觀掌中見此事已復
當更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无
有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音

*

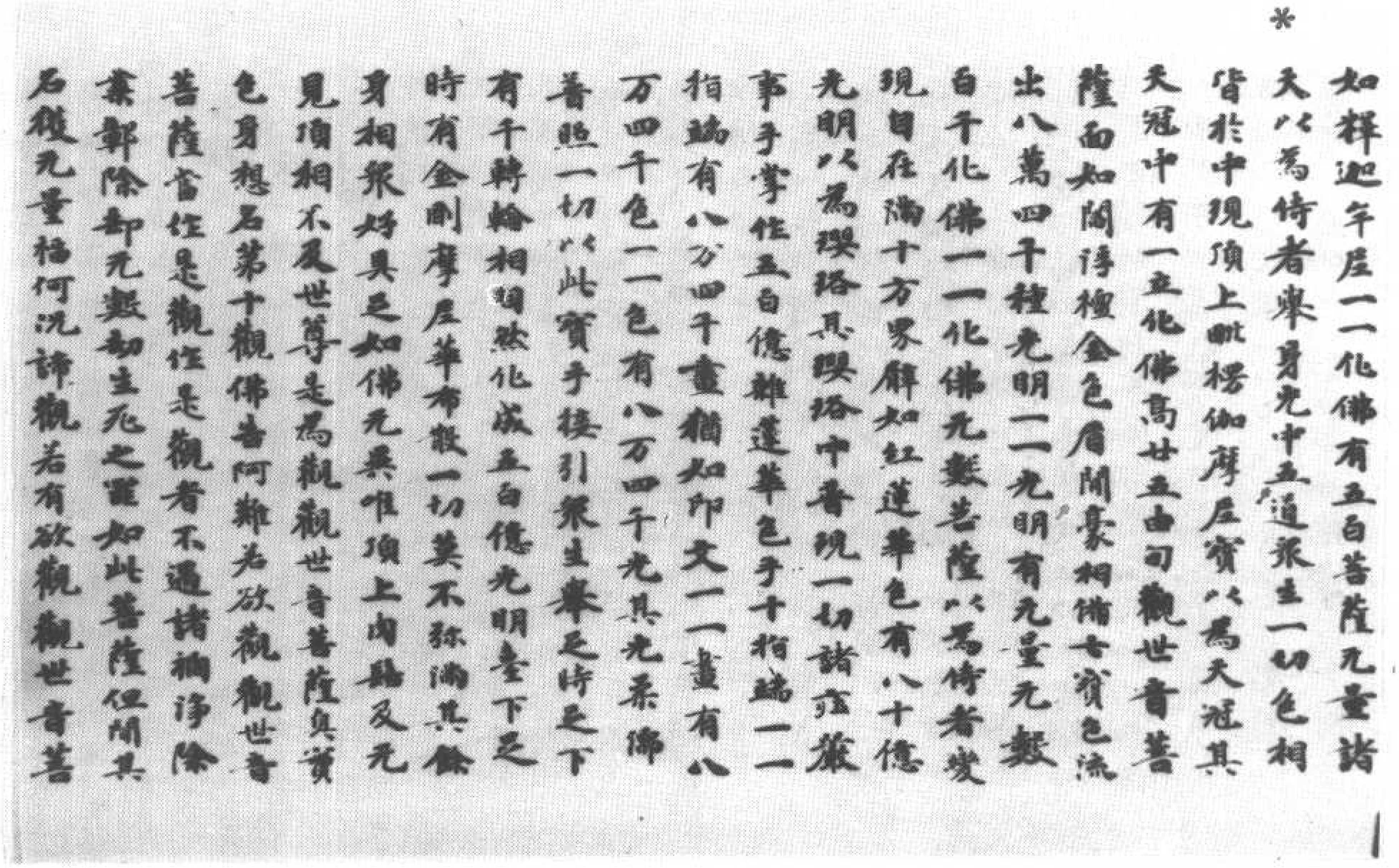

有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音
菩薩像坐左華坐亦放金色光如前无異
想一大勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛
菩薩像皆放金色光其光金色照諸寶樹一
一樹下亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二
菩薩像遍滿彼國此想成時行者當聞水
流光明及諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定
入定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不捨
令與脩多羅合若不合者名為妄想若與合
者名為麤想見極樂世界是為想像名第八
觀作是觀者除无量億劫生死之罪於現身
中得念佛三昧

佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
想光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
弥山佛眼如四大海水青白分明身諸毛孔
演出光明如須弥山彼佛圓光如百千億
三千大千世界於圓光中有百千万億那由
他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多无數化
菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相一
一相各有八万四千隨形好一一好復有八

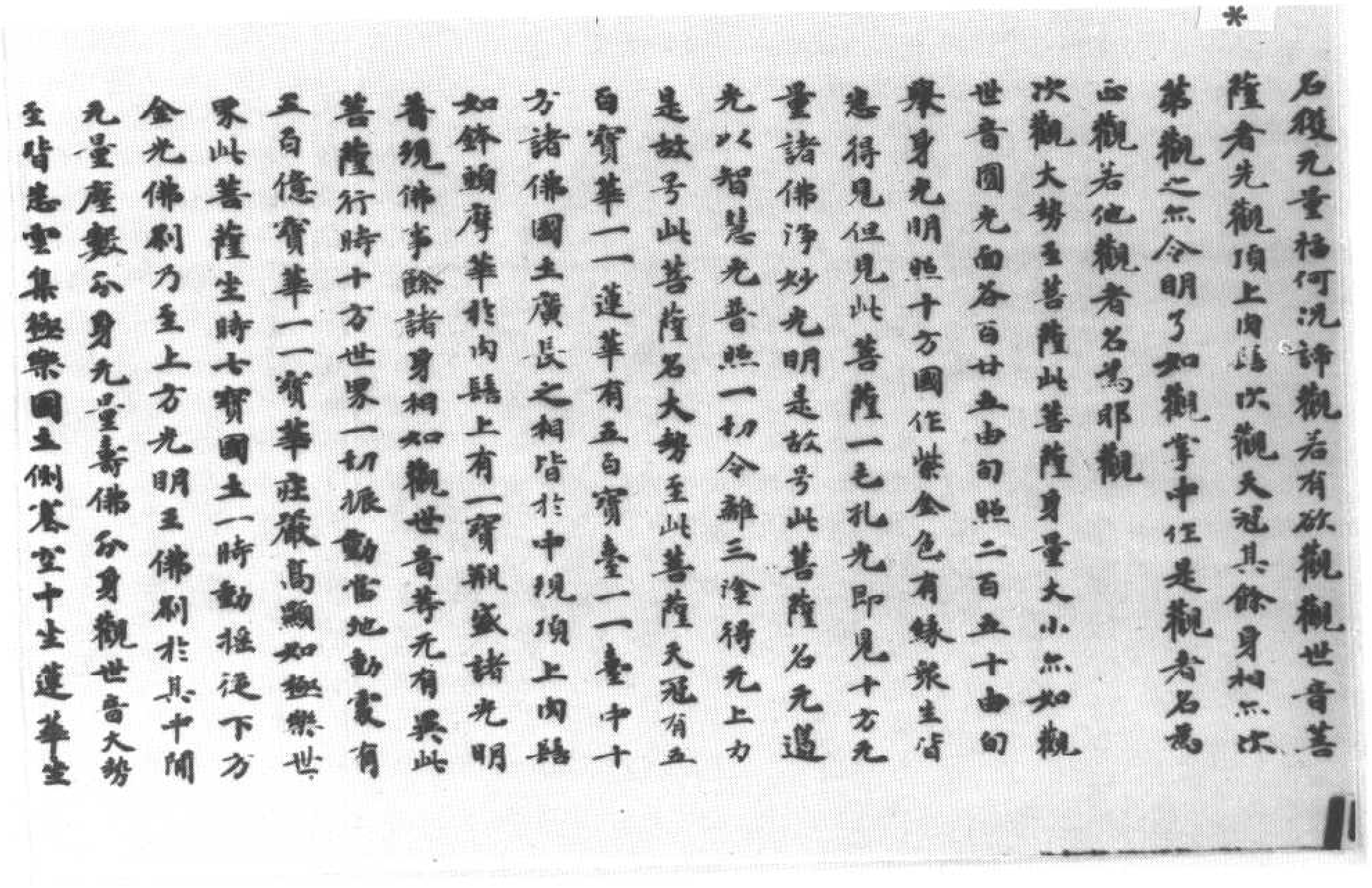


菩薩以為侍者无量壽佛有八万四千相一
一相各有八万四千隨形好一一好復有八
万四千光明一一光明遍照十方世界念佛
衆生攝取不捨其光明相好及與化佛不可
具說但當憶想令心眼見見此事者即見十
方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是
觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心
佛心者大慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此
觀者捨身他世生諸佛前得无生忍是故智
者應當繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者
從一相好入但觀眉間白毫極令明了見眉
間白毫者八万四千相好自然當見見无量
壽佛者即見十方无量諸佛得見无量諸佛
故諸佛現前授記是為遍觀一切色想名第
九觀作此觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀

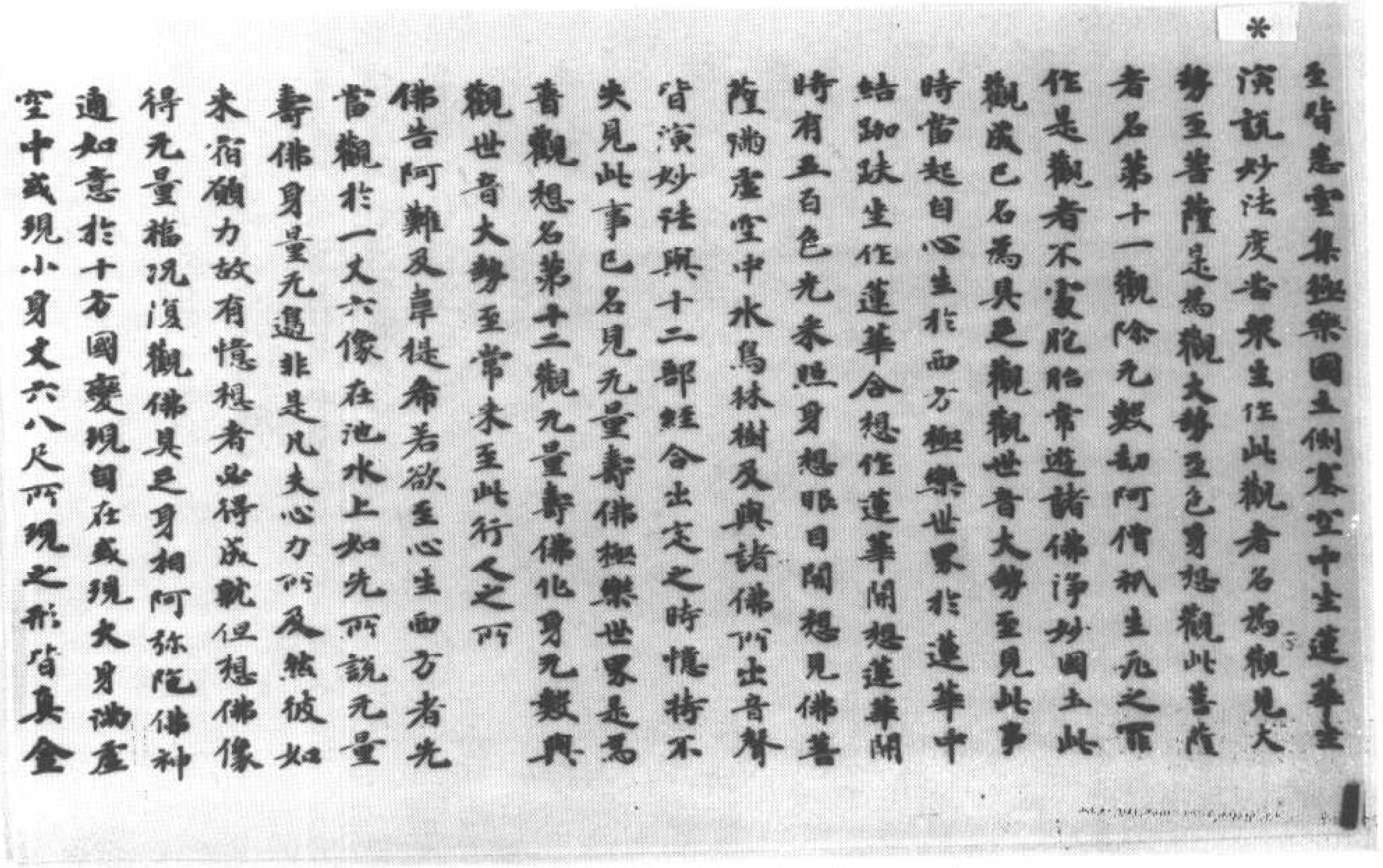
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那
由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻項有
圓光面各百千由旬其圓光中有五百化佛
如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无量諸



如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无量諸
天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相
皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其
天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世音菩
薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流
出八萬四千種光明一一光明有无量无數
白千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變
現自在滿十方界譬如紅蓮華色有八十億
光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴
事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一一
指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八
万四千色一一色有八万四千光其光柔軟
普照一切以此寶手接引衆生舉足時足下
有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足
時有金剛摩尼華布散一切莫不彌滿其餘
身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及无
見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真實
色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音
菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除
業鄣除却无數劫生死之罪如此菩薩但聞其
名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩

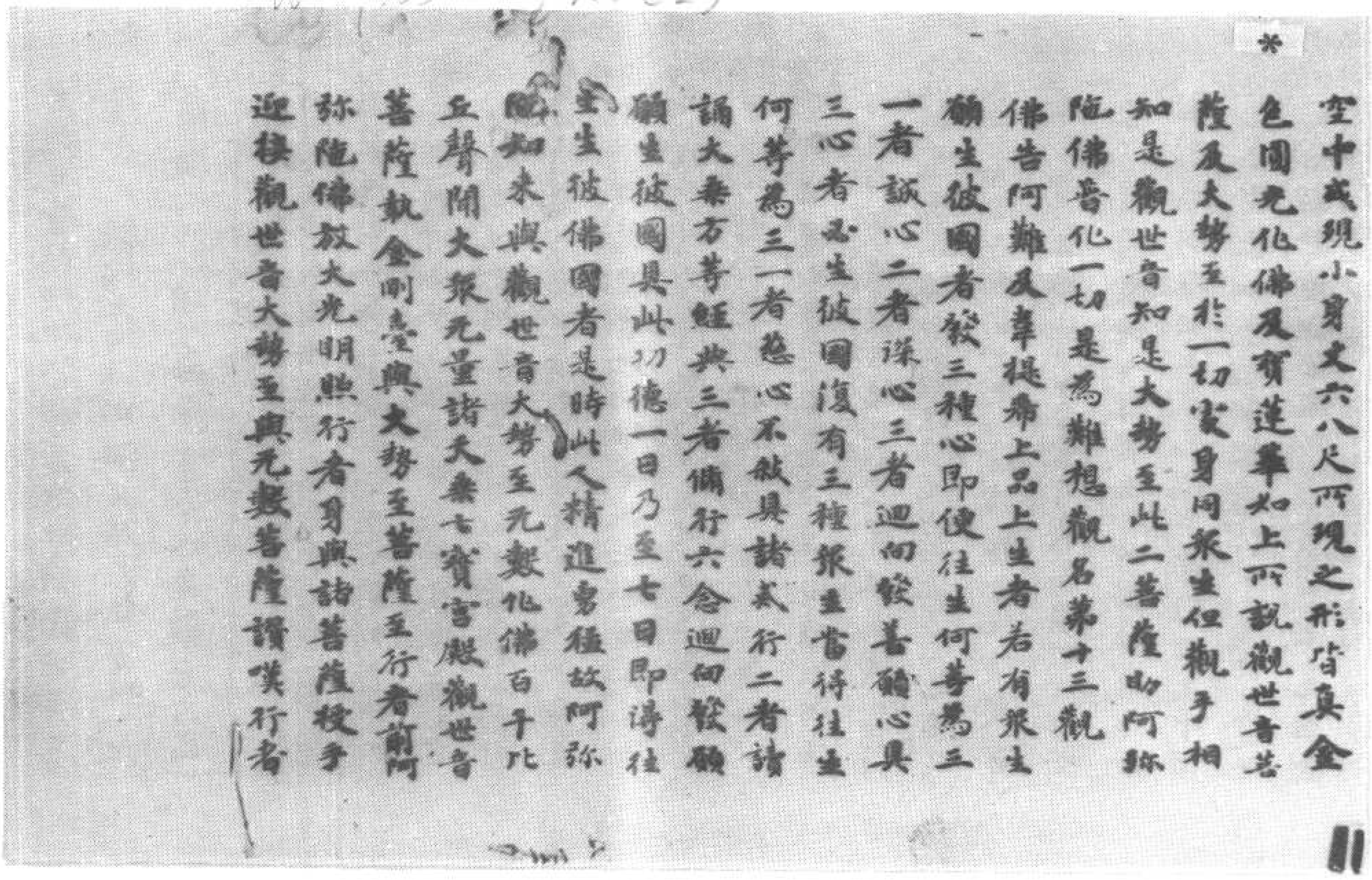


名獲无量福何況諦觀觀世音菩
薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘身相亦次
第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名為
正觀若他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百廿五由旬照二百五十由旬
舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆
悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊
光以智慧光普照一切令離三塗得无上力
是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五
百寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛國土廣長之相皆於中現頂上肉髻
如鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光明
普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此
菩薩行時十方世界一切振動當地動處有
五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世
界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間
无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢
至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐



至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐
演說妙法度苦衆生作此觀者名為觀見大
勢至菩薩是為觀大勢至色身想觀此菩薩
者名第十一觀除无數劫阿僧祇生死之罪
作是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此
觀成已名為具足觀觀世音大勢至見此事
時當起自心生於西方極樂世界於蓮華中
結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想蓮華開
時有五百色光來照身想眼目開想見佛菩
薩滿虛空中水鳥林樹及與諸佛所出音聲
皆演妙法與十二部經合出定之時憶持不
失見此事已名見无量壽佛極樂世界是為
普觀想名第十二觀无量壽佛化身无數與
觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿弥陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金

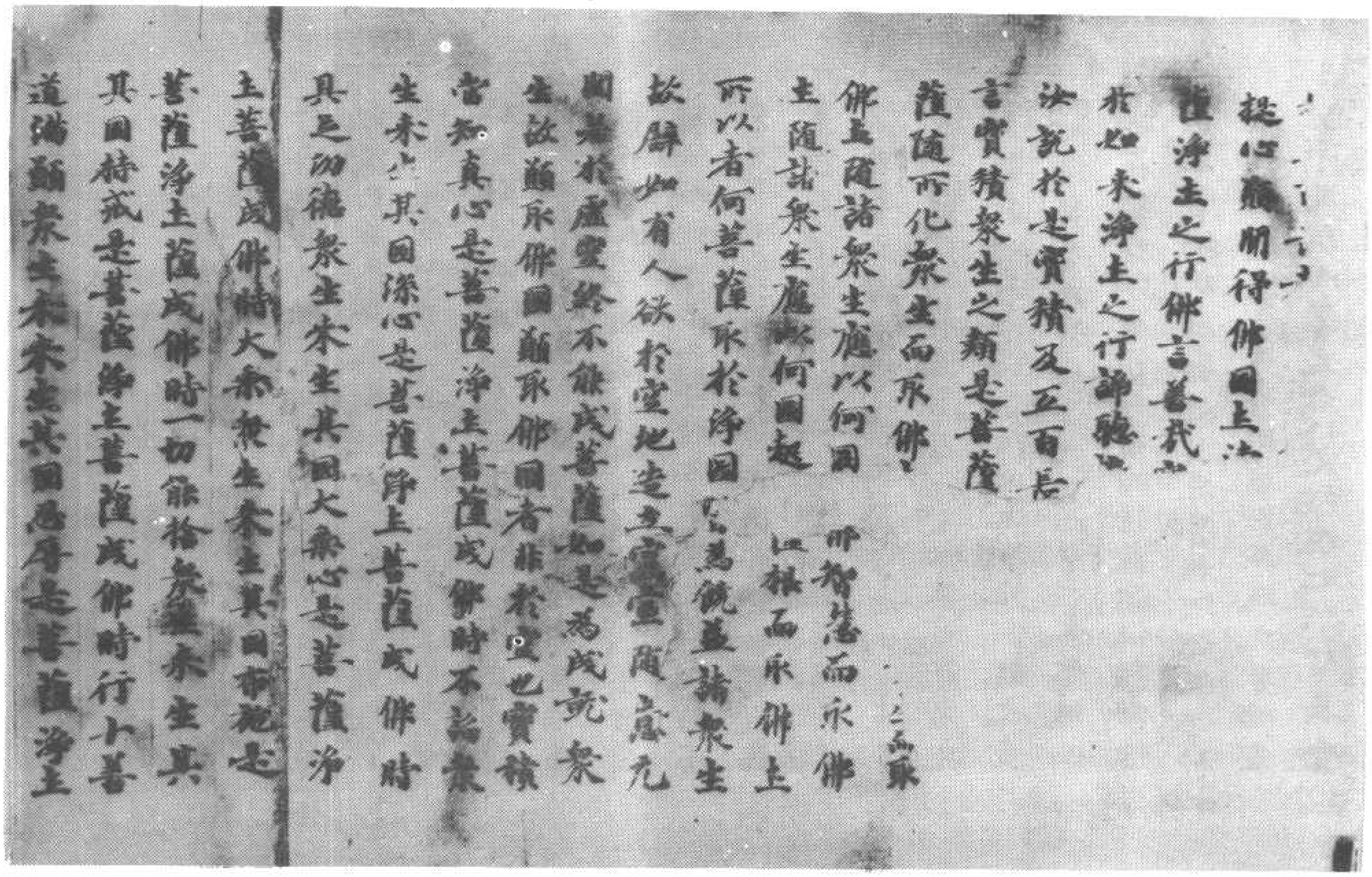
W-T365 12/344c23



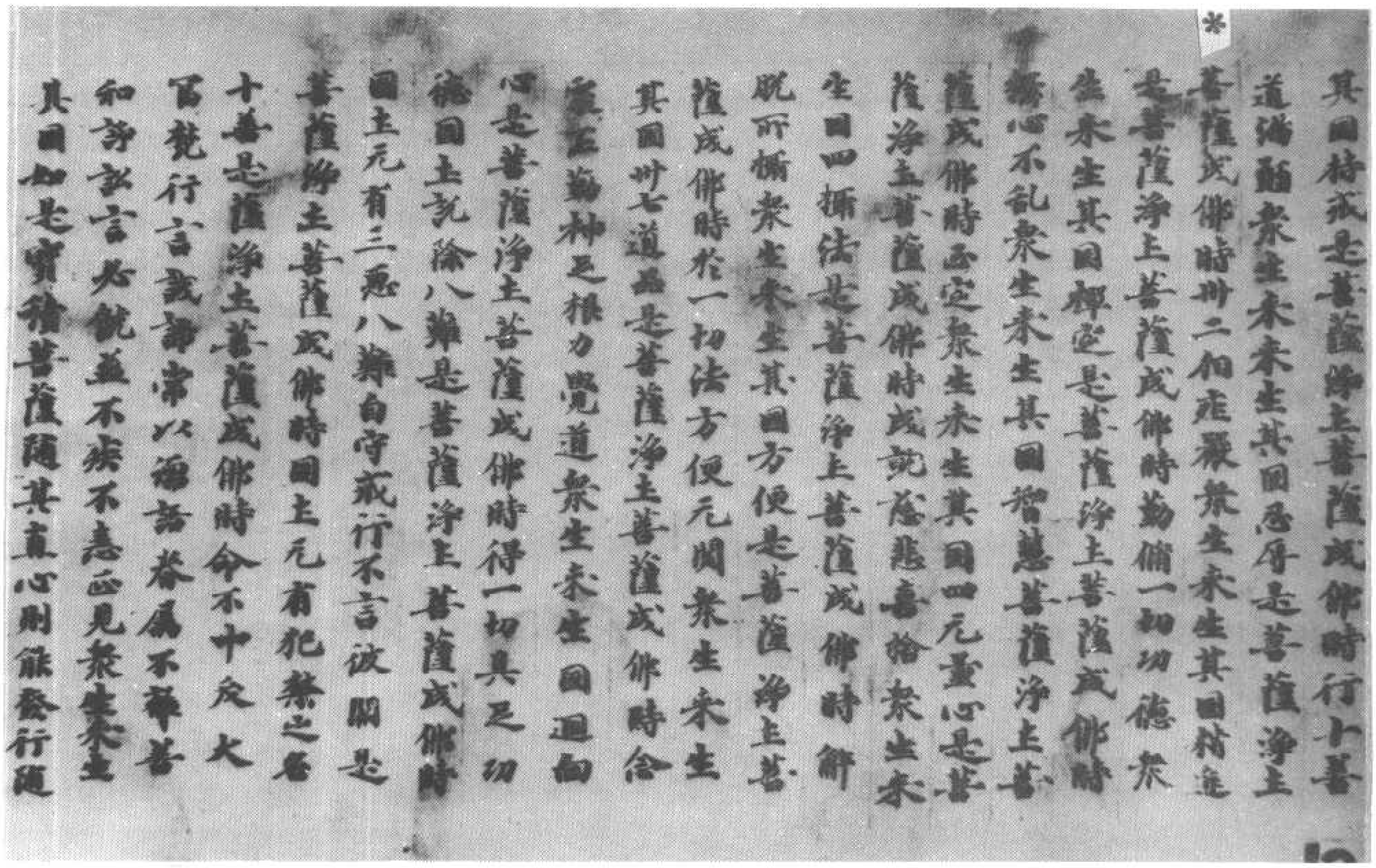
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同眾生但觀手相
知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥
陁佛普化一切是為雜想觀名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有眾生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者誠心二者深心三者迴向發願心具
三心者必生彼國復有三種眾生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者修行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生彼佛國者是時此人精進勇猛故阿弥
陁如來與觀世音大勢至无數化佛百千比
丘聲聞大眾无量諸天七寶宮殿觀世音
菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前阿
弥陁佛放大光明照行者身與諸菩薩授手
迎接觀世音大勢至與无數菩薩讚嘆行者

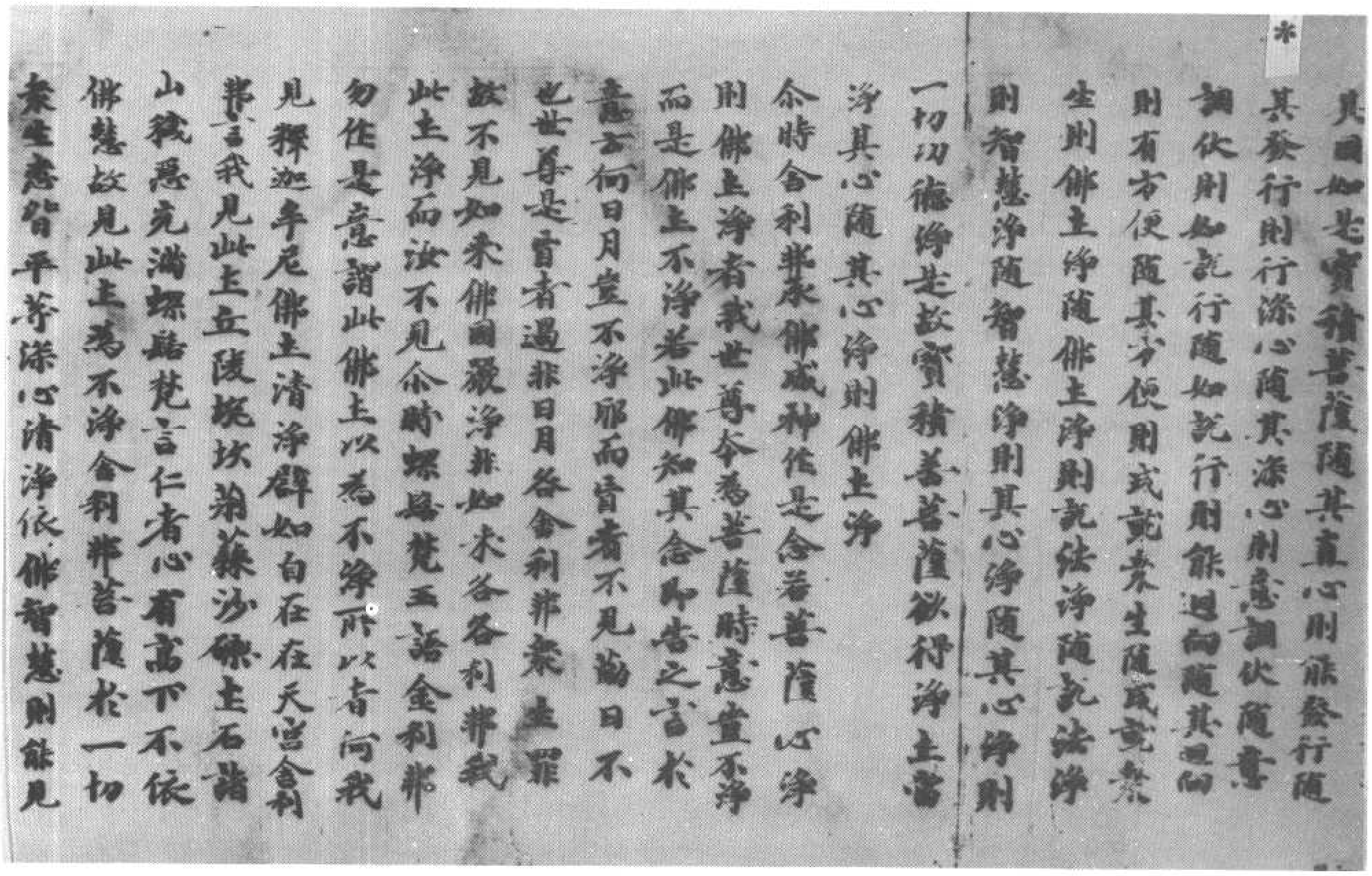
▼斯一五九一號　維摩詰所說經卷上

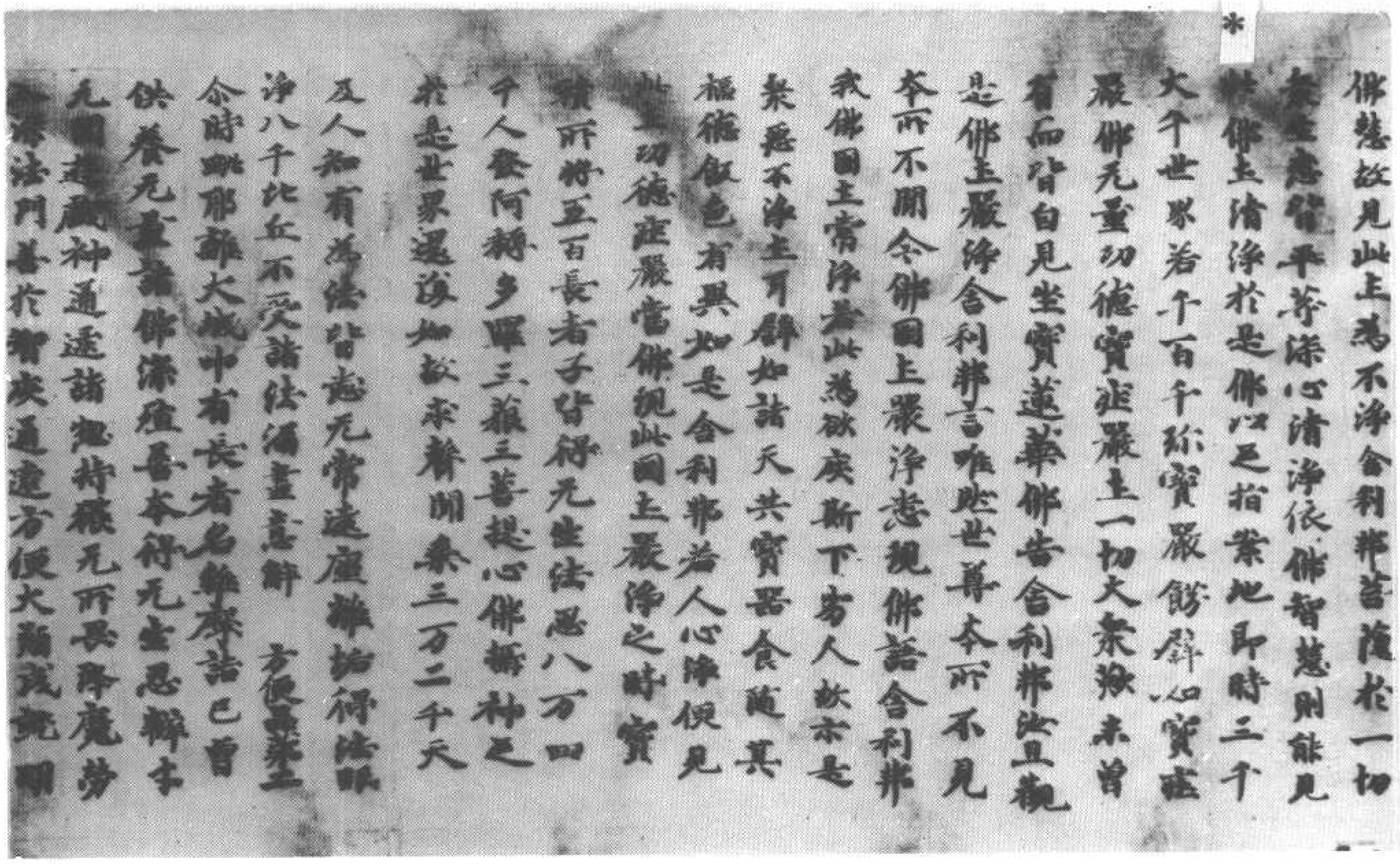
S-T475 14/538A17~25



提心願聞得佛國土清
薩淨土之行佛言善哉
於如來淨土之行諦聽
汝說於是寶積及五百長
言寶積眾生之類是菩薩
薩隨所化眾生而取佛　二而取
佛土隨諸眾生應以何國　智慧而取佛
土隨諸眾生應以何國起　根而取佛土
所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸眾生
故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
閡若於虛空終不能成菩薩如是為成就眾
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知真心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂眾
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德眾生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘眾生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨眾生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願眾生來生其國忍辱是菩薩淨土

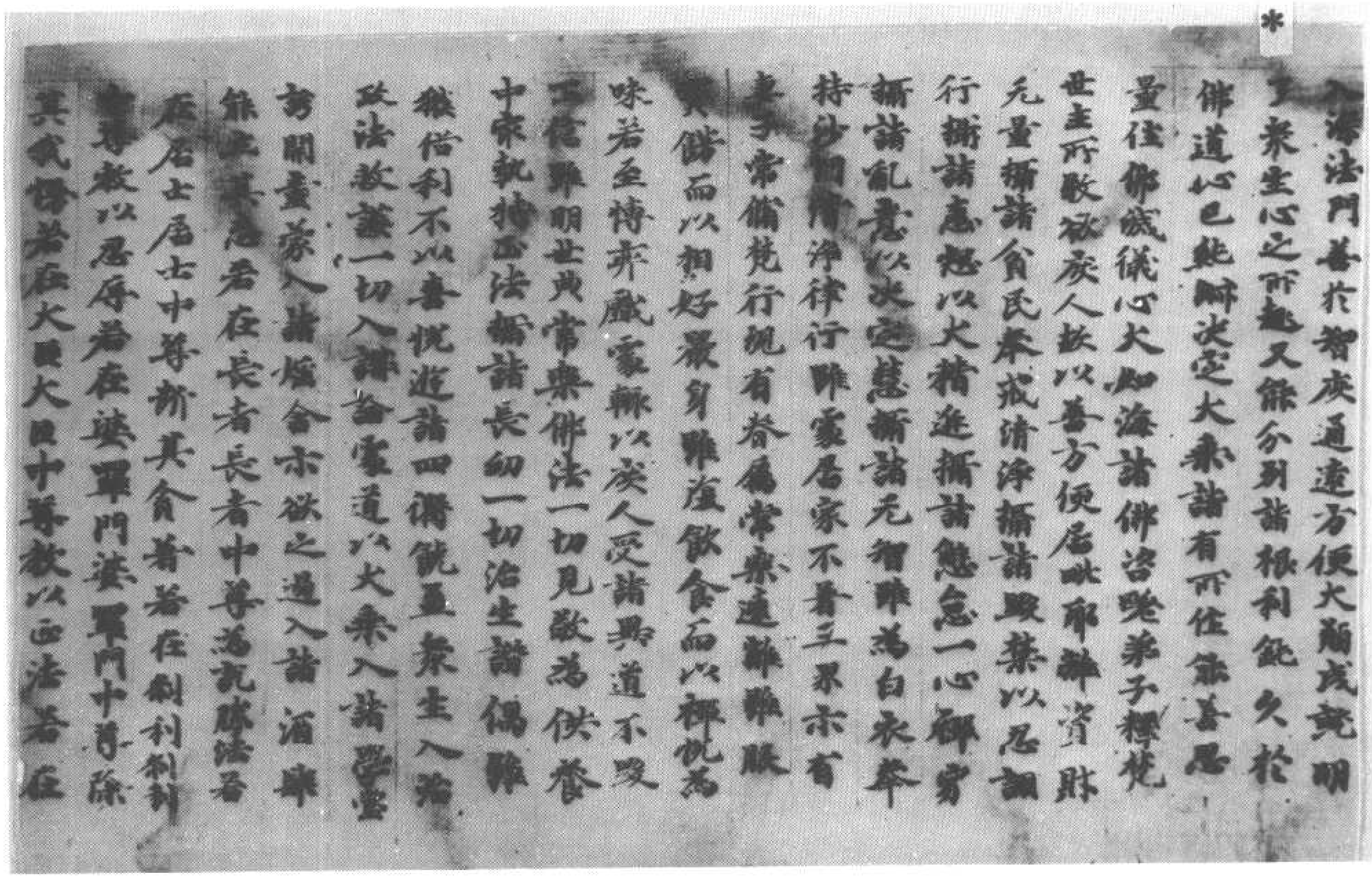

其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願衆生來來生其國忍辱是菩薩淨土
菩薩成佛時卅二相莊嚴衆生來生其國精進
是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆
生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時
攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩
薩成佛時正定衆生來生其國四无量心是菩
薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來
生國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛時解
脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨土菩
薩成佛時於一切法方便无閡衆生來生
其國卅七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念
處正勤神足根力覺道衆生來生國迴向
心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足功
德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時
國土无有三惡八難自守戒行不言彼闕是
菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之名
十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大
富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善
和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨


其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨
其發行則行深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴向
則有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆
生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨
則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則
一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土當
淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見

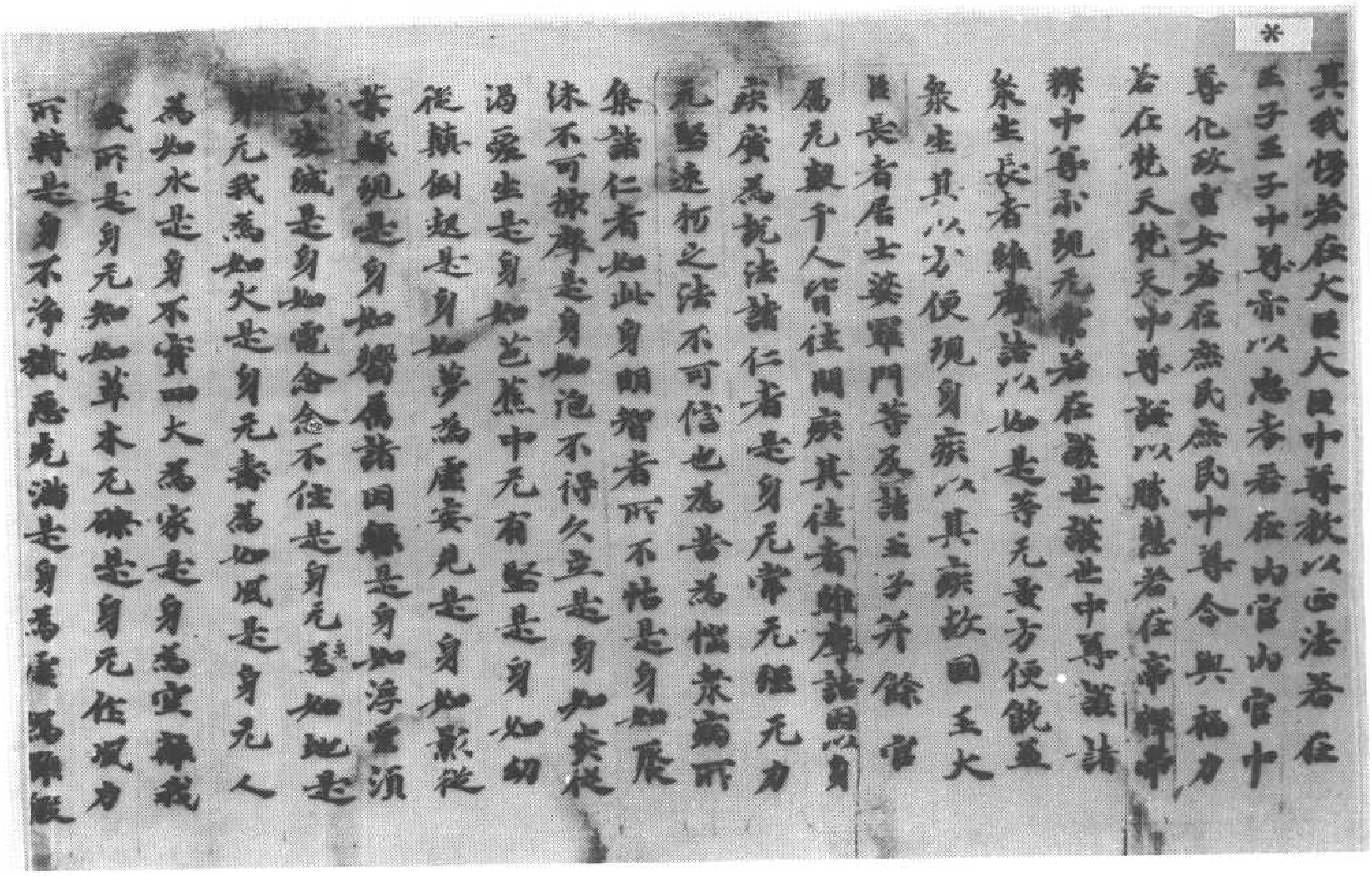


佛慧故見此土為不淨舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得无生法忍八万四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解　方便品第二

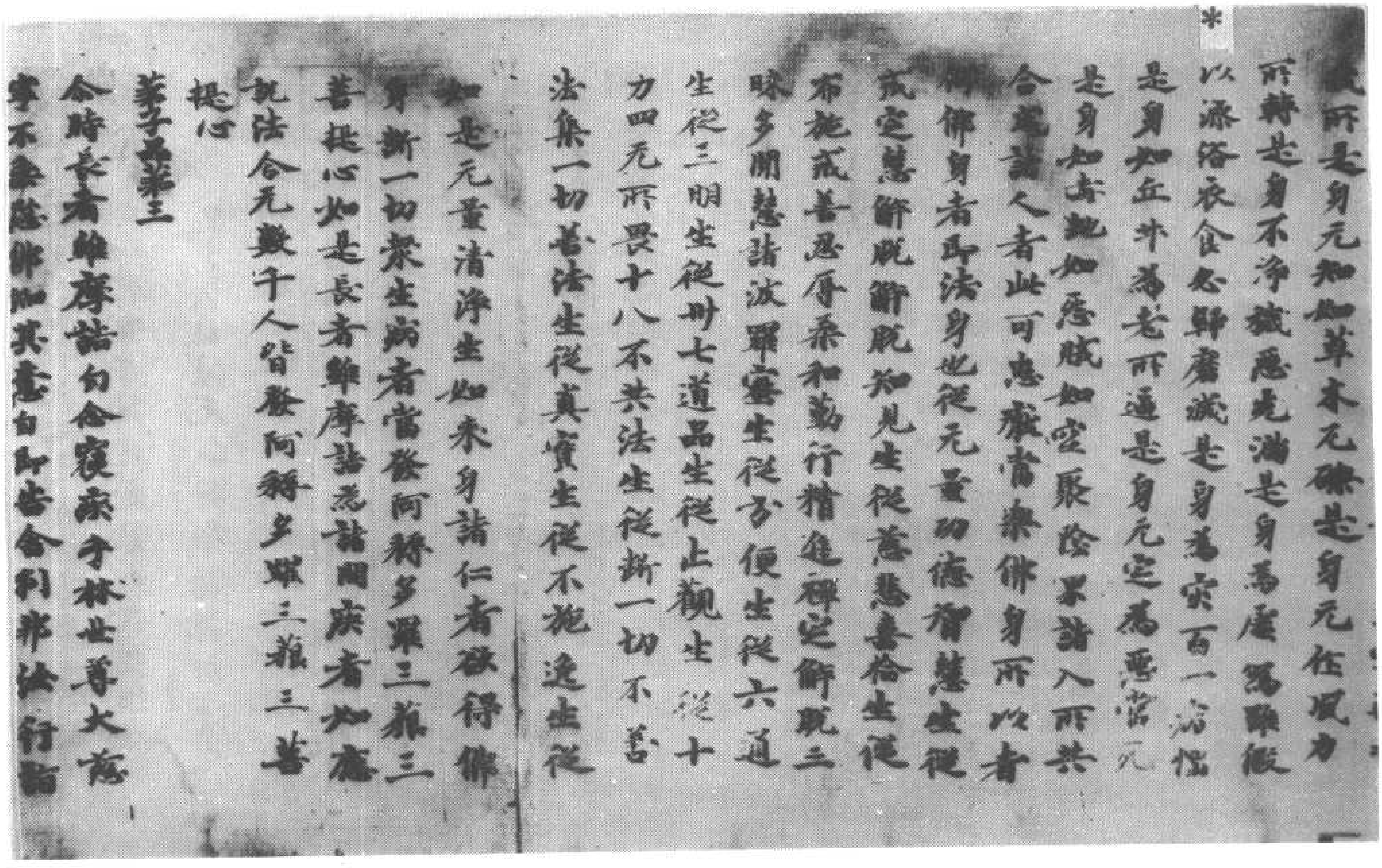
尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无閡遊戲神通逮諸揔持獲无所畏降魔勞怨入深法門善於智度通達方便大願成就明



入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立其志若在長者長者中尊為說勝法若在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在



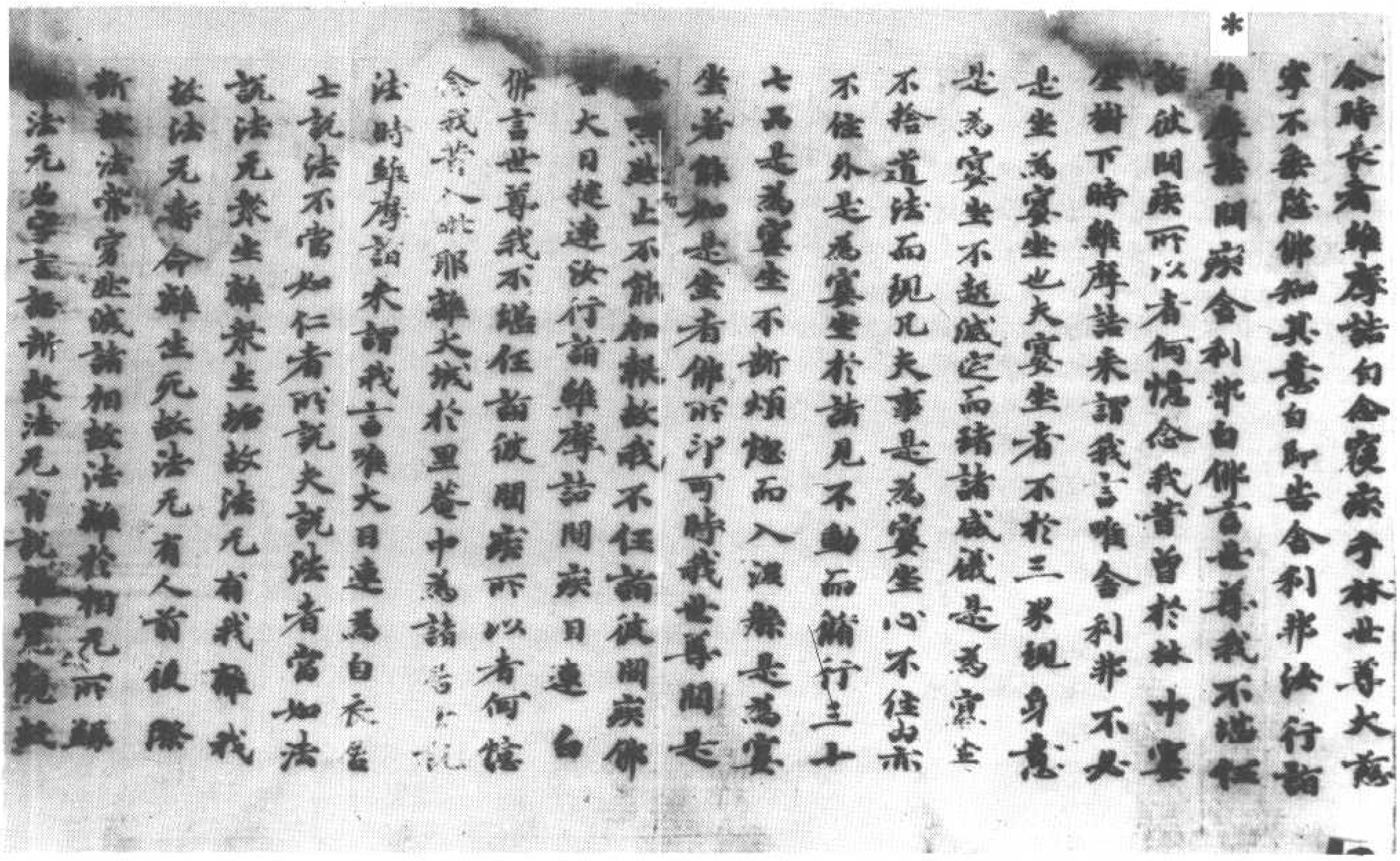
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在内官内官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官
屬无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无强无力
无堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所
集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚
沫不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻
從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從
業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須
臾變滅是身如電念念不住是身无主為如地是
身无我為如火是身无壽為如風是身无人
為如水是身不實四大為家是身為空離我
我所是身无知如草木瓦礫是身无作風力
所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖假



我所是身无知如草木瓦礫是身无作風力
所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖假
以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱
是身如丘井為老所逼是身无定為要當死
是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共
合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施戒善忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

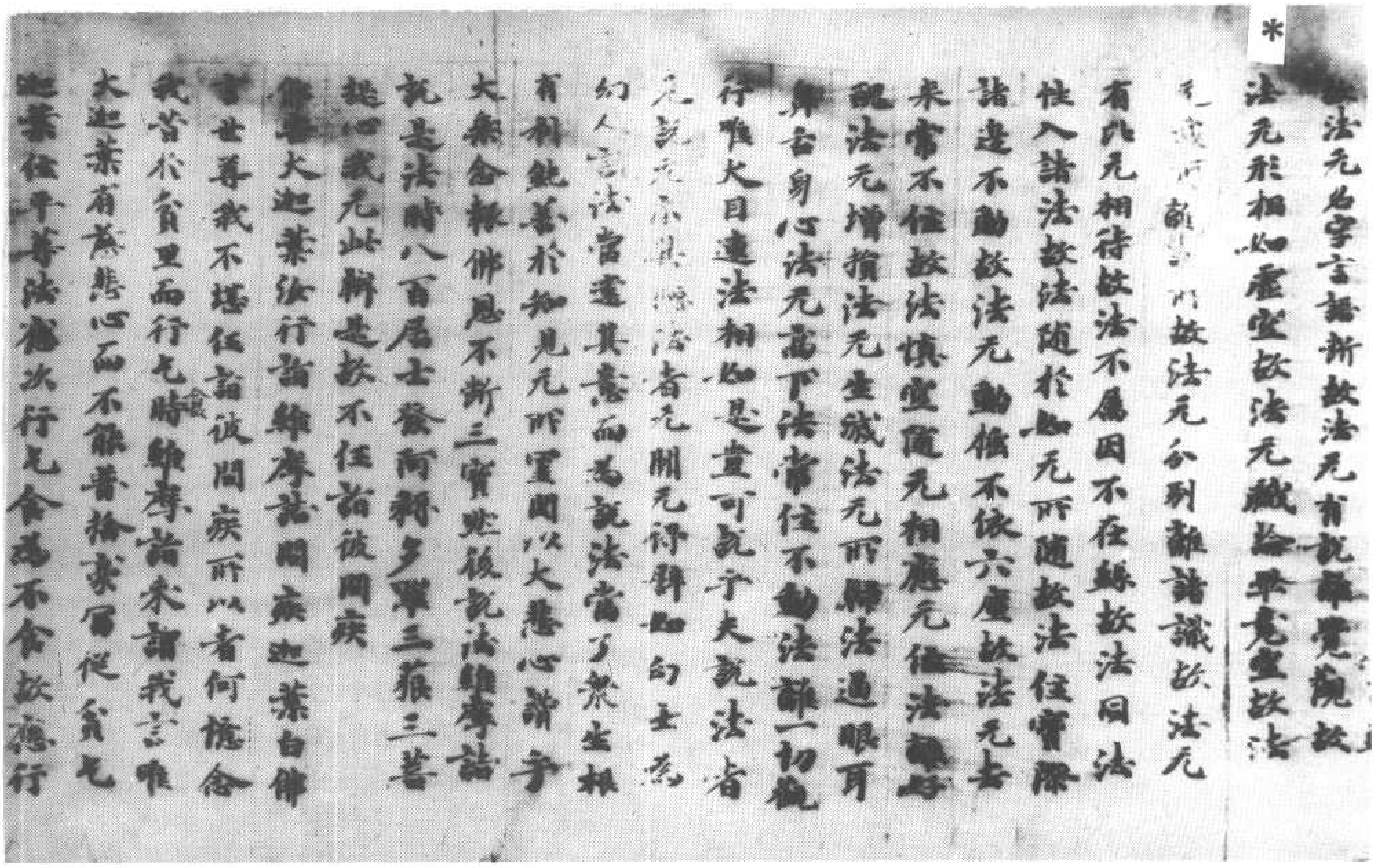
弟子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣



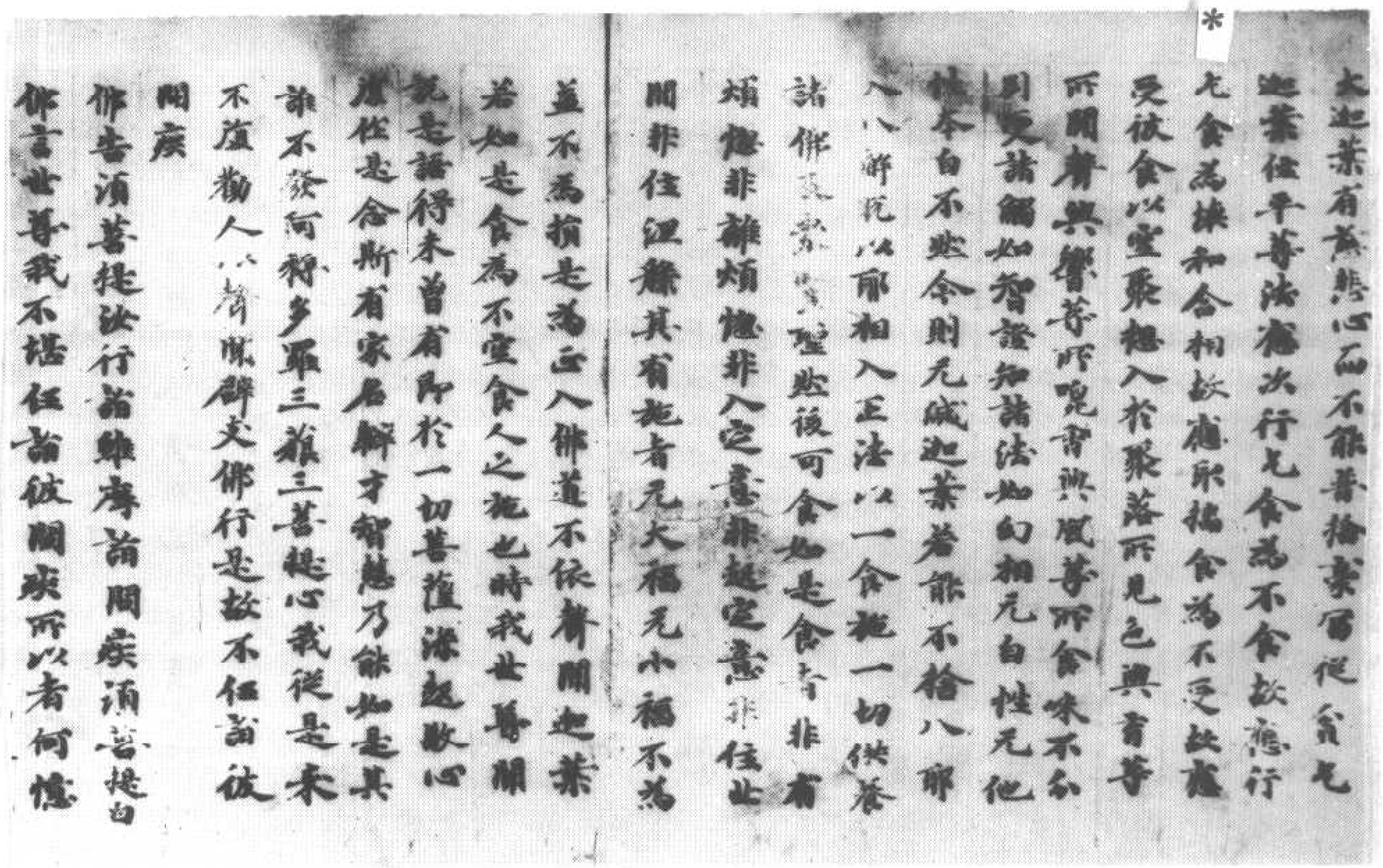
*

爾時長者維摩詰自念寢疾於床世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣
維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任
詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴
坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必
是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意
是為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐
不捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而脩行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
說默然止不能加報故我不任詣彼問疾佛
告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說
法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居
士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故

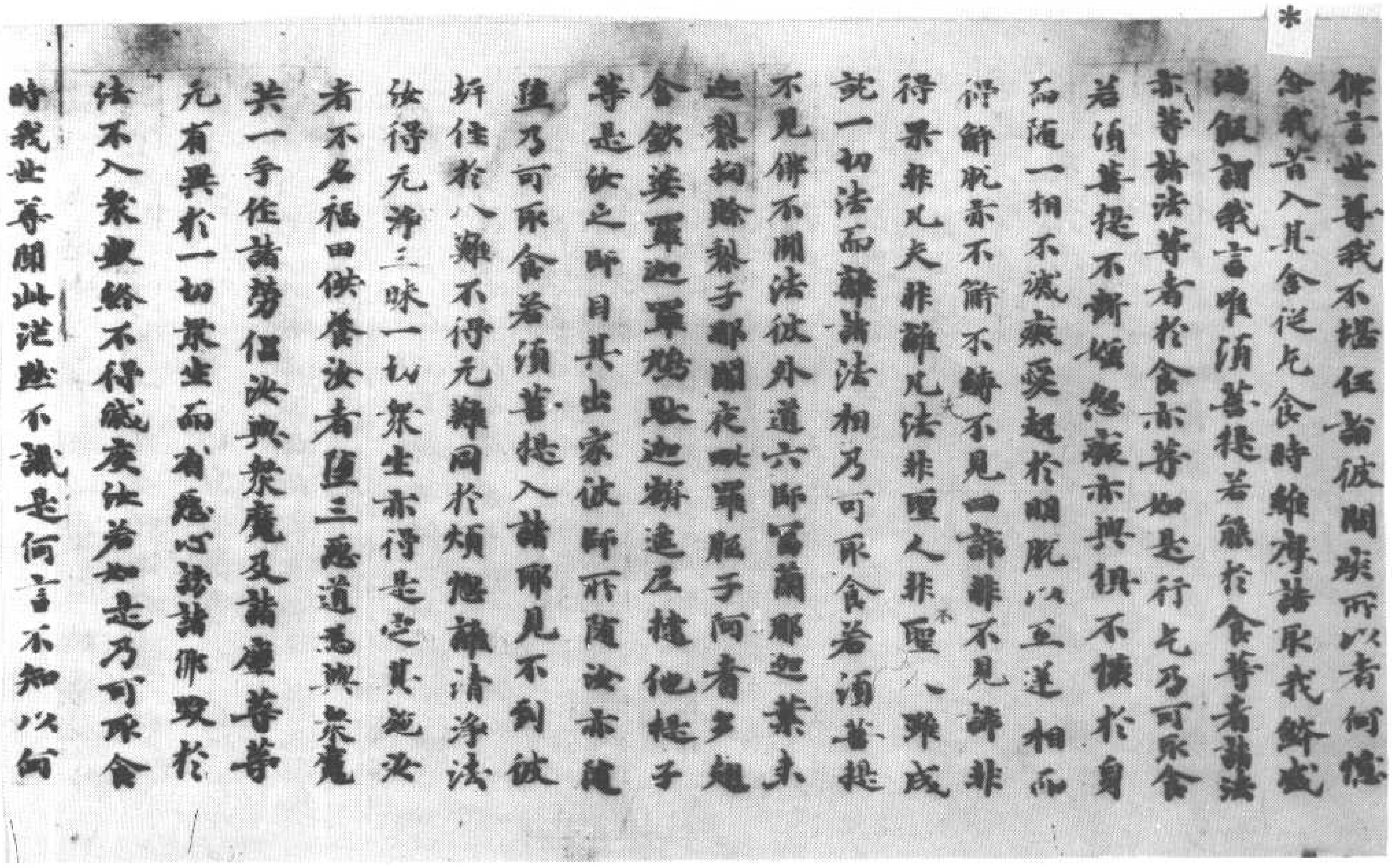


*

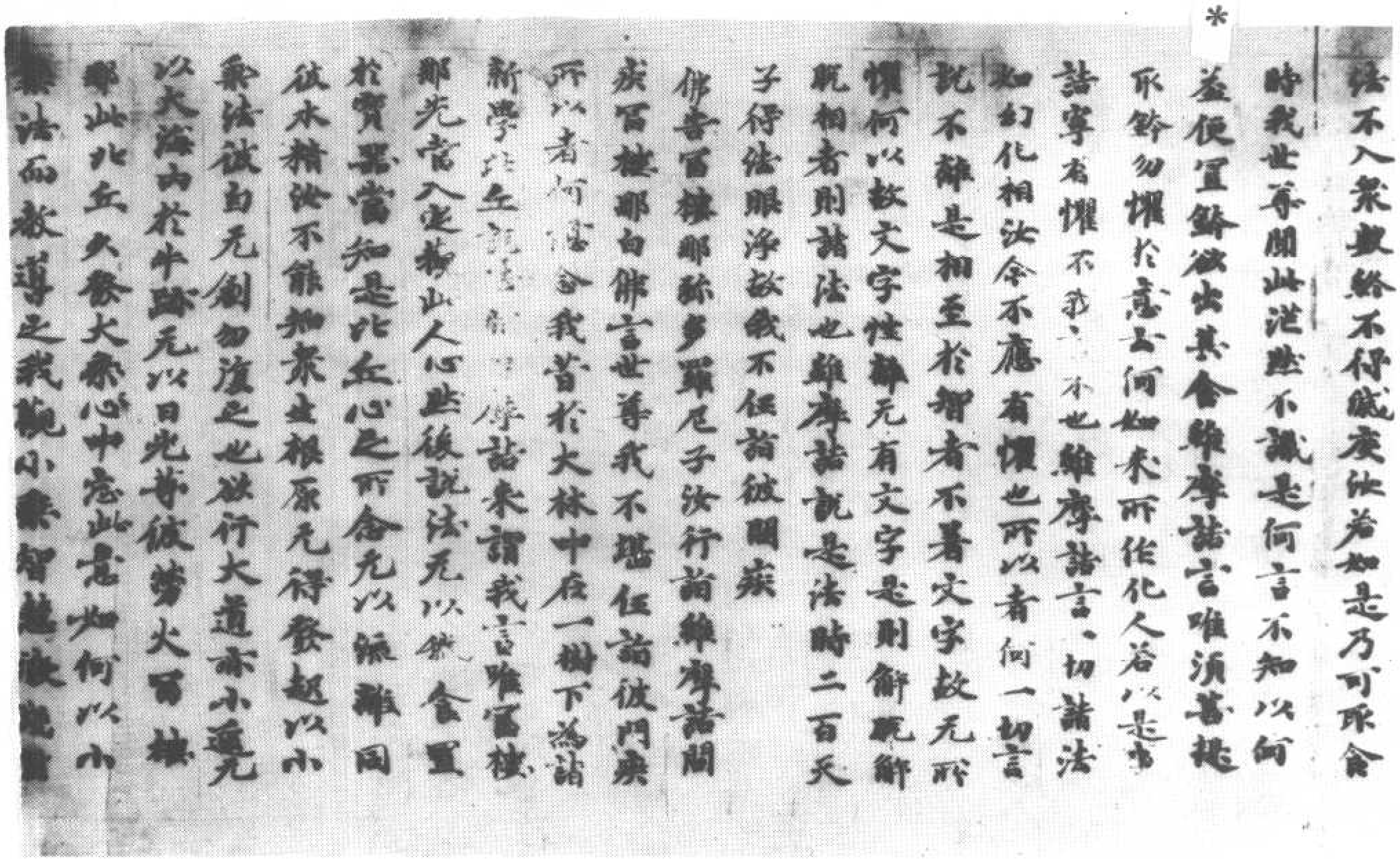
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切觀
行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法者
无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士為
幻人說法當建是意而為說法當了衆生根
有利鈍善於知見无所罣閡以大悲心讚于
大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰
說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩
提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行



大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他
性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養
諸佛及眾賢聖然後可食如是食者非有
煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世
間非住涅槃其有施者无大福无小福不為
益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食為不空食人之施也時我世尊聞
說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心
復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其
誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼
問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

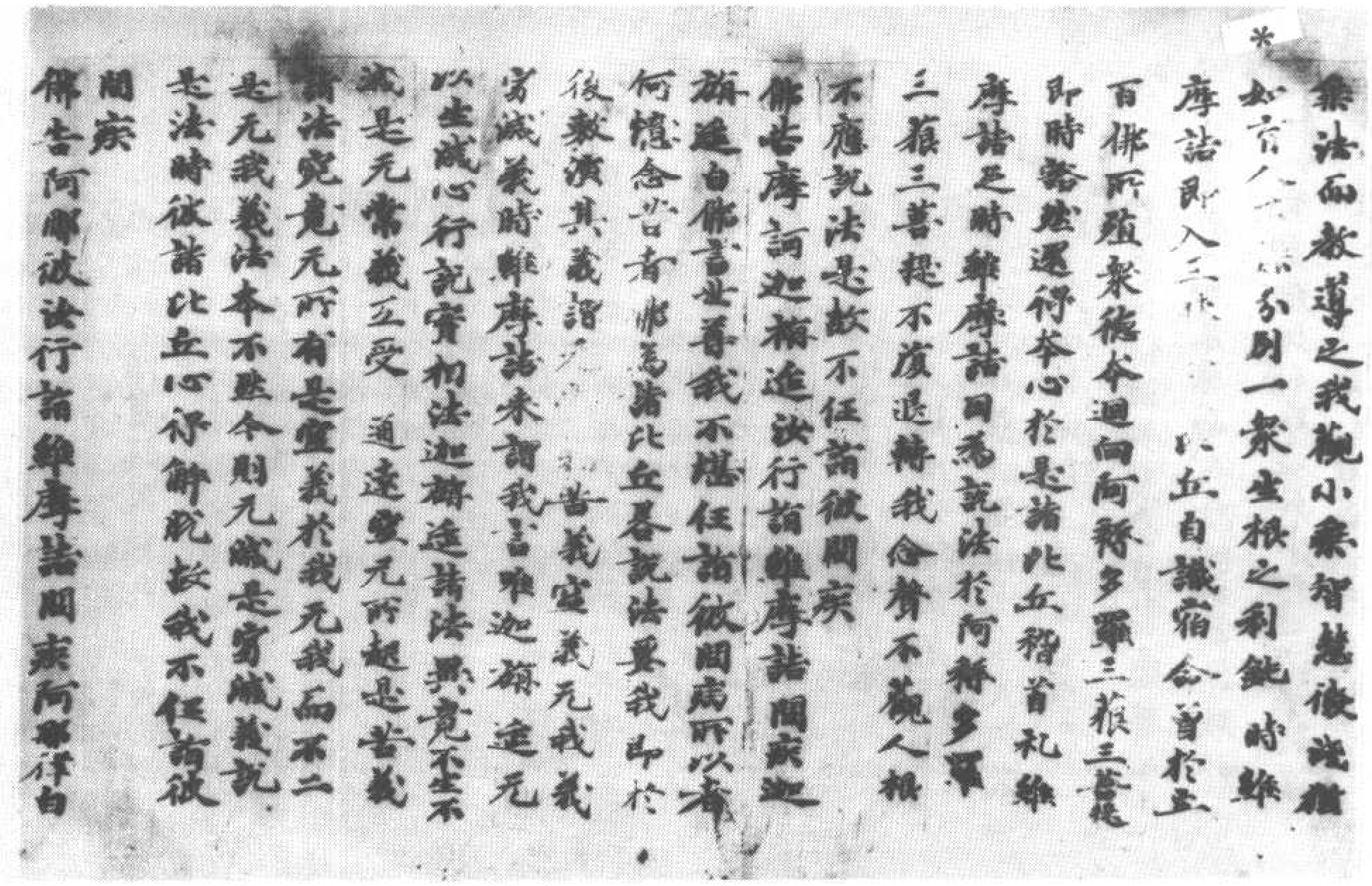


佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食
若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身
而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖成
就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提
不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末
迦梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅
舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀若提子
等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨
墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼
岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨法
汝得无諍三昧一切眾生亦得是定其施汝
者不名福田供養汝者墮三惡道為與眾魔
共一手作諸勞侶汝與眾魔及諸塵勞等
无有異於一切眾生而有怨心謗諸佛毀於
法不入眾數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何

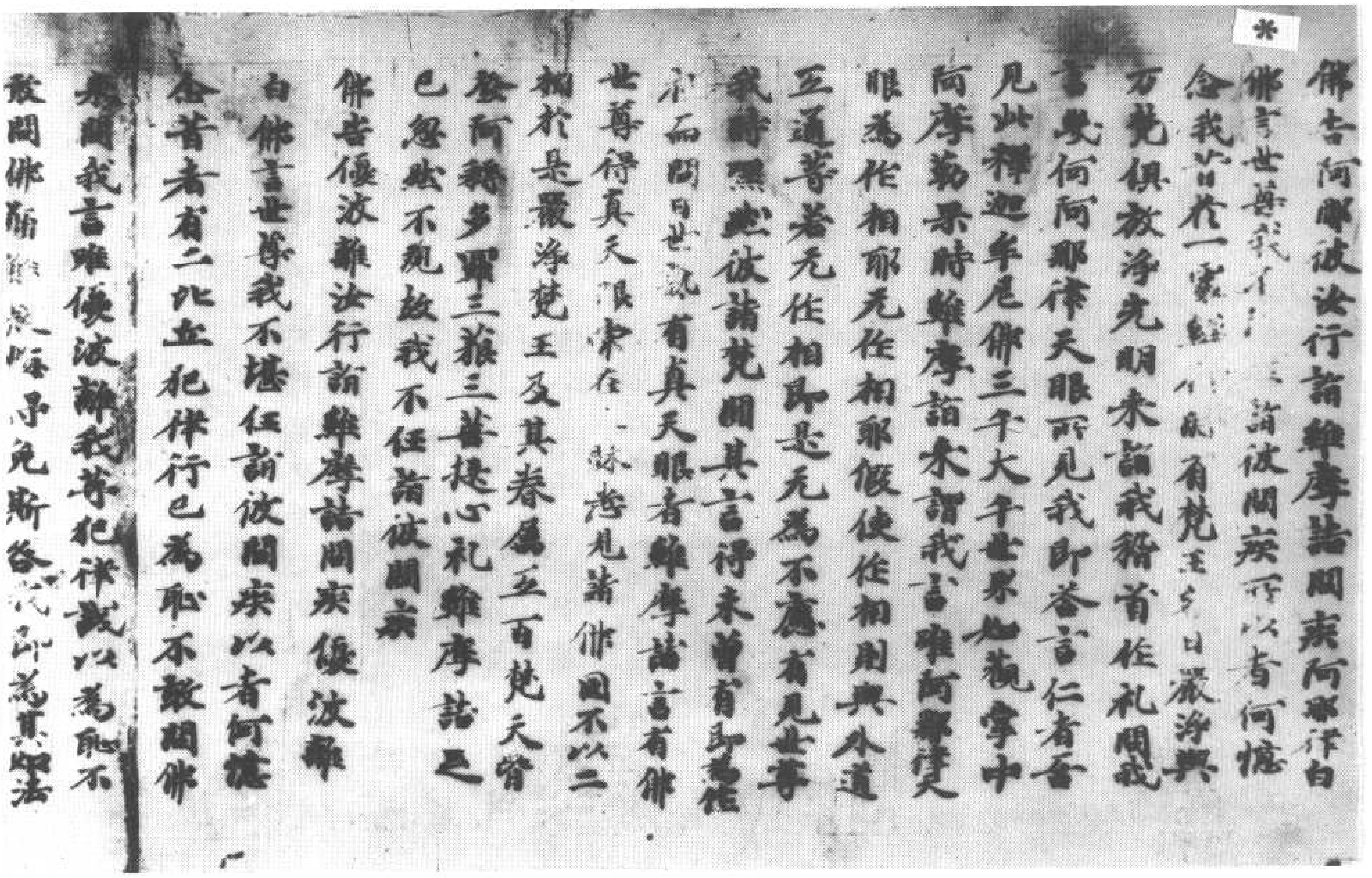


法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何
荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事
詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法
如幻化相汝今不應有懼也所以者何一切言
說不離是相至於智者不著文字故无所
懼何以故文字性離无有文字是則解脫解
脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天
子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸
新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓
那先當入定觀此人心然後說法无以穢食置
於寶器當知是比丘心之所念无以琉璃同
彼水精汝不能知衆生根原无得發起以小
乘法彼自无創勿傷之也欲行大道莫示小徑无
以大海内於牛跡无以日光等彼螢火富樓
那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小
乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶

4

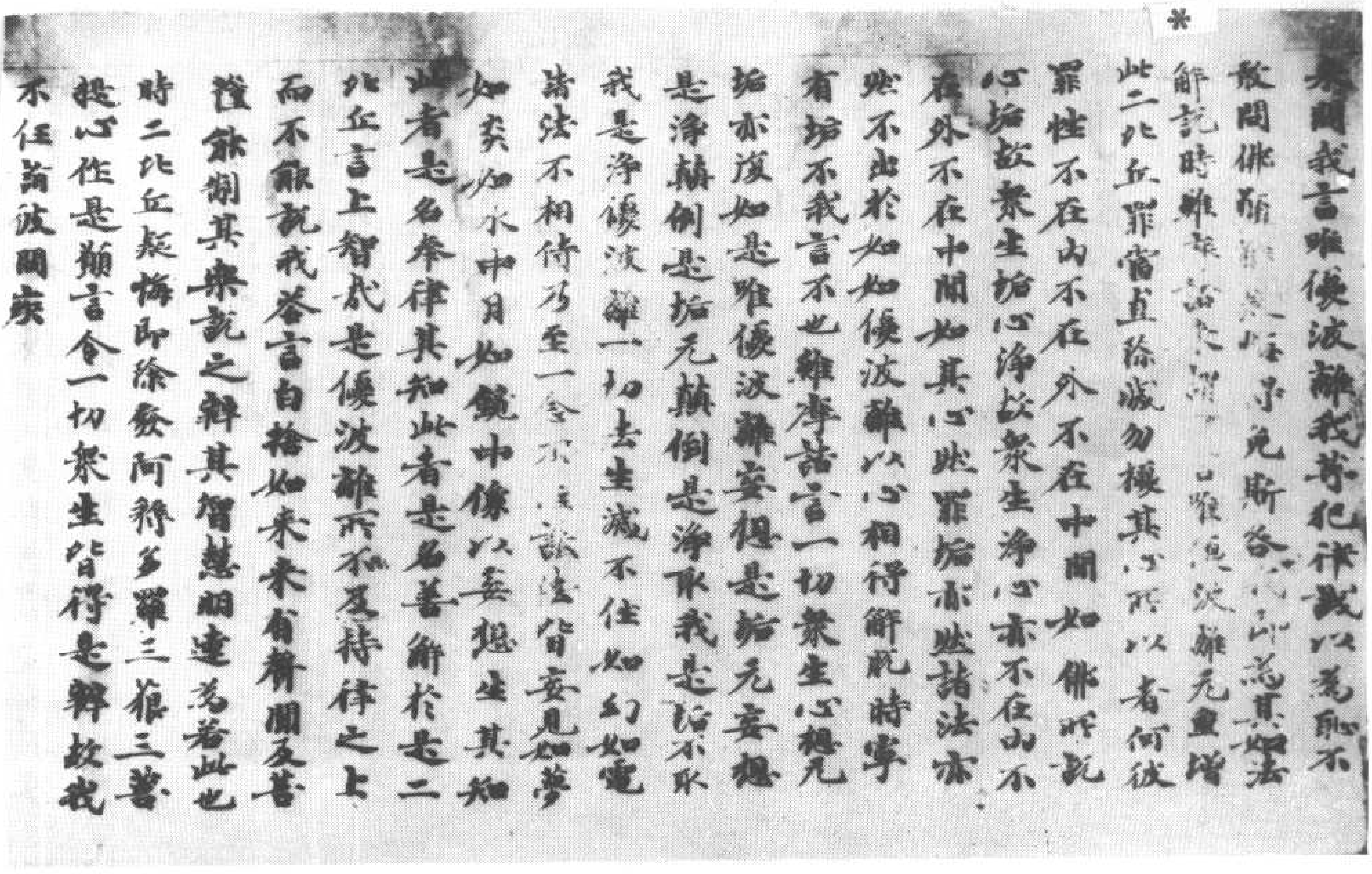


乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶
如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維
摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五
百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提
即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維
摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅
三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根
不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦
旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義
寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无
以生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受　通達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白



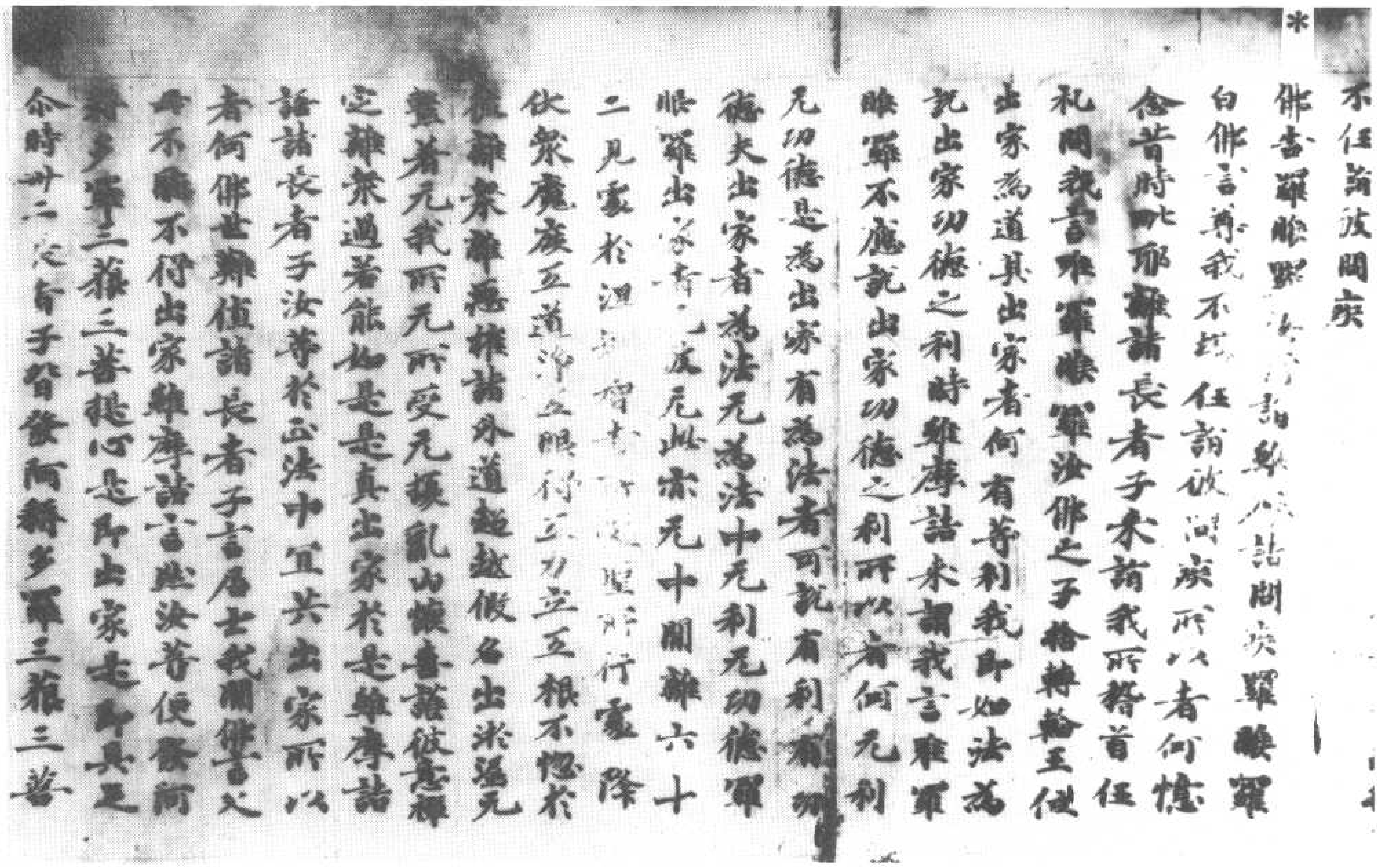
＊

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我
言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
見此釋迦牟尼佛三千大千世界如觀掌中
阿摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律天
眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與外道
五通等若无作相即是无為不應有見世尊
我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作
禮而問曰世孰有真天眼者維摩詰言有佛
世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二
相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已
忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法



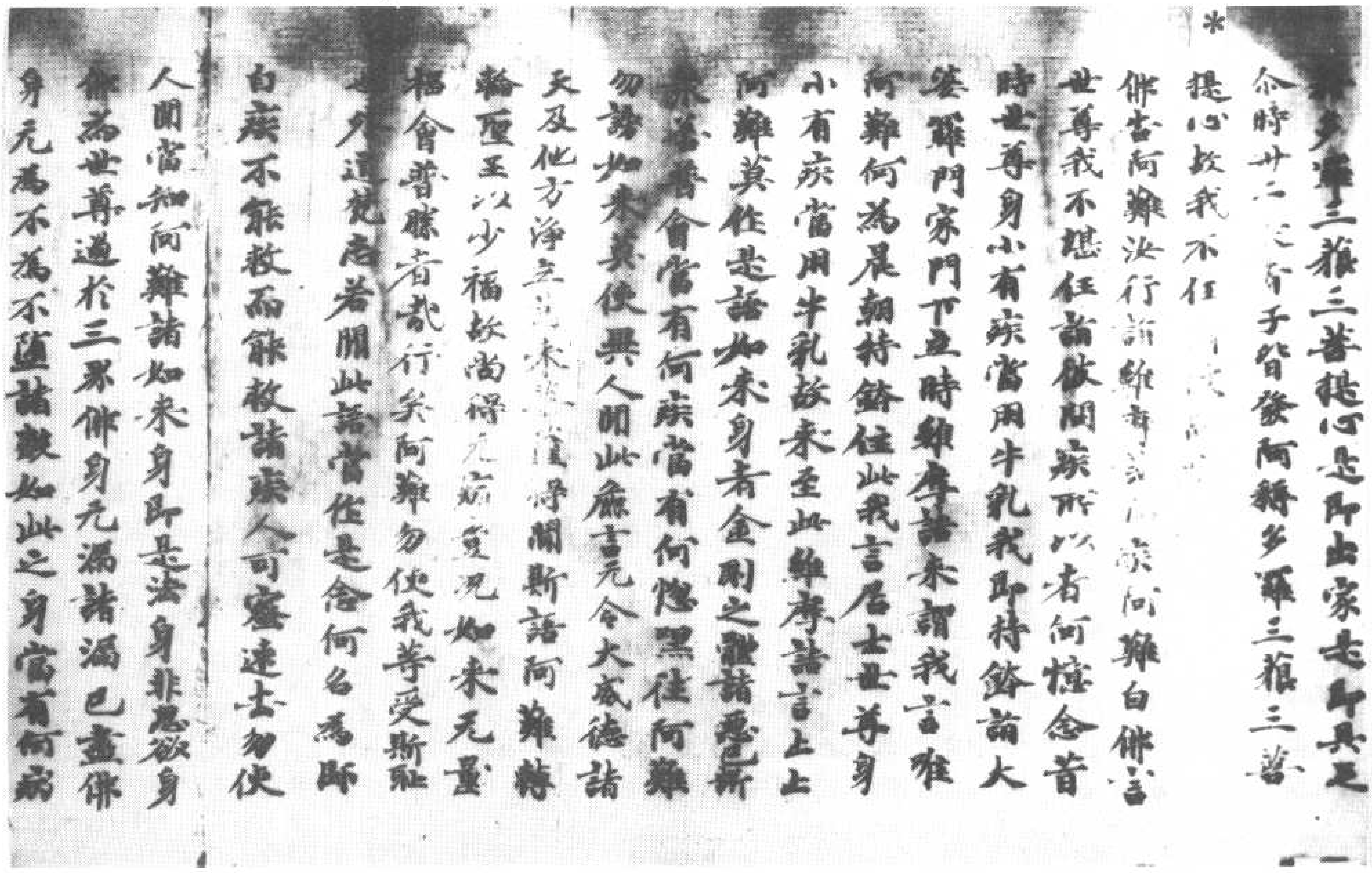
＊

來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼
罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故眾生垢心淨故眾生淨心亦不在內不
在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離以心相得解脫時寧
有垢不我言不也維摩詰言一切眾生心相无
垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄想
是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取
我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電
諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如夢
如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知
此者是名奉律其知此者是名善解於是二
比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我答言自捨如來未有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此也
時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩
提心作是願言令一切眾生皆得是辯故我
不任詣彼問疾



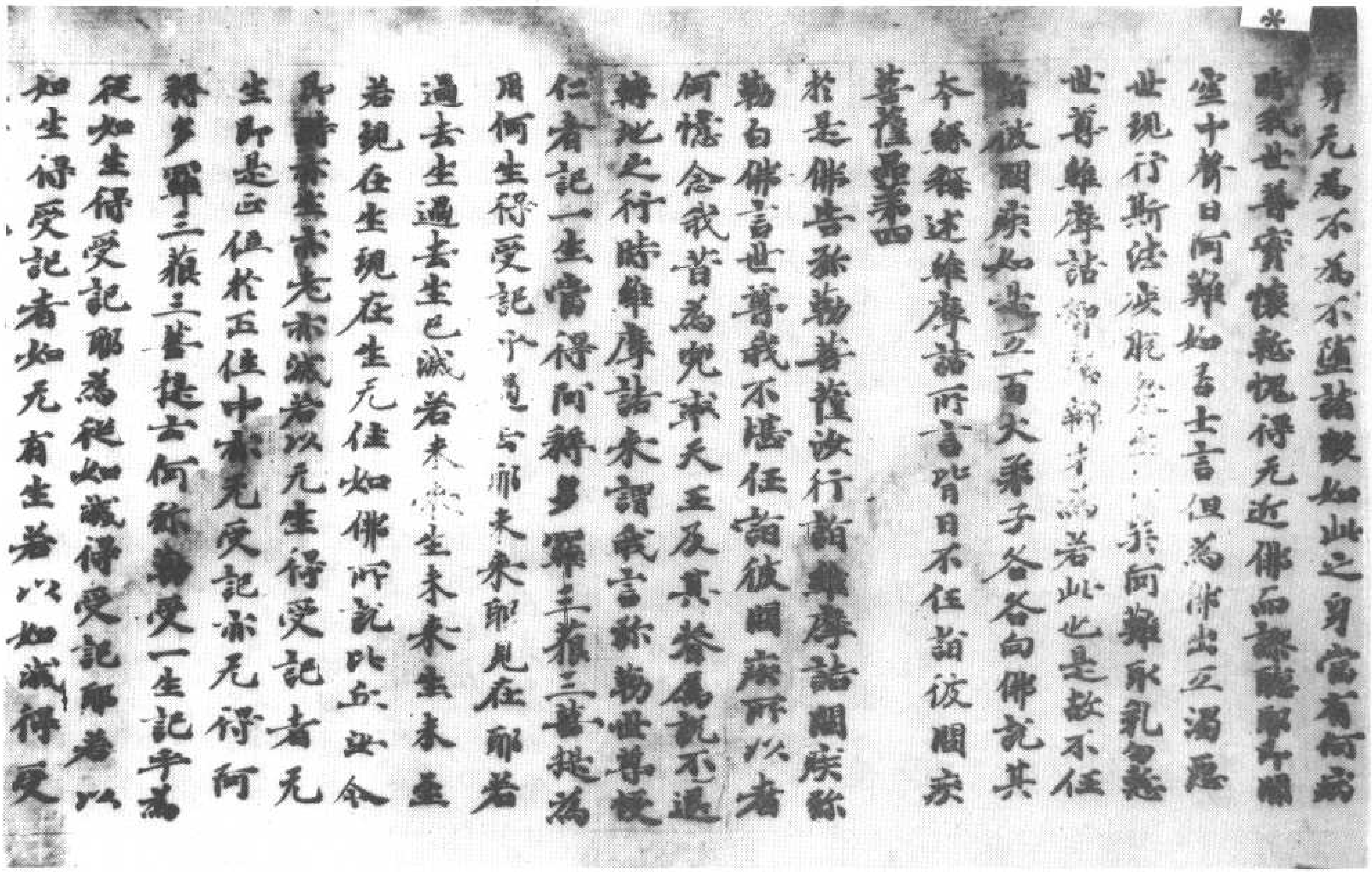
*

不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作
禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為法无為法中无利无功德羅
睺羅出家者无彼无此亦无中間離六十
二見處於涅槃智者所受聖所行處降
伏眾魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於
彼離眾雜惡摧諸外道超越假名出淤泥无
繫著无我所无所受无擾亂內懷喜護彼意隨禪
定離眾過若能如是是真出家於是維摩詰
語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以
者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父
母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿
耨多羅三藐三菩提心是即出家是即具足
尒時卅二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩



*

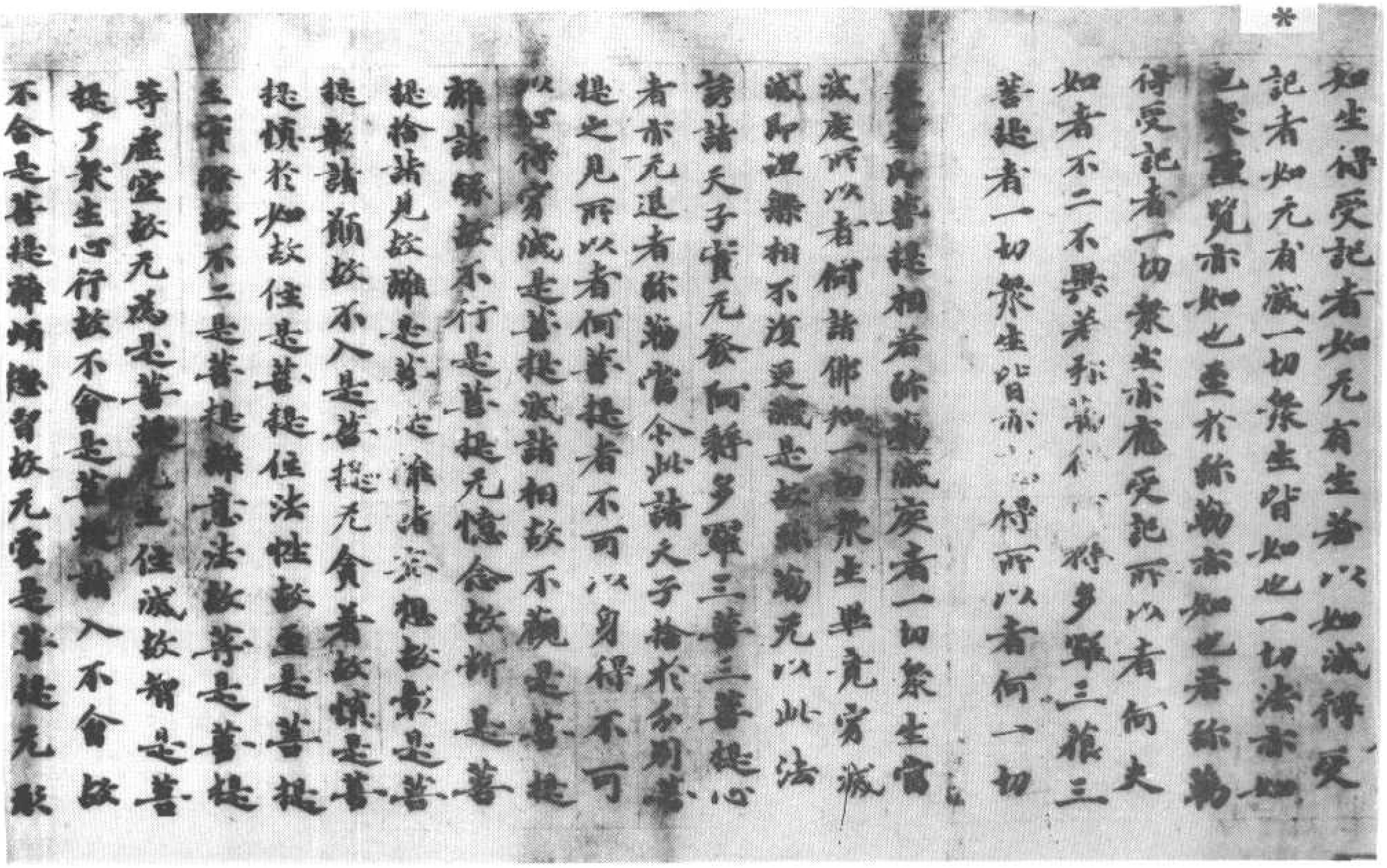
耨多羅三藐三菩提心是即出家是即具足
尒時卅二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩
提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯
阿難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身
小有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止
阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
眾善普會當有何疾當有何惱嘿往阿難
勿謗如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量
福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身
佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛
身无為不墮諸數如此之身當有何疾



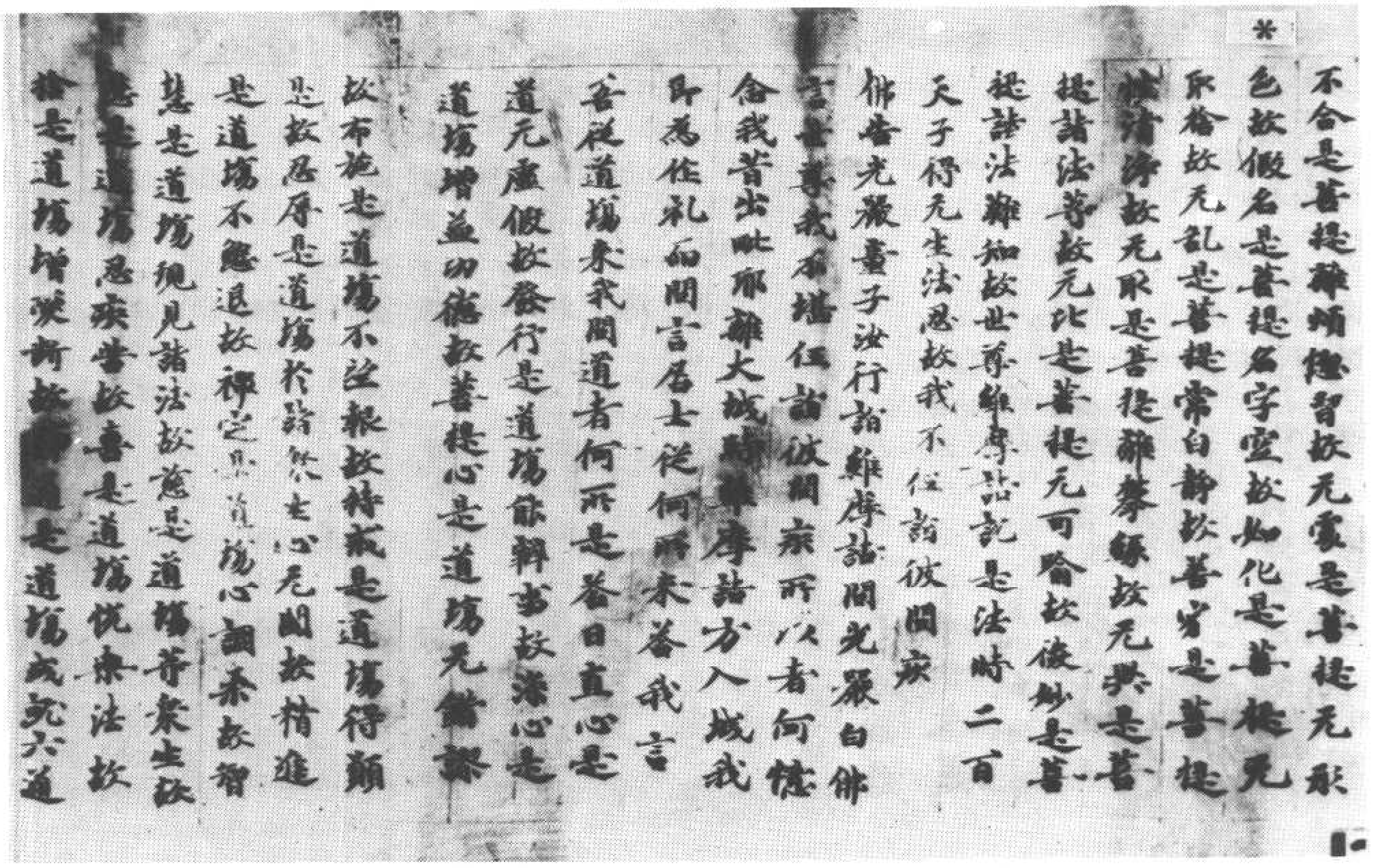
身无為不墮諸數如此之身當有何疾
時我世尊實懷慙愧得无近佛而謬聽耶即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慙
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

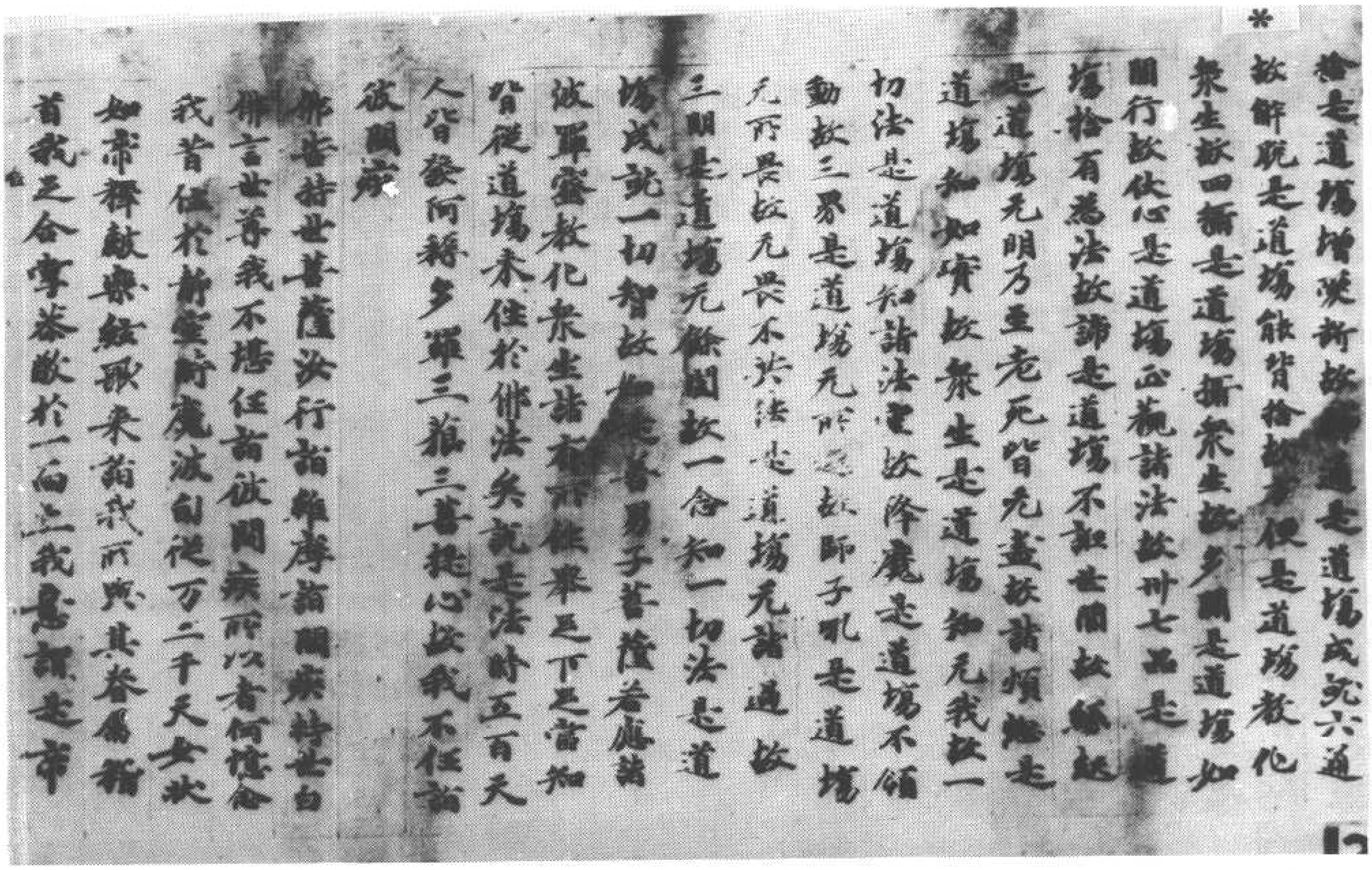
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无
生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為
從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以
如生得受記者如无有生若以如滅得受



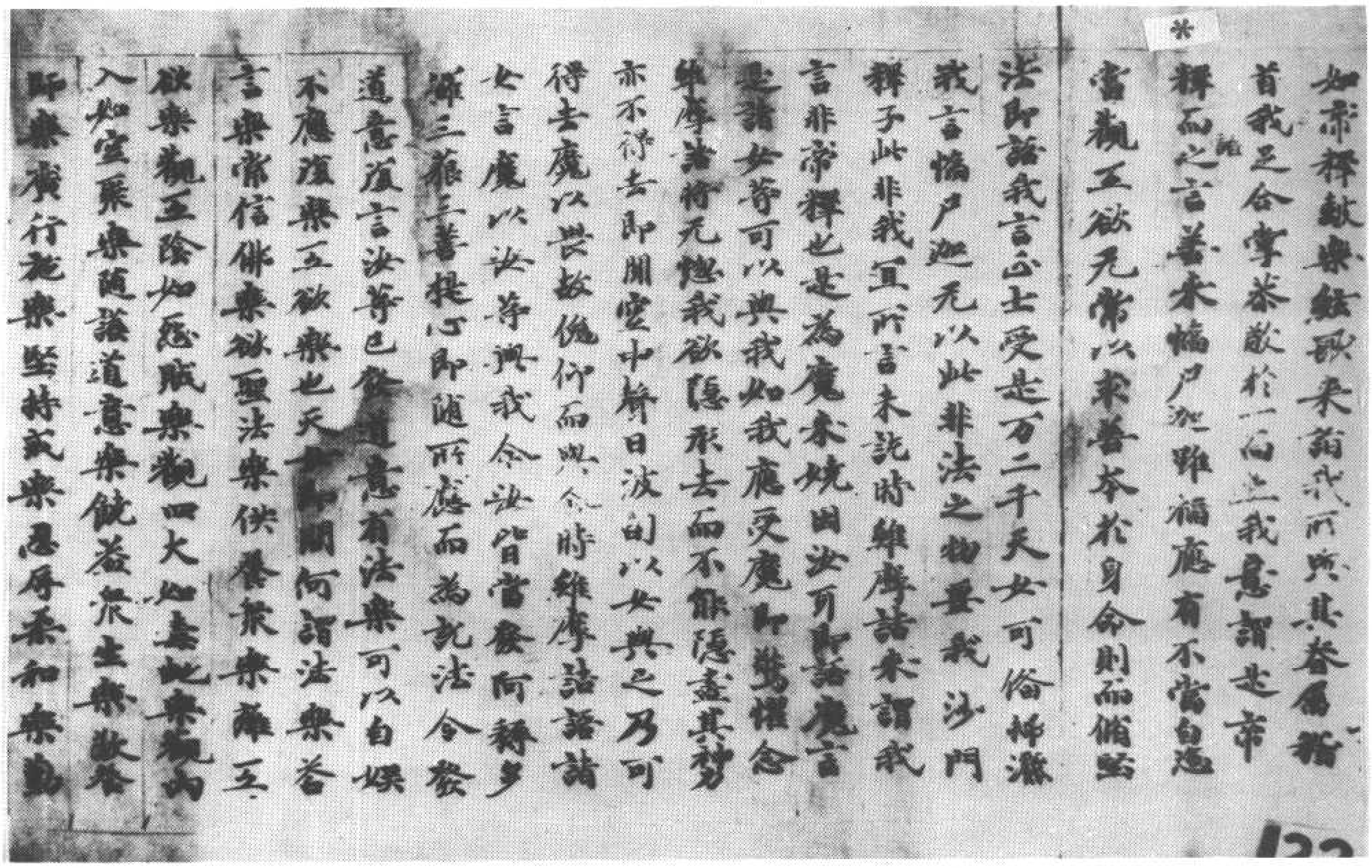
如生得受記者如无有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如
也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒
得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫
如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三
菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切
衆生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆生當
滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅
即涅槃相不復更滅是故彌勒无以此法
誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提心
者亦无退者彌勒當令此諸天子捨於分別菩
提之見所以者何菩提者不可以身得不可
以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提
離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是菩
提捨諸見故離是菩提離諸妄想故障是菩
提障諸願故不入是菩提无貪著故順是菩
提順於如故住是菩提住法性故至是菩提
至實際故不二是菩提離意法故等是菩提
等虛空故无為是菩提无生住滅故智是菩
提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故
不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无形



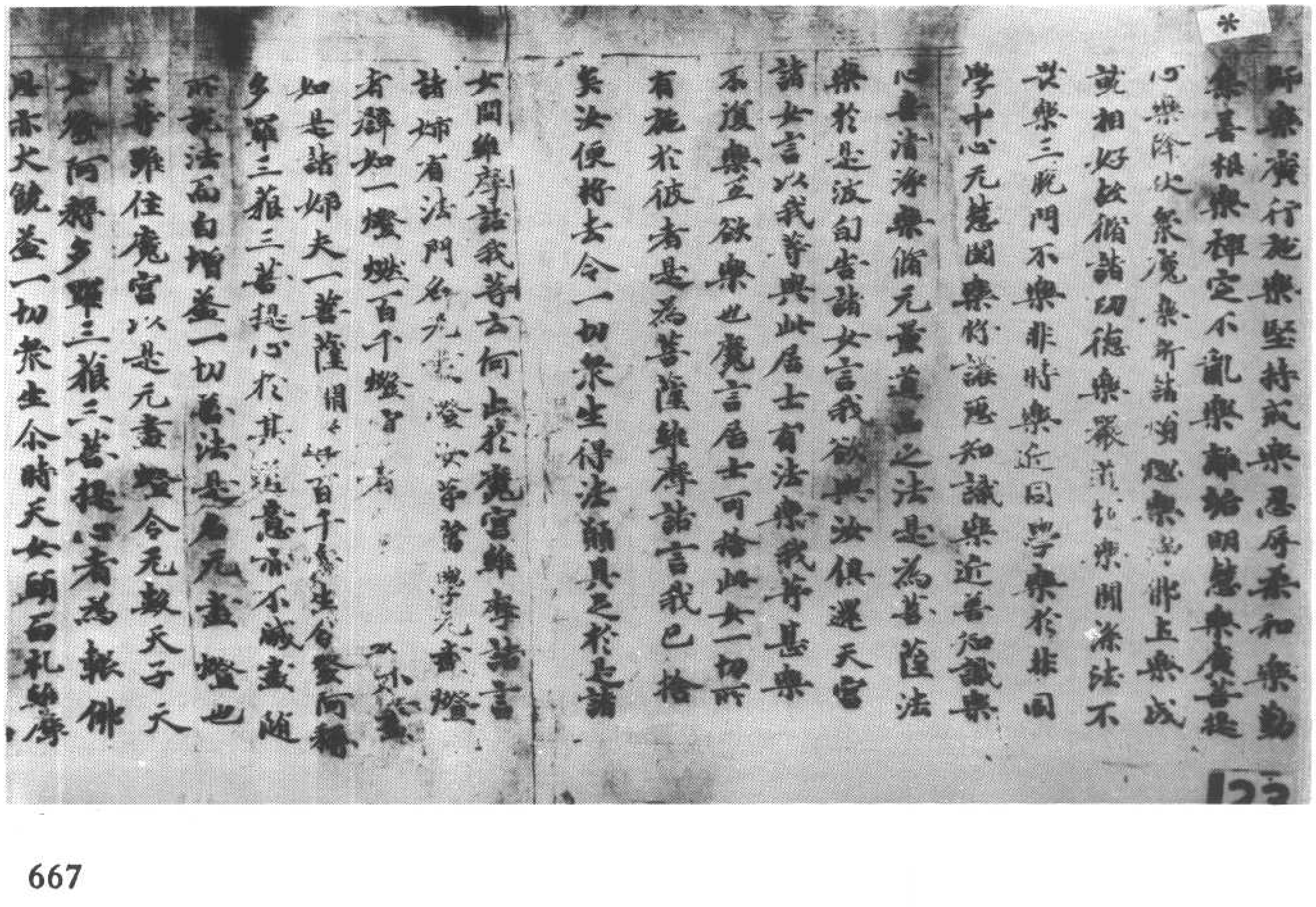
不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无形
色故假名是菩提名字空故如化是菩提无
取捨故无亂是菩提常自靜故善寂是菩提
性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是菩
提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是菩
提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百
天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言
吾從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸衆生心无閡故精進
是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故
捨是道場憎愛斷故[illegible]是道場成就六道



捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六道
故解脫是道場能背捨故方便是道場教化
衆生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
聞行故伏心是道場正觀諸法故卅七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是
道場知如實故衆生是道場知无我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘閡故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法矣說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣
彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女狀
如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝

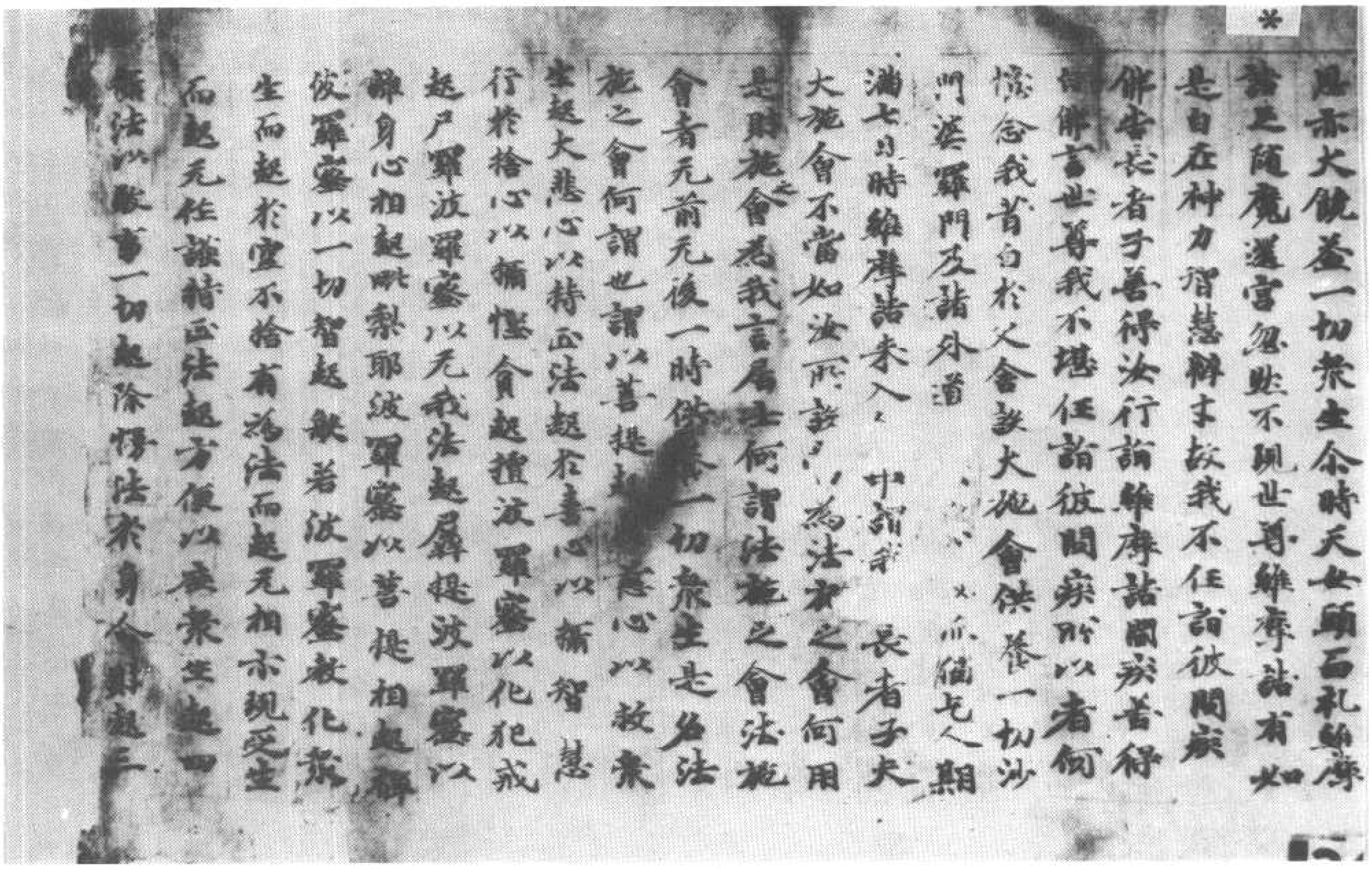


如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣當觀五欲无常以求善本於身命財而脩堅法即語我言正士受是万二千天女可備埽灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來嬈固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒虵樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益眾生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤



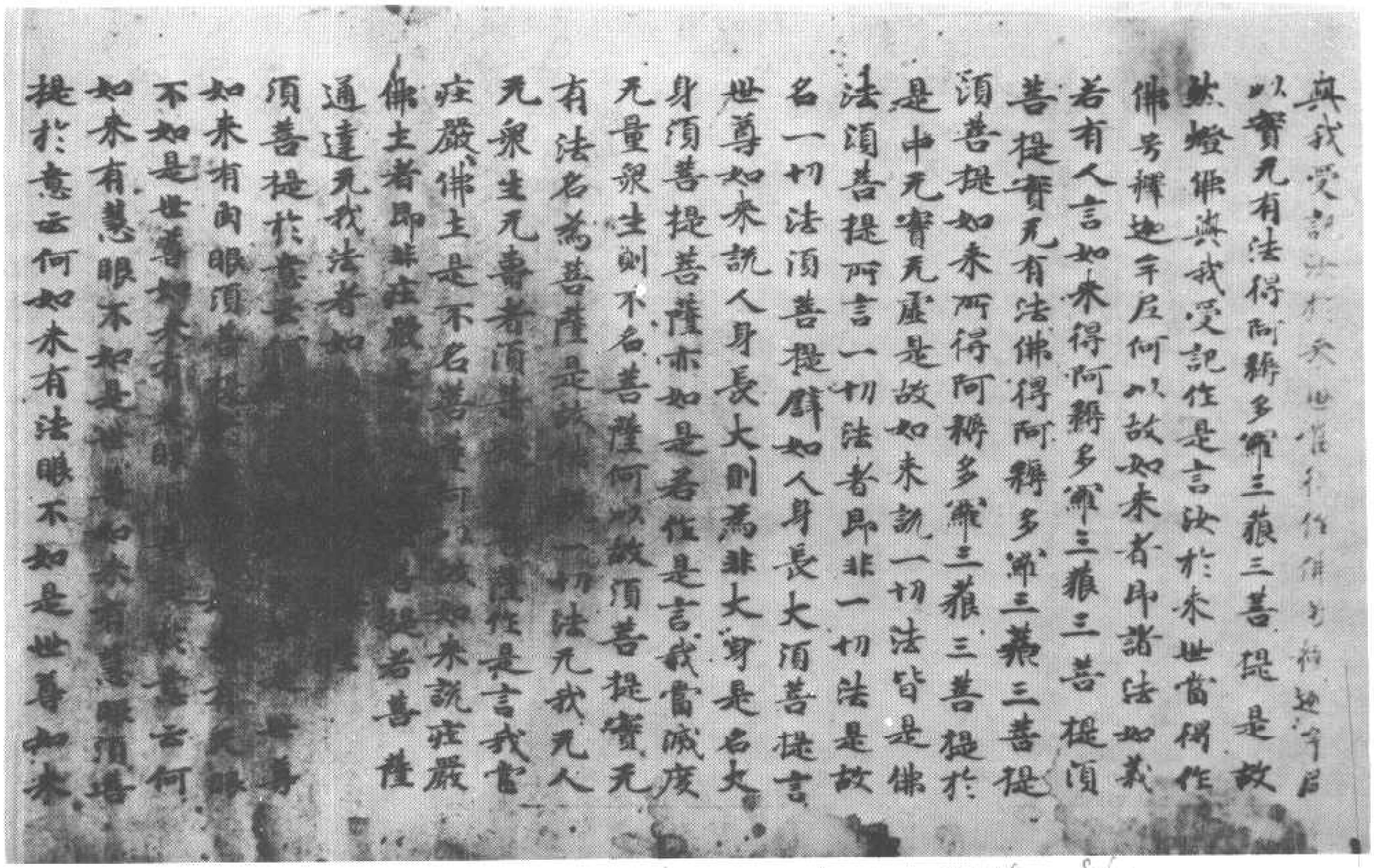
師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏眾魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學中心无恚閡樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩薩法樂於是波旬告諸女我欲與汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切眾生得法願具足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大饒益一切眾生尒時天女頭面禮維摩

W→T475 14/543c19



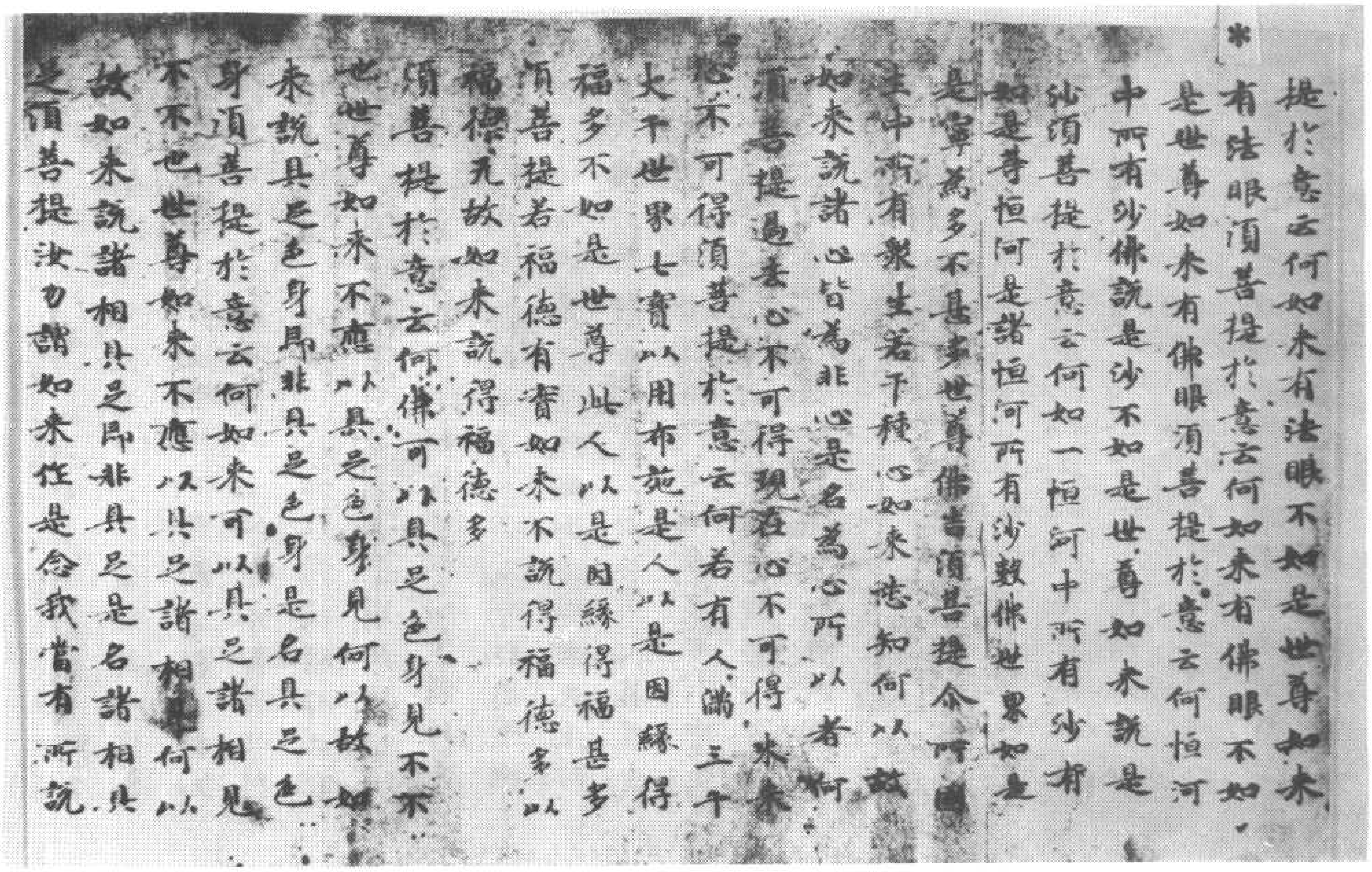
是亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼維摩
詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如
是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道[illegible]孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫
大施會不當如汝所設當為法施之會何用
是財施會為我言居士何謂法施之會法施
會者无前无後一時供養一切衆生是名法
施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以救衆
生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧
行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒
起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以
離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪
波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有為法而起无相示現受生
而起无作護持正法起方便力以度衆生起四
攝法以敬事一切起除慢法於身命財起三

▼斯一九五二號　金剛般若波羅蜜經

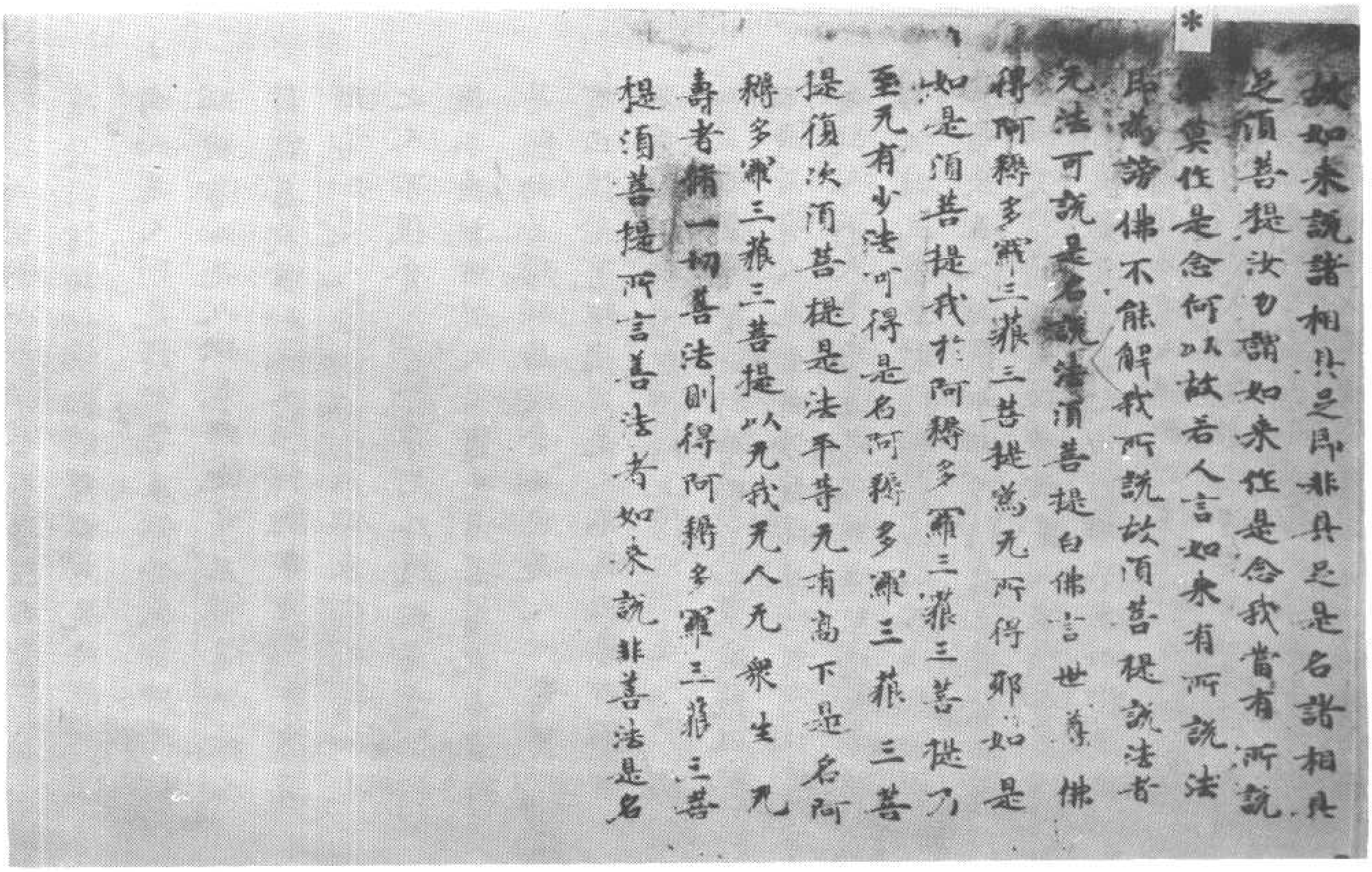


與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

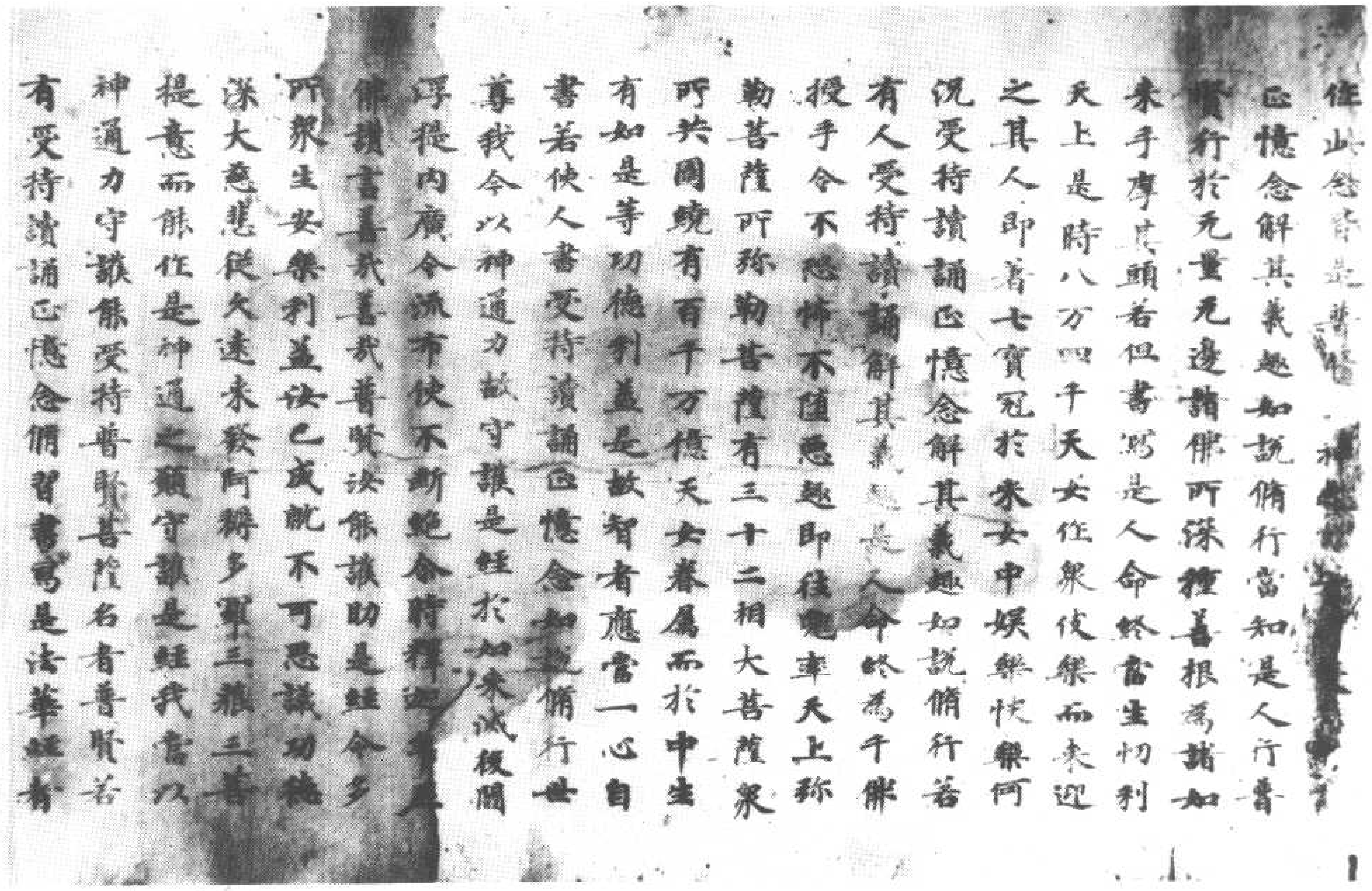
S→T235 8/751A23
W→ 8/751c28



提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說



故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名

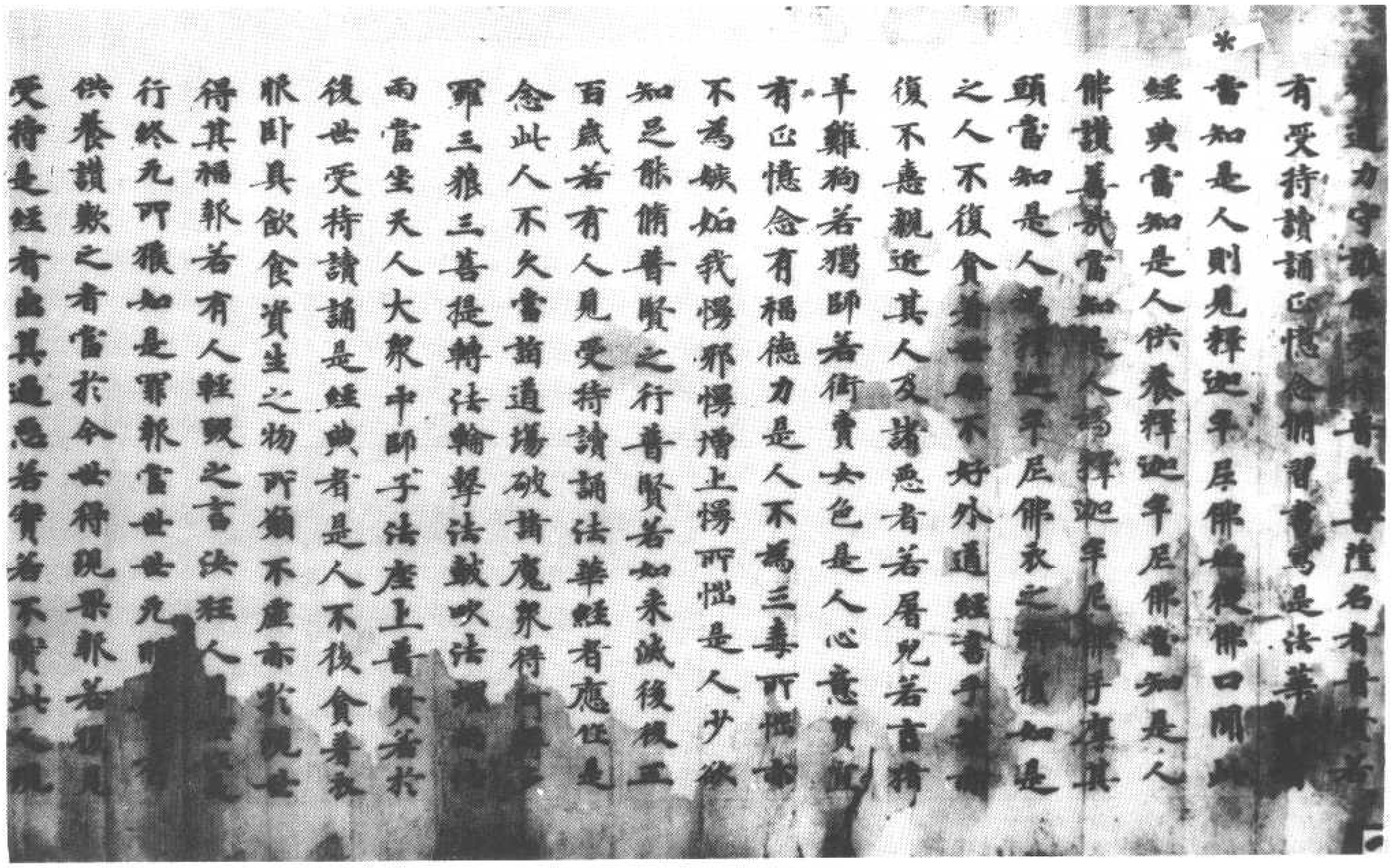


作此念皆是普賢神[illegible]
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說修行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者

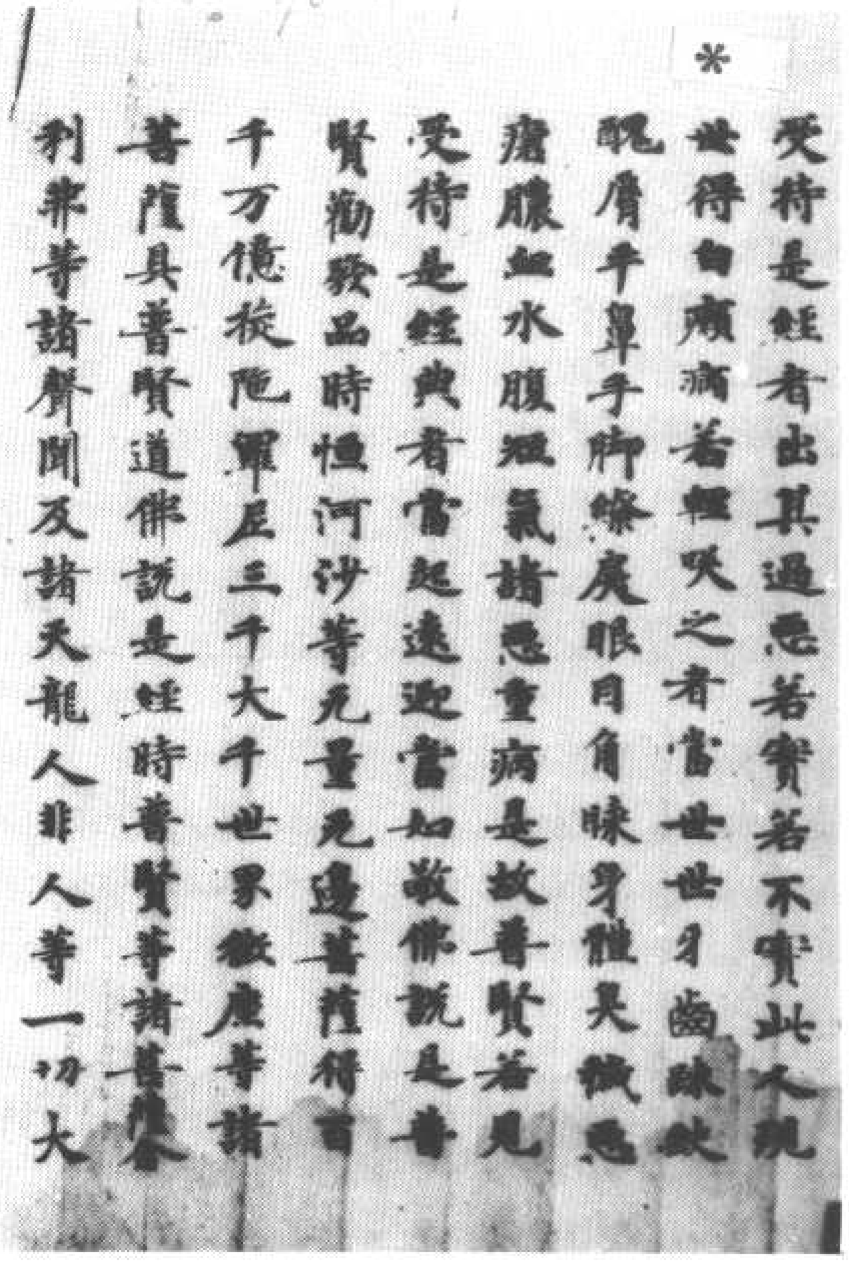
D-T262 9/6/21

斯一九五三號　妙法蓮華經卷第七　普賢菩薩勸發品第二十八

4



通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能修普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人[illegible]
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現

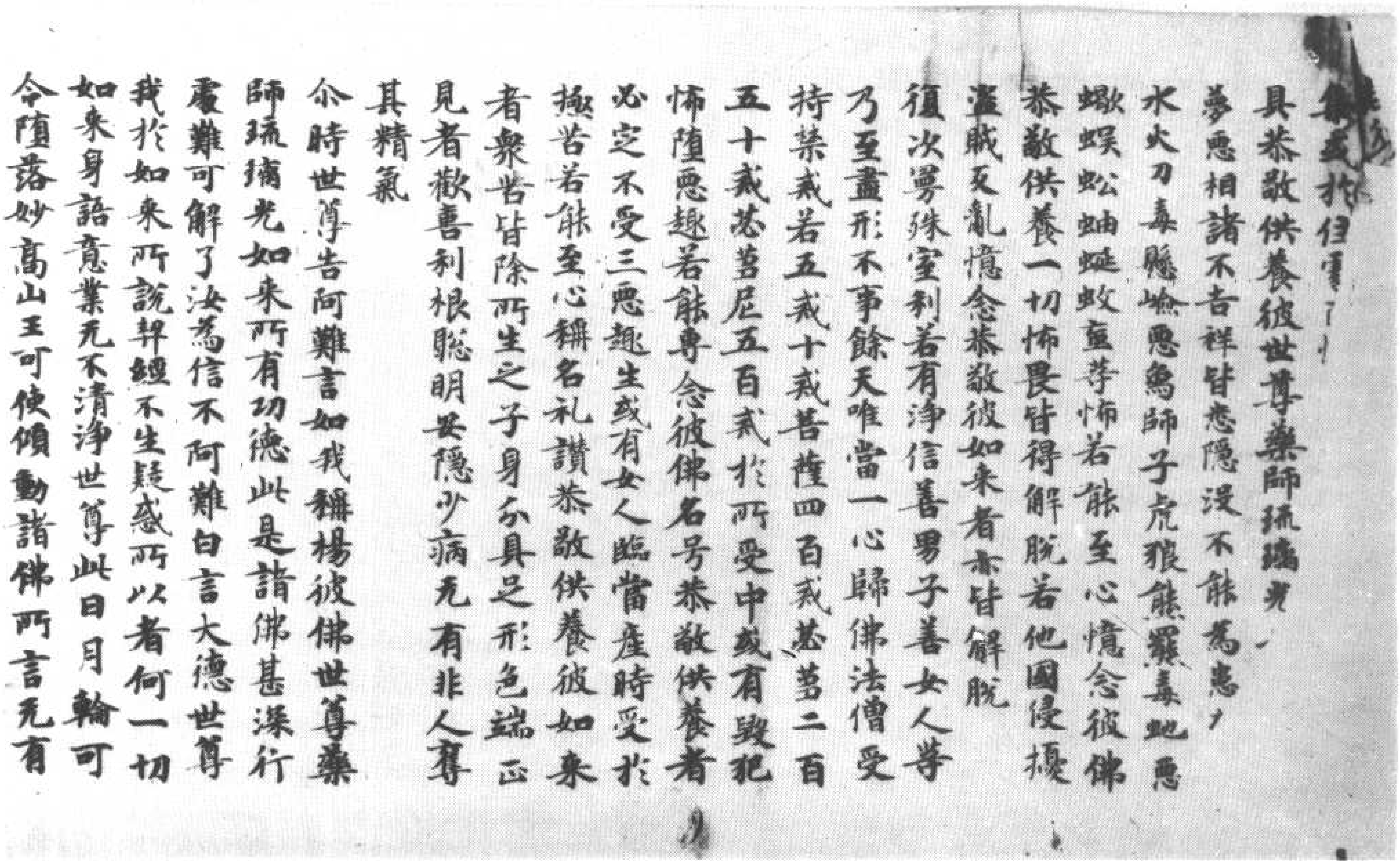


W-1262 9/62A29

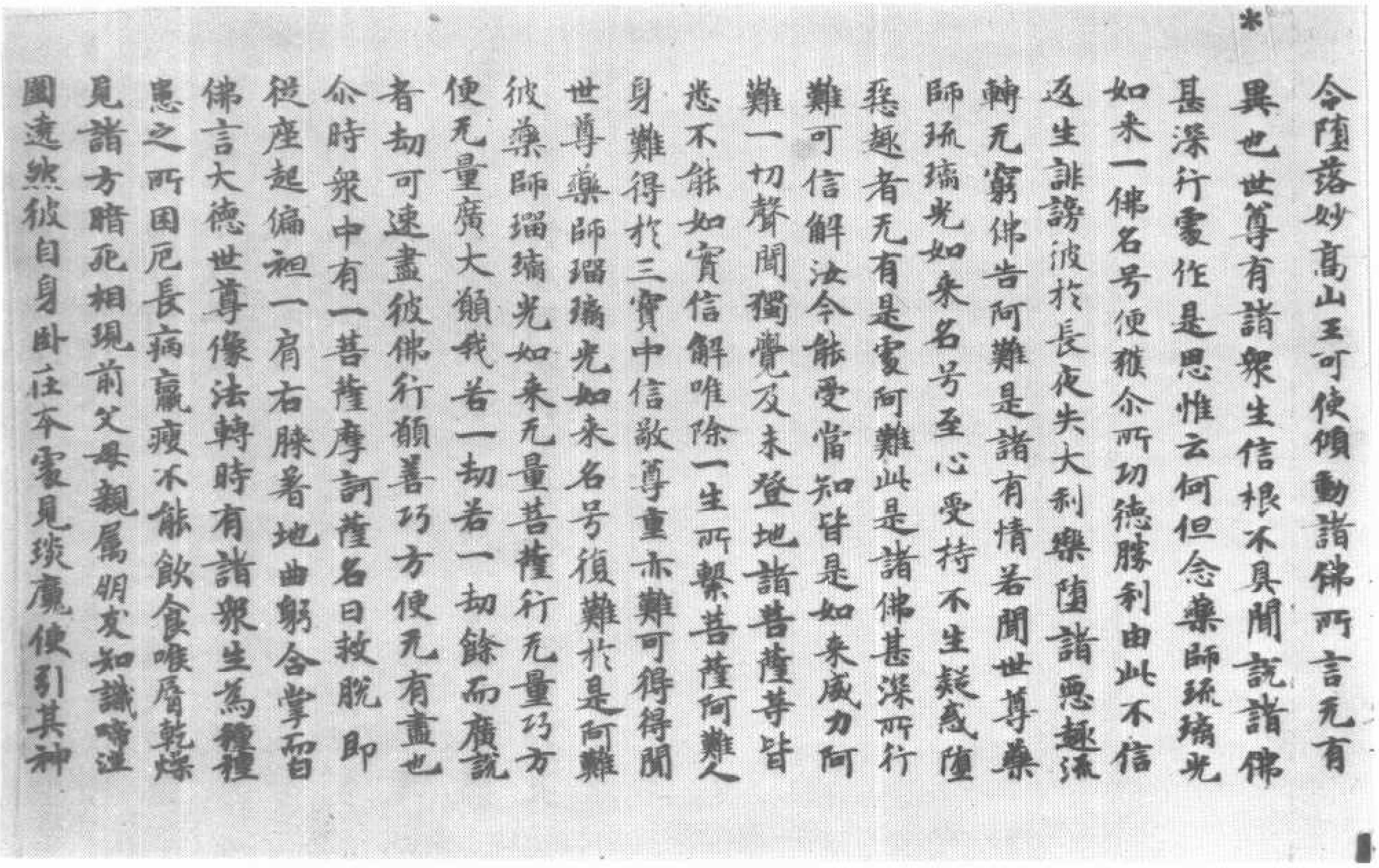
*

受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大

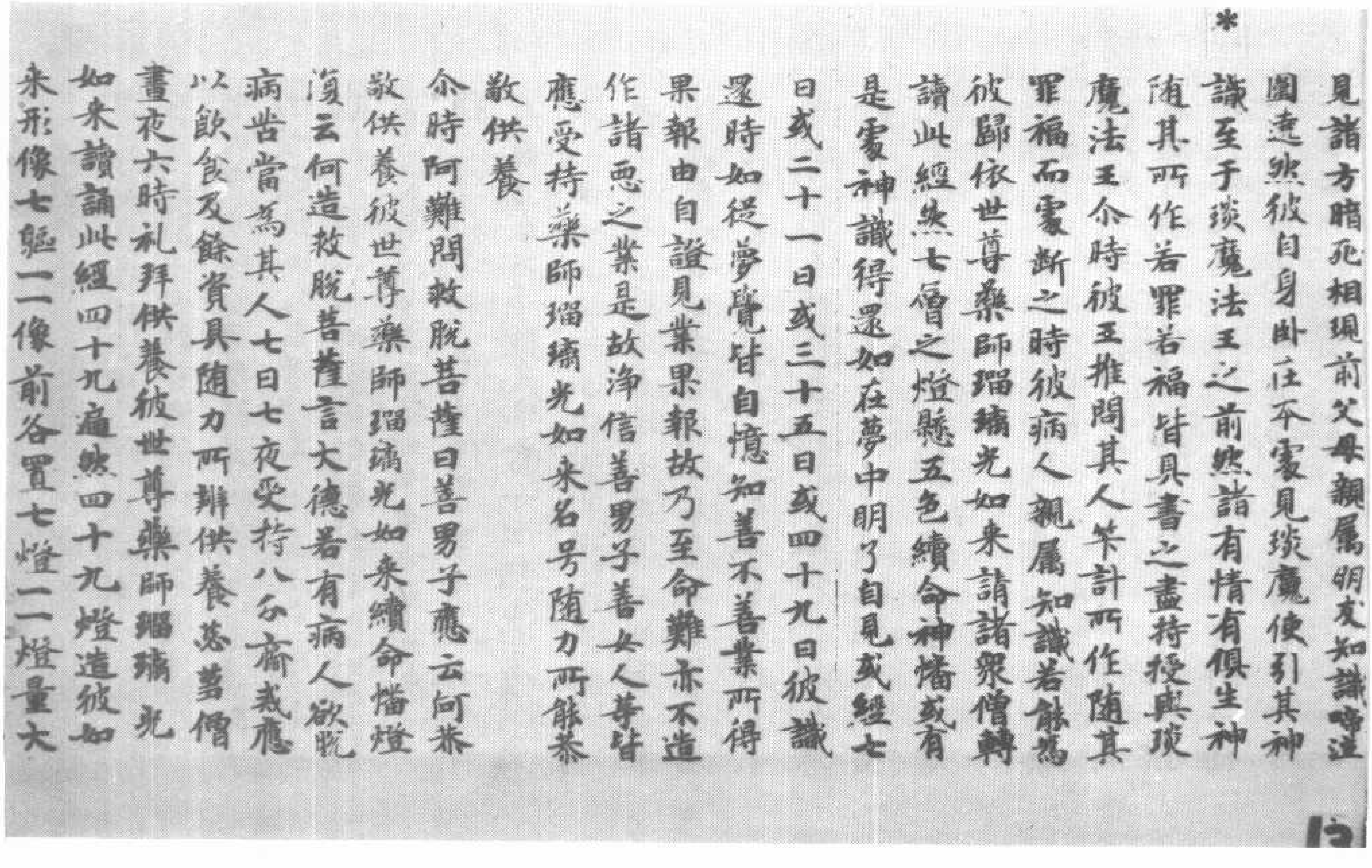
▼斯一九五四號　藥師經



[illegible]或於住
具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光
夢惡相諸不吉祥皆悉隱没不能為患
水火刀毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡
蠍蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來
者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正
見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪
其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有

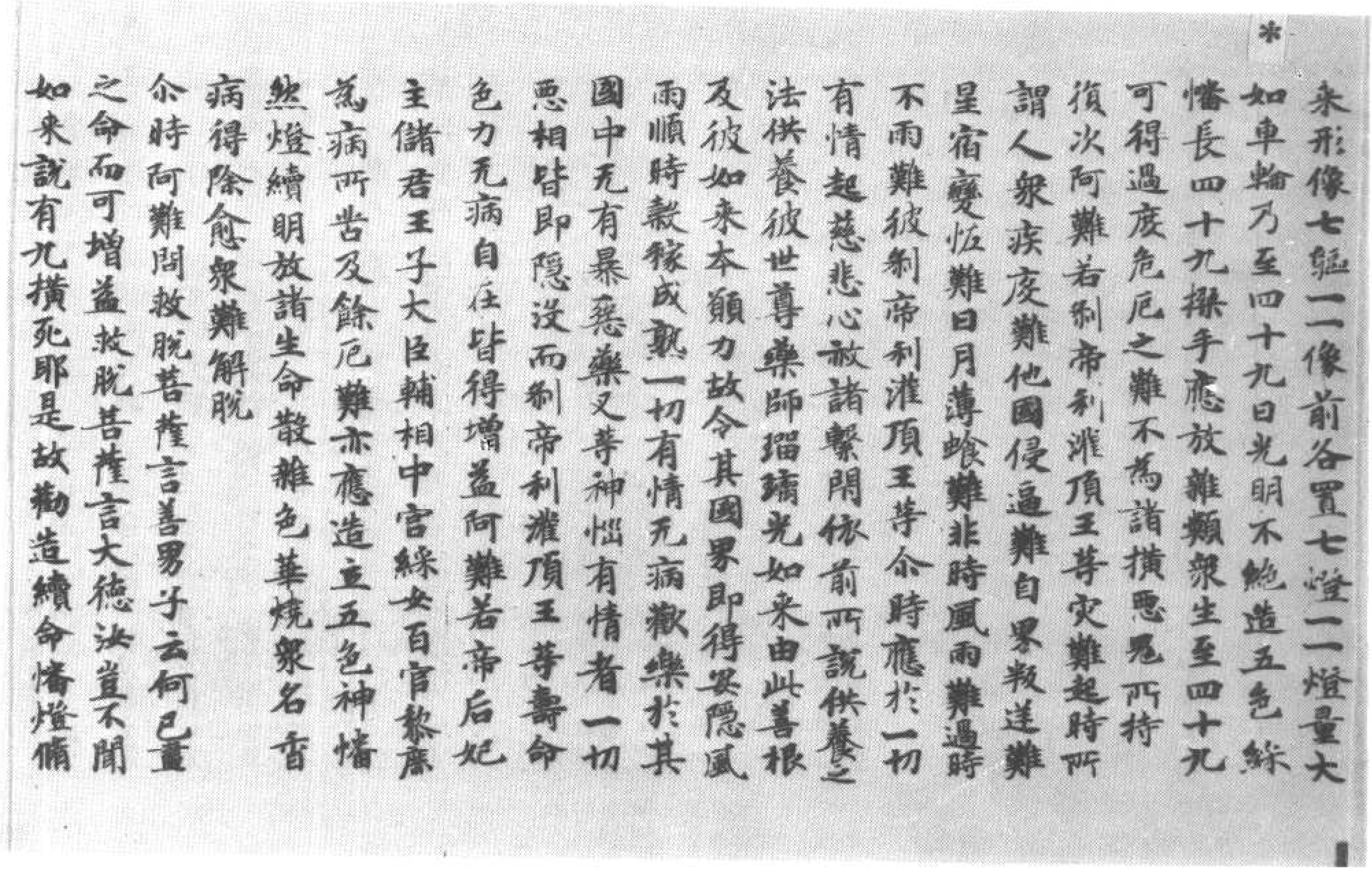


令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆
悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生爲種種
患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神



見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰
魔法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能爲
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養

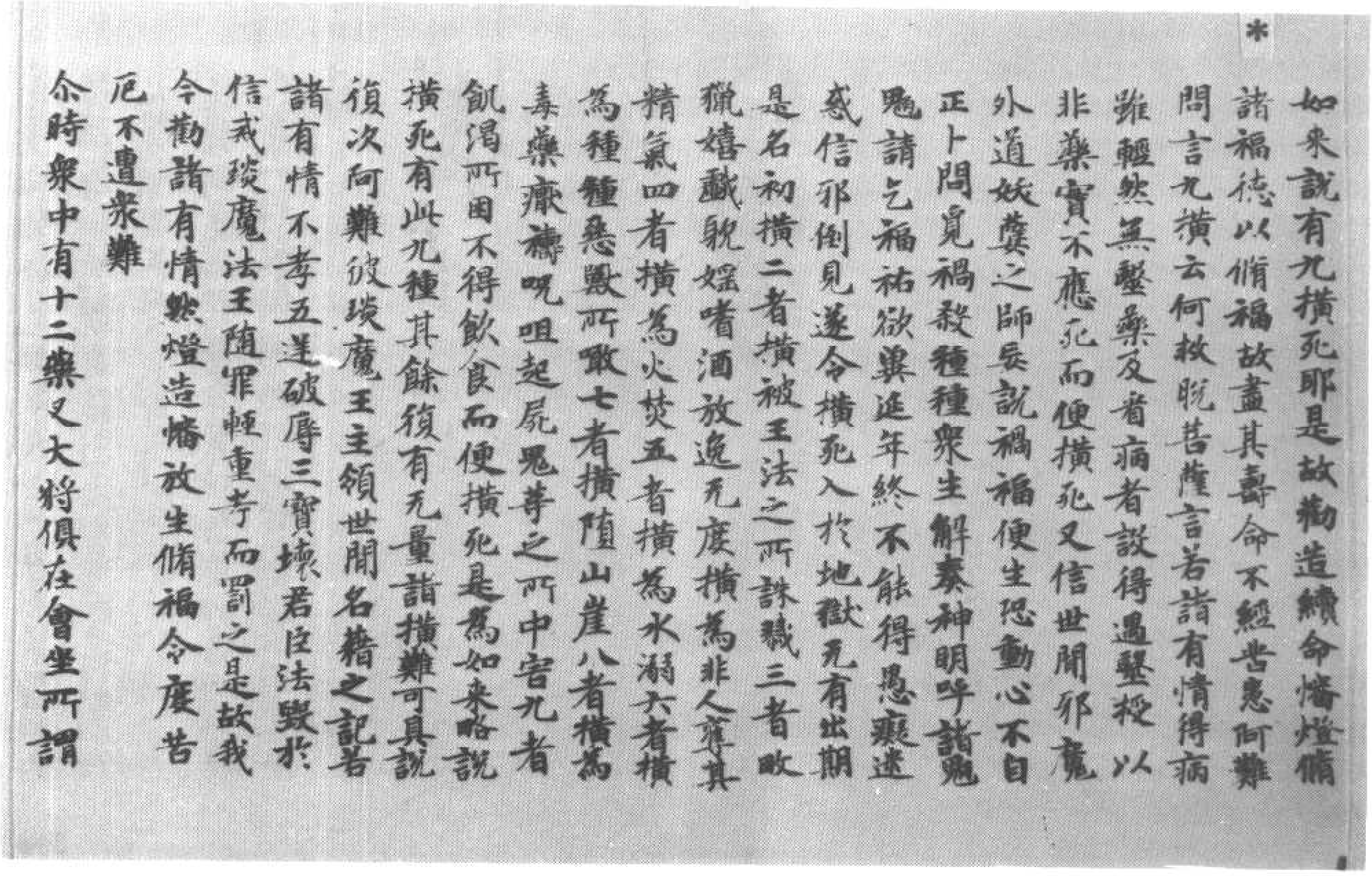
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當爲其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大



来形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不為諸横悪鬼所持

復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利灌頂王等尓時應於一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所説供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及彼如来本願力故令其國界即得安隠風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中无有暴悪藥叉等神惱有情者一切悪相皆即隠没而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔相中宫綵女百官黎庶為病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命散雜色華焼衆名香病得除愈衆難解脱

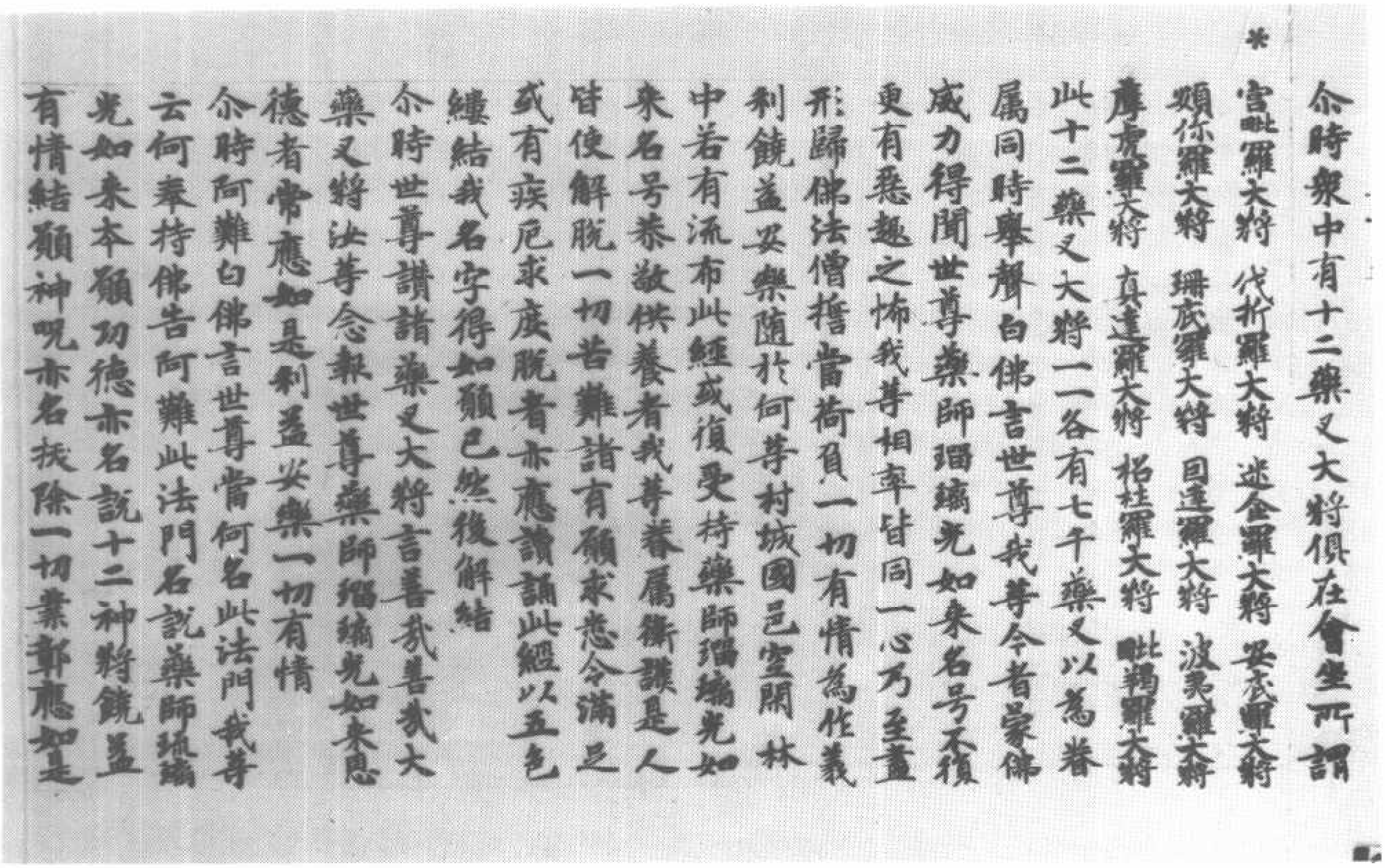
尓時阿難問救脱菩薩言善男子云何已盡之命而可增益救脱菩薩言大徳汝豈不聞如来説有九横死耶是故勸造續命幡燈脩



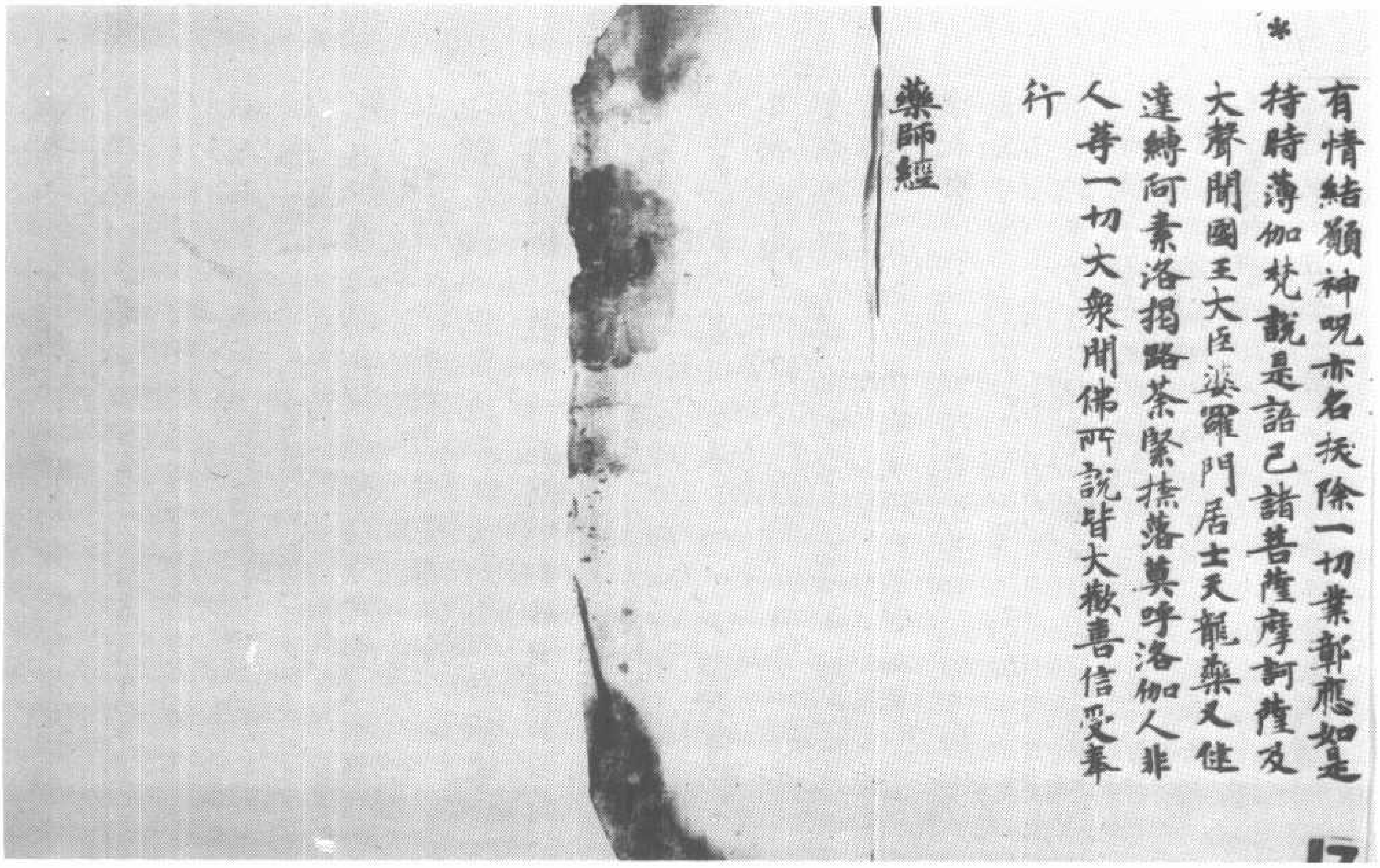
如来説有九横死耶是故勸造續命幡燈脩諸福徳以脩福故盡其壽命不經苦患阿難問言九横云何救脱菩薩言若諸有情得病雖輕然無醫藥及看病者設得遇醫授以非藥實不應死而便横死又信世間邪魔外道妖孽之師妄説禍福便生恐動心不自正卜問覓禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞福祐欲兾延年終不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令横死入於地獄无有出期是名初横二者横被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸无度横為非人奪其精氣四者横為火焚五者横為水溺六者横為種種悪獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便横死是為如来略説横死有此九種其餘復有无量諸横難可具説

復次阿難彼琰魔王主領世間名藉之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壊君臣法毀於信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄不遭衆難

尓時衆中有十二藥叉大將倶在會坐所謂

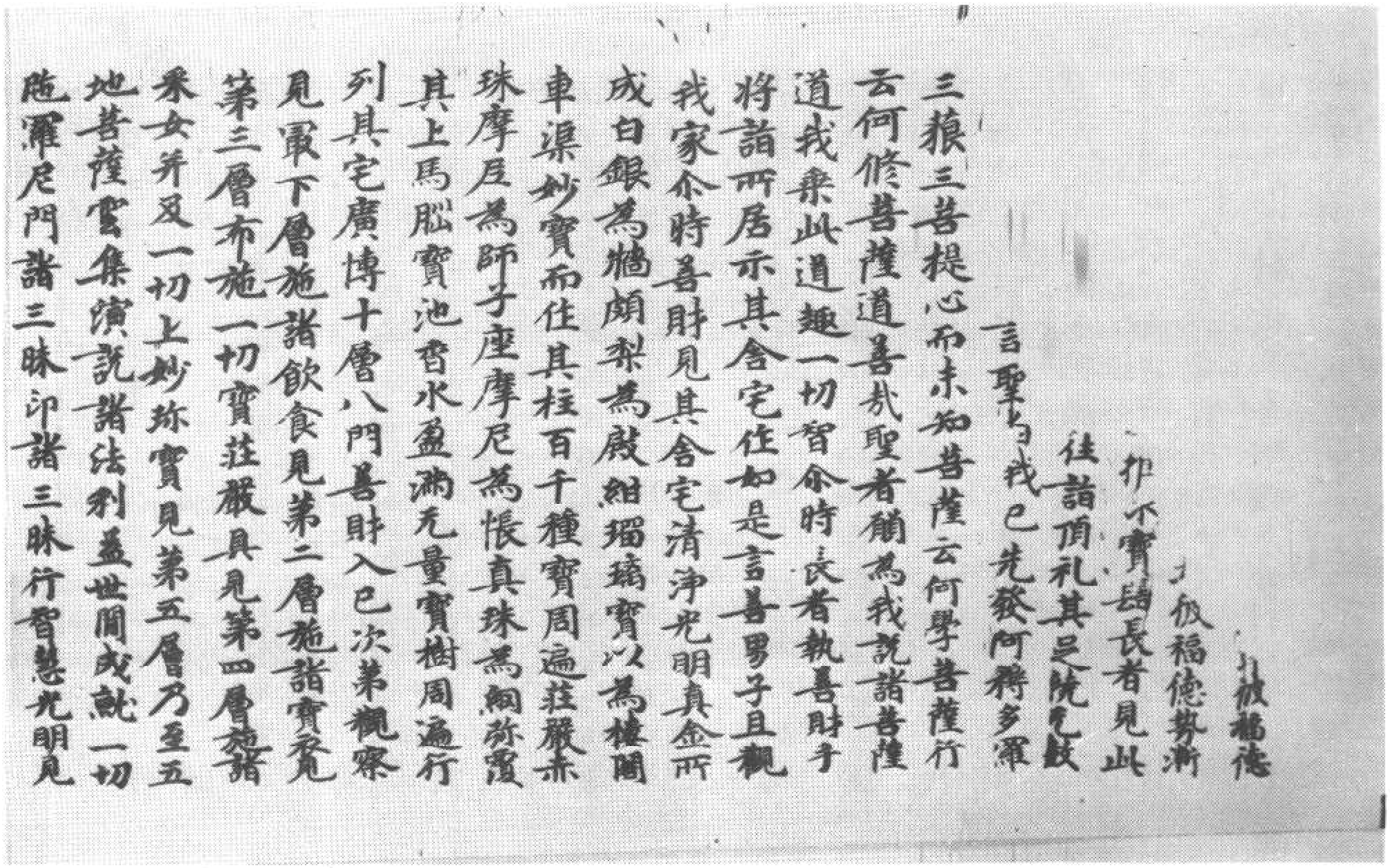


*尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如来名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如
来名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足
或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色
縷結我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如来恩
德者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如来本願功德亦名說十二神將饒益
有情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是



*有情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是
持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及
大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健
達縛阿素洛揭路荼緊捺落莫呼洛伽人非
人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

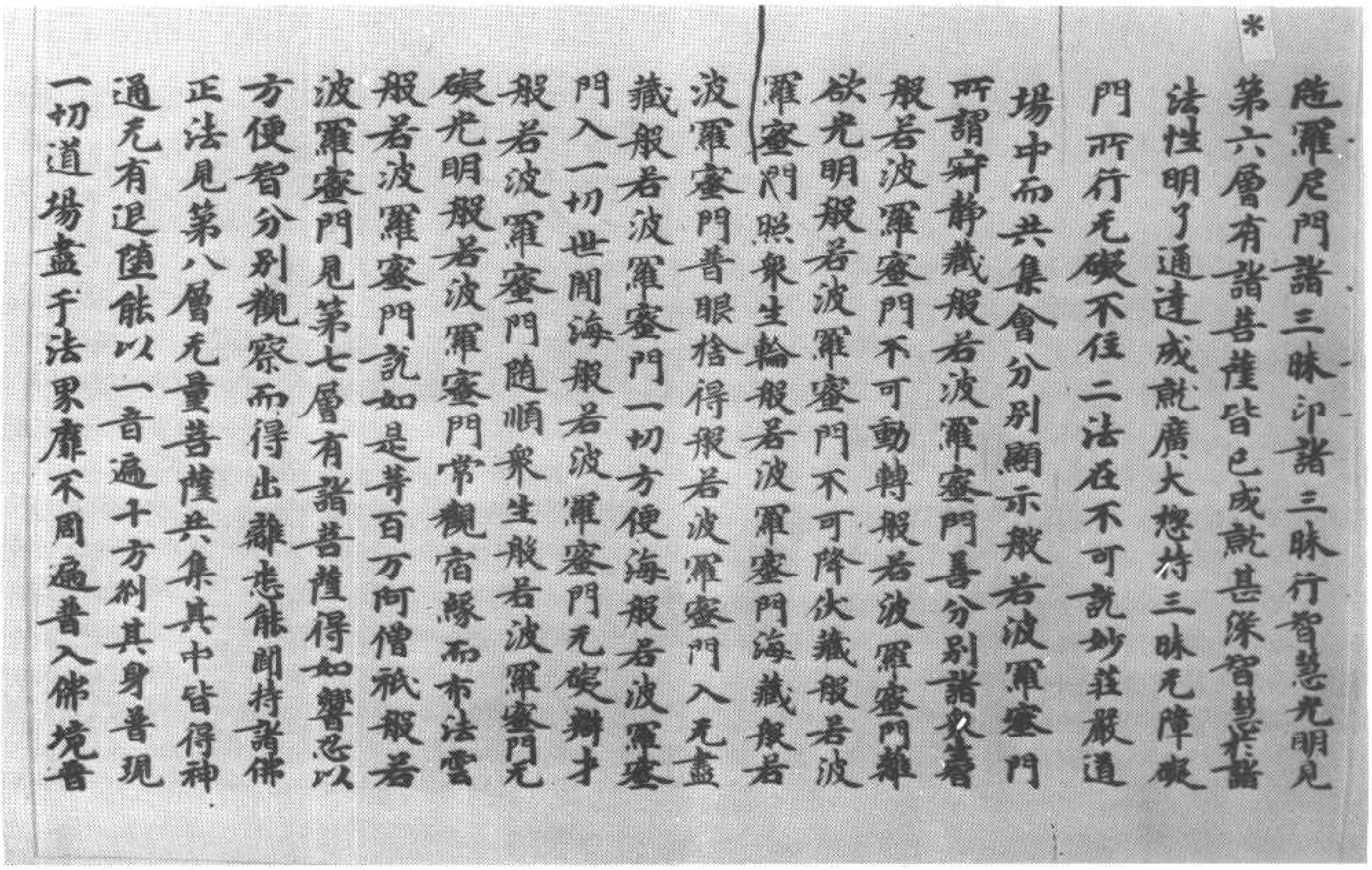
藥師經



被福德
被福德勢漸
抑不實語長者見此
往詣頂礼其足遶无數
言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行
云何修菩薩道善哉聖者願為我說諸菩薩
道我乘此道趣一切智尒時長者執善財手
將詣所居示其舍宅作如是言善男子且觀
我家尒時善財見其舍宅清淨光明真金所
成白銀為牆頗梨為殿紺瑠璃寶以為樓閣
車渠妙寶而作其柱百千種寶周遍莊嚴赤
珠摩尼為師子座摩尼為帳真珠為網弥覆
其上馬腦寶池香水盈滿无量寶樹周遍行
列其宅廣博十層八門善財入已次第觀察
見最下層施諸飲食見第二層施諸寶衣見
第三層布施一切寶莊嚴具見第四層施諸
婇女并及一切上妙珎寶見第五層乃至五
地菩薩雲集演說諸法利益世間成就一切
陁羅尼門諸三昧印諸三昧行智慧光明見

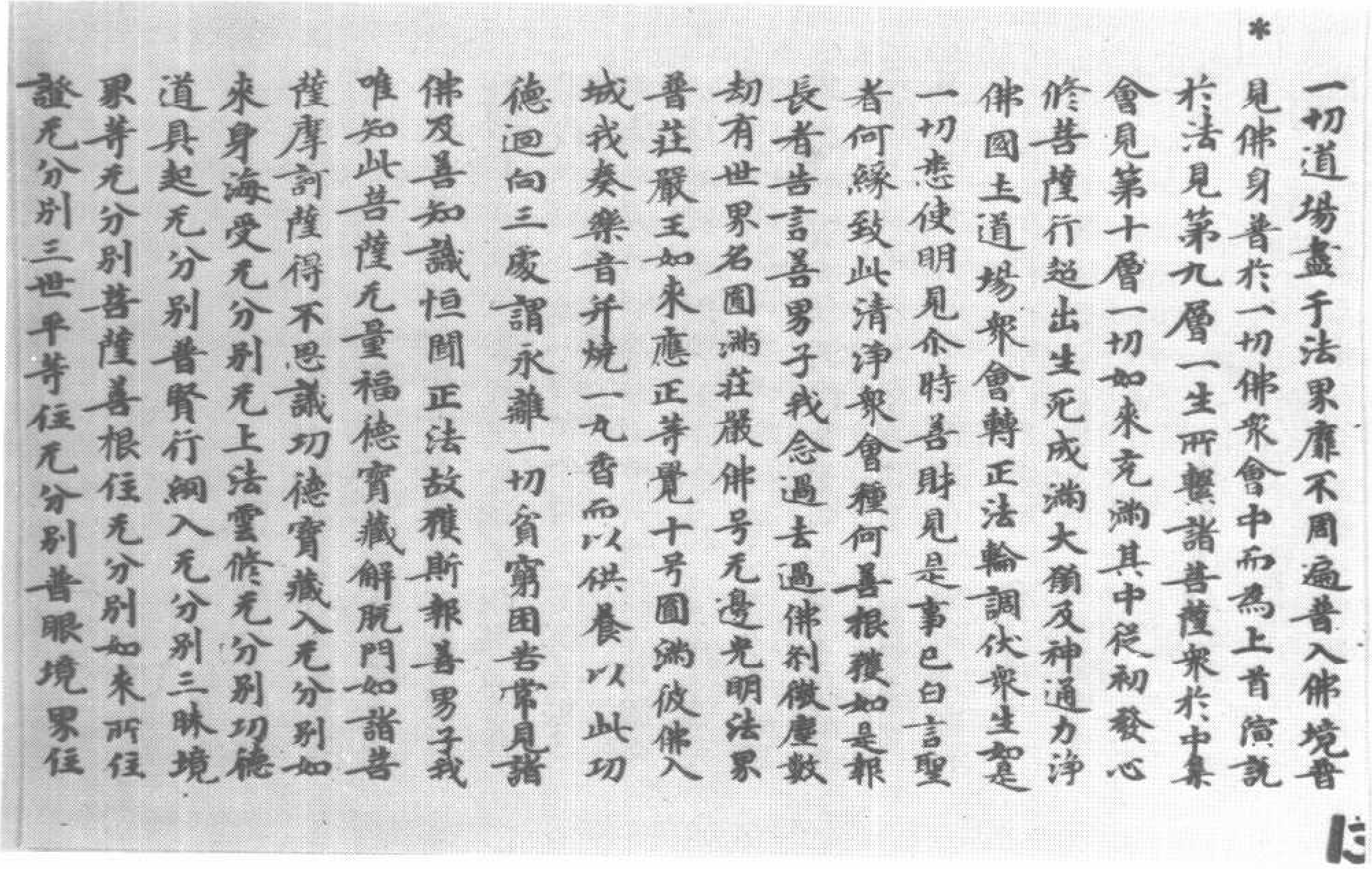
S → T279　10/353c5

斯一九五五號　大方廣佛華嚴經卷第六十六



*

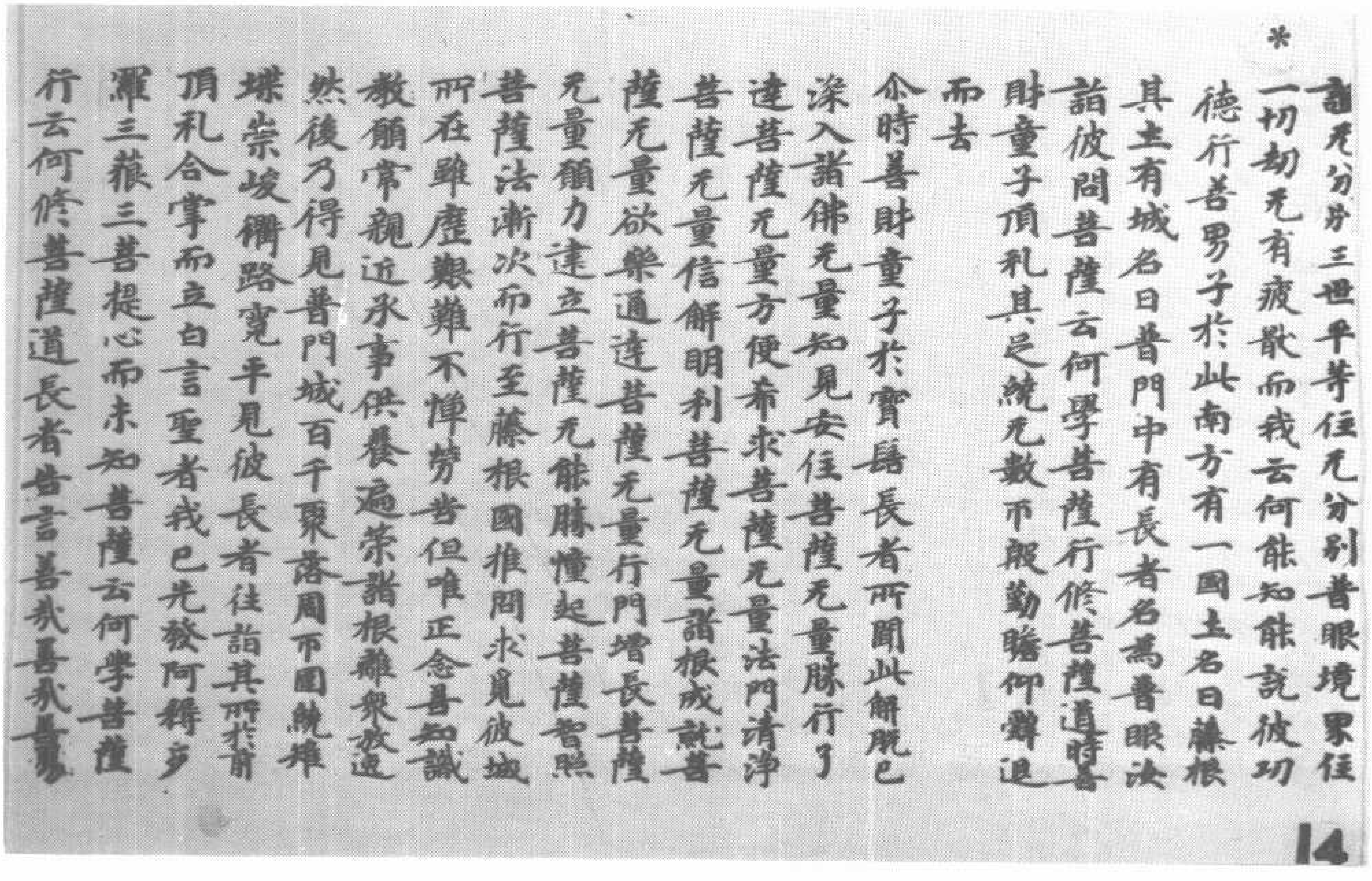
陁羅尼門諸三昧印諸三昧行智慧光明見
第六層有諸菩薩皆已成就甚深智慧於諸
法性明了通達成就廣大揔持三昧无障礙
門所行无礙不住二法在不可說妙莊嚴道
場中而共集會分別顯示般若波羅蜜門
所謂寂靜藏般若波羅蜜門善分別諸衆智
般若波羅蜜門不可動轉般若波羅蜜門離
欲光明般若波羅蜜門不可降伏藏般若波
羅蜜門照衆生輪般若波羅蜜門海藏般若
波羅蜜門普眼捨得般若波羅蜜門入无盡
藏般若波羅蜜門一切方便海般若波羅蜜
門入一切世間海般若波羅蜜門无礙辯才
般若波羅蜜門隨順衆生般若波羅蜜門无
礙光明般若波羅蜜門常觀宿緣而布法雲
般若波羅蜜門說如是等百万阿僧祇般若
波羅蜜門見第七層有諸菩薩得如響忍以
方便智分別觀察而得出離悉能聞持諸佛
正法見第八層无量菩薩共集其中皆得神
通无有退墮能以一音遍十方剎其身普現
一切道場盡于法界靡不周遍普入佛境普



*

一切道場盡于法界靡不周遍普入佛境普見佛身普於一切佛衆會中而為上首演說於法見第九層一生所繫諸菩薩衆於中集會見第十層一切如來充滿其中從初發心脩菩薩行超出生死成滿大願及神通力淨佛國土道場衆會轉正法輪調伏衆生如是一切悉使明見尒時善財見是事已白言聖者何緣致此清淨衆會種何善根獲如是報長者告言善男子我念過去過佛剎微塵數劫有世界名圓滿莊嚴佛号无邊光明法界普莊嚴王如來應正等覺十号圓滿彼佛入城我奏樂音并燒一丸香而以供養以此功德迴向三處謂永離一切貧窮困苦常見諸佛及善知識恒聞正法故獲斯報善男子我唯知此菩薩无量福德寶藏解脫門如諸菩薩摩訶薩得不思議功德寶藏入无分別如來身海受无分別无上法雲脩无分別功德道具起无分別普賢行網入无分別三昧境界等无分別菩薩善根住无分別如來所住證无分別三世平等住无分別普眼境界住

13

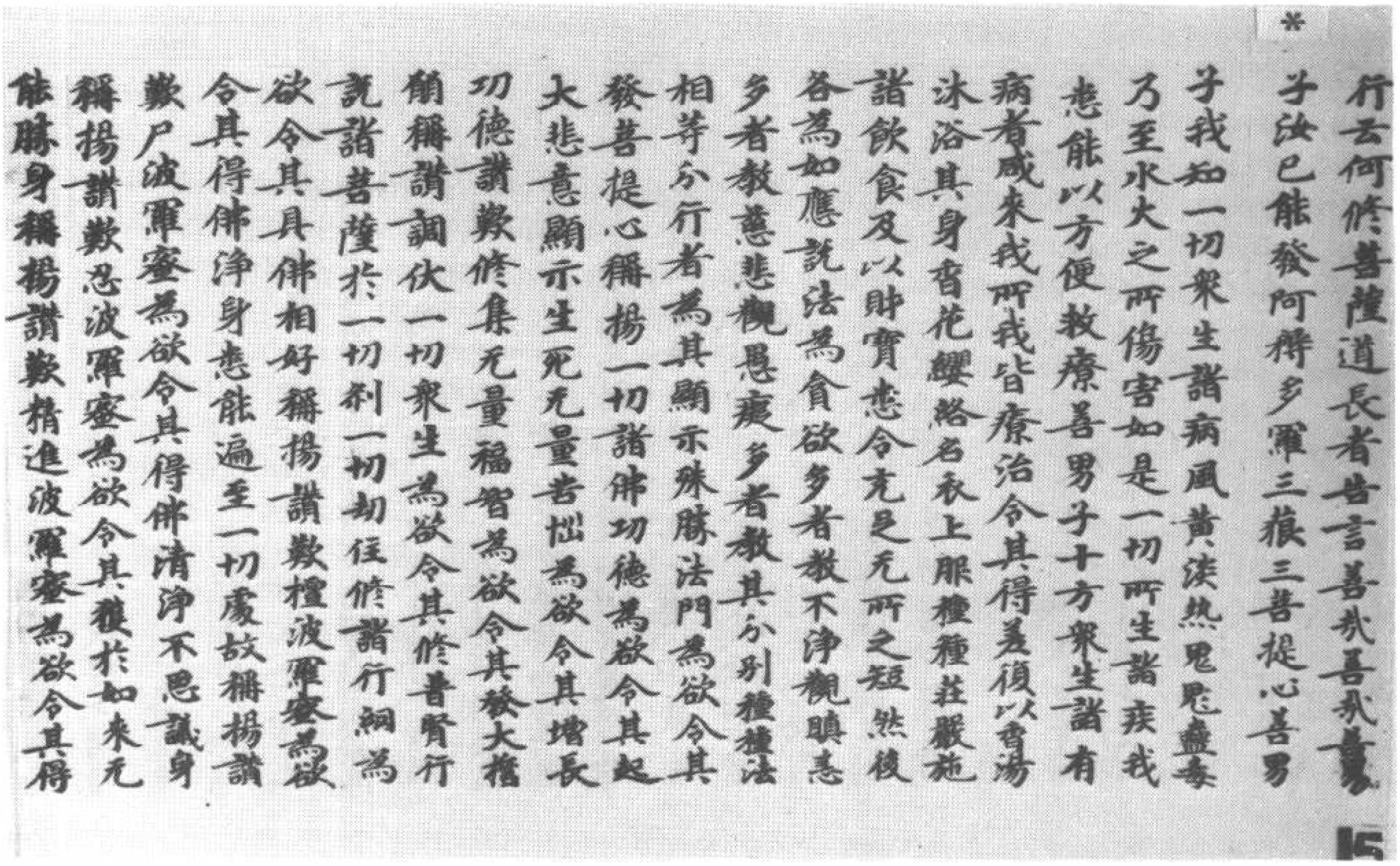


*

證无分別三世平等住无分別普眼境界住一切劫无有疲猒而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名曰藤根其土有城名曰普門中有長者名為普眼汝詣彼問菩薩云何學菩薩行脩菩薩道時善財童子頂礼其足遶无數帀殷勤瞻仰辭退而去

尒時善財童子於寶髻長者所聞此解脫已深入諸佛无量知見安住菩薩无量勝行了達菩薩无量方便希求菩薩无量法門清淨菩薩无量信解明利菩薩无量諸根成就菩薩无量欲樂通達菩薩无量行門增長菩薩无量願力建立菩薩无能勝幢起菩薩智照菩薩法漸次而行至藤根國推問求覓彼城所在雖歷艱難不憚勞苦但唯正念善知識教願常親近承事供養遍策諸根離衆放逸然後乃得見普門城百千聚落周帀圍繞雉堞崇峻衢路寬平見彼長者往詣其所於前頂礼合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何脩菩薩道長者告言善哉善哉善

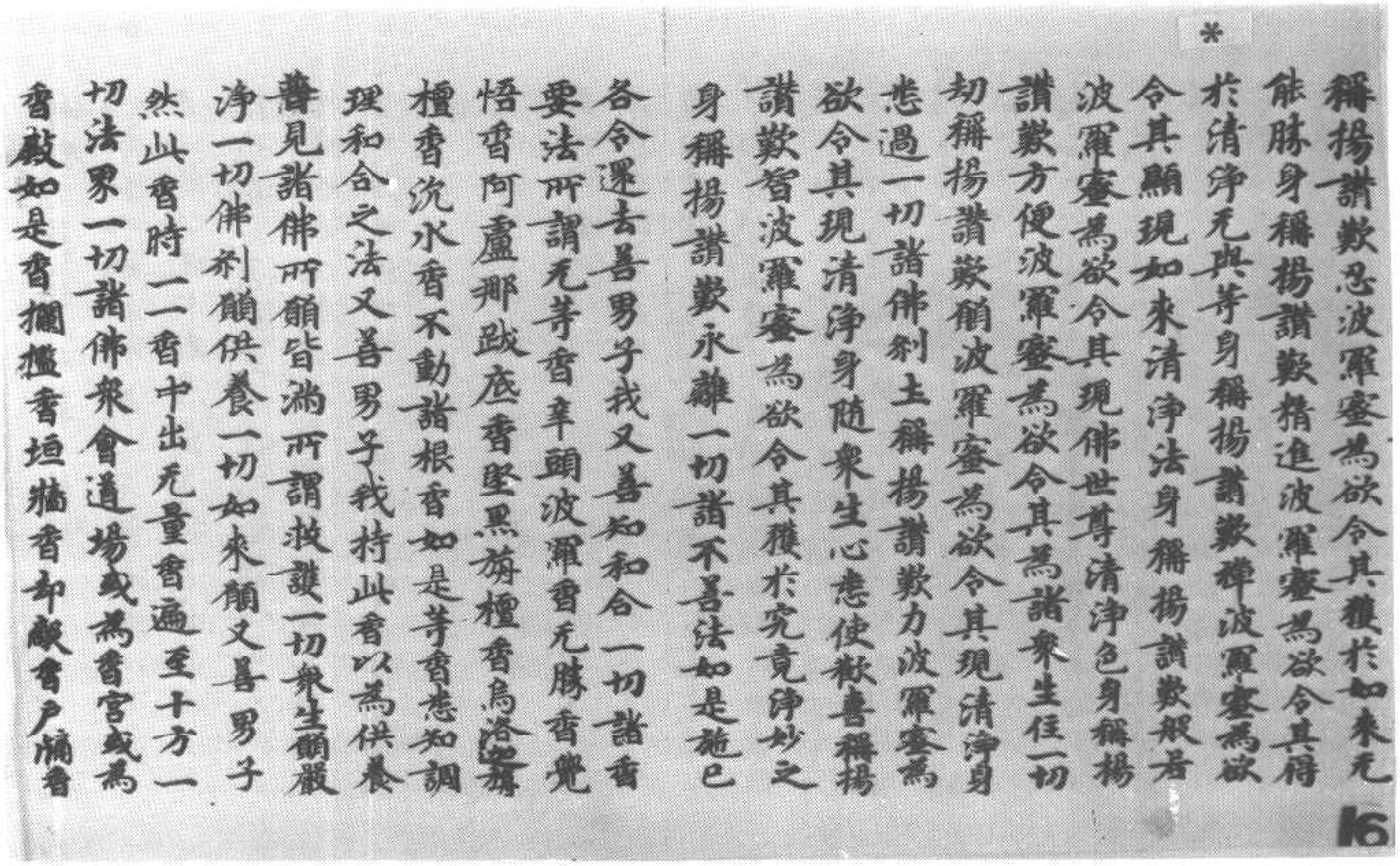
14



*

行云何修菩薩道長者告言善哉善哉善男
子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男
子我知一切眾生諸病風黃淡熱鬼魅蠱毒
乃至水火之所傷害如是一切所生諸疾我
悉能以方便救療善男子十方眾生諸有
病者咸來我所我皆療治令其得差復以香湯
沐浴其身香花瓔珞名衣上服種種莊嚴施
諸飲食及以財寶悉令充足无所乏短然後
各為如應說法為貪欲多者教不淨觀瞋恚
多者教慈悲觀愚癡多者教其分別種種法
相等分行者為其顯示殊勝法門為欲令其
發菩提心稱揚一切諸佛功德為欲令其起
大悲意顯示生死无量苦惱為欲令其增長
功德讚歎修集无量福智為欲令其發大誓
願稱讚調伏一切眾生為欲令其修普賢行
說諸菩薩於一切剎一切劫住修諸行網為
欲令其具佛相好稱揚讚歎檀波羅蜜為欲
令其得佛淨身悉能遍至一切處故稱揚讚
歎尸波羅蜜為欲令其得佛清淨不思議身
稱揚讚歎忍波羅蜜為欲令其獲於如來无
能勝身稱揚讚歎精進波羅蜜為欲令其得

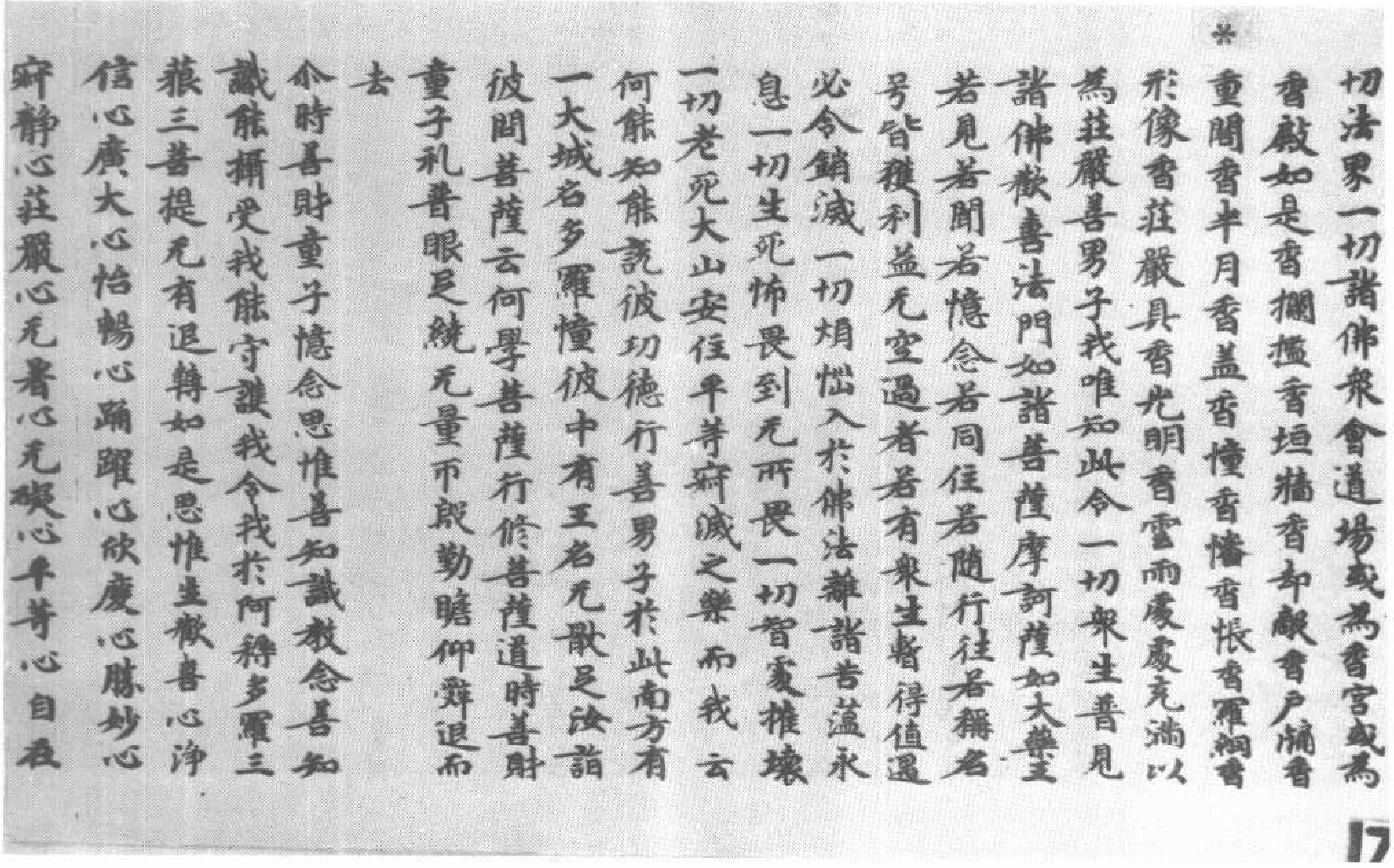
15



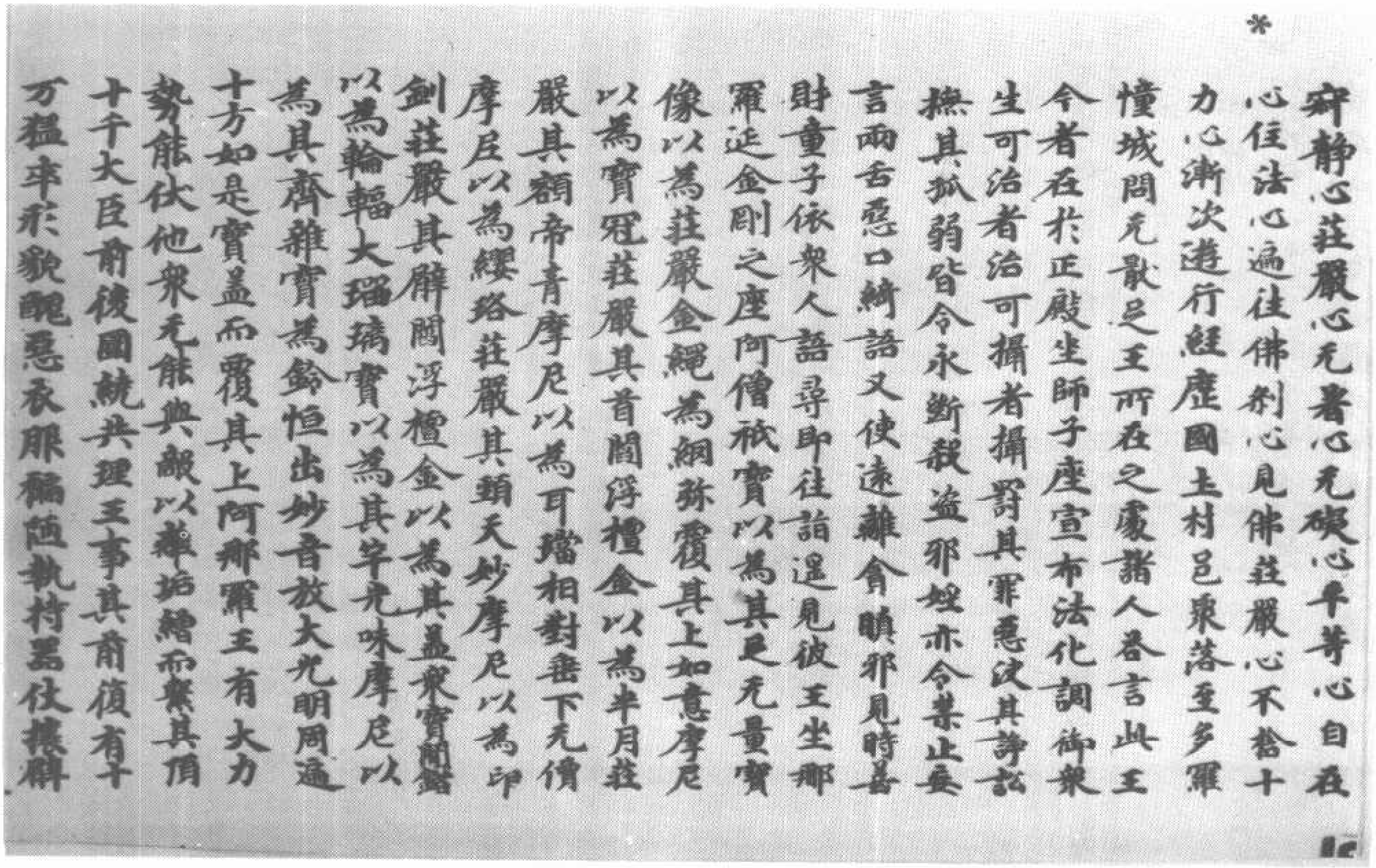
*

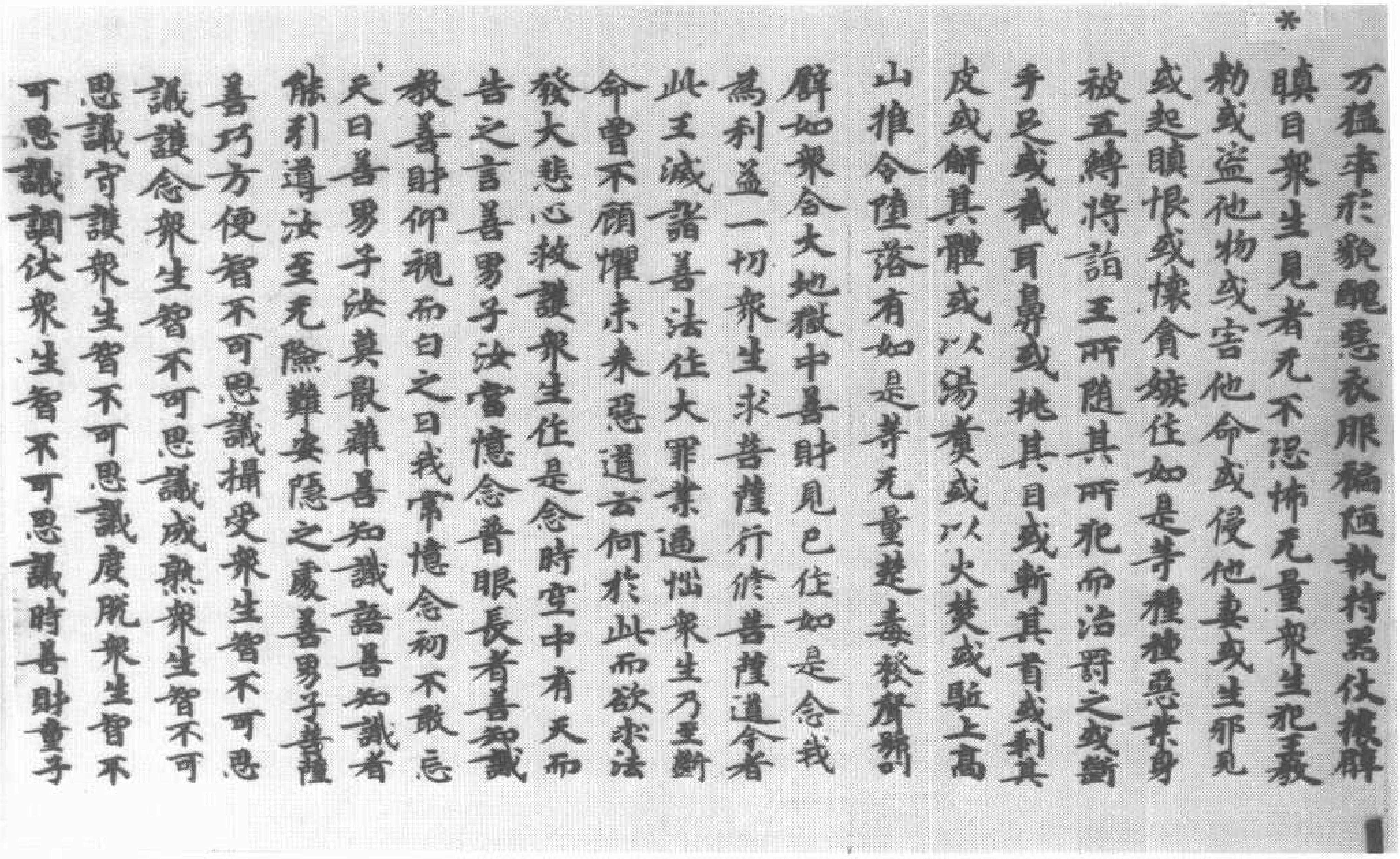
稱揚讚歎忍波羅蜜為欲令其獲於如來无
能勝身稱揚讚歎精進波羅蜜為欲令其得
於清淨无與等身稱揚讚歎禪波羅蜜為欲
令其顯現如來清淨法身稱揚讚歎般若
波羅蜜為欲令其現佛世尊清淨色身稱揚
讚歎方便波羅蜜為欲令其為諸眾生住一切
劫稱揚讚歎願波羅蜜為欲令其現清淨身
悉過一切諸佛剎土稱揚讚歎力波羅蜜為
欲令其現清淨身隨眾生心悉使歡喜稱揚
讚歎智波羅蜜為欲令其獲於究竟淨妙之
身稱揚讚歎永離一切諸不善法如是施已
各令還去善男子我又善知和合一切諸香
要法所謂无等香辛頭波羅香无勝香覺
悟香阿盧那跋底香堅黑旃檀香烏洛迦旃
檀香沉水香不動諸根香如是等香悉知調
理和合之法又善男子我持此香以為供養
普見諸佛所願皆滿所謂救護一切眾生願嚴
淨一切佛剎願供養一切如來願又善男子
然此香時一一香中出无量香遍至十方一
切法界一切諸佛眾會道場或為香宮或為
香殿如是香欄楯香垣牆香卻敵香戶牖香

16


切法界一切諸佛衆會道場或為香宮或為香殿如是香欄楯香垣牆香却敵香戶牖香重閣香半月香蓋香幢香幡香帳香羅網香形像香莊嚴具香光明香雲雨處處充滿以為莊嚴善男子我唯知此令一切衆生普見諸佛歡喜法門如諸菩薩摩訶薩如大藥王若見若聞若憶念若同住若隨行往若稱名号皆獲利益无空過者若有衆生暫得值遇必令銷滅一切煩惱入於佛法離諸苦蘊永息一切生死怖畏到无所畏一切智處摧壞一切老死大山安住平等寂滅之樂而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大城名多羅幢彼中有王名无猒足汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子礼善眼足繞无量帀殷勤瞻仰辭退而去

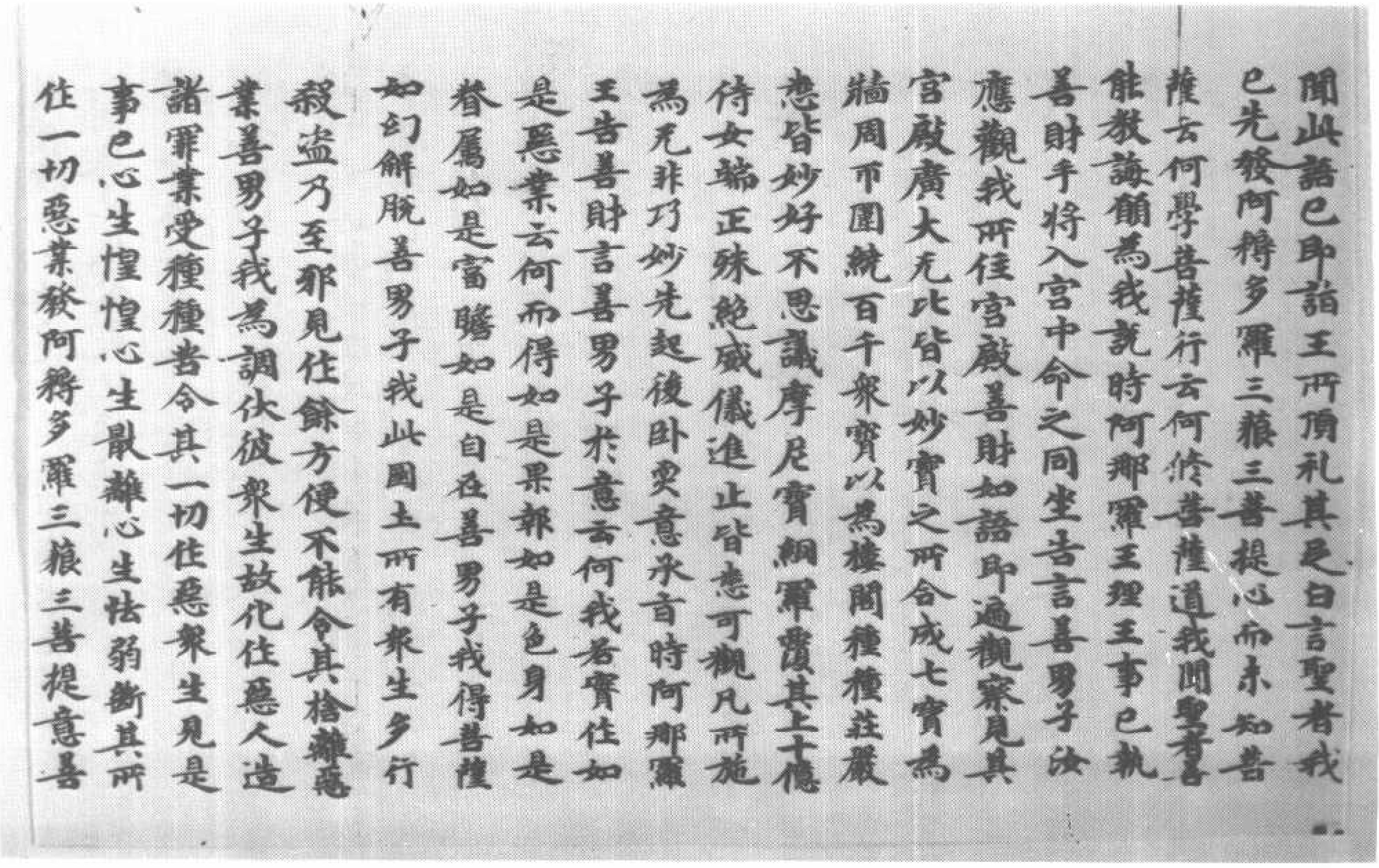
尒時善財童子憶念思惟善知識教念善知識能攝受我能守護我令我於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉如是思惟生歡喜心淨信心廣大心怡暢心踊躍心欣慶心勝妙心寂靜心莊嚴心无著心无礙心平等心自在


寂靜心莊嚴心无著心无礙心平等心自在心住法心遍往佛刹心見佛莊嚴心不捨十力心漸次遊行經歷國土村邑聚落至多羅幢城問无猒足王所在之處諸人荅言此王今者在於正殿坐師子座宣布法化調御衆生可治者治可攝者攝罰其罪惡決其諍訟撫其孤弱皆令永斷殺盜邪婬亦令禁止妄言兩舌惡口綺語又使遠離貪瞋邪見時善財童子依衆人語尋即往詣遥見彼王坐那羅延金剛之座阿僧祇寶以為其足无量寶像以為莊嚴金繩為網弥覆其上如意摩尼以為寶冠莊嚴其首閻浮檀金以為半月莊嚴其額帝青摩尼以為耳璫相對垂下无價摩尼以為瓔珞莊嚴其頸天妙摩尼以為印釧莊嚴其臂閻浮檀金以為其蓋衆寶間錯以為輪輻大瑠璃寶以為其竿光味摩尼以為其齊雜寶為鈴恒出妙音放大光明周遍十方如是寶蓋而覆其上阿那羅王有大力勢能伏他衆无能與敵以離垢繒而繫其頂十千大臣前後圍繞共理王事其前復有十万猛卒形貌醜惡衣服褊陋執持器仗攘臂

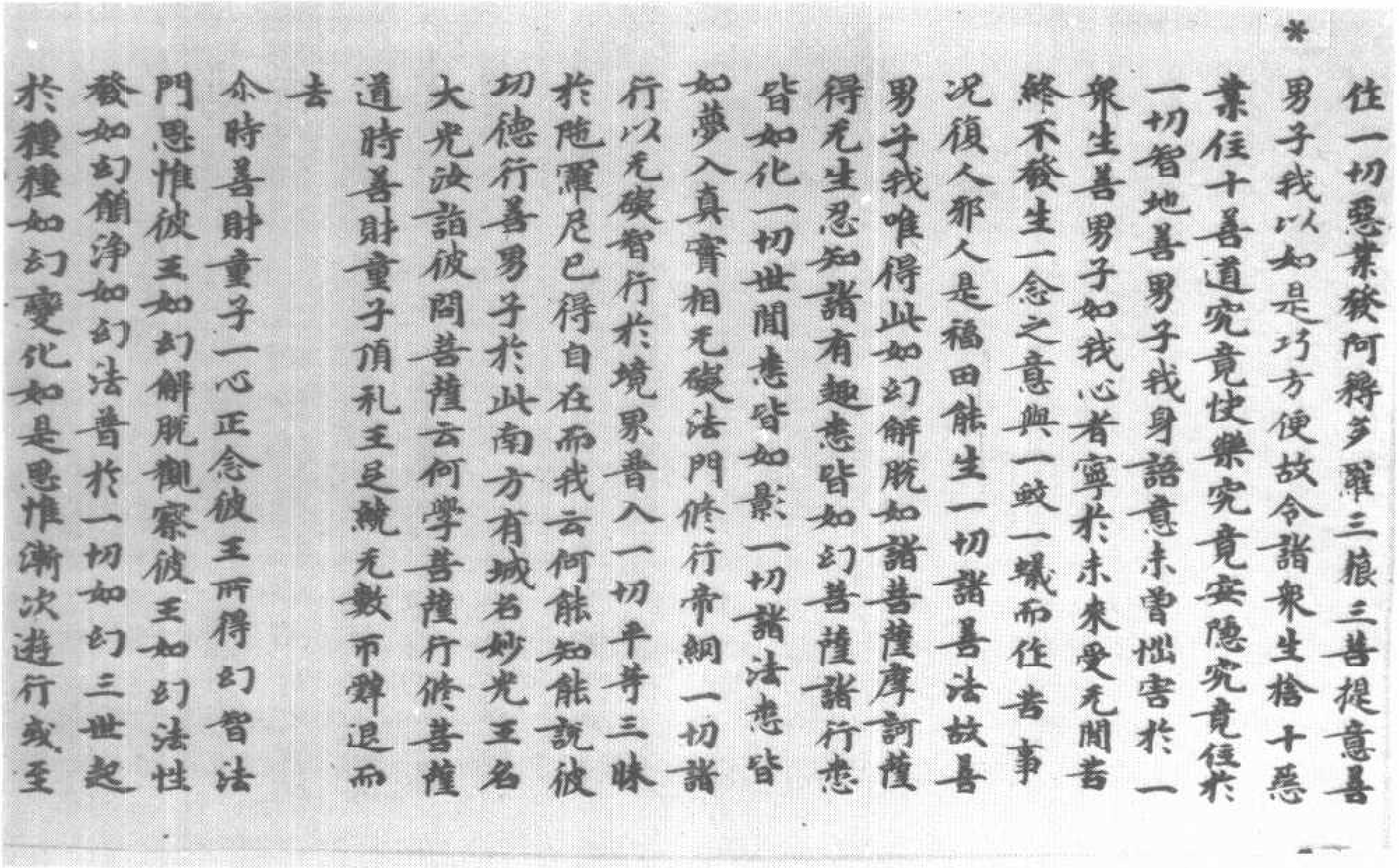


*

万猛卒於貌醜惡衣服褊陋執持器仗攘臂瞋目衆生見者无不恐怖无量衆生犯王教勅或盜他物或害他命或侵他妻或生邪見或起瞋恨或懷貪嫉住如是等種種惡業身被五縛將詣王所隨其所犯而治罰之或斷手足或截耳鼻或挑其目或斬其首或剝其皮或解其體或以湯煮或以火焚或驅上高山推令墮落有如是等无量楚毒發聲號叫譬如衆合大地獄中善財見已住如是念我為利益一切衆生求菩薩行修菩薩道今者此王滅諸善法住大罪業逼惱衆生乃至斷命曾不顧懼未來惡道云何於此而欲求法發大悲心救護衆生住是念時空中有天而告之言善男子汝當憶念普眼長者善知識教善財仰視而白之曰我常憶念初不敢忘天曰善男子汝莫猒離善知識語善知識者能引導汝至无險難安隱之處善男子菩薩善巧方便智不可思議攝受衆生智不可思議護念衆生智不可思議成熟衆生智不可思議守護衆生智不可思議度脫衆生智不可思議調伏衆生智不可思議時善財童子



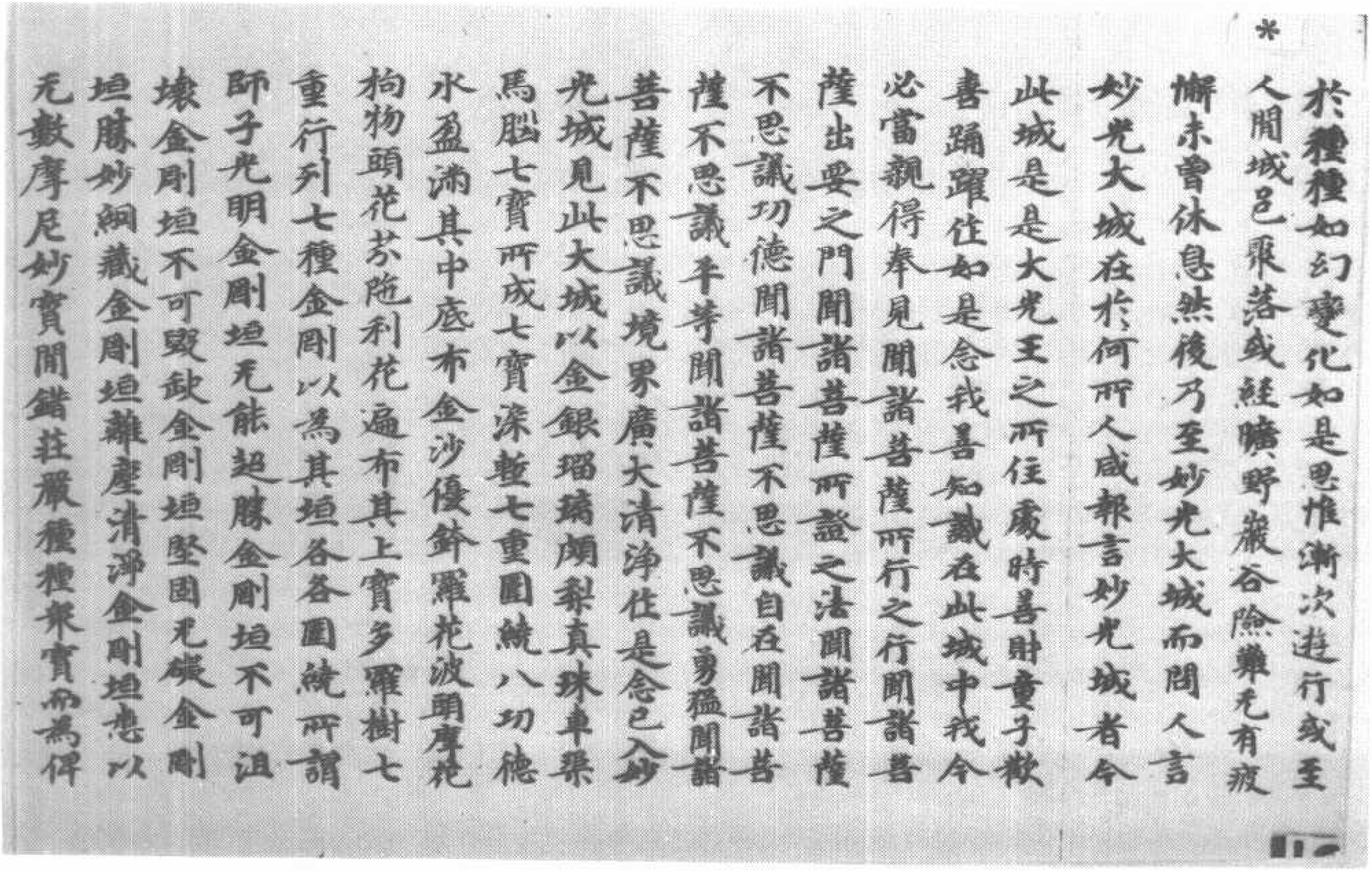
聞此語已即詣王所頂礼其足白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說時阿那羅王理王事已執善財手將入宮中命之同坐告言善男子汝應觀我所住宮殿善財如語即遍觀察見其宮殿廣大无比皆以妙寶之所合成七寶為牆周帀圍繞百千衆寶以為樓閣種種莊嚴悉皆妙好不思議摩尼寶網羅覆其上十億侍女端正殊絕威儀進止皆悉可觀凡所施為无非巧妙先起後臥耎意承旨時阿那羅王告善財言善男子於意云何我若實住如是惡業云何而得如是果報如是色身如是眷屬如是富贍如是自在善男子我得菩薩如幻解脫善男子我此國土所有衆生多行殺盜乃至邪見住餘方便不能令其捨離惡業善男子我為調伏彼衆生故化住惡人造諸罪業受種種苦令其一切住惡衆生見是事已心生惶惶心生猒離心生怯弱斷其所住一切惡業發阿耨多羅三藐三菩提意善



*

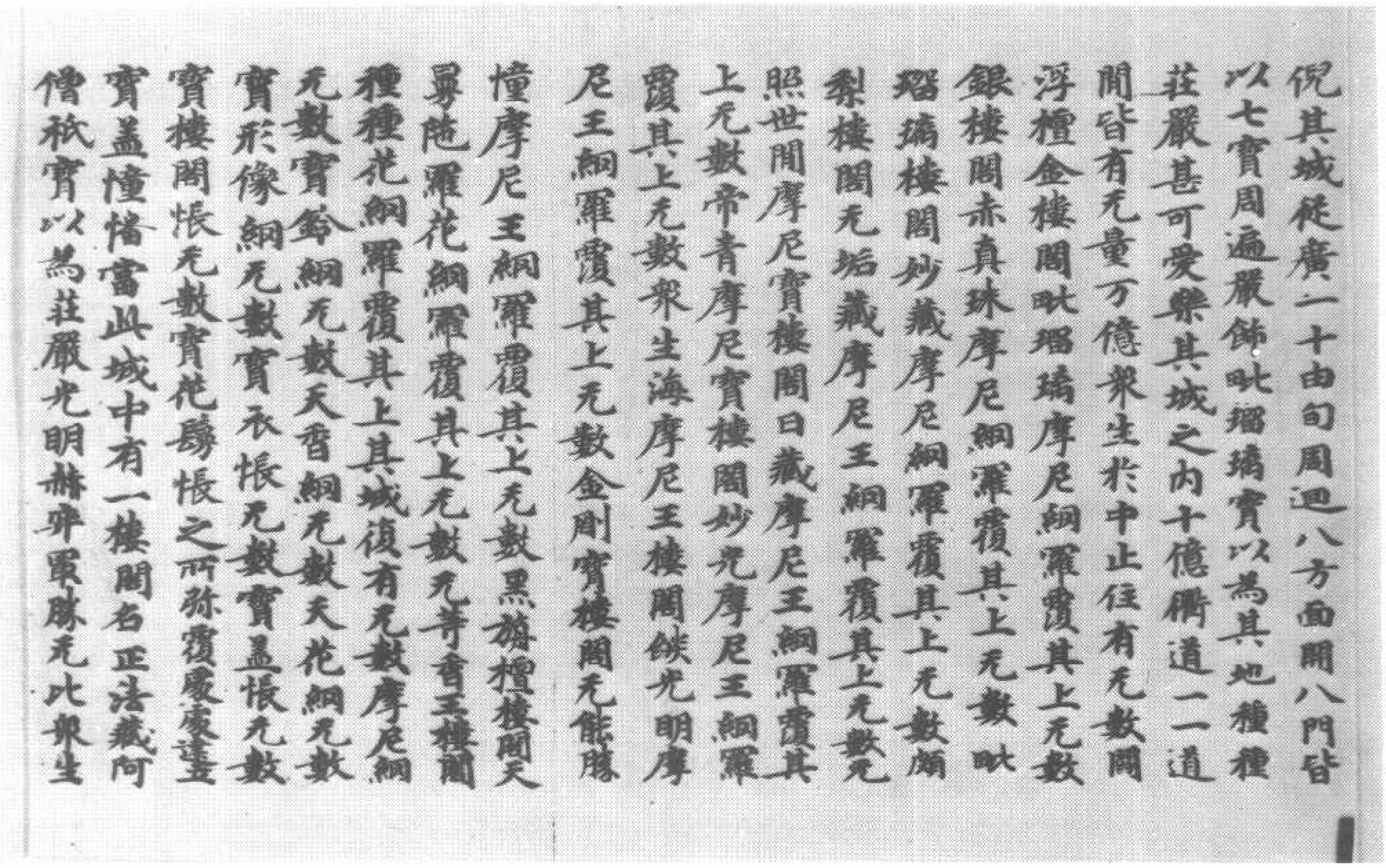
住一切惡業發阿耨多羅三藐三菩提意善
男子我以如是巧方便故令諸衆生捨十惡
業住十善道究竟使樂究竟安隱究竟住於
一切智地善男子我身語意未曾惱害於一
衆生善男子如我心者寧於未來受无間苦
終不發生一念之意與一蚊一蟻而作苦事
況復人耶人是福田能生一切諸善法故善
男子我唯得此如幻解脫如諸菩薩摩訶薩
得无生忍知諸有趣悉皆如幻菩薩諸行悉
皆如化一切世間悉皆如影一切諸法悉皆
如夢入真實相无礙法門修行帝網一切諸
行以无礙智行於境界普入一切平等三昧
於陁羅尼已得自在而我云何能知能說彼
功德行善男子於此南方有城名妙光王名
大光汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩
道時善財童子頂礼王足繞无數帀辭退而
去

尒時善財童子一心正念彼王所得幻智法
門思惟彼王如幻解脫觀察彼王如幻法性
發如幻願淨如幻法普於一切如幻三世起
於種種如幻變化如是思惟漸次遊行或至



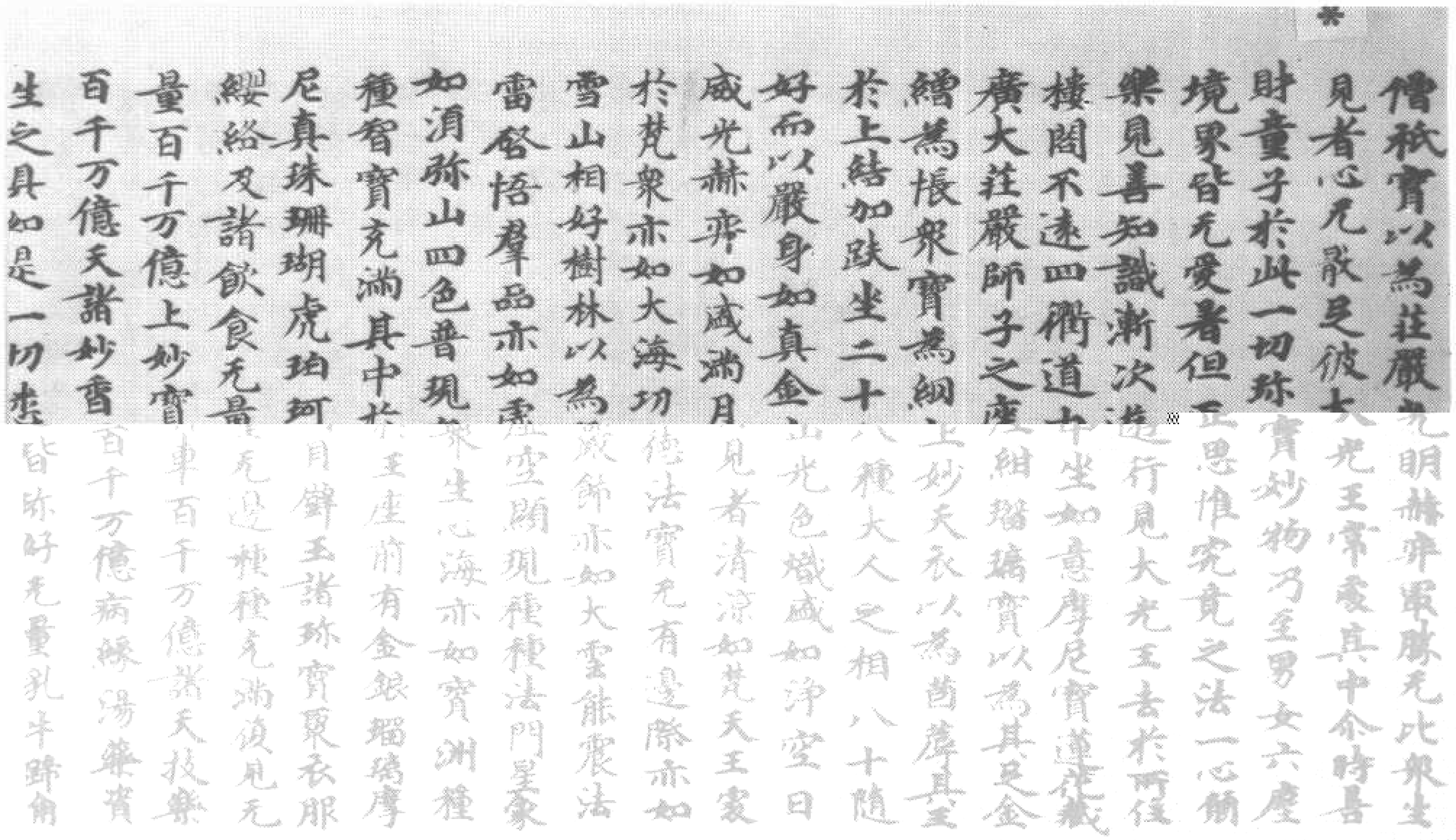
*

於種種如幻變化如是思惟漸次遊行或至
人間城邑聚落或經曠野巖谷險難无有疲
懈未曾休息然後乃至妙光大城而問人言
妙光大城在於何所人咸報言妙光城者今
此城是是大光王之所住處時善財童子歡
喜踊躍作如是念我善知識在此城中我今
必當親得奉見聞諸菩薩所行之行聞諸菩
薩出要之門聞諸菩薩所證之法聞諸菩薩
不思議功德聞諸菩薩不思議自在聞諸菩
薩不思議平等聞諸菩薩不思議勇猛聞諸
菩薩不思議境界廣大清淨作是念已入妙
光城見此大城以金銀瑠璃頗梨真珠車渠
馬瑙七寶所成七寶深塹七重圍繞八功德
水盈滿其中底布金沙優鉢羅花波頭摩花
拘物頭花芬陁利花遍布其上寶多羅樹七
重行列七種金剛以為其垣各各圍繞所謂
師子光明金剛垣无能超勝金剛垣不可沮
壞金剛垣不可毀缺金剛垣堅固无礙金剛
垣勝妙網藏金剛垣離塵清淨金剛垣悉以
无數摩尼妙寶間錯莊嚴種種衆寶而為俾

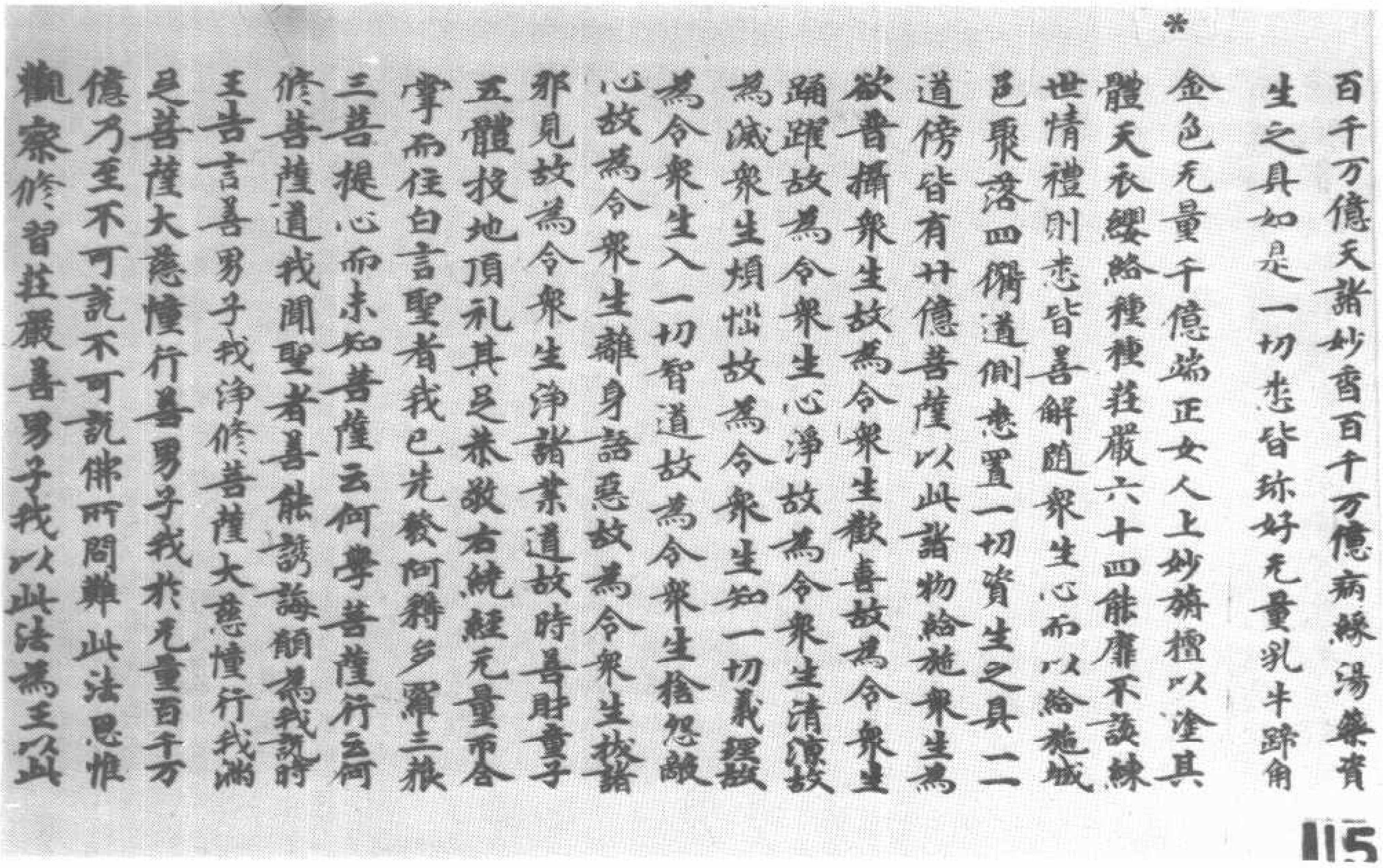


倪其城徙廣二十由旬周迴八方面開八門皆以七寶周遍嚴飾吠瑠璃實以為其地種種莊嚴甚可愛樂其城之内十億衢道一一道間皆有无量万億衆生於中止住有无數閻浮檀金樓閣吠瑠璃摩尼網羅覆其上无數銀樓閣赤真珠摩尼網羅覆其上无數吠瑠璃樓閣妙藏摩尼網羅覆其上无數頗梨樓閣无垢藏摩尼王網羅覆其上无數无照世間摩尼寶樓閣日藏摩尼王網羅覆其上无數帝青摩尼寶樓閣妙光摩尼王網羅覆其上无數衆生海摩尼王樓閣燄光明摩尼王網羅覆其上无數金剛寶樓閣无能勝幢摩尼王網羅覆其上无數黑旃檀樓閣天曼陁羅花網羅覆其上无數无等香王樓閣種種花網羅覆其上其城復有无數摩尼網无數寶鈴網无數天香網无數天花網无數寶形像網无數寶衣帳无數寶蓋帳无數寶樓閣帳无數寶花鬘帳之所弥覆處處建寶蓋幢幡當此城中有一樓閣名正法藏阿僧祇寶以為莊嚴光明赫弈最勝无比衆生

1



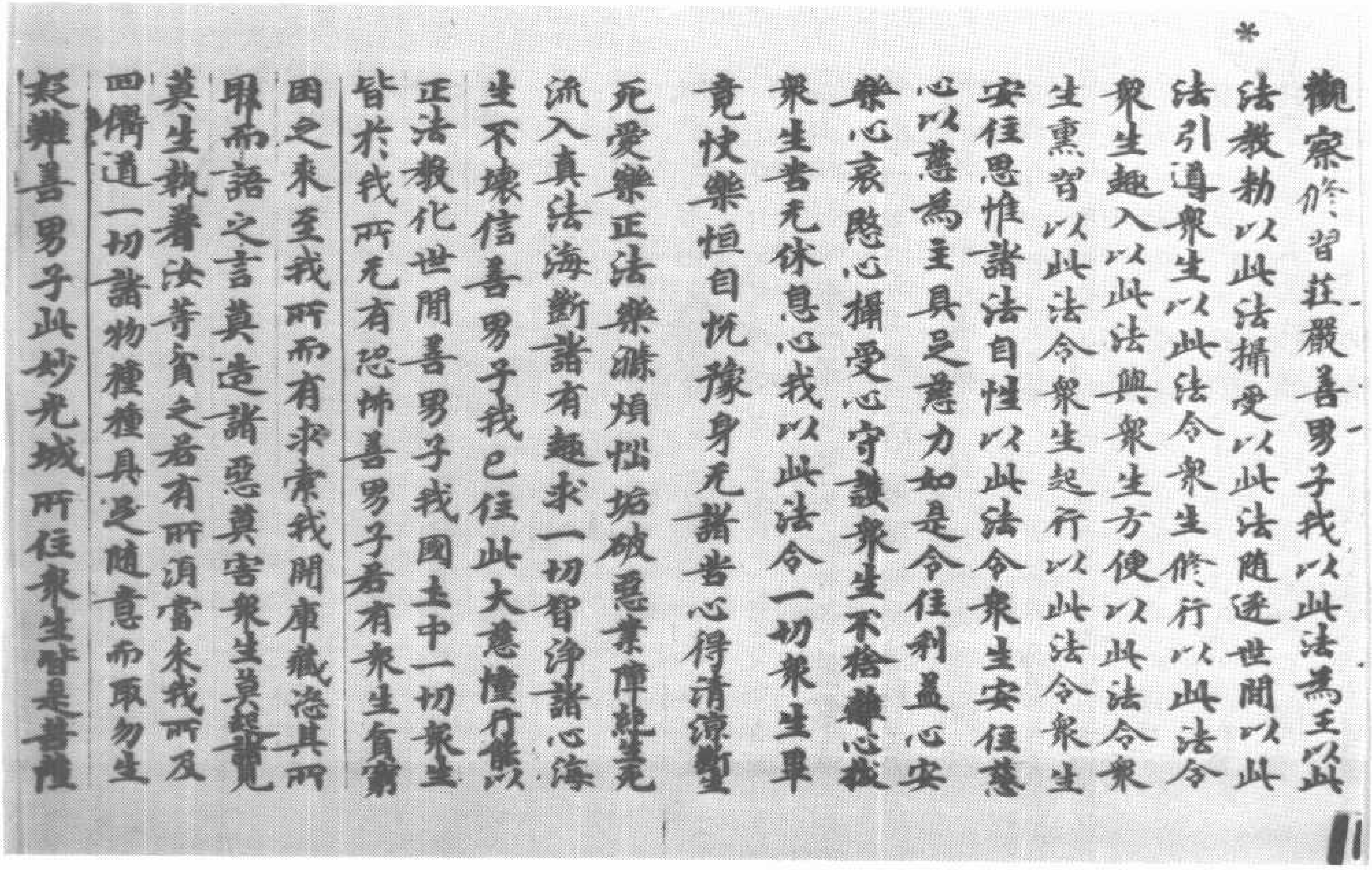
僧祇寶以為莊嚴光明赫弈最勝无比衆生見者心无猒足彼大光王常處其中尒時善財童子於此一切珎寶妙物乃至男女六塵境界皆无愛著但正思惟究竟之法一心願樂見善知識漸次遊行見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中坐如意摩尼寶蓮花藏廣大莊嚴師子之座紺瑠璃寶以為其足金繒為帳衆寶為網上妙天衣以為茵蓐其王於上結加趺坐二十八種大人之相八十隨好而以嚴身如真金山光色熾盛如淨空日威光赫弈如盛滿月見者清涼如梵天王處於梵衆亦如大海功德法寶无有邊際亦如雪山相好樹林以為嚴飾亦如大雲能震法雷啓悟羣品亦如虛空顯現種種法門星象如須弥山四色普現衆生心海亦如寶洲種種寶充滿其中於王座前有金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚虎珀珂貝璧玉諸珎寶聚衣服瓔珞及諸飲食无量无邊種種充滿復見无量百千万億上妙寶車百千万億諸天伎樂百千万億天諸妙香百千万億病緣湯藥資生之具如是一切悉皆珎好无量乳牛蹄角



*

百千万億天諸妙香百千万億病緣湯藥資生之具如是一切悉皆弥好无量乳牛蹄角金色无量千億端正女人上妙旃檀以塗其體天衣瓔珞種種莊嚴六十四能靡不該練世情禮則悉皆善解隨衆生心而以給施城邑聚落四衢道側悉置一切資生之具一一道傍皆有廿億菩薩以此諸物給施衆生為欲普攝衆生故為令衆生歡喜故為令衆生踊躍故為令衆生心淨故為令衆生清涼故為滅衆生煩惱故為令衆生知一切義理故為令衆生入一切智道故為令衆生捨怨敵心故為令衆生離身語惡故為令衆生拔諸邪見故為令衆生淨諸業道故時善財童子五體投地頂礼其足恭敬右繞經无量帀合掌而住白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時王告言善男子我淨修菩薩大慈幢行我滿足菩薩大慈幢行善男子我於无量百千万億乃至不可說不可說佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴善男子我以此法為王以此

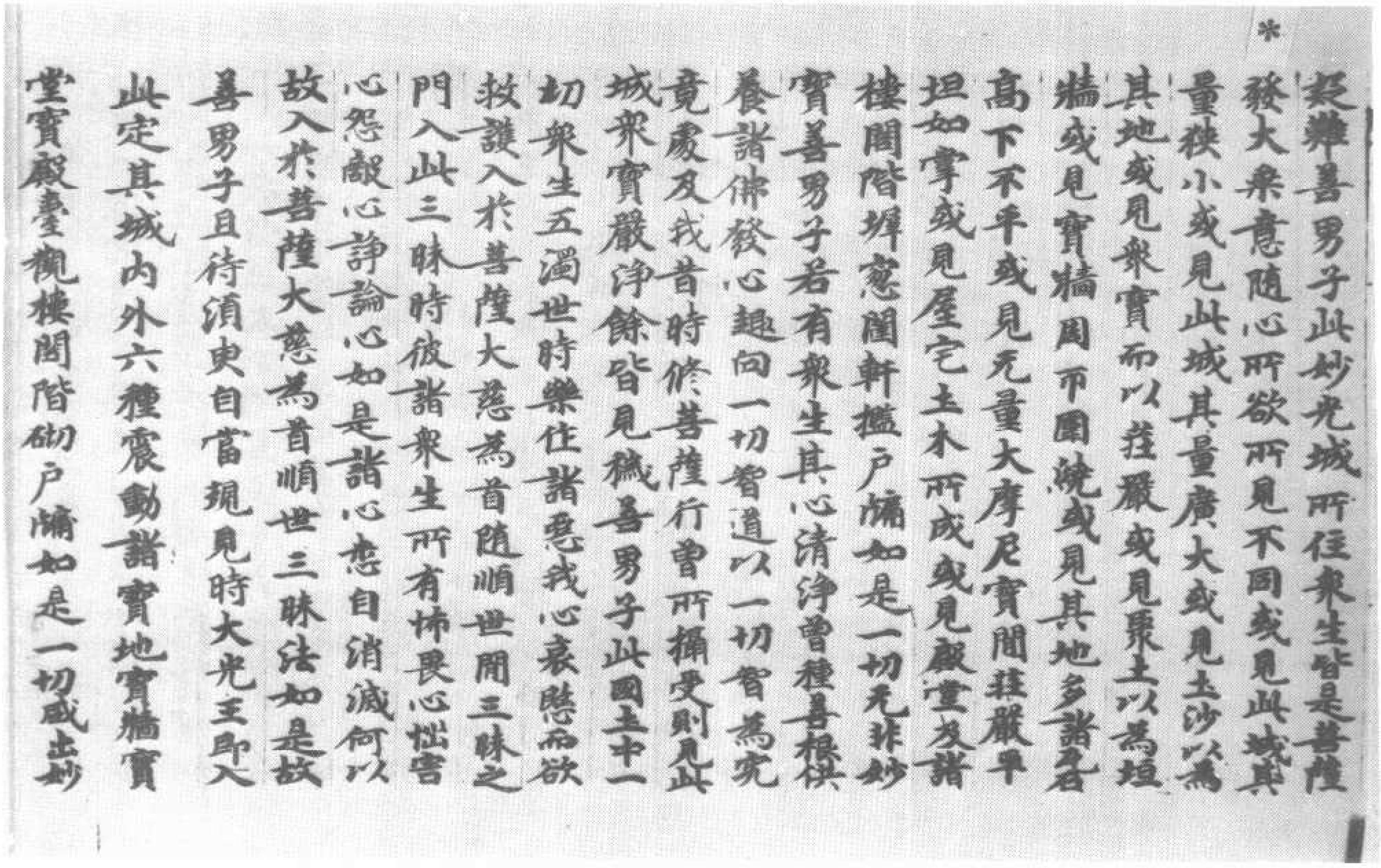
115



*

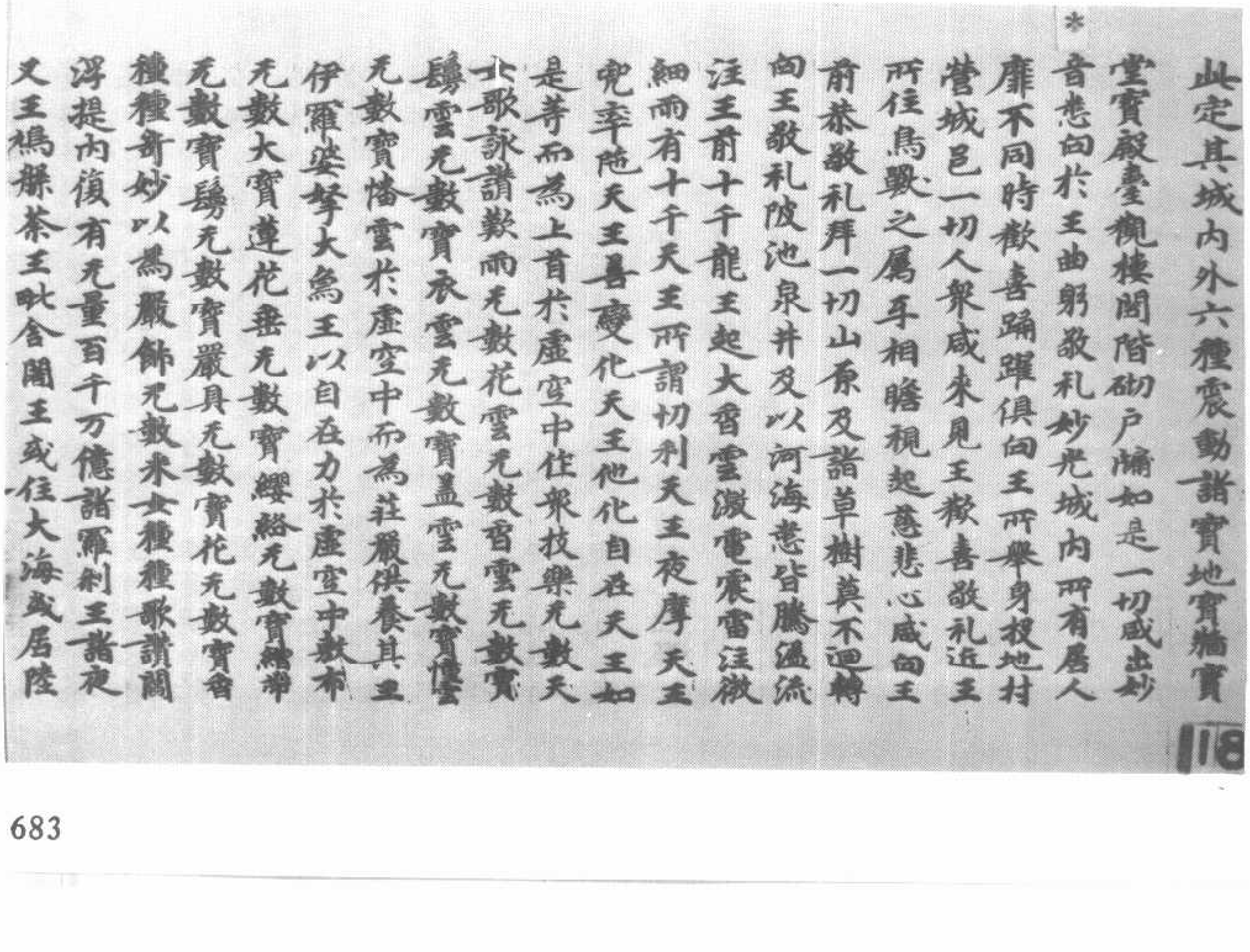
觀察修習莊嚴善男子我以此法為王以此法教勅以此法攝受以此法隨逐世間以此法引導衆生以此法令衆生修行以此法令衆生趣入以此法與衆生方便以此法令衆生熏習以此法令衆生起行以此法令衆生安住思惟諸法自性以此法令衆生安住慈心以慈為主具足慈力如是令住利益心安樂心哀愍心攝受心守護衆生不捨離心拔衆生苦无休息心我以此法令一切衆生畢竟快樂恒自悅豫身无諸苦心得清涼斷生死愛樂正法樂滌煩惱垢破惡業障絕生死流入真法海斷諸有趣求一切智淨諸心海生不壞信善男子我已住此大慈幢行能以正法教化世間善男子我國土中一切衆生皆於我所无有恐怖善男子若有衆生貧窮困乏來至我所而有求索我開庫藏恣其所取而語之言莫造諸惡莫害衆生莫起諸見莫生執著汝等貧乏若有所須當來我所及四衢道一切諸物種種具足隨意而取勿生疑難善男子此妙光城所住衆生皆是菩薩

11



*

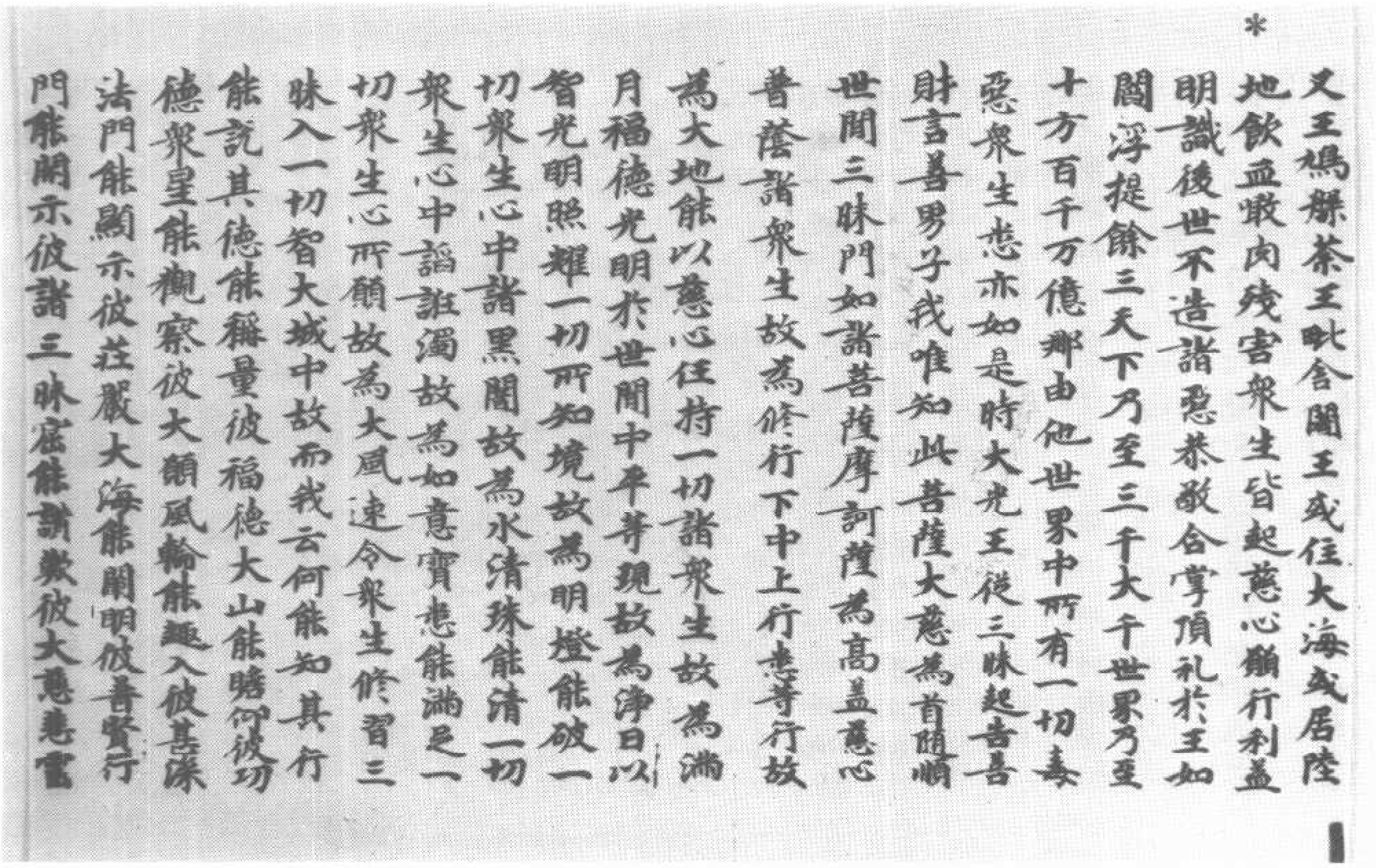
起辨善男子此妙光城所住衆生皆是菩薩
發大乘意随心所欲所見不同或見此城其
量狹小或見此城其量廣大或見土沙以為
其地或見衆寶而以莊嚴或見聚土以為垣
牆或見寶牆周帀圍繞或見其地多諸瓦石
高下不平或見无量大摩尼寶間錯莊嚴平
坦如掌或見屋宅土木所成或見殿堂及諸
樓閣階墀窻闥軒檻户牖如是一切无非妙
寶善男子若有衆生其心清淨曾種善根供
養諸佛發心趣向一切智道以一切智為究
竟處及我昔時修菩薩行曾所攝受則見此
城衆寶嚴淨餘皆見穢善男子此國土中一
切衆生五濁世時樂住諸惡我心哀愍而欲
救護入於菩薩大慈為首随順世間三昧之
門入此三昧時彼諸衆生所有怖畏心惱害
心怨敵心諍論心如是諸心悉自消滅何以
故入於菩薩大慈為首順世三昧法如是故
善男子且待須臾自當現見時大光王即入
此定其城内外六種震動諸寶地寶牆寶
堂寶殿臺觀樓閣階砌户牖如是一切咸出妙



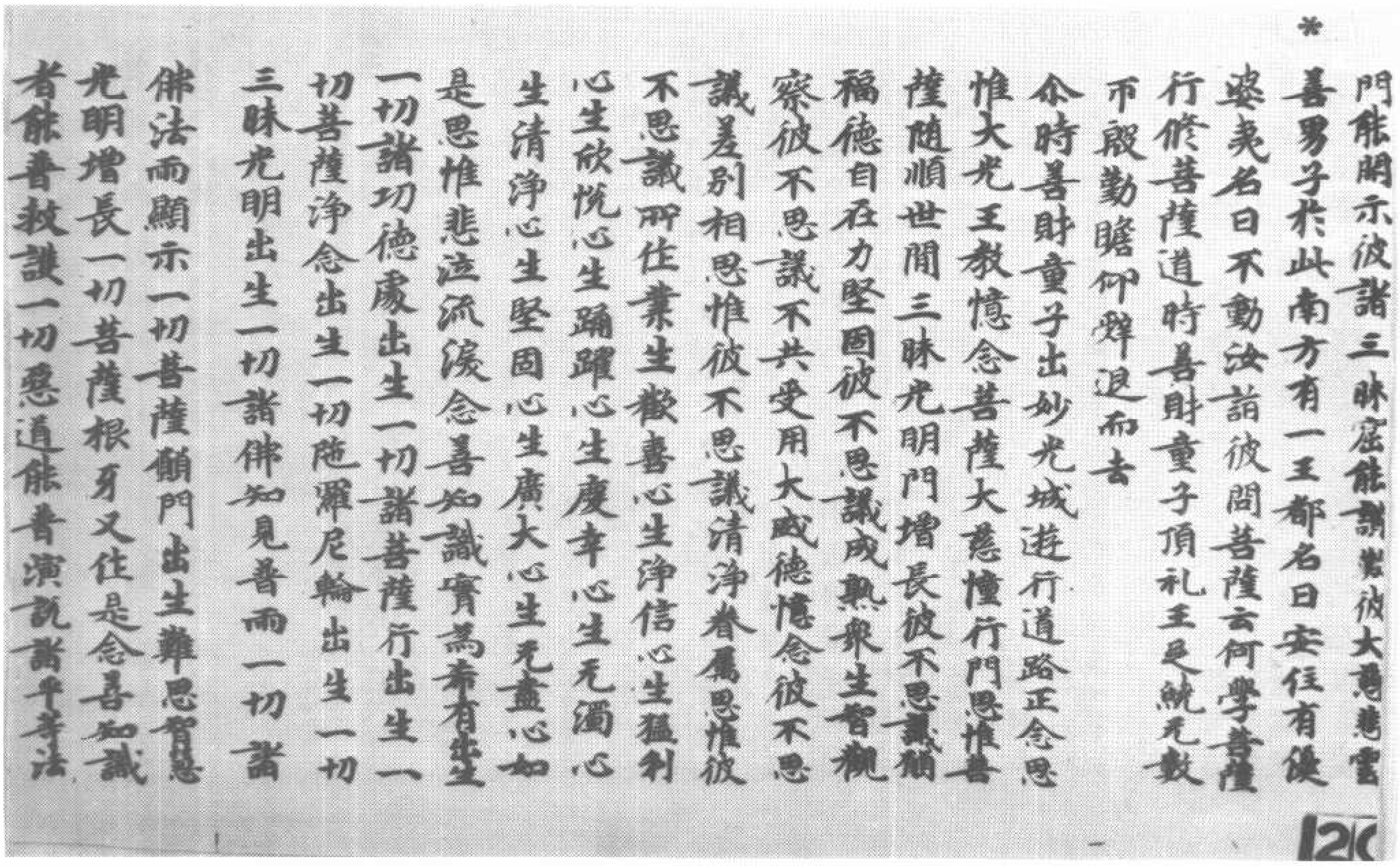
*

此定其城内外六種震動諸寶地寶牆寶
堂寶殿臺觀樓閣階砌户牖如是一切咸出妙
音悉向於王曲躬敬礼妙光城内所有居人
靡不同時歡喜踊躍俱向王所舉身投地村
營城邑一切人衆咸来見王歡喜敬礼近王
所住鳥獸之屬互相瞻視起慈悲心咸向王
前恭敬礼拜一切山原及諸草樹莫不迴轉
向王敬礼陂池泉井及以河海悉皆騰溢流
注王前十千龍王起大香雲激電震雷注微
細雨有十千天王所謂忉利天王夜摩天王
兜率陁天王善變化天王他化自在天王如
是等而為上首於虚空中作衆伎樂无數天
女歌詠讚歎雨无數花雲无數香雲无數寶
鬘雲无數寶衣雲无數寶蓋雲无數寶幢雲
无數寶幡雲於虚空中而為莊嚴供養其王
伊羅婆拏大象王以自在力於虚空中敷布
无數大寶蓮花垂无數寶瓔珞无數寶繒帶
无數寶鬘无數寶嚴具无數寶花无數寶香
種種奇妙以為嚴飾无數采女種種歌讚閻
浮提内復有无量百千万億諸羅刹王諸夜
叉王鳩槃荼王毗舍闍王或住大海或居陸

118

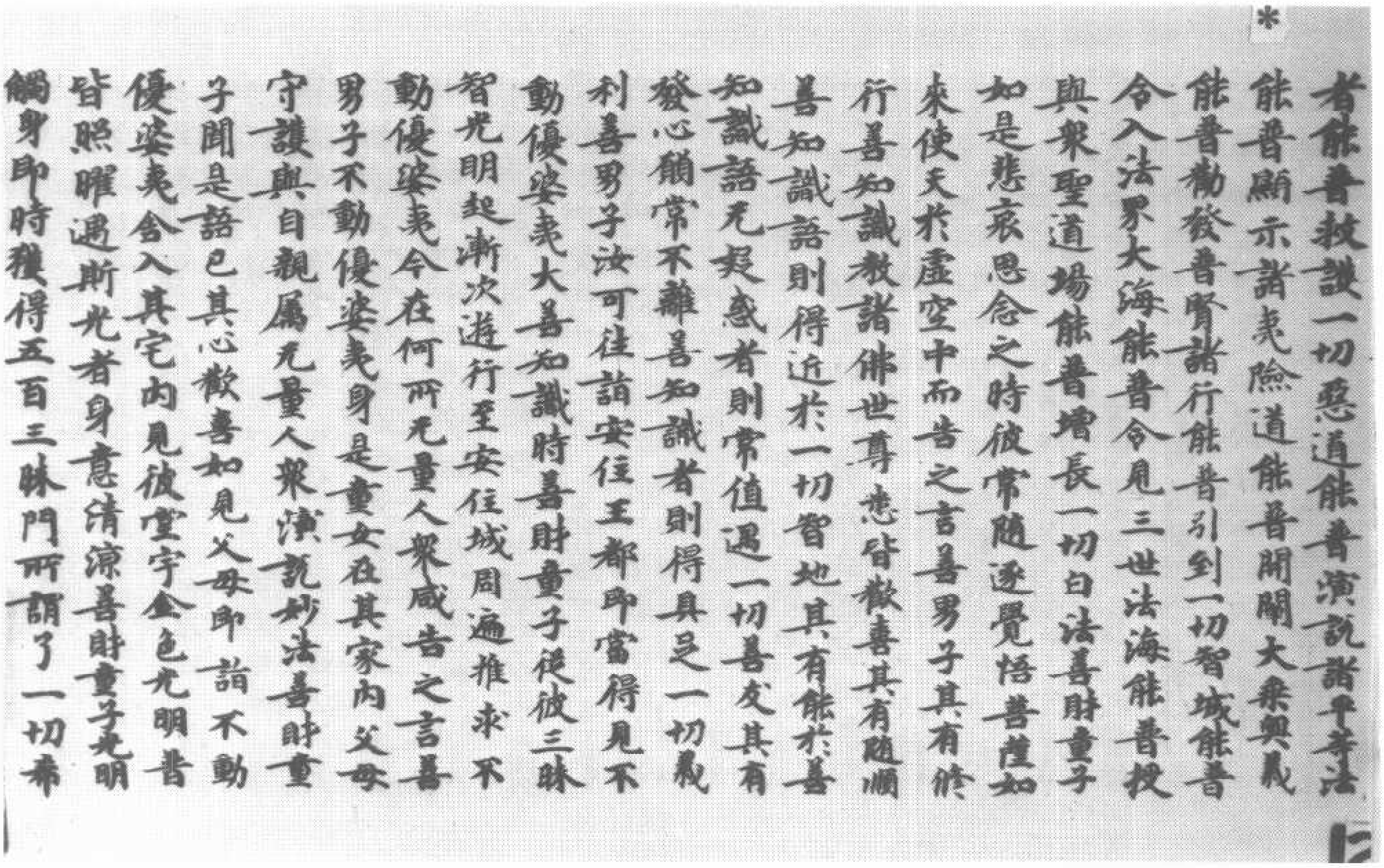


又王鳩槃荼王毗舍闍王或住大海或居陸地飲血噉肉殘害衆生皆起慈心願行利益明識後世不造諸惡恭敬合掌頂礼於王如閻浮提餘三天下乃至三千大千世界乃至十方百千万億那由他世界中所有一切毒惡衆生悉亦如是時大光王從三昧起告善財言善男子我唯知此菩薩大慈為首隨順世間三昧門如諸菩薩摩訶薩為高蓋慈心普蔭諸衆生故為修行下中上行悲等行故為大地能以慈心任持一切諸衆生故為滿月福德光明於世間中平等現故為淨日以智光明照耀一切所知境故為明燈能破一切衆生心中諸黑闇故為水清珠能清一切衆生心中諂誑濁故為如意寶悉能滿足一切衆生心所願故為大風速令衆生修習三昧入一切智大城中故而我云何能知其行能說其德能稱量彼福德大山能瞻仰彼功德衆星能觀察彼大願風輪能趣入彼甚深法門能顯示彼莊嚴大海能闡明彼普賢行門能開示彼諸三昧窟能讚歎彼大慈悲雲



門能開示彼諸三昧窟能讚歎彼大慈悲雲善男子於此南方有一王都名曰安住有優婆夷名曰不動汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂礼王足繞无數帀殷勤瞻仰辭退而去

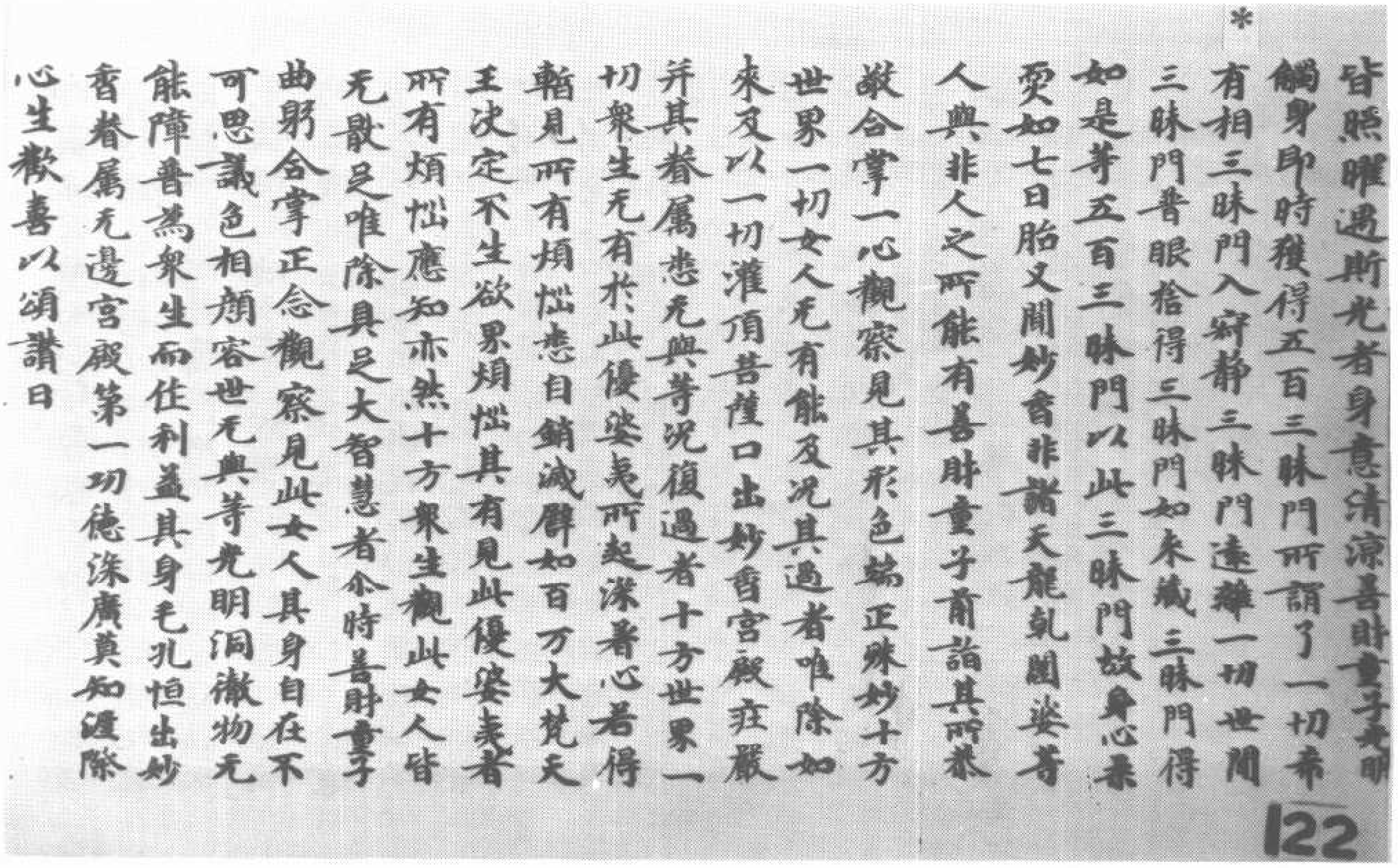
尒時善財童子出妙光城遊行道路正念思惟大光王教憶念菩薩大慈幢行門思惟菩薩隨順世間三昧光明門增長彼不思議願福德自在力堅固彼不思議成熟衆生智觀察彼不思議不共受用大威德憶念彼不思議差別相思惟彼不思議清淨眷屬思惟彼不思議所住業生歡喜心生淨信心生猛利心生欣悅心生踊躍心生慶幸心生无濁心生清淨心生堅固心生廣大心生无盡心如是思惟悲泣流淚念善知識實為希有出生一切諸功德處出生一切諸菩薩行出生一切菩薩淨念出生一切陁羅尼輪出生一切三昧光明出生一切諸佛知見普雨一切諸佛法雨顯示一切菩薩願門出生難思智慧光明增長一切菩薩根牙又住是念善知識者能普救護一切惡道能普演說諸平等法



*

者能普救護一切惡道能普演說諸平等法
能普顯示諸无險道能普開闡大乘奥義
能普勸發普賢諸行能普引到一切智城能普
令入法界大海能普令見三世法海能普授
與衆聖道場能普增長一切白法善財童子
如是悲哀思念之時彼常隨逐覺悟菩薩如
來使天於虛空中而告之言善男子其有於
行善知識教諸佛世尊悉皆歡喜其有隨順
善知識語則得近於一切智地其有能於善
知識語无疑惑者則常值遇一切善友其有
發心願常不離善知識者則得具足一切義
利善男子汝可往詣安住王都即當得見不
動優婆夷大善知識時善財童子從彼三昧
智光明起漸次遊行至安住城周遍推求不
動優婆夷今在何所无量人衆咸告之言善
男子不動優婆夷身是童女在其家內父母
守護與自親屬无量人衆演說妙法善財童
子聞是語已其心歡喜如見父母即詣不動
優婆夷舍入其宅內見彼堂宇金色光明普
皆照曜遇斯光者身意清涼善財童子光明
觸身即時獲得五百三昧門所謂了一切希

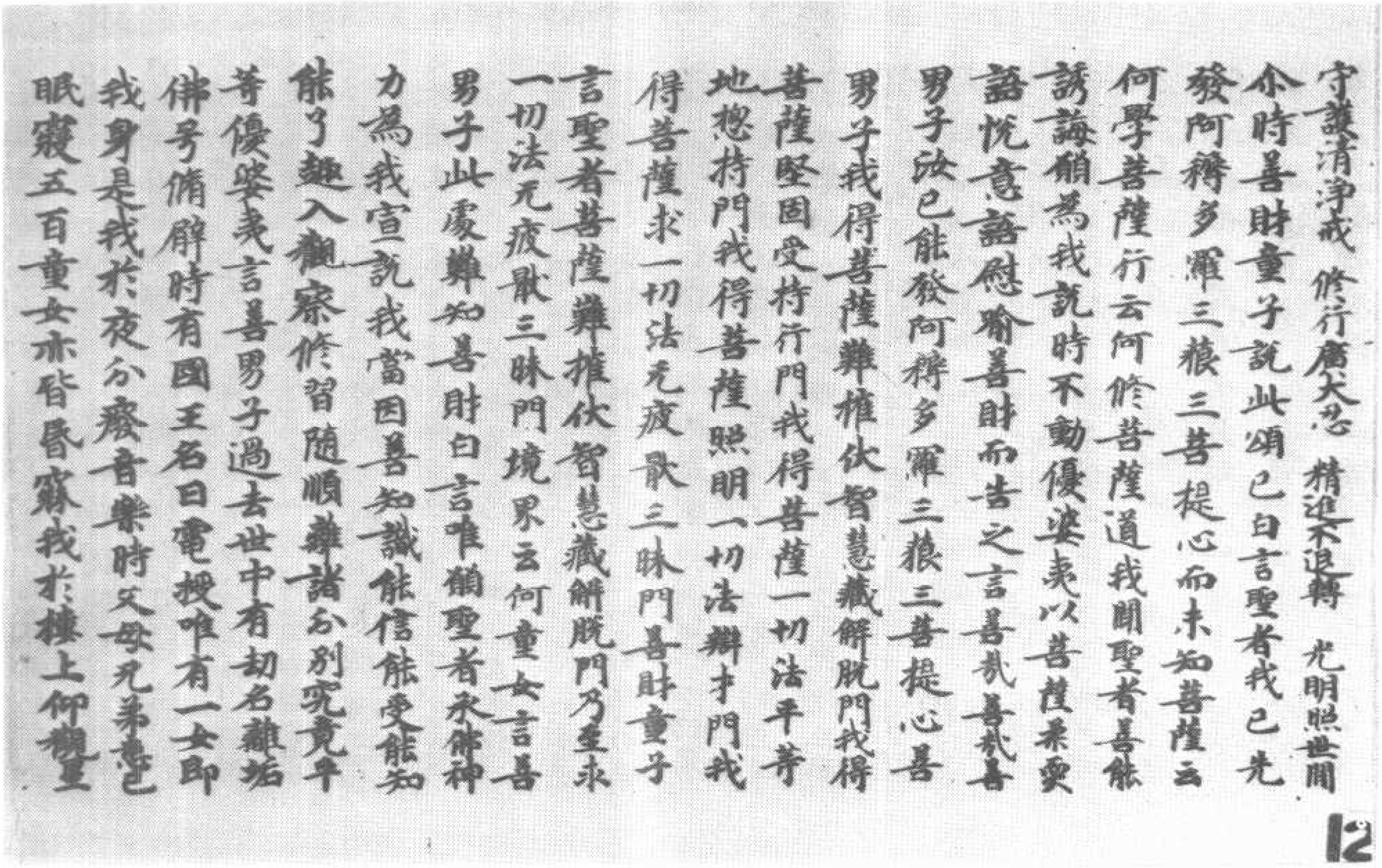
12



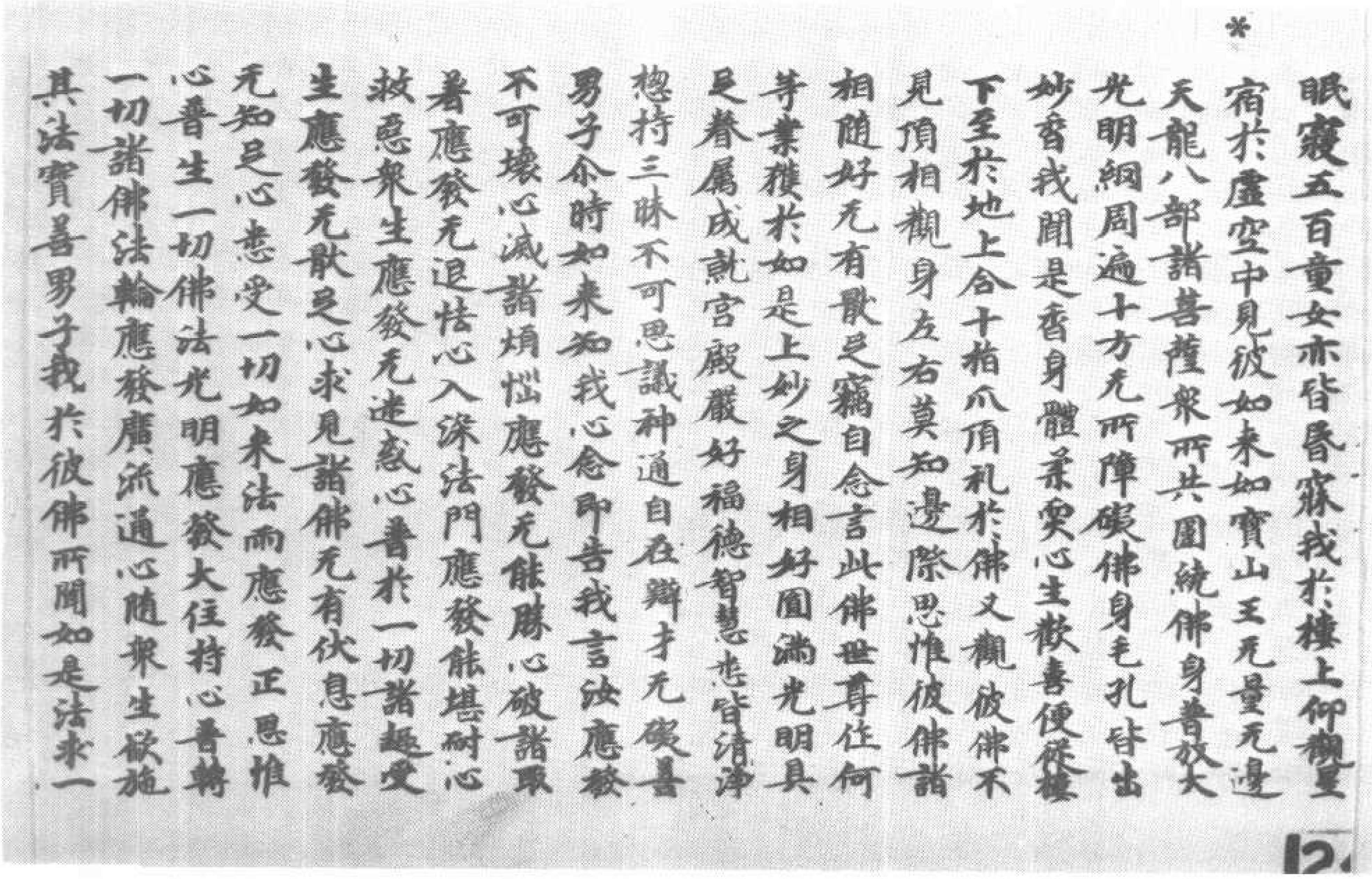
*

皆照曜遇斯光者身意清涼善財童子光明
觸身即時獲得五百三昧門所謂了一切希
有相三昧門入寂靜三昧門遠離一切世間
三昧門普眼捨得三昧門如來藏三昧門得
如是等五百三昧門以此三昧門故身心柔
耎如七日胎又聞妙香非諸天龍乾闥婆等
人與非人之所能有善財童子前詣其所恭
敬合掌一心觀察見其形色端正殊妙十方
世界一切女人无有能及況其過者唯除如
來及以一切灌頂菩薩口出妙香宮殿莊嚴
并其眷屬悉无與等況復過者十方世界一
切衆生无有於此優婆夷所起染著心若得
暫見所有煩惱悉自銷滅譬如百万大梵天
王決定不生欲界煩惱其有見此優婆夷者
所有煩惱應知亦然十方衆生觀此女人皆
无猒足唯除具足大智慧者尒時善財童子
曲躬合掌正念觀察見此女人其身自在不
可思議色相顏容世无與等光明洞徹物无
能障普為衆生而作利益其身毛孔恒出妙
香眷屬无邊宮殿第一功德深廣莫知涯際
心生歡喜以頌讚曰

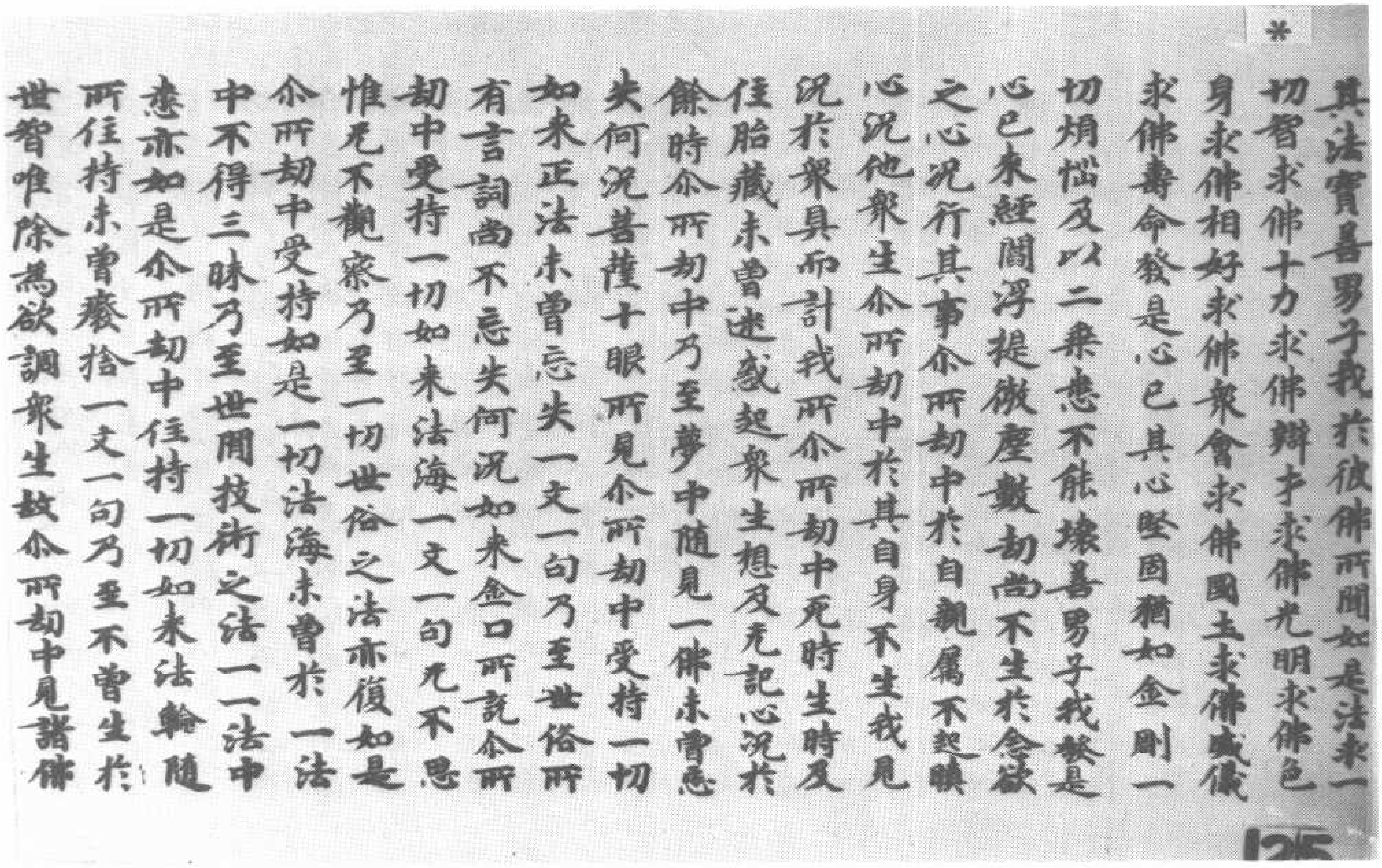
122


守護清淨戒　修行廣大忍　精進不退轉　光明照世間
尒時善財童子說此頌已白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云
何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
誘誨願為我說時不動優婆夷以菩薩柔軟
語悅意語慰喻善財而告之言善哉善哉善
男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善
男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門我得
菩薩堅固受持行門我得菩薩一切法平等
地總持門我得菩薩照明一切法辯才門我
得菩薩求一切法无疲猒三昧門善財童子
言聖者菩薩難摧伏智慧藏解脫門乃至求
一切法无疲猒三昧門境界云何童女言善
男子此處難知善財白言唯願聖者承佛神
力為我宣說我當因善知識能信能受能知
能了趣入觀察修習隨順離諸分別究竟平
等優婆夷言善男子過去世中有劫名離垢
佛号脩臂時有國王名曰電授唯有一女即
我身是我於夜分廢音樂時父母兄弟悉已
眠寢五百童女亦皆昬寐我於樓上仰觀星

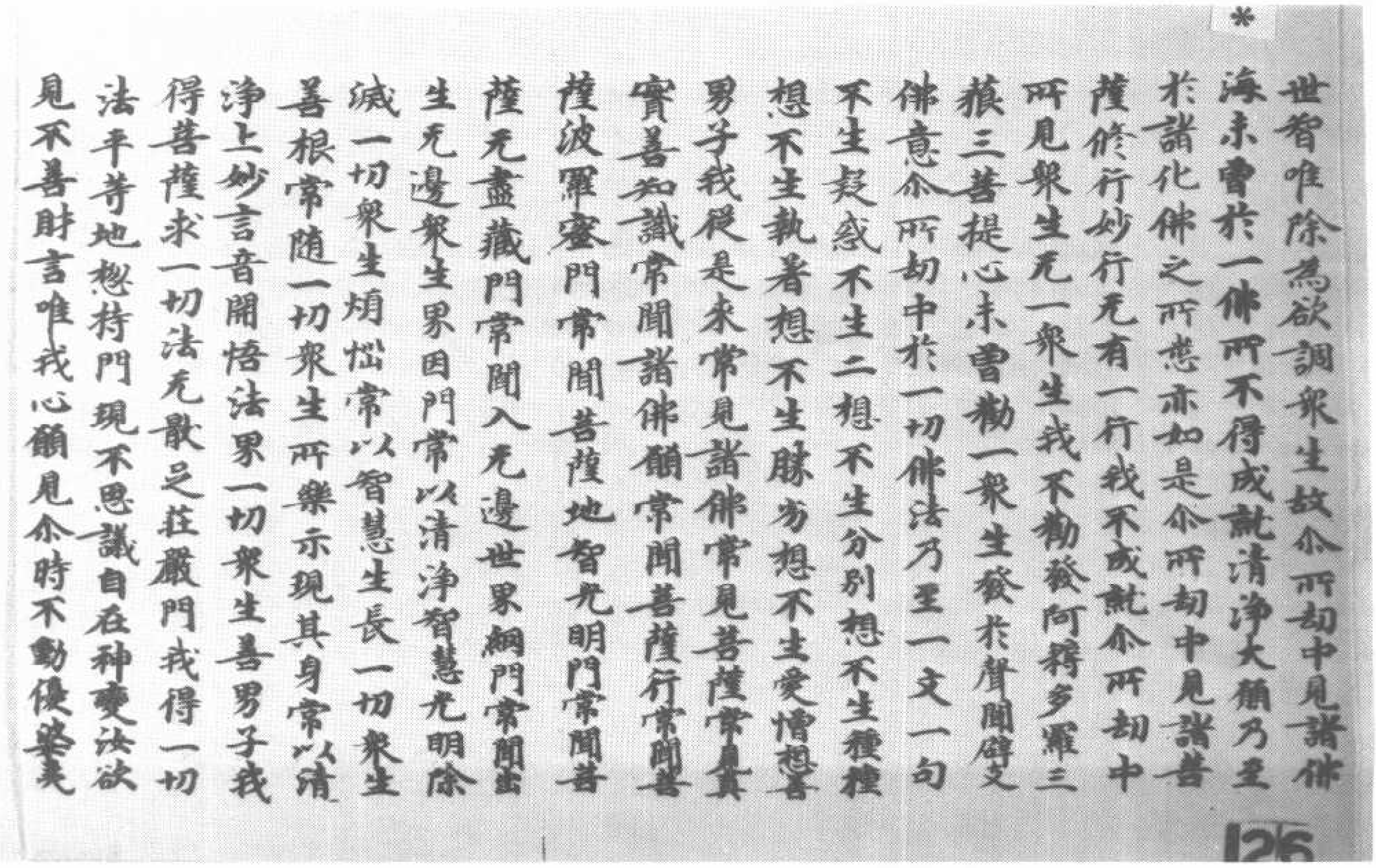
12


*
眠寢五百童女亦皆昬寐我於樓上仰觀星
宿於虛空中見彼如來如寶山王无量无邊
天龍八部諸菩薩眾所共圍繞佛身普放大
光明網周遍十方无所障礙佛身毛孔皆出
妙香我聞是香身體柔軟心生歡喜便從樓
下至於地上合十指爪頂礼於佛又觀彼佛不
見頂相觀身左右莫知邊際思惟彼佛諸
相隨好无有猒足竊自念言此佛世尊住何
等業獲於如是上妙之身相好圓滿光明具
足眷屬成就宮殿嚴好福德智慧悉皆清淨
總持三昧不可思議神通自在辯才无礙善
男子尒時如來知我心念即告我言汝應發
不可壞心滅諸煩惱應發无能勝心破諸取
著應發无退怯心入深法門應發能堪耐心
救惡眾生應發无迷惑心普於一切諸趣受
生應發无猒足心求見諸佛无有休息應發
无知足心悉受一切如來法雨應發正思惟
心普生一切佛法光明應發大住持心普轉
一切諸佛法輪應發廣流通心隨眾生欲施
其法寶善男子我於彼佛所聞如是法求一

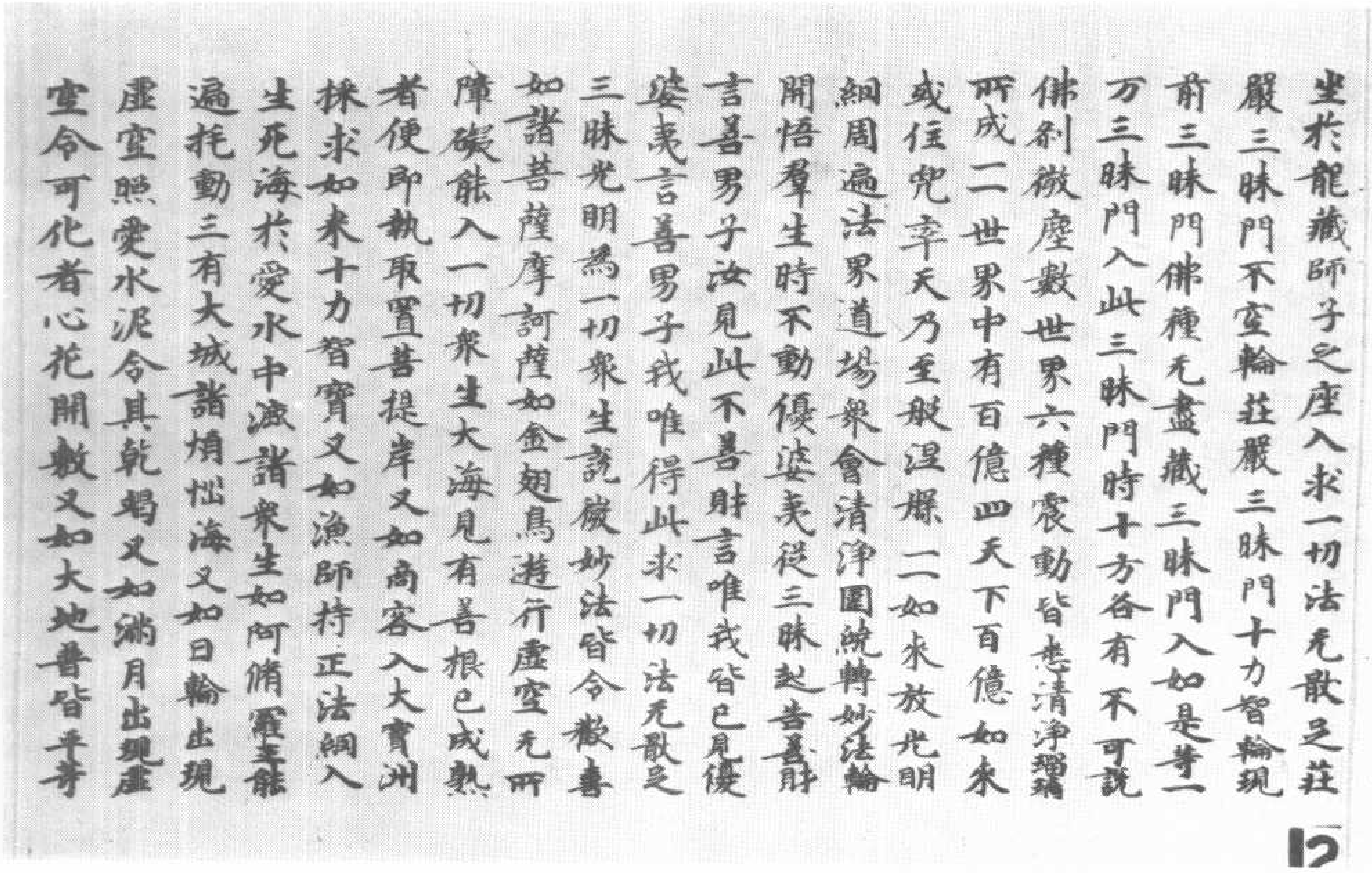
12



其法實善男子我於彼佛所聞如是法求一
切智求佛十力求佛辯才求佛光明求佛色
身求佛相好求佛衆會求佛國土求佛威儀
求佛壽命發是心已其心堅固猶如金剛一
切煩惱及以二乘悉不能壞善男子我發是
心已來經閻浮提微塵數劫尚不生於念欲
之心況行其事尒所劫中於自親屬不起瞋
心況他衆生尒所劫中於其自身不生我見
況於衆具而計我所尒所劫中死時生時及
住胎藏未曾迷惑起衆生想及无記心況於
餘時尒所劫中乃至夢中隨見一佛未曾忘
失何況菩薩十眼所見尒所劫中受持一切
如來正法未曾忘失一文一句乃至世俗所
有言詞尚不忘失何況如來金口所說尒所
劫中受持一切如來法海一文一句无不思
惟无不觀察乃至一切世俗之法亦復如是
尒所劫中受持如是一切法海未曾於一法
中不得三昧乃至世間技術之法一一法中
悉亦如是尒所劫中住持一切如來法輪隨
所住持未曾癈捨一文一句乃至不曾生於
世智唯除為欲調衆生故尒所劫中見諸佛



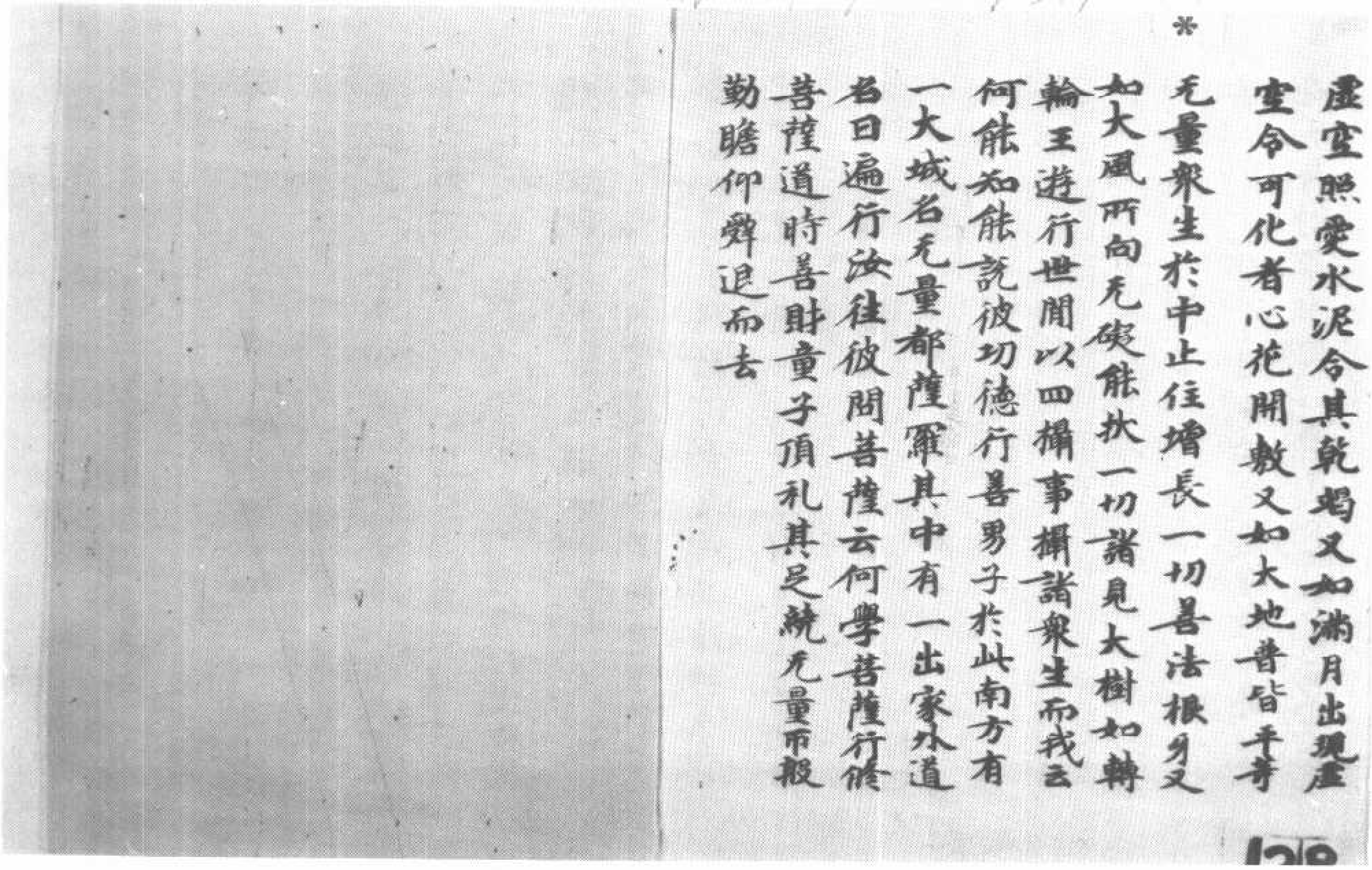
世智唯除為欲調衆生故尒所劫中見諸佛
海未曾於一佛所不得成就清淨大願乃至
於諸化佛之所悉亦如是尒所劫中見諸菩
薩脩行妙行无有一行我不成就尒所劫中
所見衆生无一衆生我不勸發阿耨多羅三
藐三菩提心未曾勸一衆生發於聲聞辟支
佛意尒所劫中於一切佛法乃至一文一句
不生疑惑不生二想不生分別想不生種種
想不生執着想不生勝劣想不生愛憎想善
男子我從是來常見諸佛常見菩薩常見真
實善知識常聞諸佛願常聞菩薩行常聞菩
薩波羅蜜門常聞菩薩地智光明門常聞菩
薩无盡藏門常聞入无邊世界網門常聞出
生无邊衆生界因門常以清淨智慧光明除
滅一切衆生煩惱常以智慧生長一切衆生
善根常隨一切衆生所樂示現其身常以清
淨上妙言音開悟法界一切衆生善男子我
得菩薩求一切法无猒足莊嚴門我得一切
法平等地揔持門現不思議自在神變汝欲
見不善財言唯我心願見尒時不動優婆夷



坐於龍藏師子之座入求一切法无猒足莊
嚴三昧門不空輪莊嚴三昧門十力智輪現
前三昧門佛種无盡藏三昧門入如是等一
万三昧門入此三昧門時十方各有不可說
佛刹微塵數世界六種震動皆悉清淨瑠璃
所成二世界中有百億四天下百億如來
或住兜率天乃至般涅槃一一如來放光明
網周遍法界道場衆會清淨圍繞轉妙法輪
開悟羣生時不動優婆夷從三昧起告善財
言善男子汝見此不善財言唯我皆已見優
婆夷言善男子我唯得此求一切法无猒足
三昧光明爲一切衆生說微妙法皆令歡喜
如諸菩薩摩訶薩如金翅鳥遊行虛空无所
障礙能入一切衆生大海見有善根已成熟
者便即執取置菩提岸又如商客入大寶洲
採求如來十力智寶又如漁師持正法網入
生死海於愛水中漉諸衆生如阿脩羅王能
遍撓動三有大城諸煩惱海又如日輪出現
虛空照愛水泥令其乾竭又如滿月出現虛
空令可化者心花開敷又如大地普皆平等

12

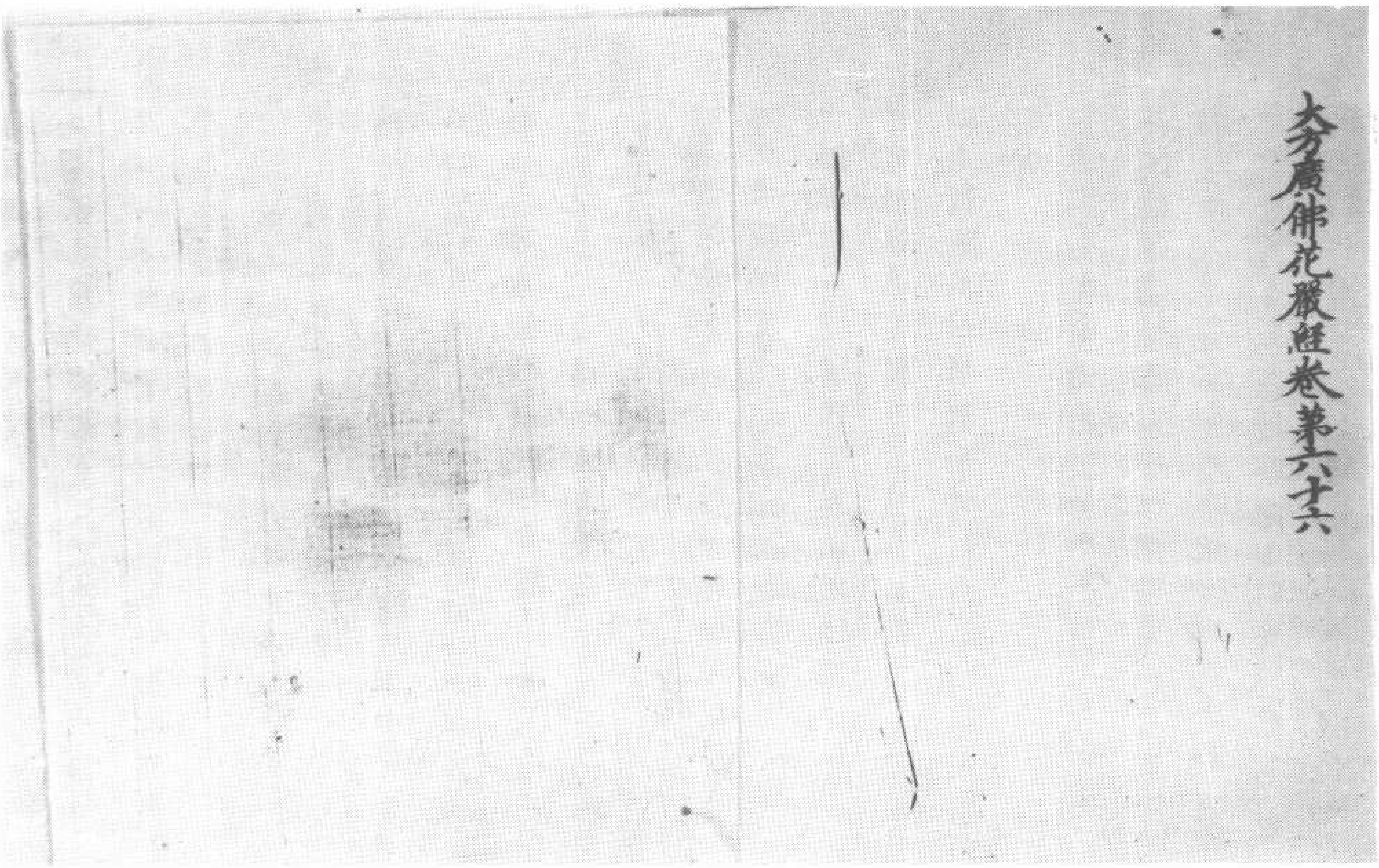
W→7277 11/315C 24



*

虛空照愛水泥令其乾竭又如滿月出現虛
空令可化者心花開敷又如大地普皆平等
无量衆生於中止住增長一切善法根芽又
如大風所向无礙能扶一切諸見大樹如轉
輪王遊行世間以四攝事攝諸衆生而我云
何能知能說彼功德行善男子於此南方有
一大城名无量都薩羅其中有一出家外道
名曰遍行汝往彼問菩薩云何學菩薩行脩
菩薩道時善財童子頂礼其足繞无量帀殷
勤瞻仰辭退而去

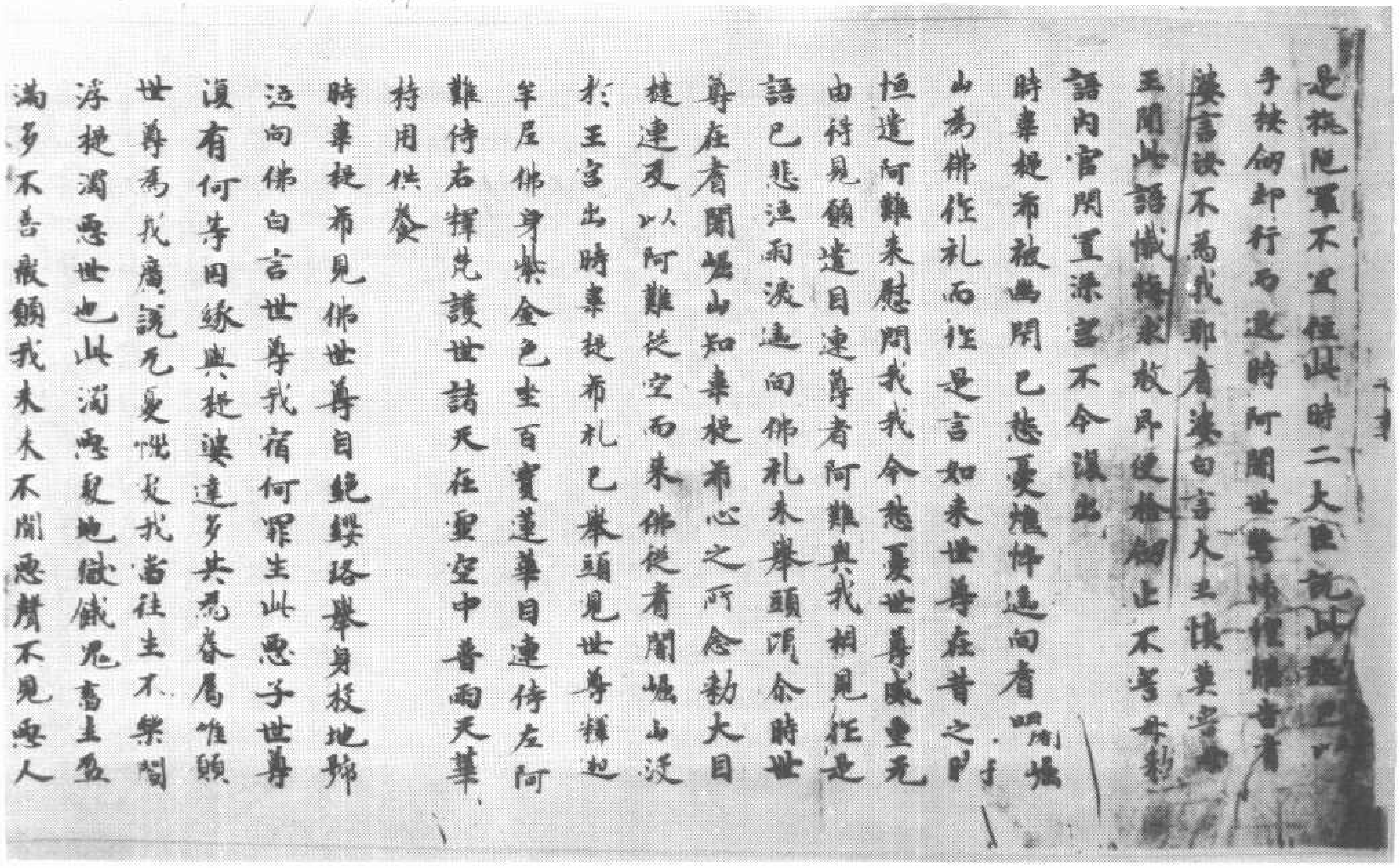
128



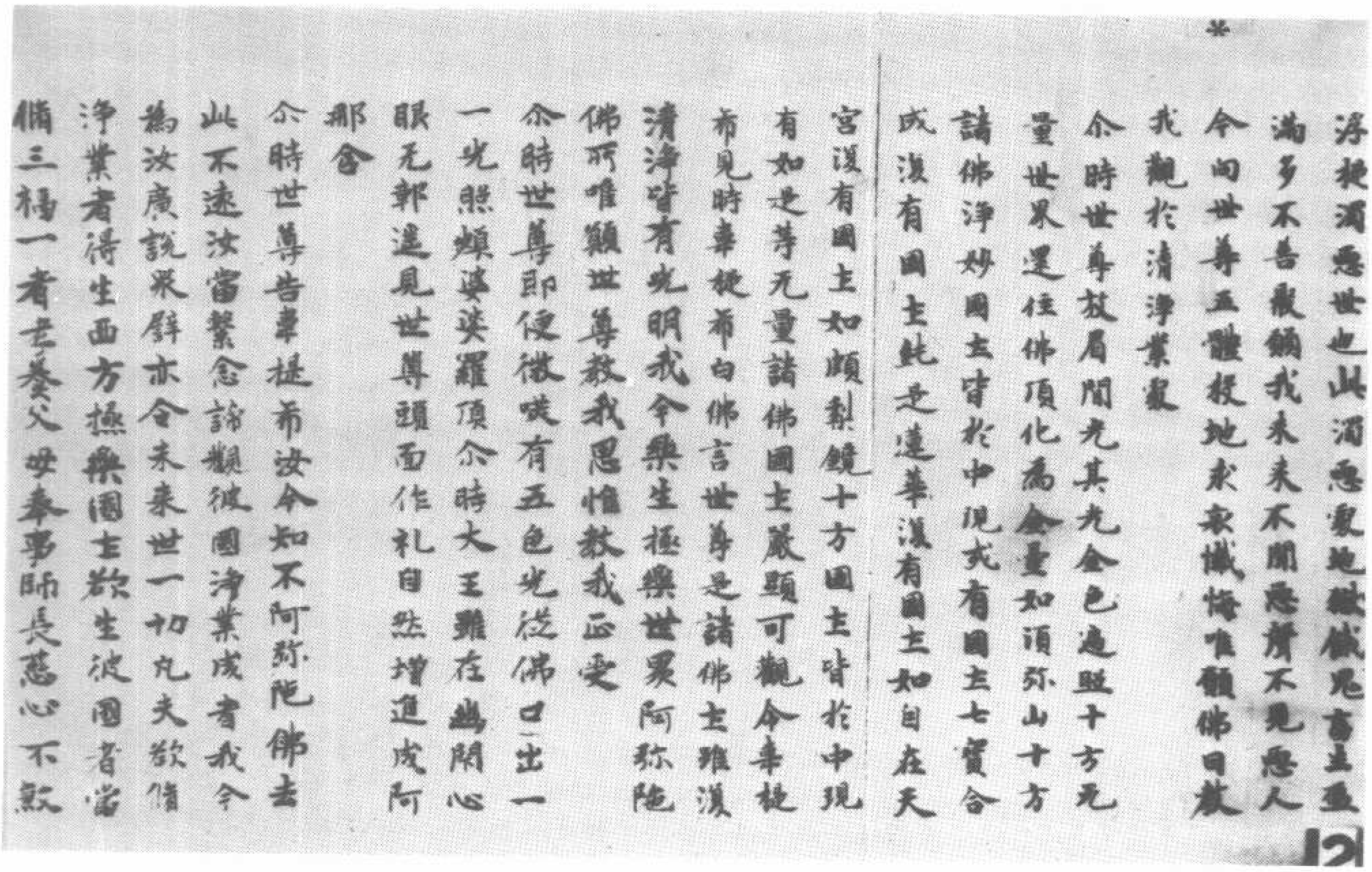
大方廣佛花嚴經卷第六十六

1565 12/341A23

▼斯一九五六號　觀無量壽佛經



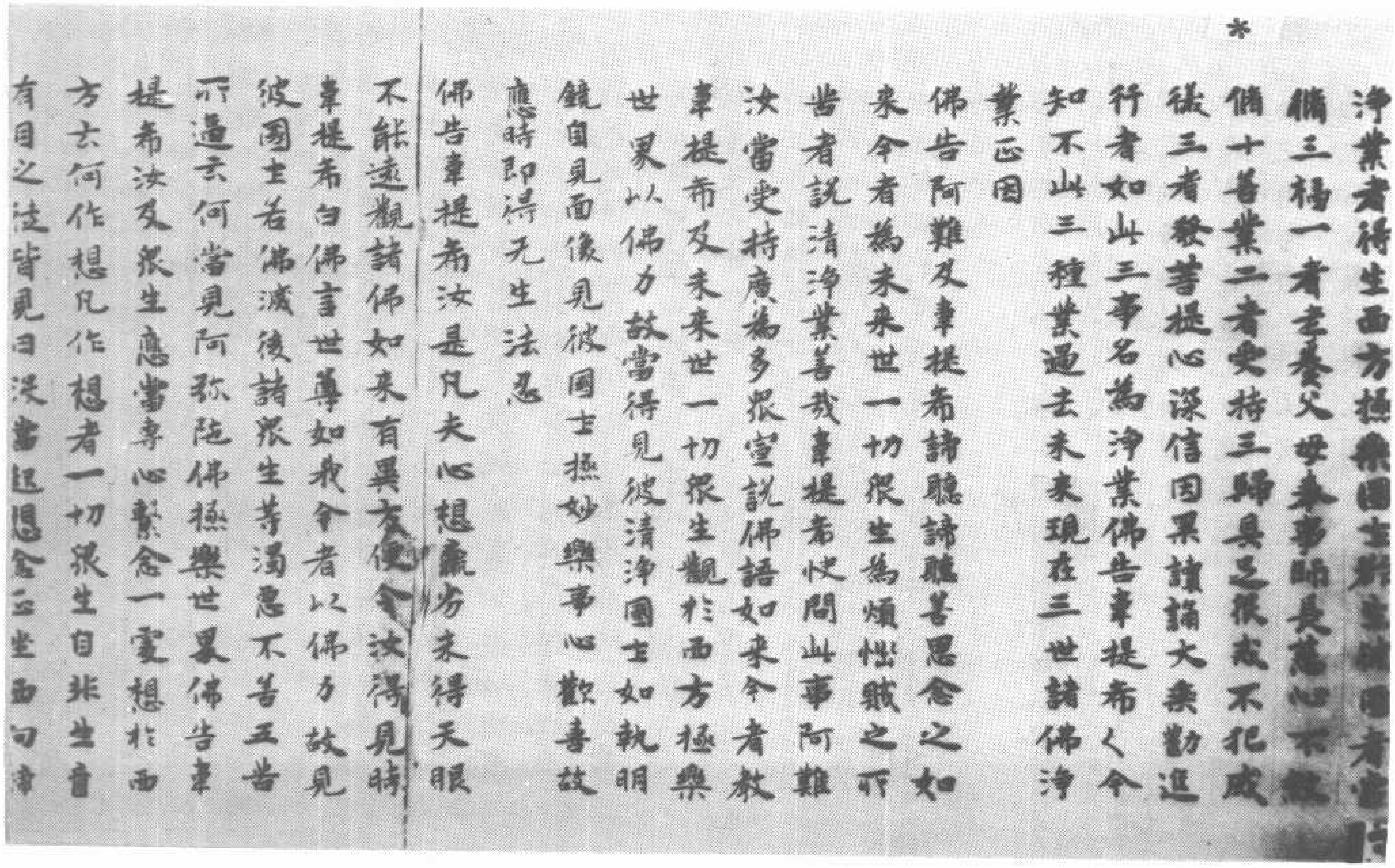
是旃陀羅不宜住此時二大臣說此語已以
手按劍却行而退時阿闍世驚怖惶懼告耆
婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母
王聞此語懺悔求救即便捨劍止不害母勅
語內官閉置深宮不令復出
時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛
山為佛作礼而作是言如來世尊在昔之日
恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重无
由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是
語已悲泣雨淚遙向佛礼未舉頭頃尒時世
尊在耆闍崛山知韋提希心之所念勅大目
揵連及以阿難從空而來佛從耆闍崛山沒
於王宮出時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦
牟尼佛身紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿
難侍右釋梵護世諸天在虛空中普雨天華
持用供養
時韋提希見佛世尊自絕瓔珞舉身投地號
泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊
復有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願
世尊為我廣說无憂惱處我當往生不樂閻
浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈
滿多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人


浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀於清淨業處

尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方无量世界還住佛頂化為金臺如須弥山十方諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合成復有國土純是蓮華復有國土如自在天宮復有國土如頗梨鏡十方國土皆於中現有如是等无量諸佛國土嚴顯可觀令韋提希見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂世界阿弥陁佛所唯願世尊教我思惟教我正受

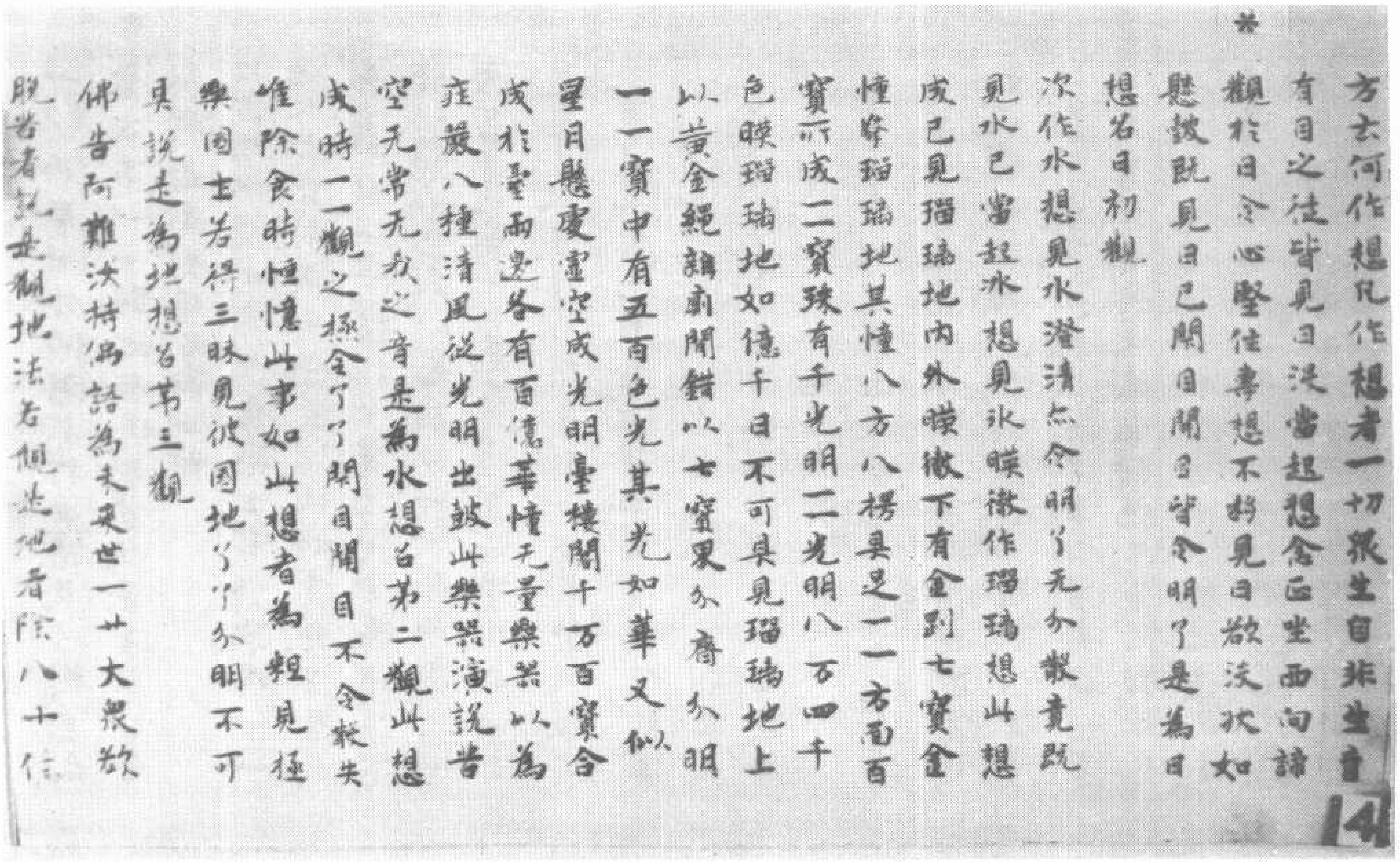
尒時世尊即便微笑有五色光從佛口出一一光照頻婆娑羅頂尒時大王雖在幽閉心眼无鄣遙見世尊頭面作礼自然增進成阿那含

尒時世尊告韋提希汝今知不阿弥陁佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝廣說衆譬亦令未來世一切凡夫欲脩淨業者得生西方極樂國土欲生彼國者當脩三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺

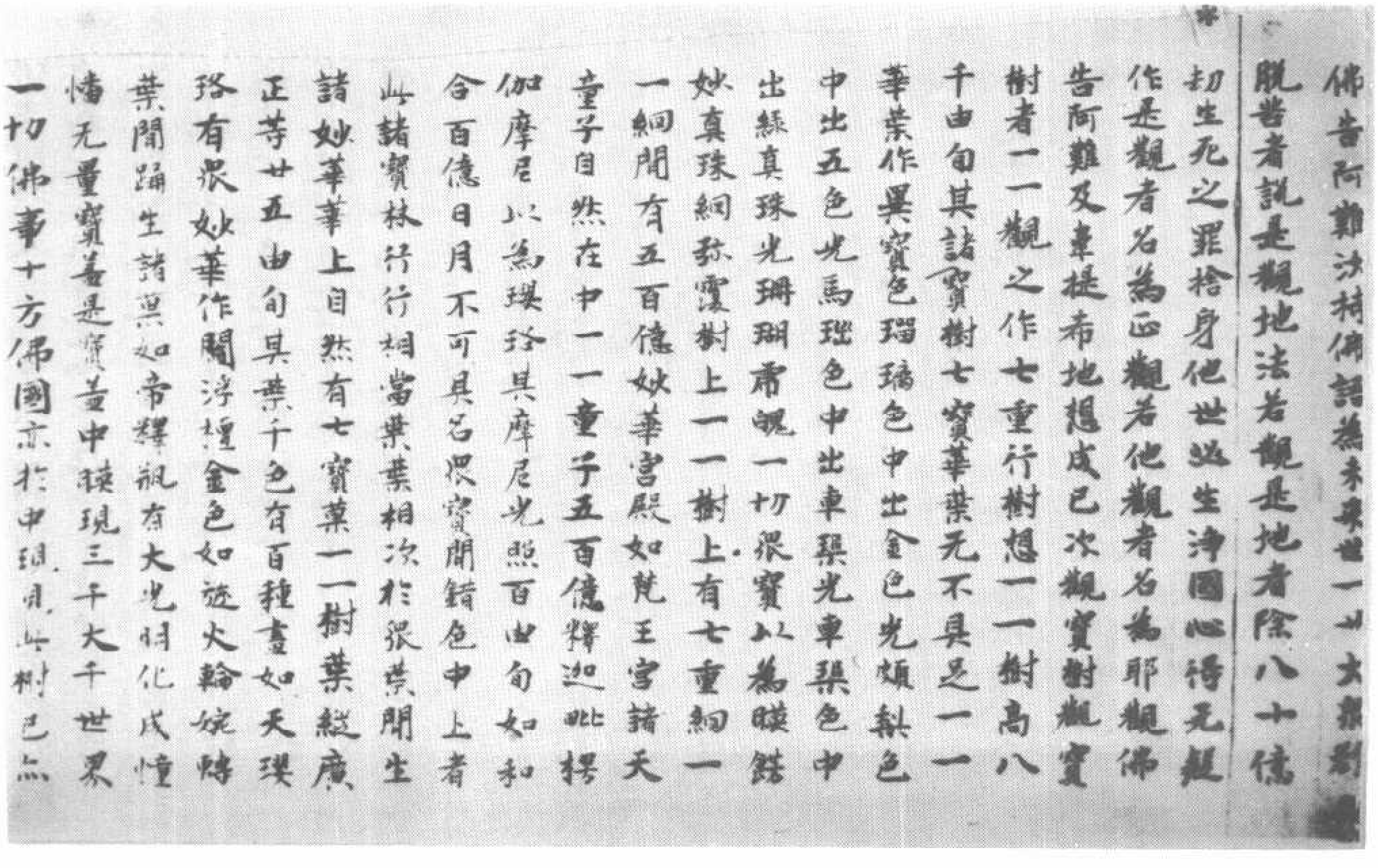

淨業者得生西方極樂國土欲生彼國者當脩三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺脩十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如此三事名為淨業佛告韋提希汝今知不此三種業過去未來現在三世諸佛淨業正因

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之如來今者為未來世一切衆生為煩惱賊之所害者說清淨業善哉韋提希快問此事阿難汝當受持廣為多衆宣說佛語如來今者教韋提希及未來世一切衆生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極妙樂事心歡喜故應時即得无生法忍

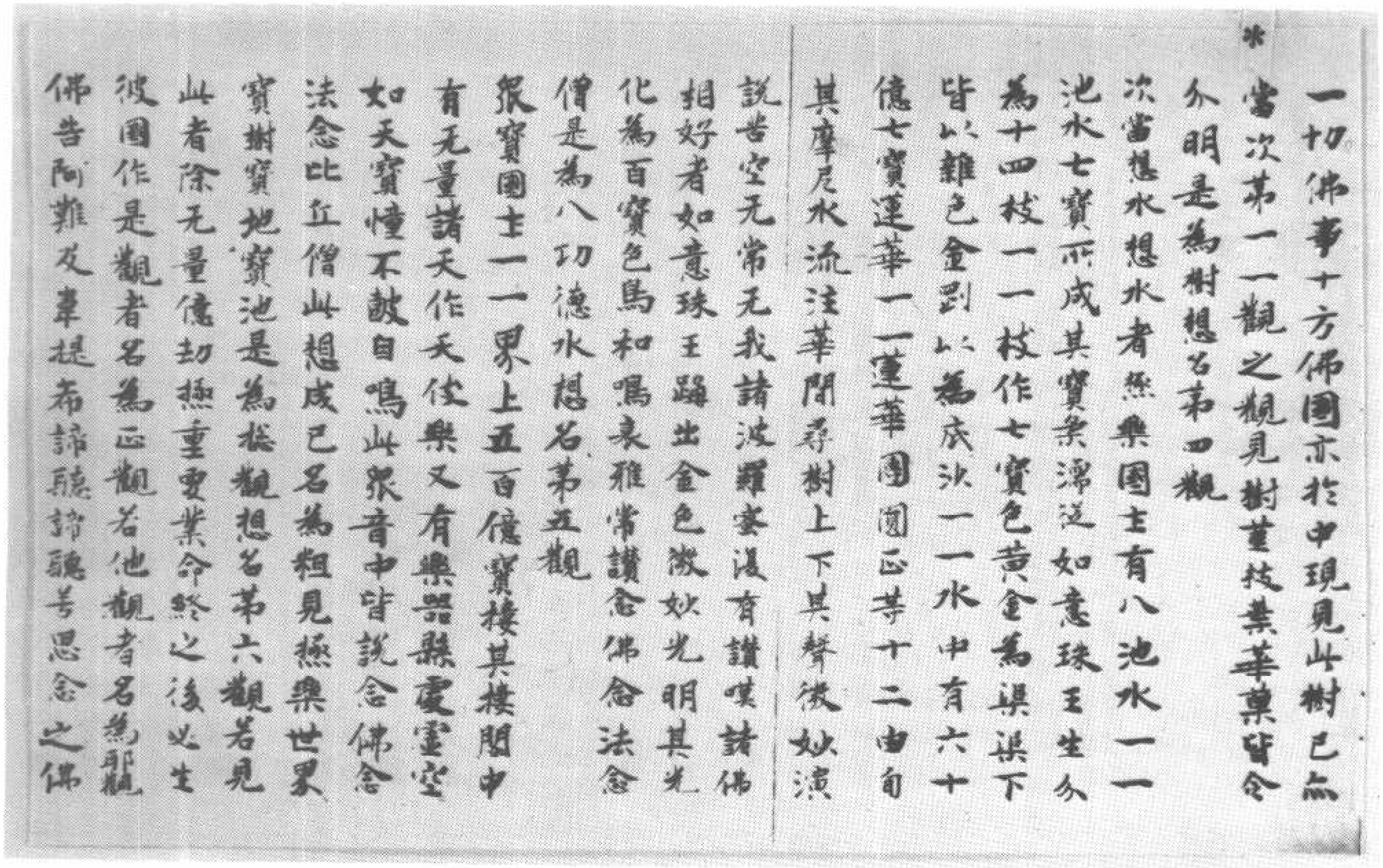
佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天眼不能遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所逼云何當見阿弥陁佛極樂世界佛告韋提希汝及衆生應當專心繫念一處想於西方云何作想凡作想者一切衆生自非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦



方云何作想凡作想者一切衆生自非生盲
有目之徒皆見日没當起想念正坐西向諦
觀於日令心堅住專想不移見日欲没狀如
懸鼓既見日已閉目開目皆令明了是爲日
想名曰初觀
次作水想見水澄清亦令明了无分散意既
見水已當起氷想見氷暎徹作瑠璃想此想
成已見瑠璃地内外暎徹下有金剛七寶金
幢擎瑠璃地其幢八方八楞具足一一方面百
寶所成二寶珠有千光明二光明八万四千
色暎瑠璃地如億千日不可具見瑠璃地上
以黄金繩雜厠間錯以七寶界分齊分明
一一寶中有五百色光其光如華又似
星月懸處虚空成光明臺樓閣千万百寶合
成於臺兩邊各有百億華幢无量樂器以爲
莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦
空无常无我之音是爲水想名第二觀此想
成時一一觀之極令了了閉目開目不令散失
唯除食時恒憶此事如此想者爲粗見極
樂國土若得三昧見彼國地了了分明不可
具說是爲地想名第三觀
佛告阿難汝持佛語爲未來世一切大衆欲
脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億

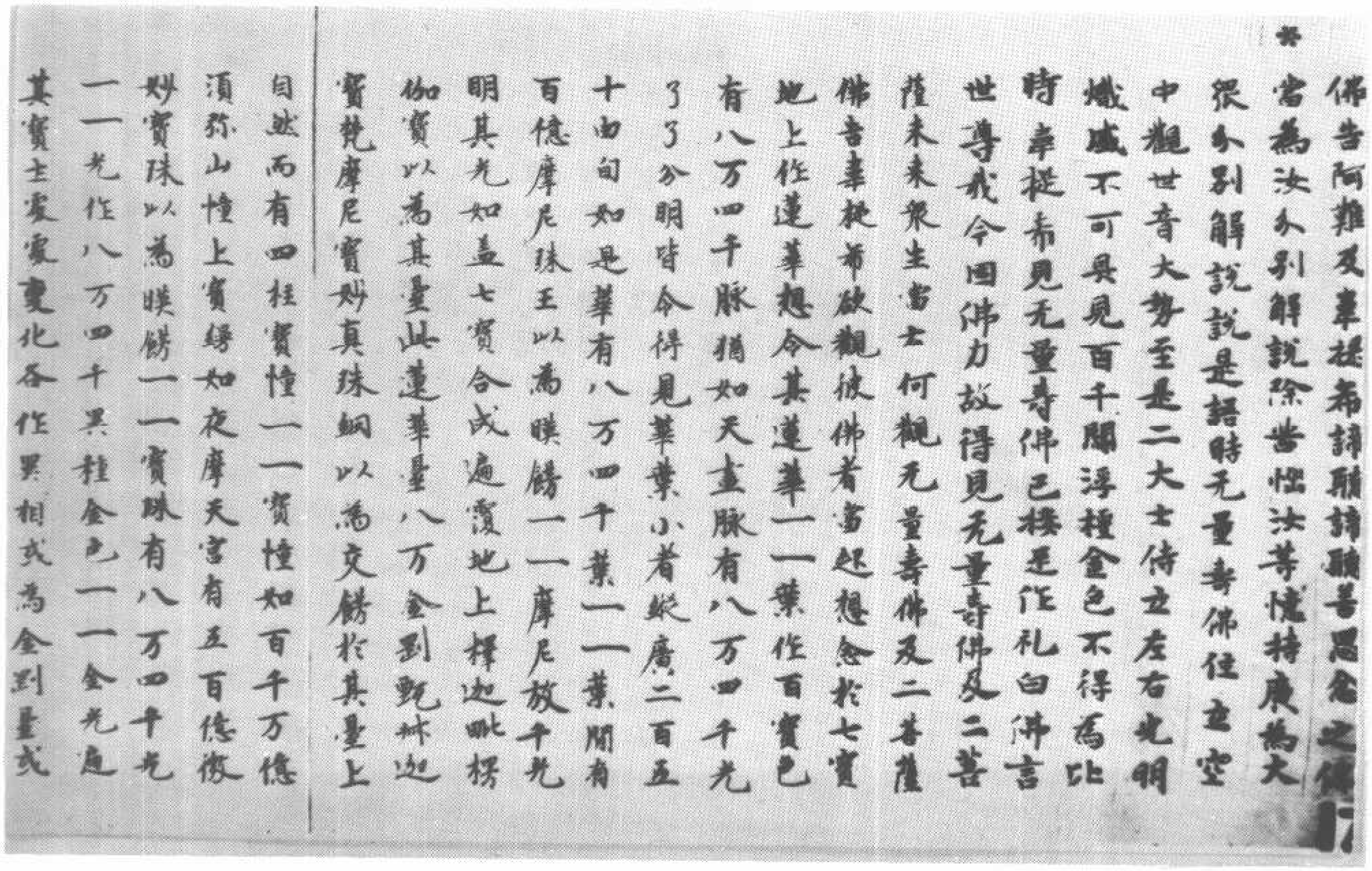


佛告阿難汝持佛語爲未來世一切大衆欲
脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億
劫生死之罪捨身他世必生淨國心得无疑
作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛
告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀寶
樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高八
千由旬其諸寶樹七寶華葉无不具足一一
華葉作異寶色瑠璃色中出金色光頗梨色
中出五色光馬瑙色中出車璖光車璖色中
出緑真珠光珊瑚虎魄一切衆寶以爲暎飾
妙真珠網彌覆樹上一一樹上有七重網一
一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸天
童子自然在中一一童子五百億釋迦毗楞
伽摩尼以爲瓔珞其摩尼光照百由旬如和
合百億日月不可具名衆寶間錯色中上者
此諸寶林行行相當葉葉相次於衆葉間生
諸妙華華上自然有七寶菓一一樹葉縱廣
正等廿五由旬其葉千色有百種畫如天瓔
珞有衆妙華作閻浮檀金色如旋火輪婉轉
葉間踊生諸菓如帝釋瓶有大光明化成幢
幡无量寶蓋是寶蓋中暎現三千大千世界
一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦



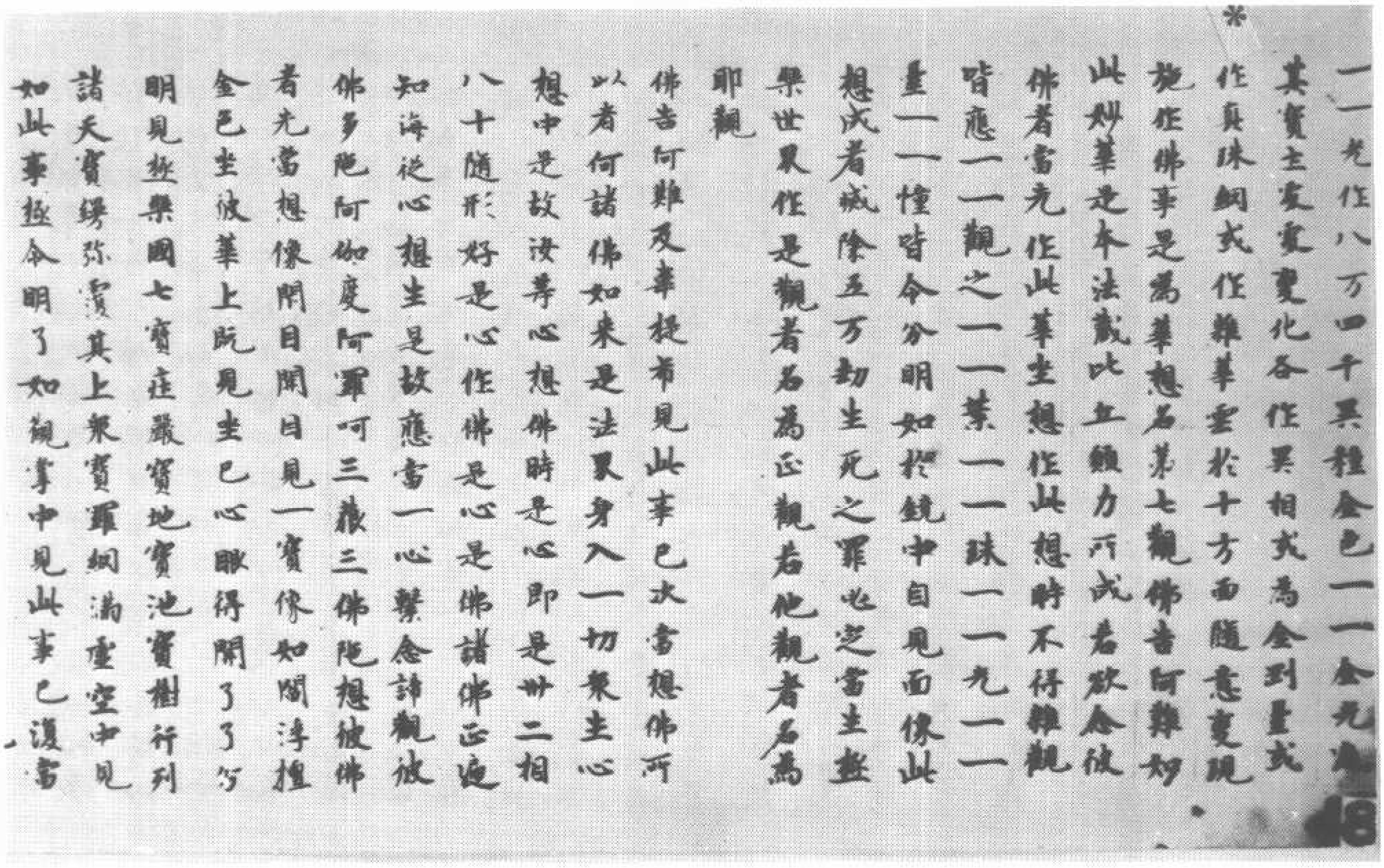
*

一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦
當次第一一觀之觀見樹莖枝葉華菓皆令
分明是為樹想名第四觀
次當想水想水者極樂國土有八池水一一
池水七寶所成其寶柔軟從如意珠王生分
為十四枝一一枝作七寶色黃金為渠渠下
皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十
億七寶蓮華一一蓮華團圓正等十二由旬
其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演
說苦空无常无我諸波羅蜜復有讚歎諸佛
相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光
化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念
僧是為八功德水想名第五觀
眾寶國土一一界上五百億寶樓其樓閣中
有无量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空
如天寶幢不鼓自鳴此眾音中皆說念佛念
法念比丘僧此想成已名為粗見極樂世界
寶樹寶地寶池是為總觀想名第六觀若見
此者除无量億劫極重惡業命終之後必生
彼國作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛



*

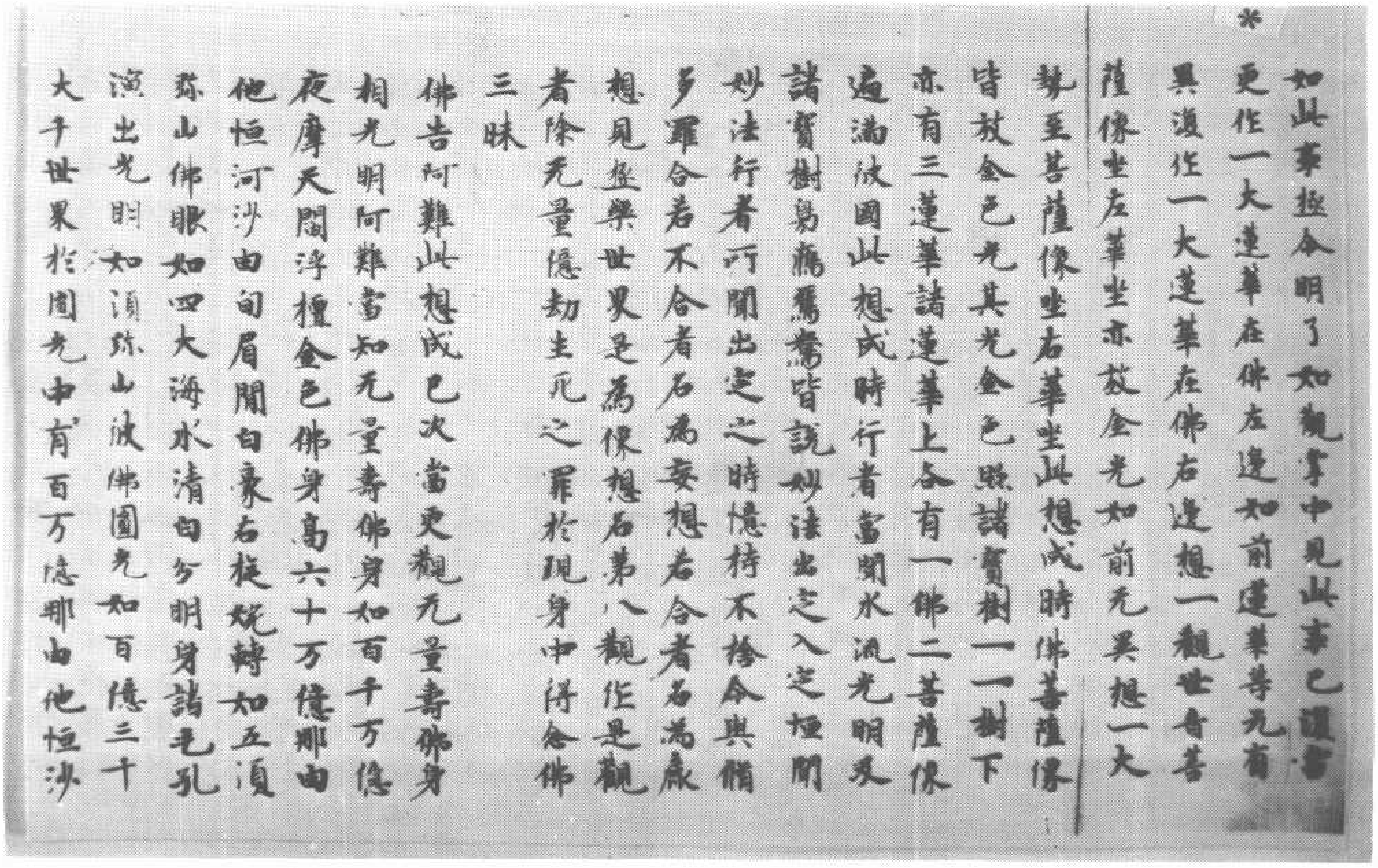
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛
當為汝分別解說除苦惱汝等憶持廣為大
眾分別解說說是語時无量壽佛住立空
中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明
熾盛不可具見百千閻浮檀金色不得為比
時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言
世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩
薩未來眾生當云何觀无量壽佛及二菩薩
佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶
地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色
有八万四千脈猶如天畫脈有八万四千光
了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五
十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有
百億摩尼珠王以為映飾一一摩尼放千光
明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞
伽寶以為其臺此蓮華臺八万金剛甄叔迦
寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上
自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億
須彌山幢上寶縵如夜摩天宮有五百億微
妙寶珠以為映飾一一寶珠有八万四千光
一一光作八万四千異種金色一一金光遍
其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或



*

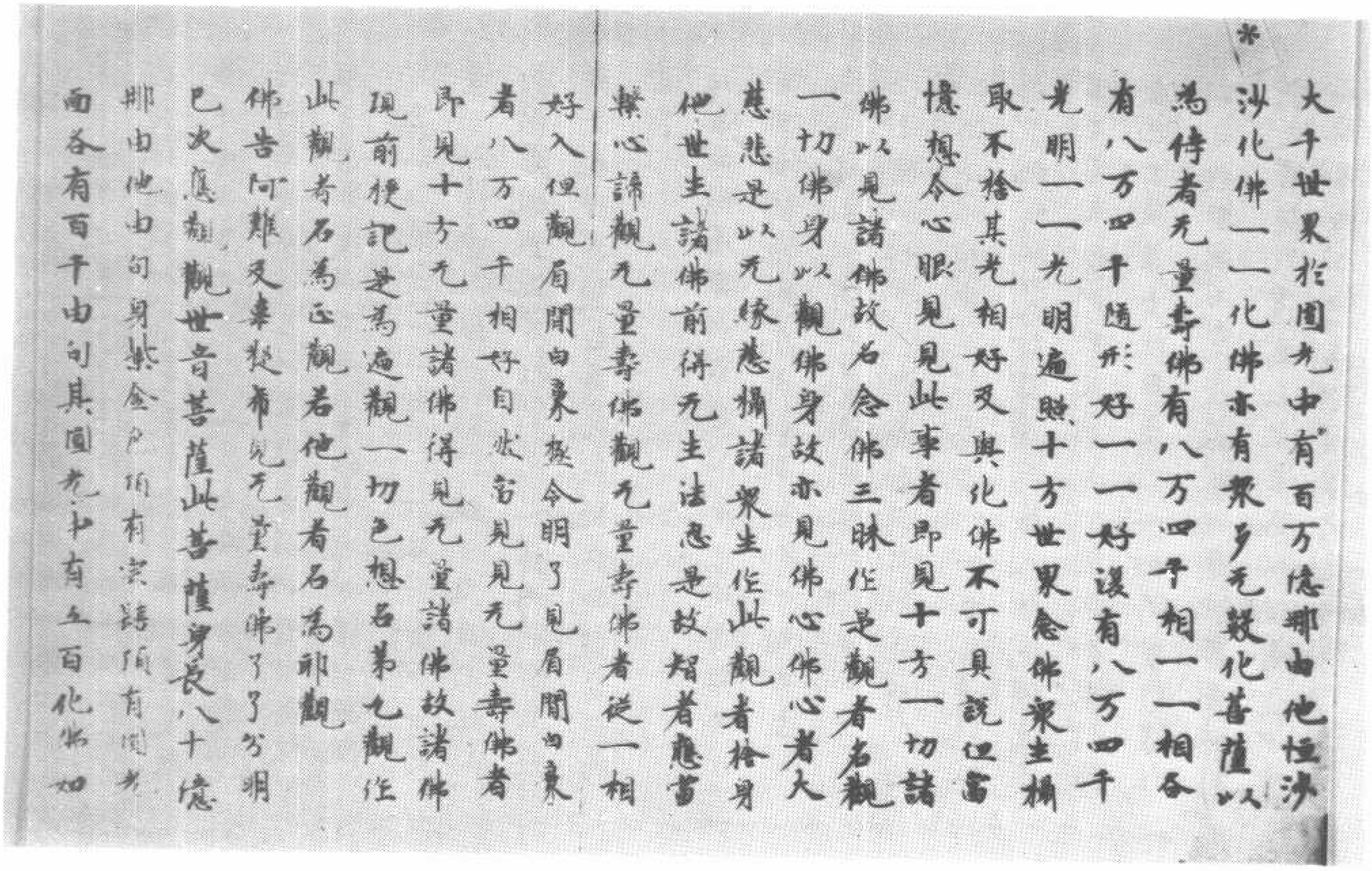
一一光作八万四千異種金色一一金光遍
其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或
作真珠網或作雜華雲於十方面隨意變現
施作佛事是為華想名第七觀佛告阿難如
此妙華是本法藏比丘願力所成若欲念彼
佛者當先作此華坐想作此想時不得雜觀
皆應一一觀之一一葉一一珠一一光一一
臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此
想成者滅除五万劫生死之罪必定當生極
樂世界作是觀者名為正觀若他觀者名為
邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想中是故汝等心想佛時是心即是卅二相
八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍
知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼
佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁想彼佛
者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀
金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了分
明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶縵弥覆其上衆寶羅網滿虛空中見
如此事極令明了如觀掌中見此事已復當

18

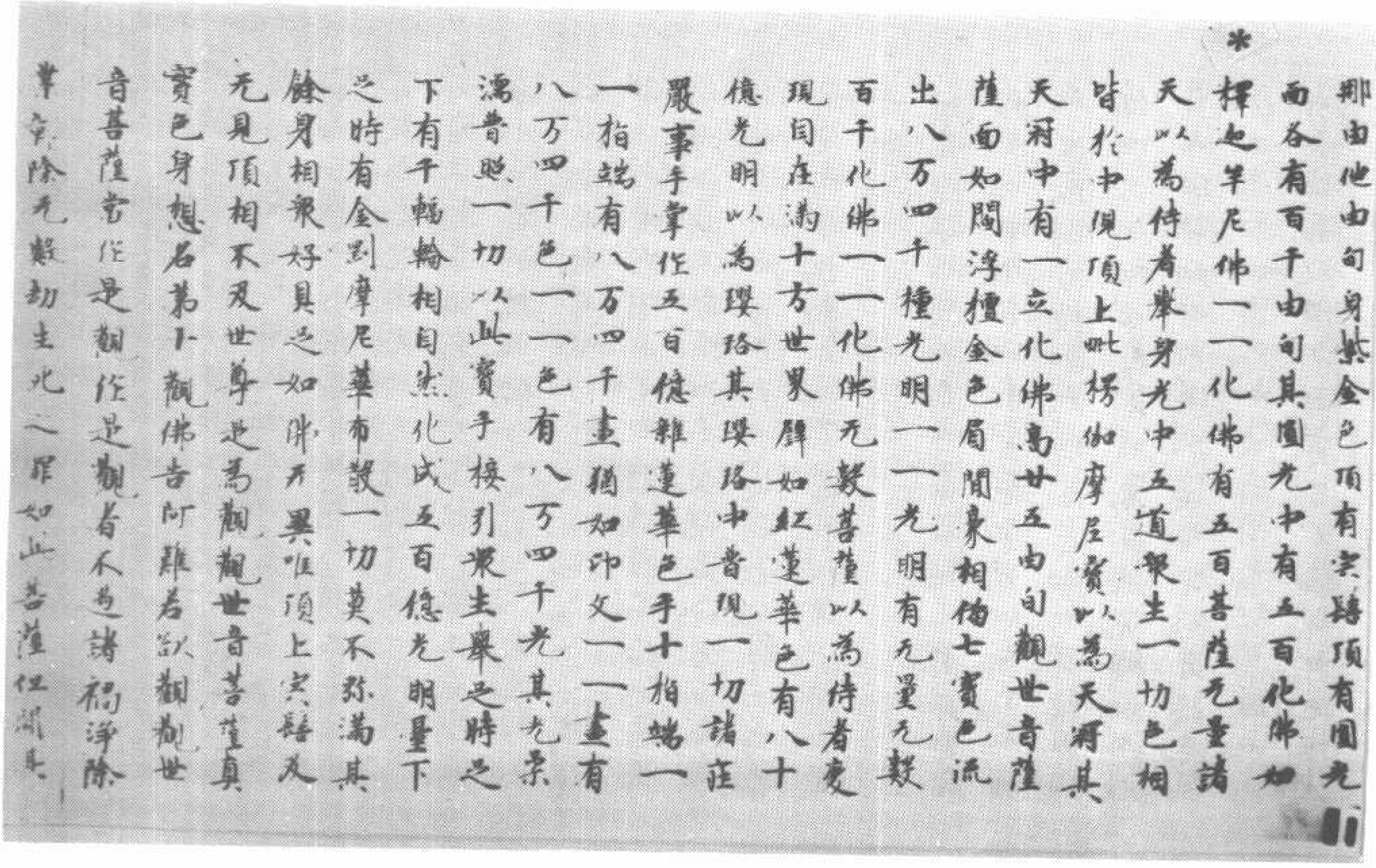


*

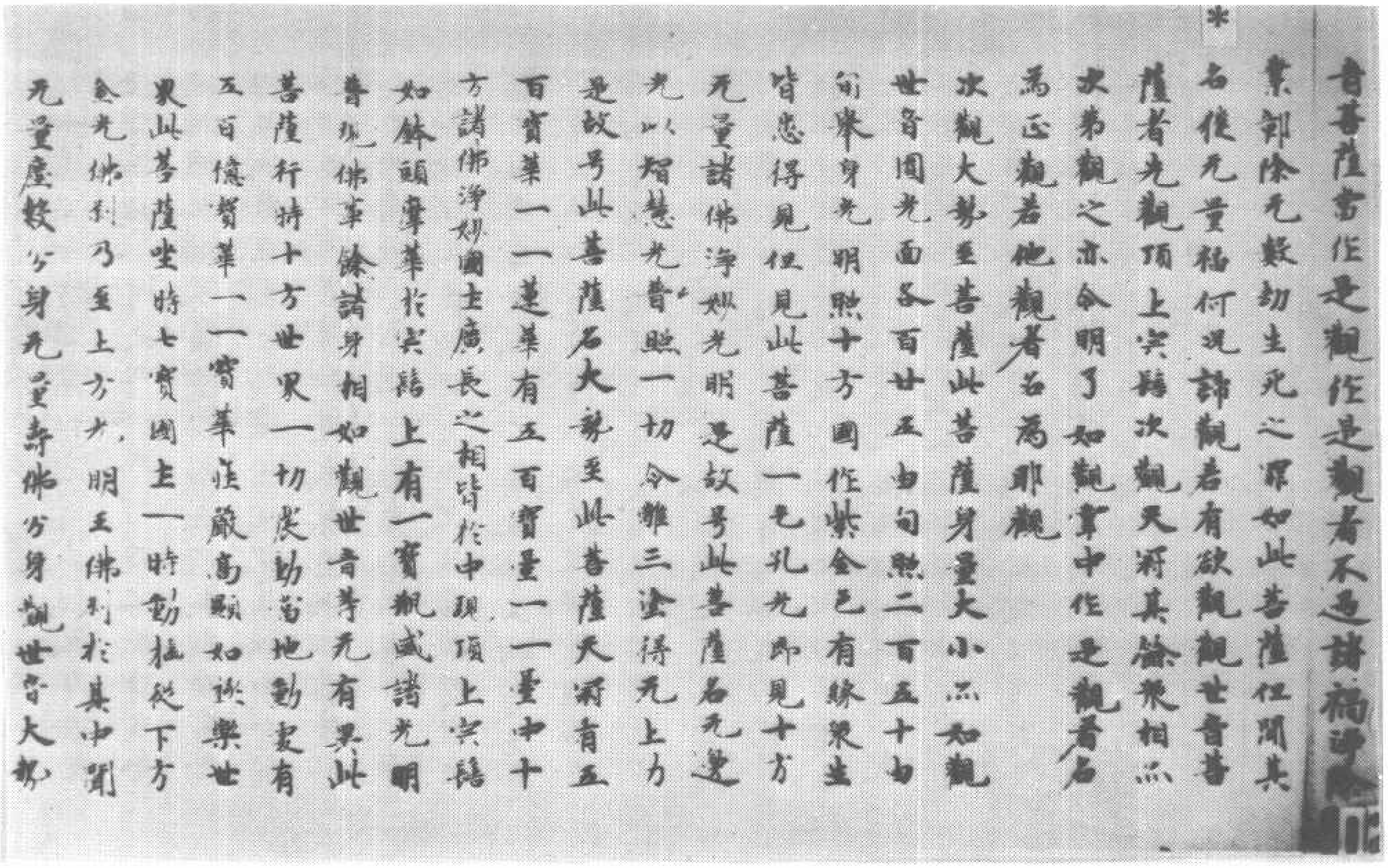
如此事極令明了如觀掌中見此事已復當
更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有
異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩
薩像坐左華坐亦放金光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及
諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞
妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與脩
多羅合若不合者名為妄想若合者名為麁
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
弥山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須弥山彼佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒沙



大千世界於圓光中有百万億那由他恒沙
化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝
取不捨其光相好及與化佛不可具說但當
憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸
佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀
一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大
慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此觀者捨身
他世生諸佛前得无生法忍是故智者應當
繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一相
好入但觀眉間白毫極令明了見眉間白毫
者八万四千相好自然當見見无量壽佛者
即見十方无量諸佛得見无量諸佛故諸佛
現前授記是為遍觀一切色想名第九觀作
此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億
那由他由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光
面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如

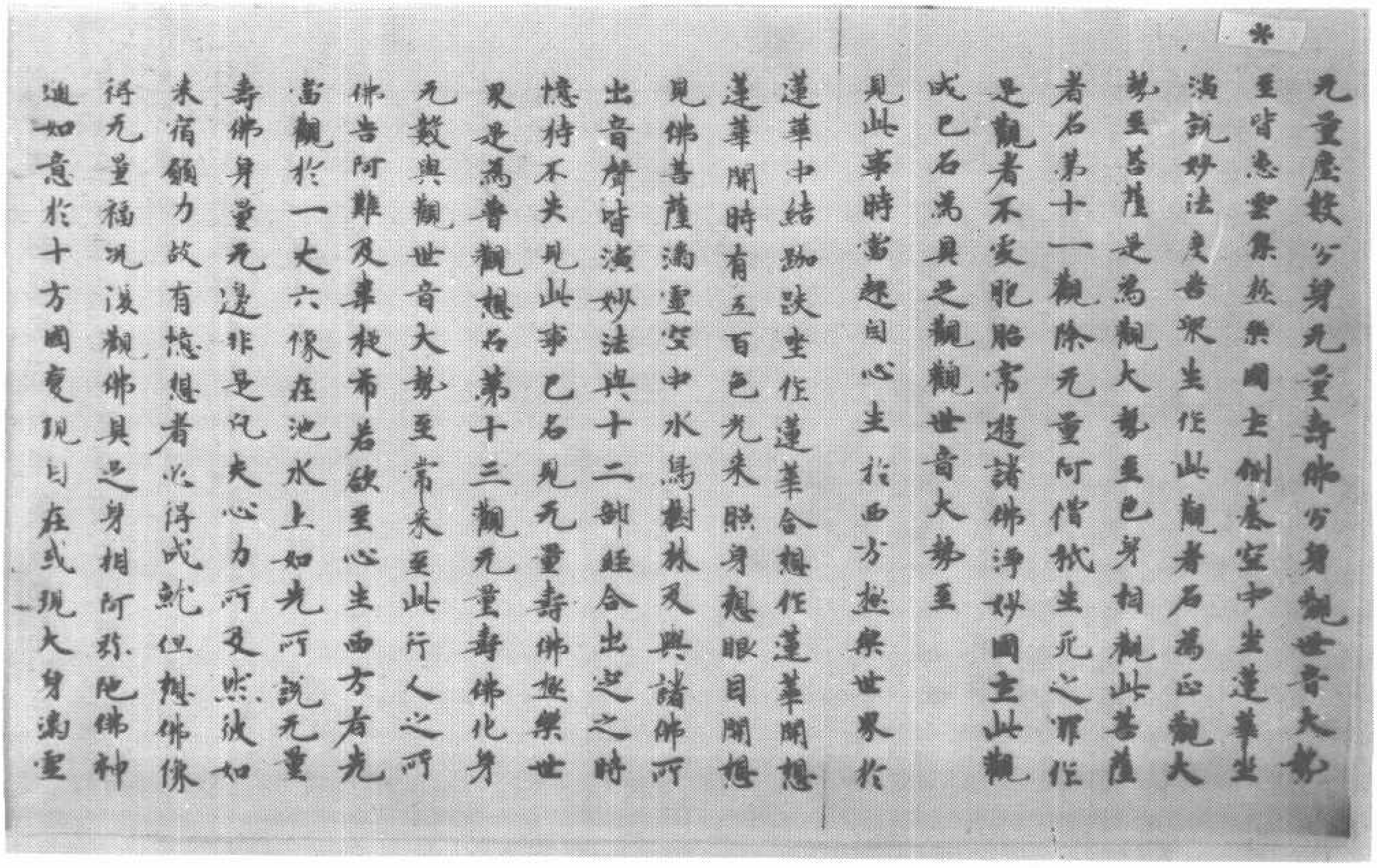


那由他由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光
面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如
釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩无量諸
天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相
皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其
天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世音菩
薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流
出八万四千種光明一一光明有无量无數
百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變
現自在滿十方世界臂如紅蓮華色有八十
億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊
嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一
一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有
八万四千色一一色有八万四千光其光柔
濡普照一切以此寶手接引衆生舉足時足
下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下
足時有金剛摩尼華布散一切莫不彌滿其
餘身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及
无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真
實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世
音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除
業障除无數劫生死之罪如此菩薩但聞其



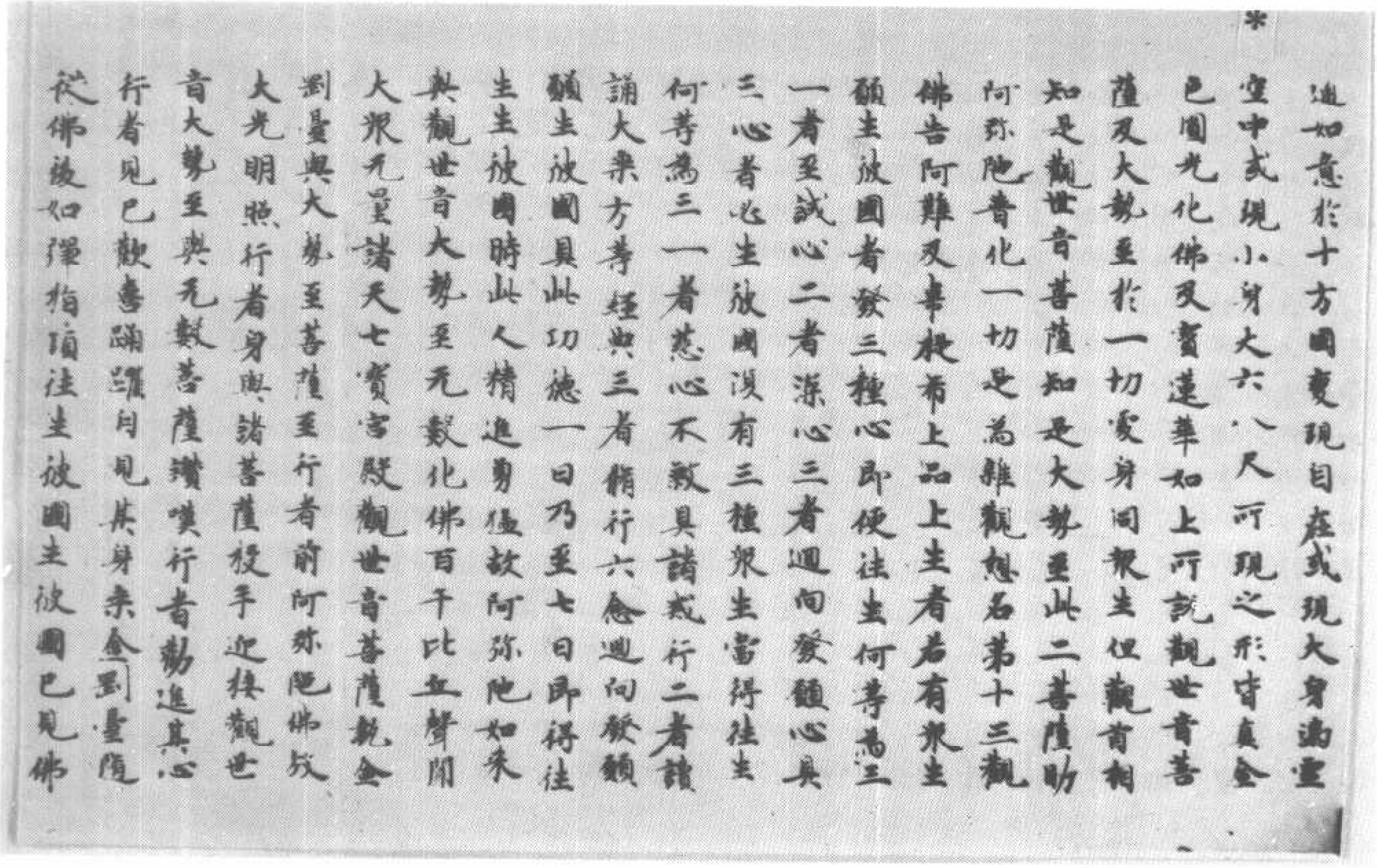
*

音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除
業鄣除无數劫生死之罪如此菩薩但聞其
名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩
薩者先觀頂上宍髻次觀天冠其餘衆相亦
次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百廿五由旬照二百五十由
旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生
皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方
无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊
光以智慧光普照一切令離三塗得无上力
是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五
百寶華一一寶華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上宍髻
如鉢頭摩華於宍髻上有一寶瓶盛諸光明
普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此
菩薩行時十方世界一切震動當地動處有
五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世
界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間
无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢



*

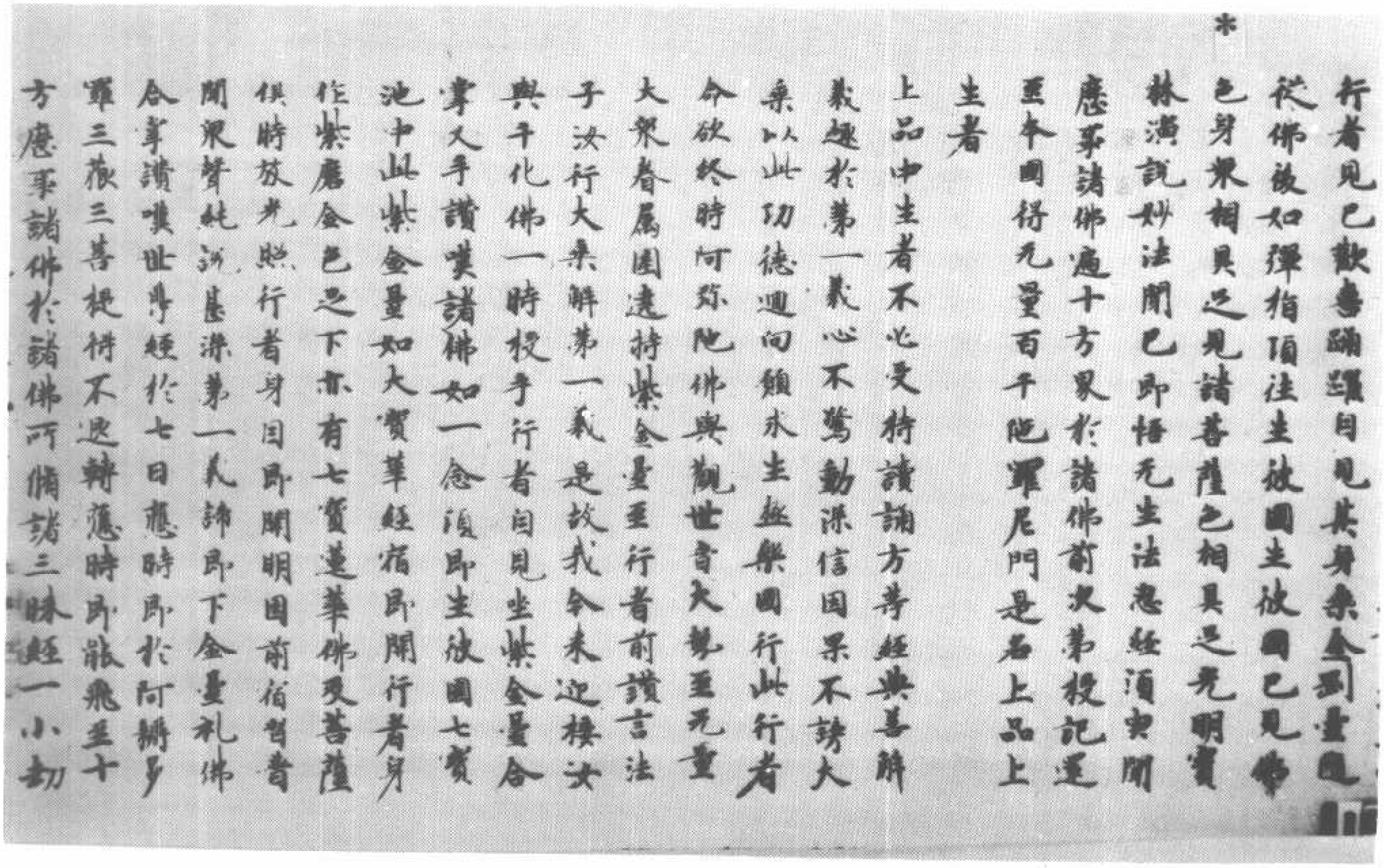
无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢
至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐
演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀大
勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩
者名第十一觀除无量阿僧祇生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起自心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想
蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想
見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所
出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十三觀无量壽佛化身
无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛



*

通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相
知是觀世音菩薩知是大勢至此二菩薩助
阿弥陁佛普化一切是為雜想觀名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發願心具
三心者必生彼國復有三種衆生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者脩行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿弥陁如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陁佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚歎行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛

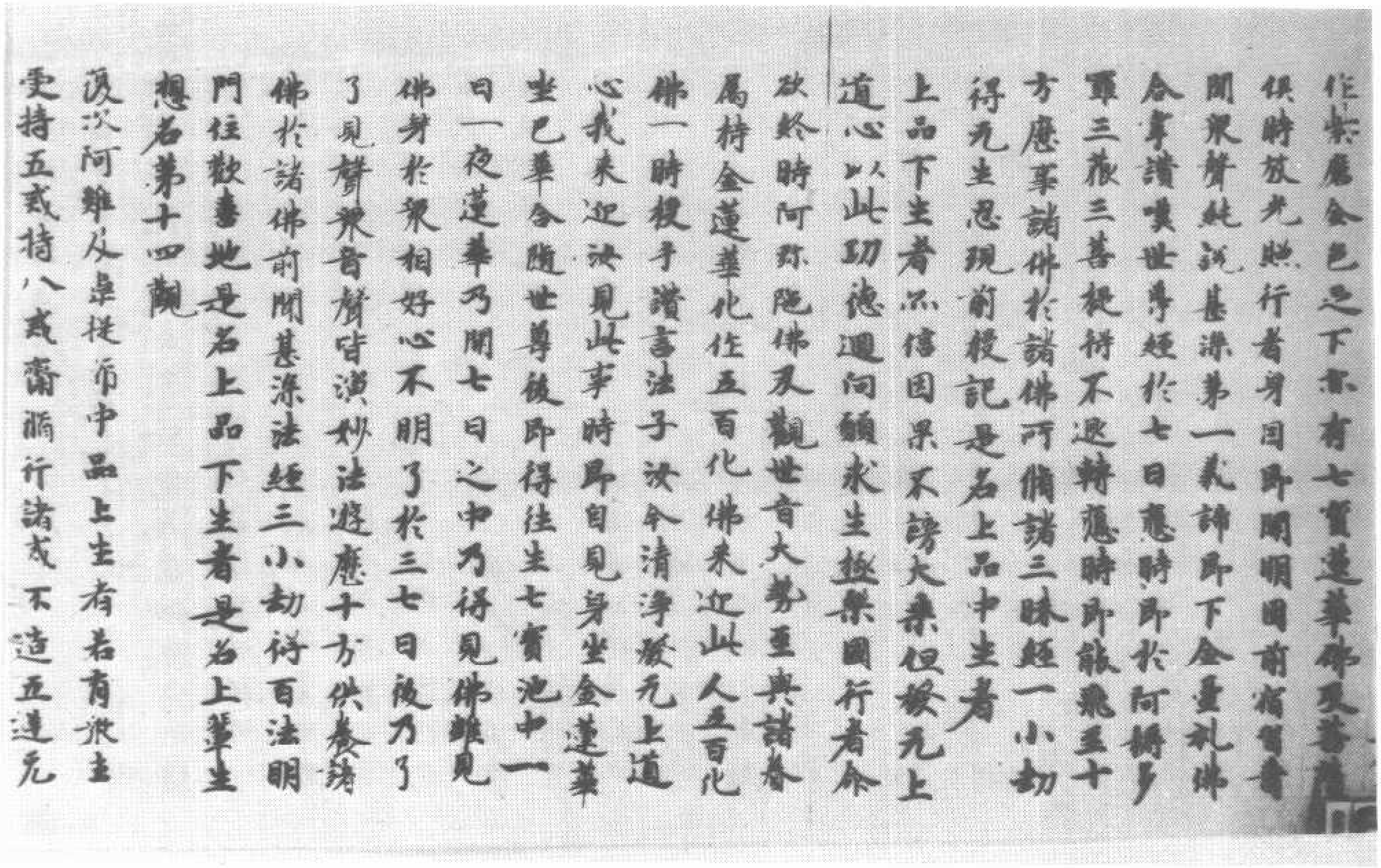
4



*

行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間
歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記還
至本國得无量百千陁羅尼門是名上品上
生者

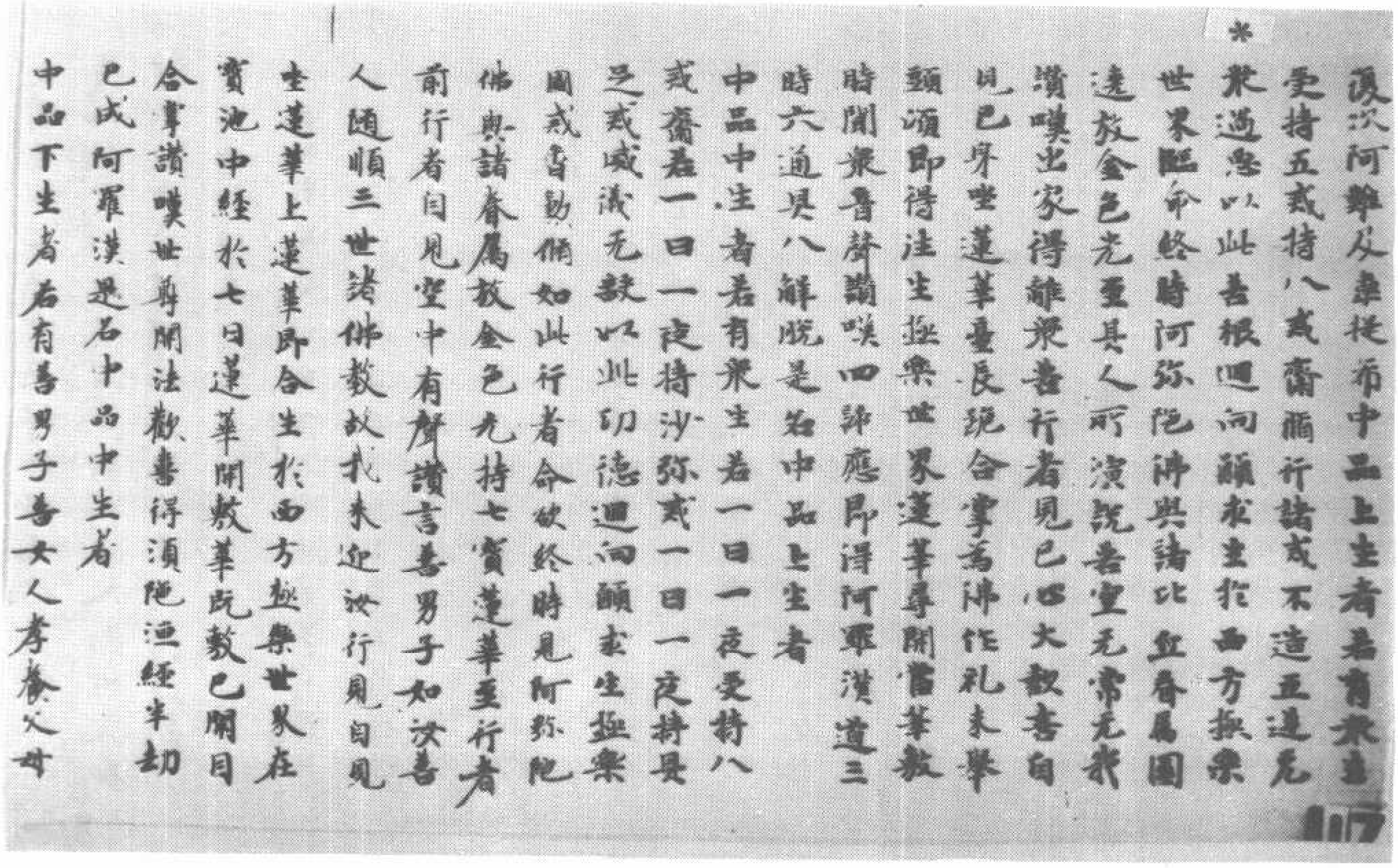
上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿弥陁佛與觀世音大勢至无量
大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶
池中此紫金臺如大寶華經宿即開行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光照行者身目即開明因前宿習普
聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺禮佛
合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方歷事諸佛於諸佛所脩諸三昧經一小劫



作紫磨金色之下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱時放光照行者身目即開明因前宿習普聞眾聲純說甚深第一義諦即下金臺禮佛合掌讚嘆世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫得无生忍現前授記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於眾相好心不明了於三七日後乃了了見聞眾音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生想名第十四觀

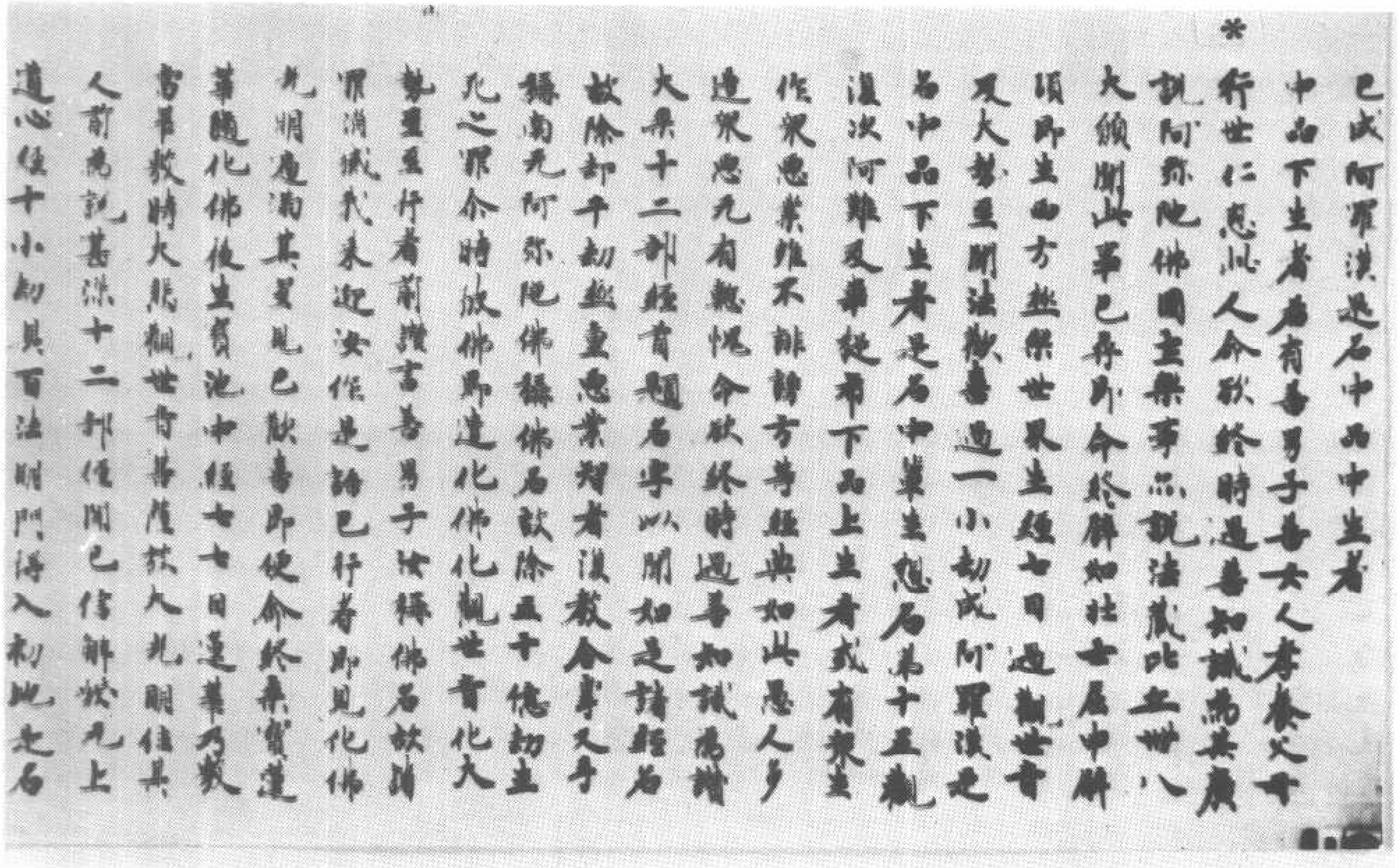
復次阿難及韋提希中品上生者若有眾生受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五逆无



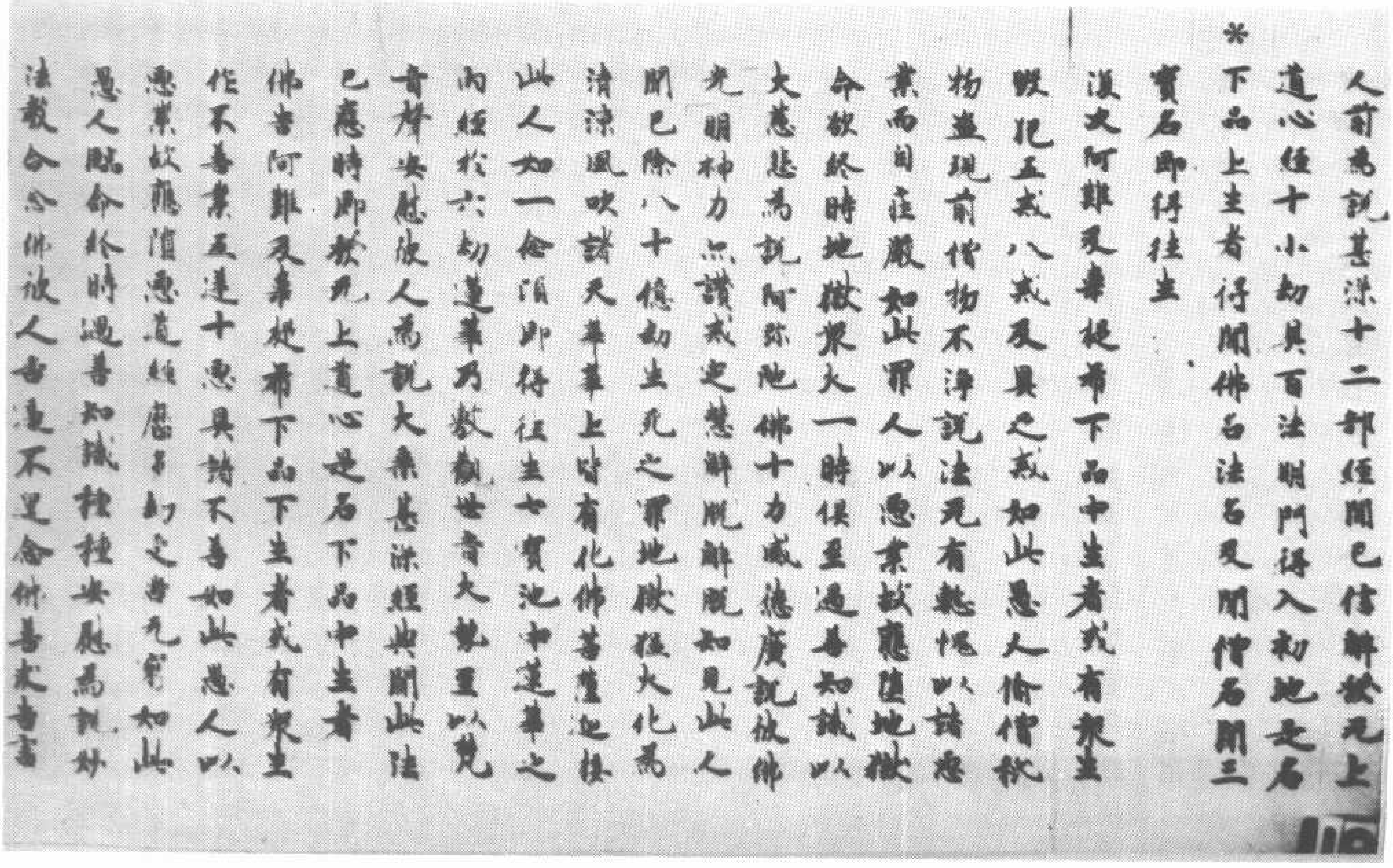
復次阿難及韋提希中品上生者若有眾生受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五逆无眾過患以此善根迴向願求生於西方極樂世界臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍遶放金色光至其人所演說苦空无常无我讚嘆出家得離眾苦行者見已心大歡喜自見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作礼未舉頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華敷時聞眾音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道三時六通具八解脫是名中品上生者

中品中生者若有眾生若一日一夜受持八戒齋若一日一夜持沙弥戒若一日一夜持具足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂國戒香勳修如此行者命欲終時見阿弥陀佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者前行者自聞空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目合掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母

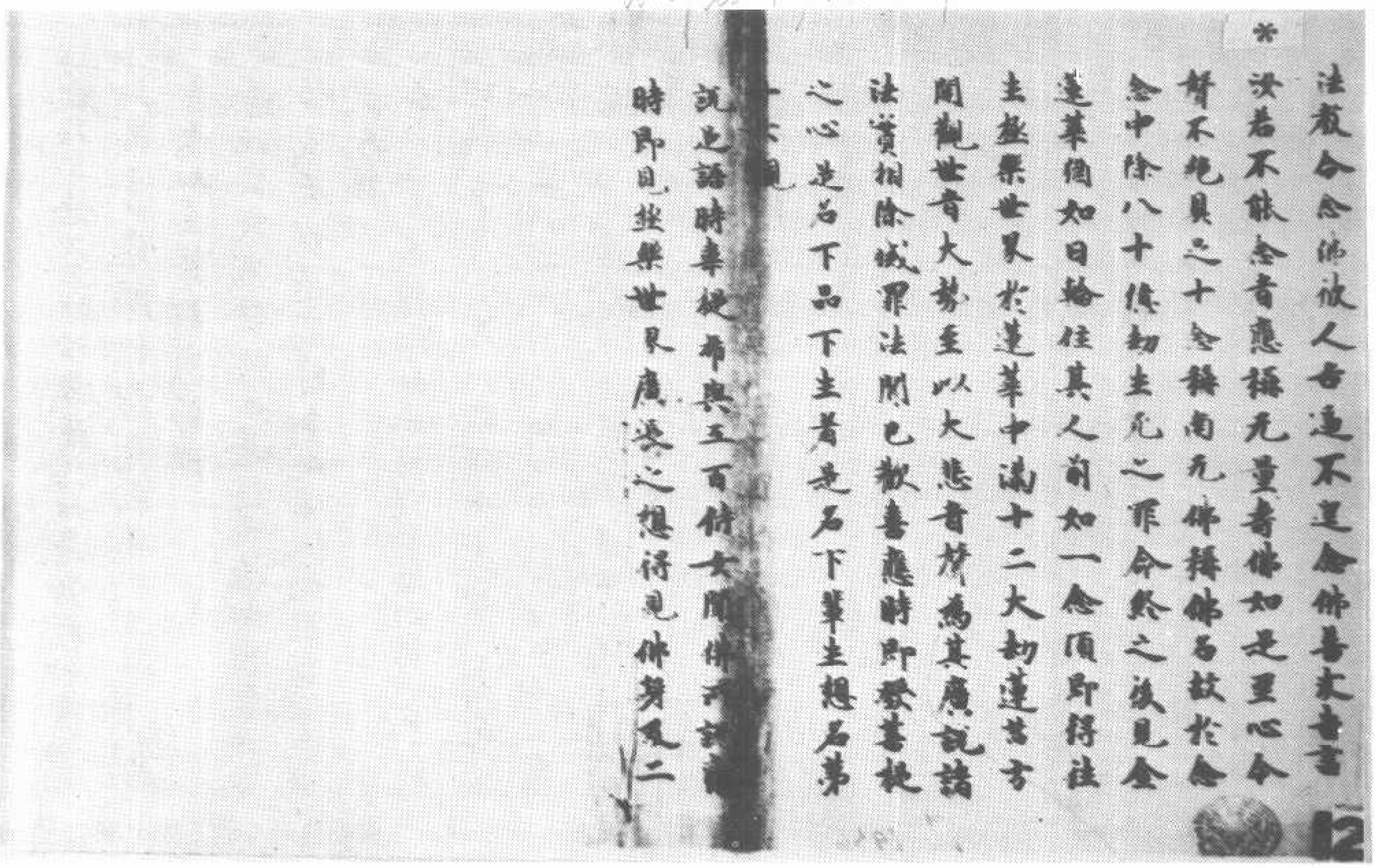


已成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
*行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣
說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘卌八
大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈申臂
頃即生西方極樂世界生經七日遇觀世音
及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是
名中品下生者是名中輩生想名第十五觀
復次阿難及韋提希下品上生者或有眾生
作眾惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造眾惡无有慚愧命欲終時遇善知識為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除卻千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮
華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷
當華敷時大悲觀世音菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名



人前為說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名
*下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三
寶名即得往生
復次阿難及韋提希下品中生者或有眾生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄眾火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵
音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有眾生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙
法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言

W→T365 12/346A29

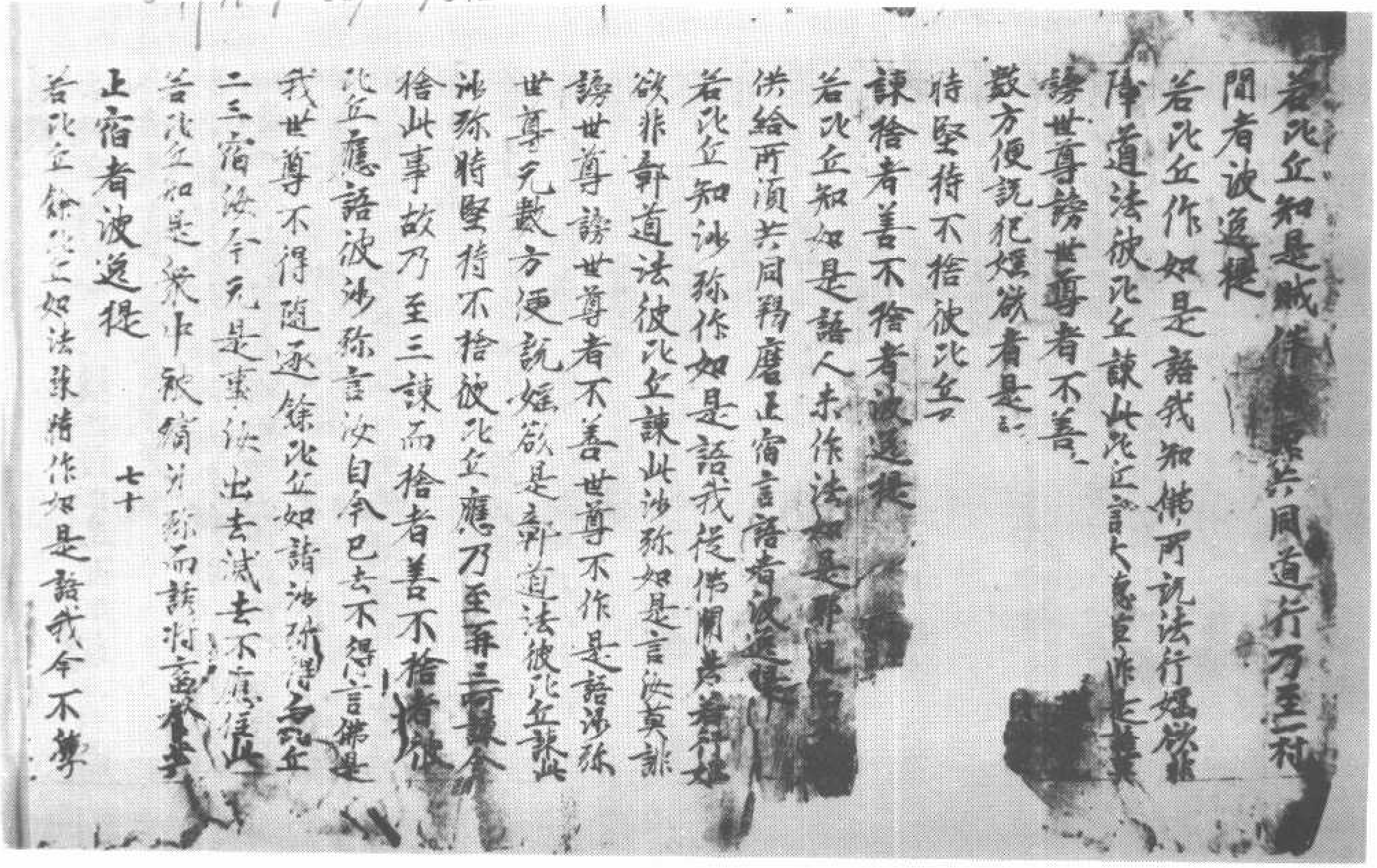


法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝若不能念者應稱无量壽佛如是至心令聲不絶具足十念稱南无佛稱佛名故於念念中除八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀世音大勢至以大悲音聲爲其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀

說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說[illegible]時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二

▼斯一九五七號　四分戒本一卷

S→T1429 22/1019C12



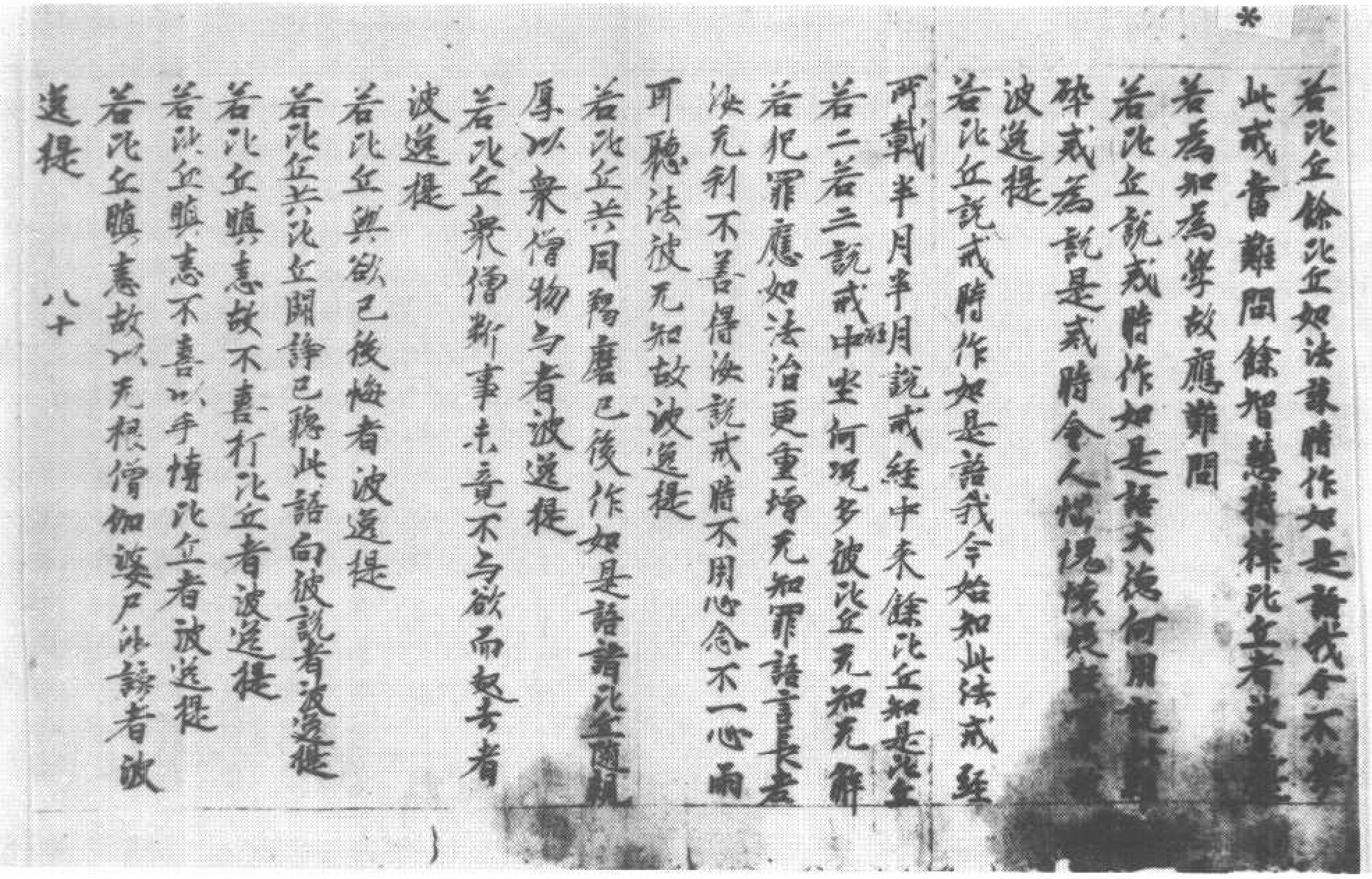
若比丘知是賊伴[illegible]共同道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善數方便說犯婬欲者是時堅持不捨彼比丘諫捨者善不捨者波逸提

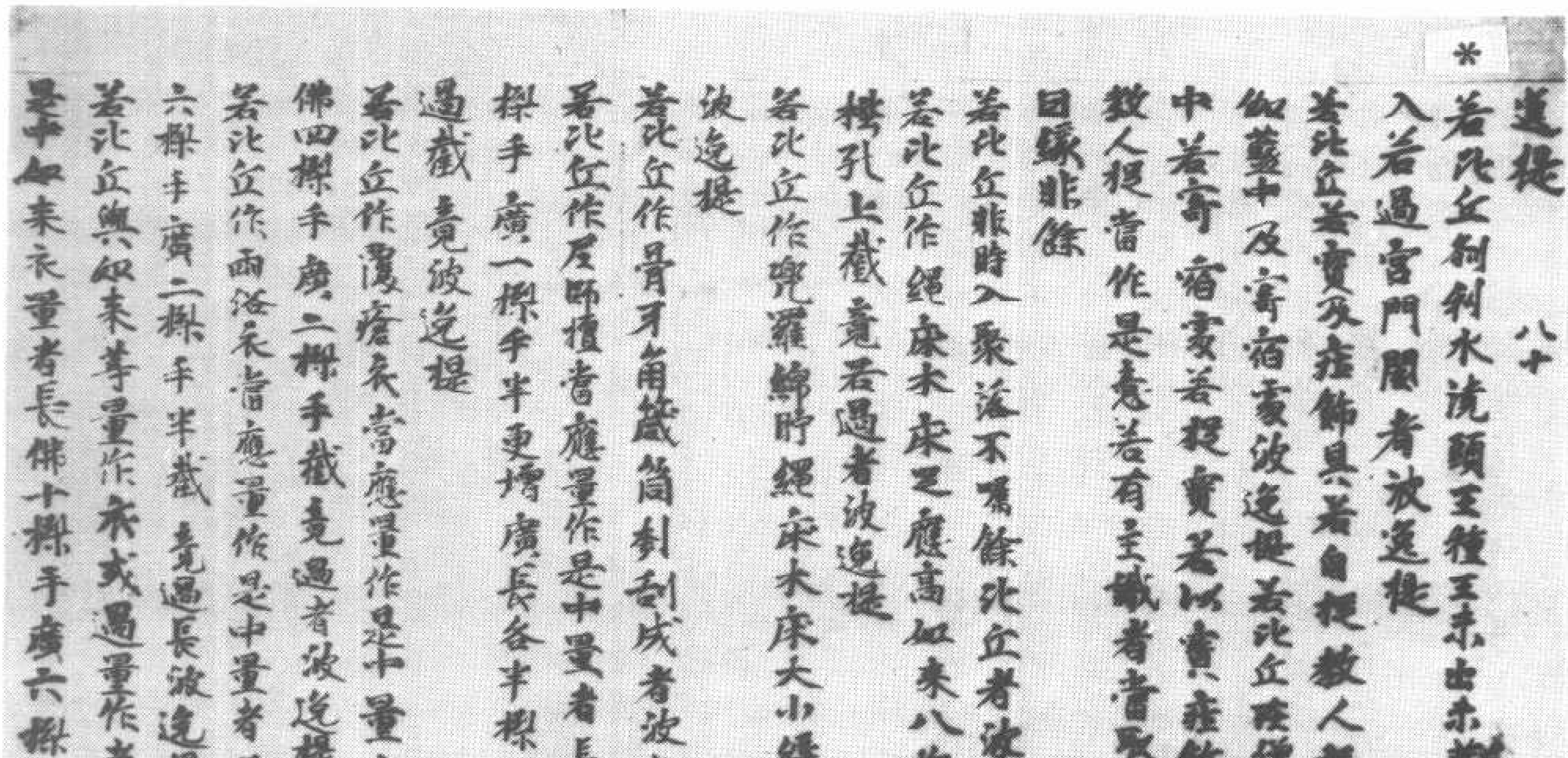
若比丘知如是語人未作法如是邪見[illegible]供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是語我從佛聞法行婬欲非鄣道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三[illegible]今捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知是衆中被擯沙弥而誘將畜養[illegible]止宿者波逸提　七十

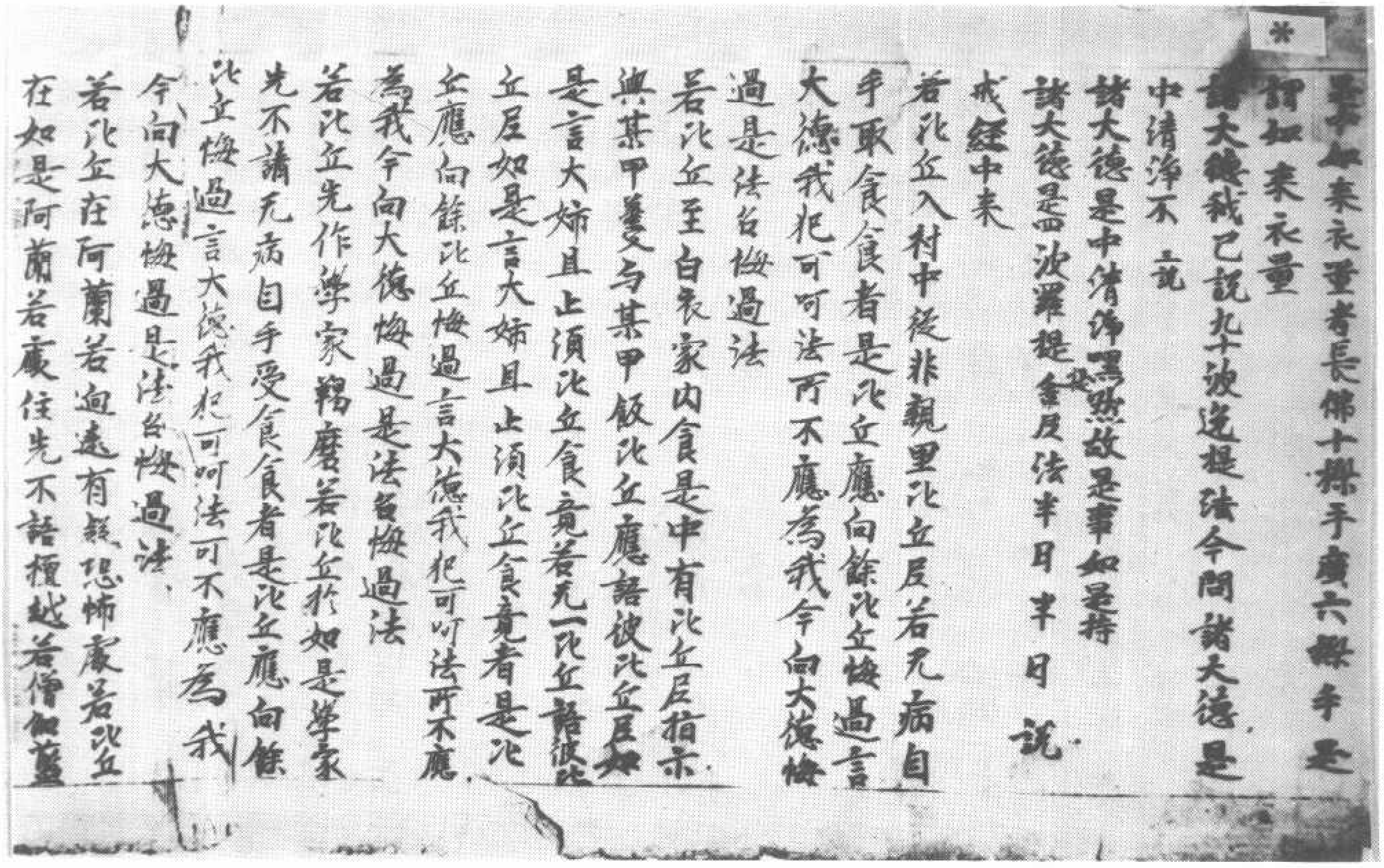
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學



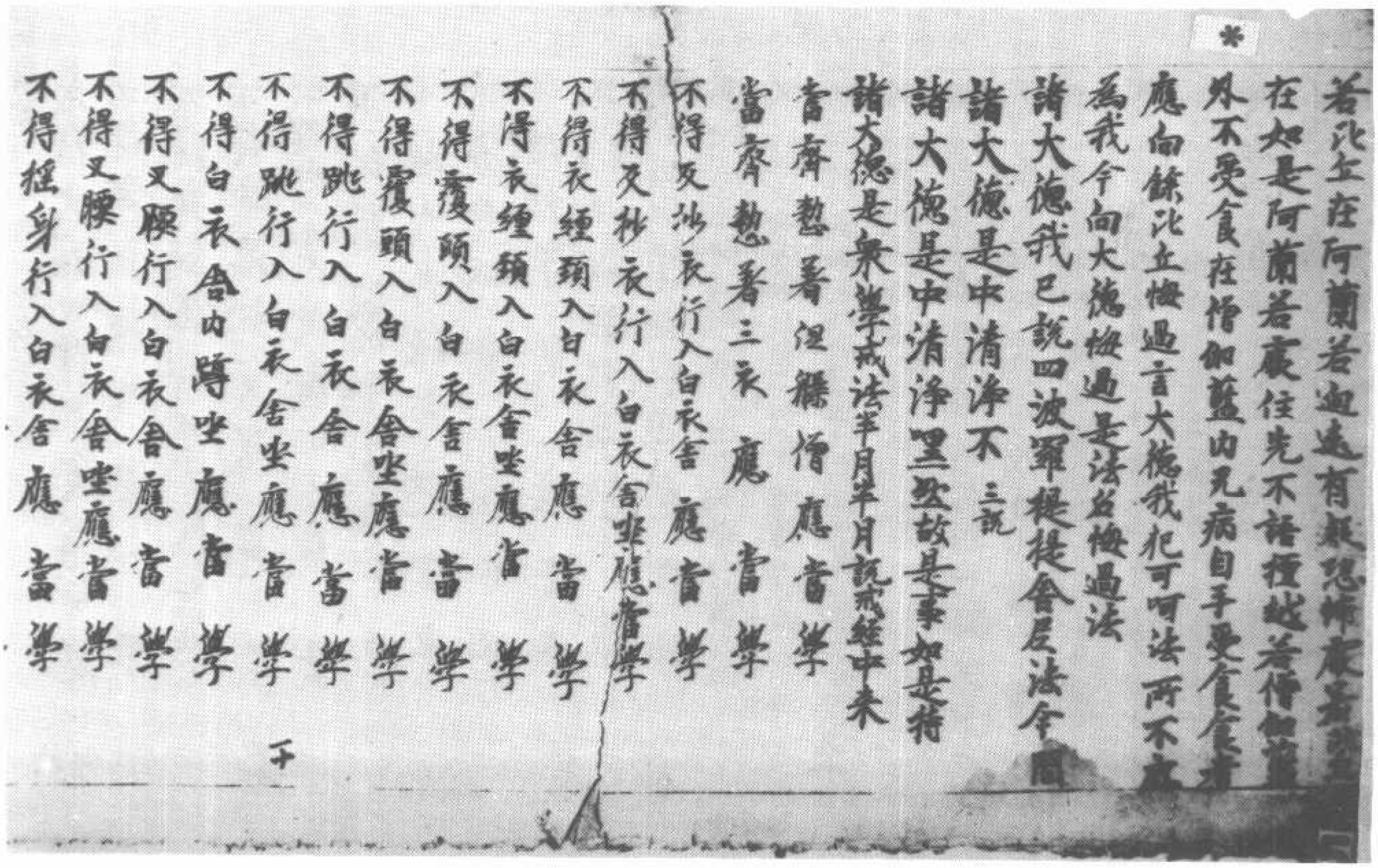
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學
此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提
若為知為學故應難問
若比丘說戒時作如是語大德何用說[illegible]
碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕[illegible]
波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經
所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘
若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无解
若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老
汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心兩
耳聽法彼无知故波逸提
若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親
厚以衆僧物与者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不与欲而起去者
波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波
逸提　八十



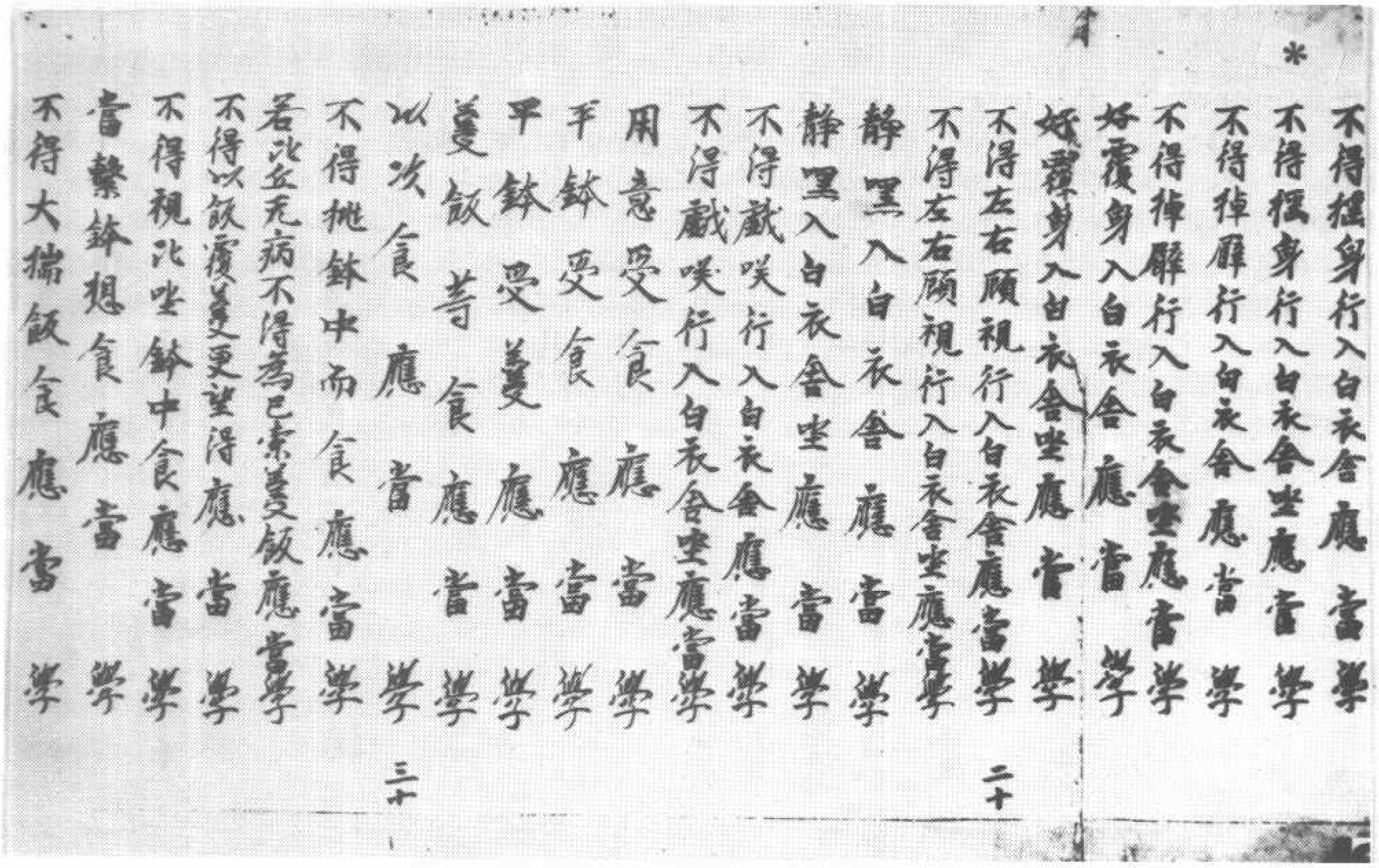
逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
八十
入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及莊飾具若自捉教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍
中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾具自捉
教人捉當作是意若有主識者當取作如是
因緣非餘
若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入
梐孔上截竟若過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小褥成者
波逸提
若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二
搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若
過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛
六搩手廣二搩手半截竟過長波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是



是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是
謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是
中清淨不 三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說
戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若无病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言
大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羹与某甲飯比丘應語彼比丘尼如
是言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比
丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家羯磨若比丘於如是學家
先不請无病自手受食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法可不應為我
今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍

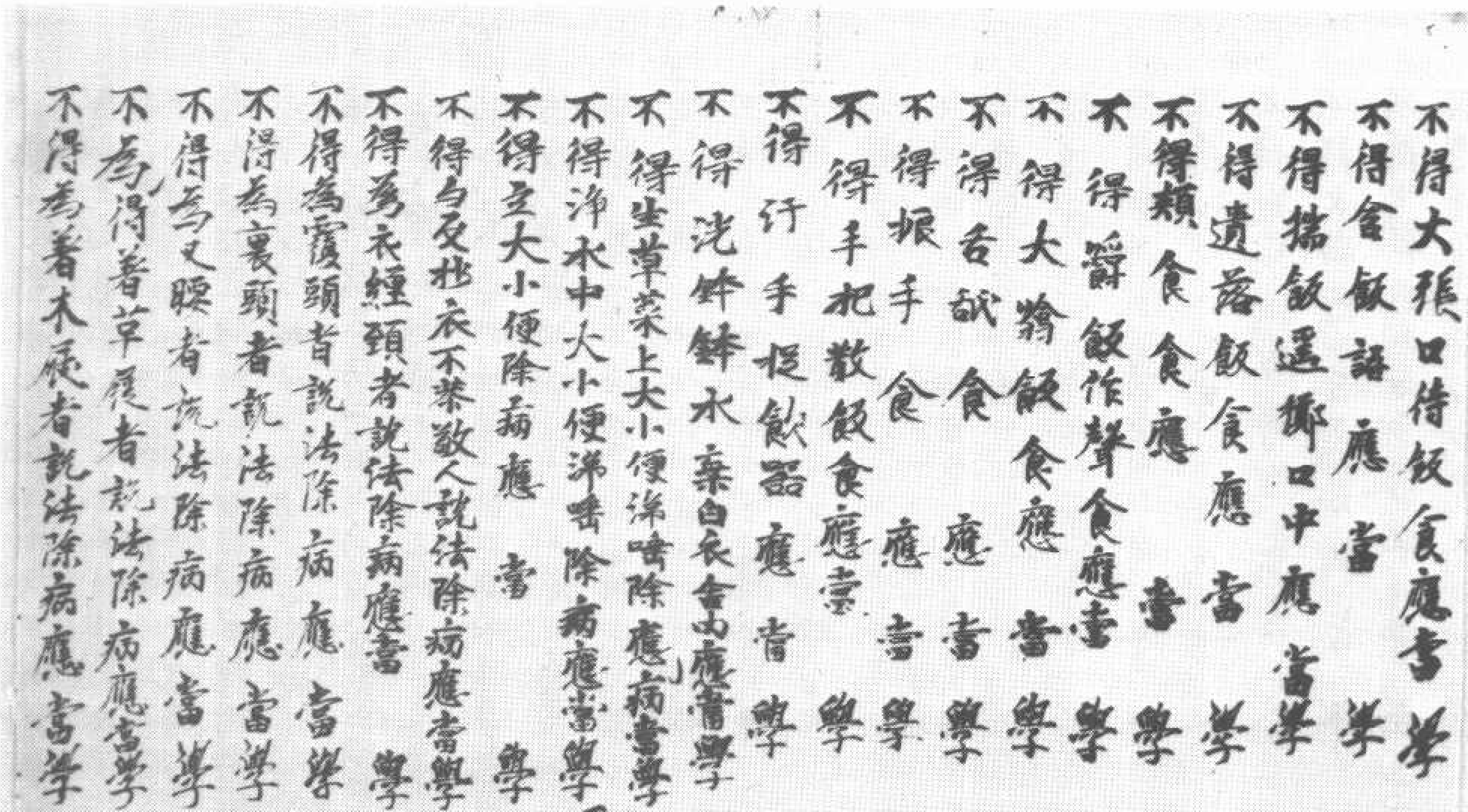


若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內无病自手受食食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問
諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨黑然故是事如是持
諸大德是眾學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧 應當學
當齊整著三衣 應當學
不得反抄衣行入白衣舍 應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍 應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍 應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍 應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學 千
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍 應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍 應當學

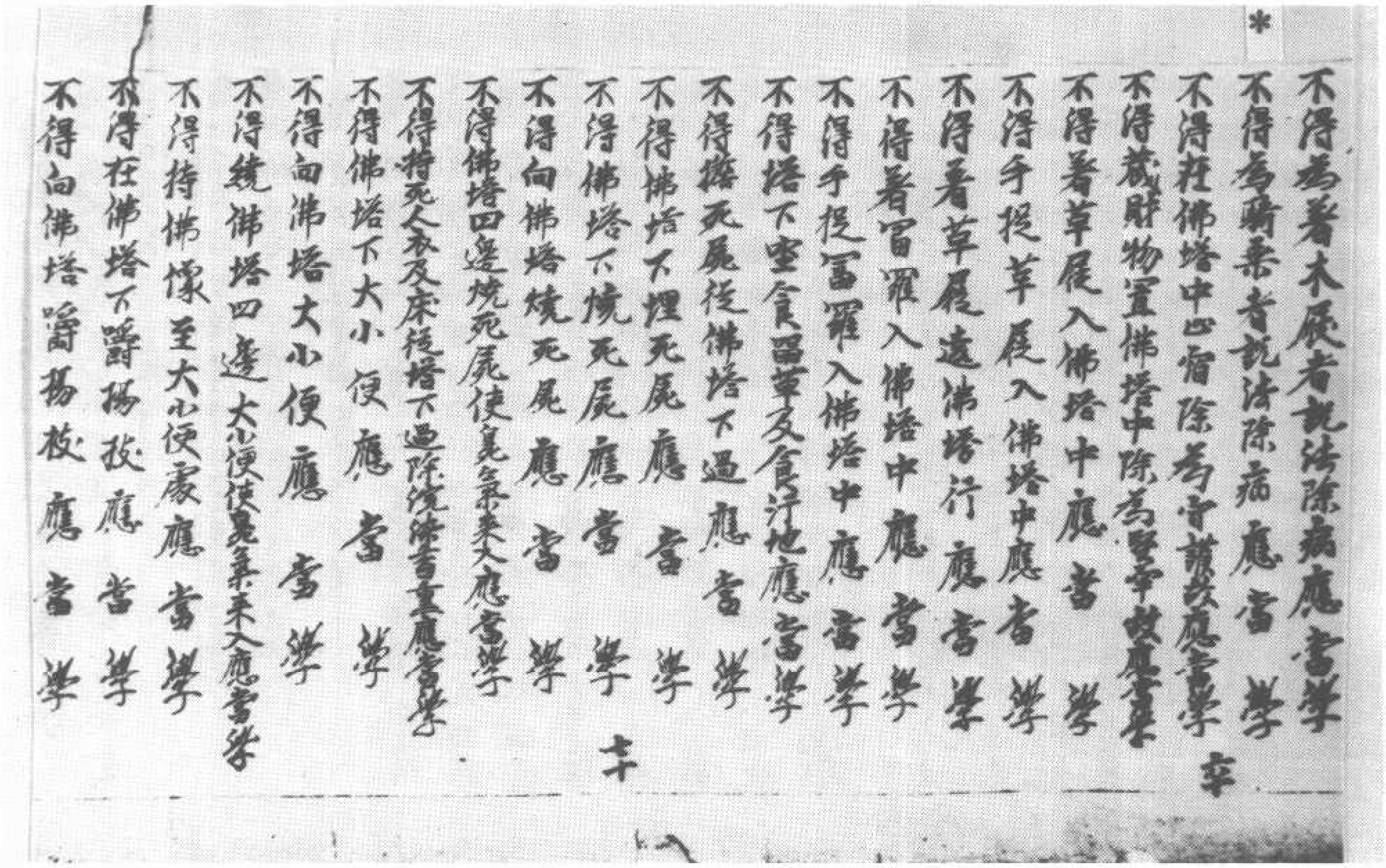


＊
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學　二十
靜黙入白衣舍應當學
靜黙入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學　三十
不得挑鉢中而食應當學
若比丘無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學

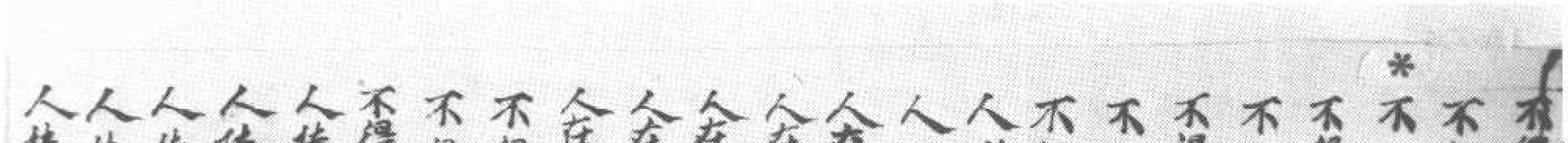
4



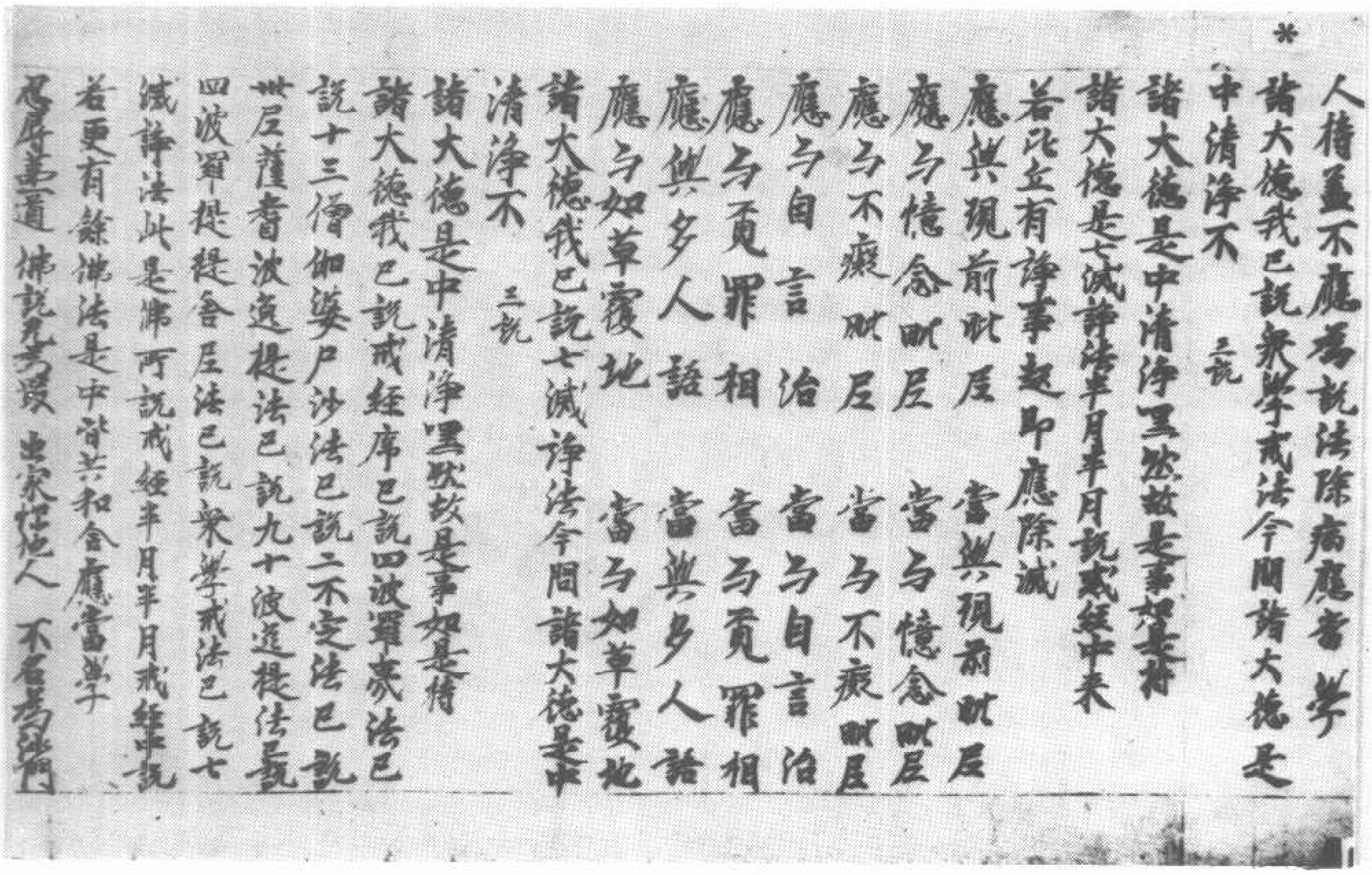
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學　四十
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學　五十
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不為得著草屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學



＊
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
六十
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學
七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學



不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
＊不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
八十
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
九十
人在高經行處已在下經行處不得為說法除應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學



*

人持蓋不應為説法除病應當學

諸大德我已説衆學戒法今問諸大德是

中清淨不　三説

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月説戒経中來

若比丘有諍事起即應除滅

應與現前毗尼　當與現前毗尼

應与憶念毗尼　當与憶念毗尼

應与不癡毗尼　當与不癡毗尼

應与自言治　當与自言治

應与覔罪相　當与覔罪相

應與多人語　當與多人語

應与如草覆地　當与如草覆地

諸大德我已説七滅諍法今問諸大德是中

清淨不　三説

諸大德是中清淨黙然故是事如是持

諸大德我已説戒経序已説四波羅夷法已

説十三僧伽婆尸沙法已説二不定法已説

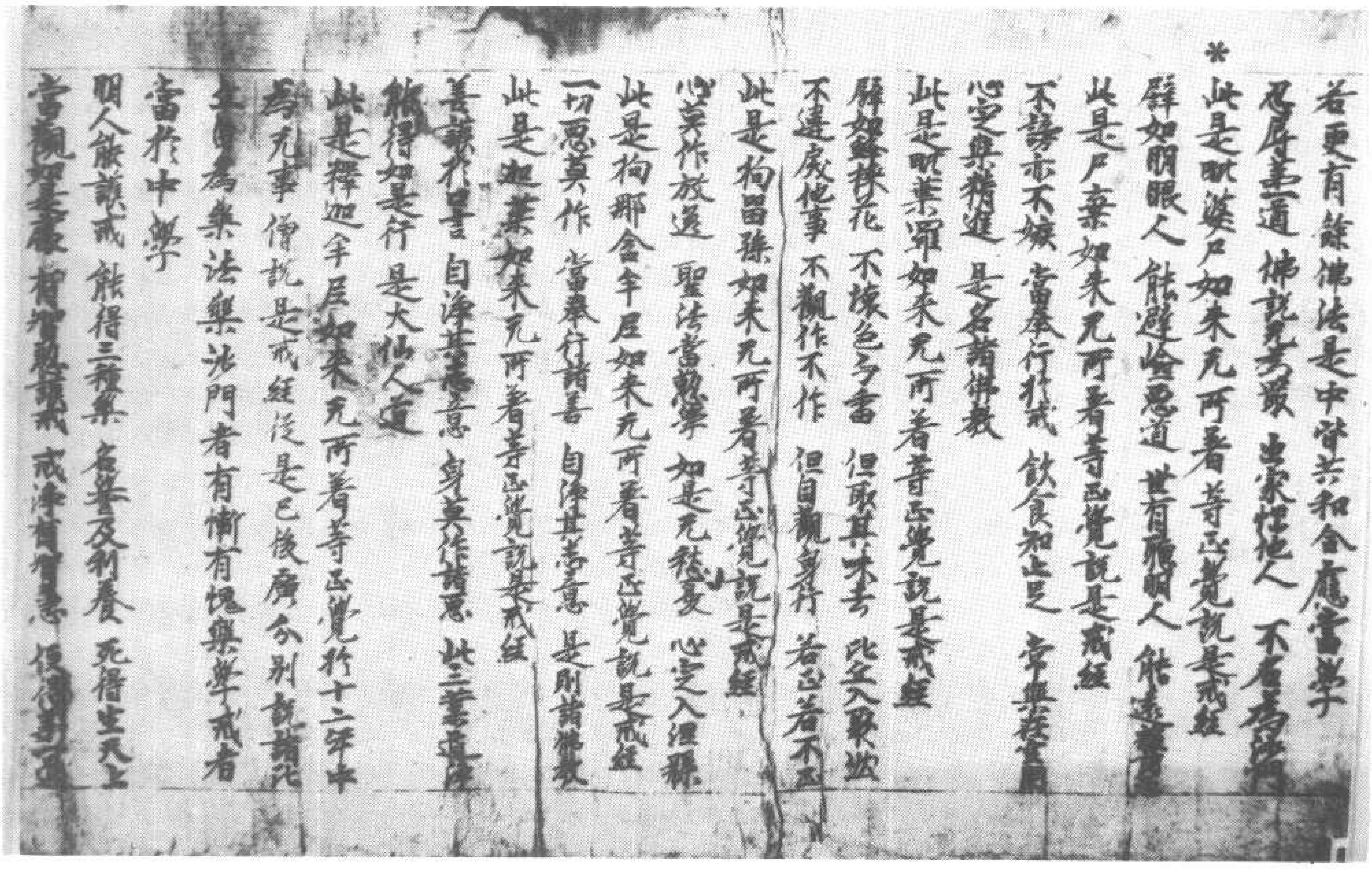
卅尼薩耆波逸提法已説九十波逸提法已説

四波羅提提舍尼法已説衆學戒法已説七

滅諍法此是佛所説戒経半月半月戒経中説

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛説无為最　出家惱他人　不名為沙門



若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛説无為最　出家惱他人　不名為沙門

*

此是毗婆尸如來无所著等正覺説是戒経

譬如明眼人　能避嶮悪道　世有聰明人　能遠離諸悪

此是尸棄如來无所著等正覺説是戒経

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來无所著等正覺説是戒経

譬如蜂採花　不壞色与香　但取其味去　比丘入聚然

不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來无所著等正覺説是戒経

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來无所著等正覺説是戒経

一切悪莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來无所著等正覺説是戒経

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸悪　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中

為无事僧説是戒経從是已後廣分別説諸比

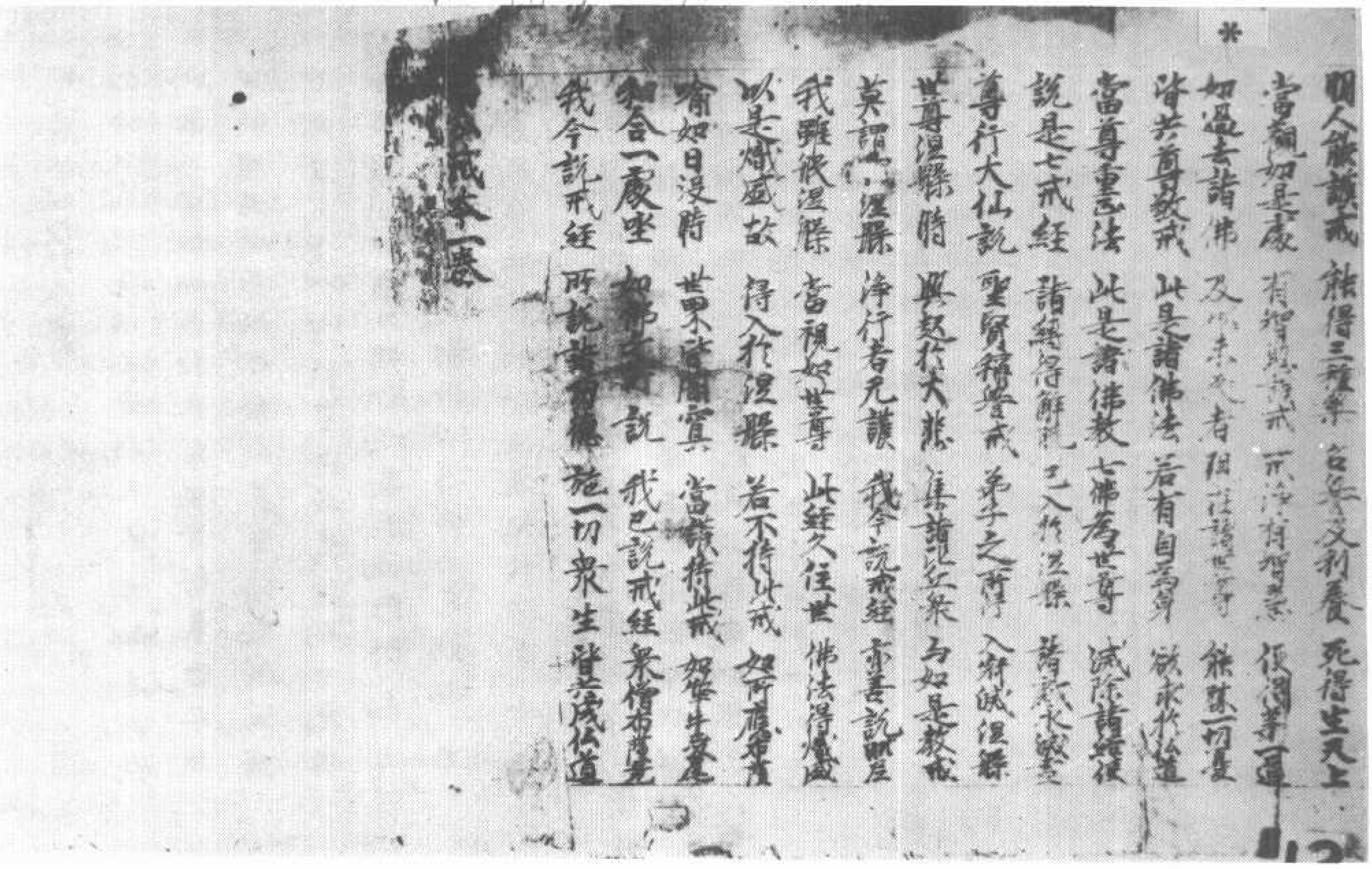
丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者

當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道

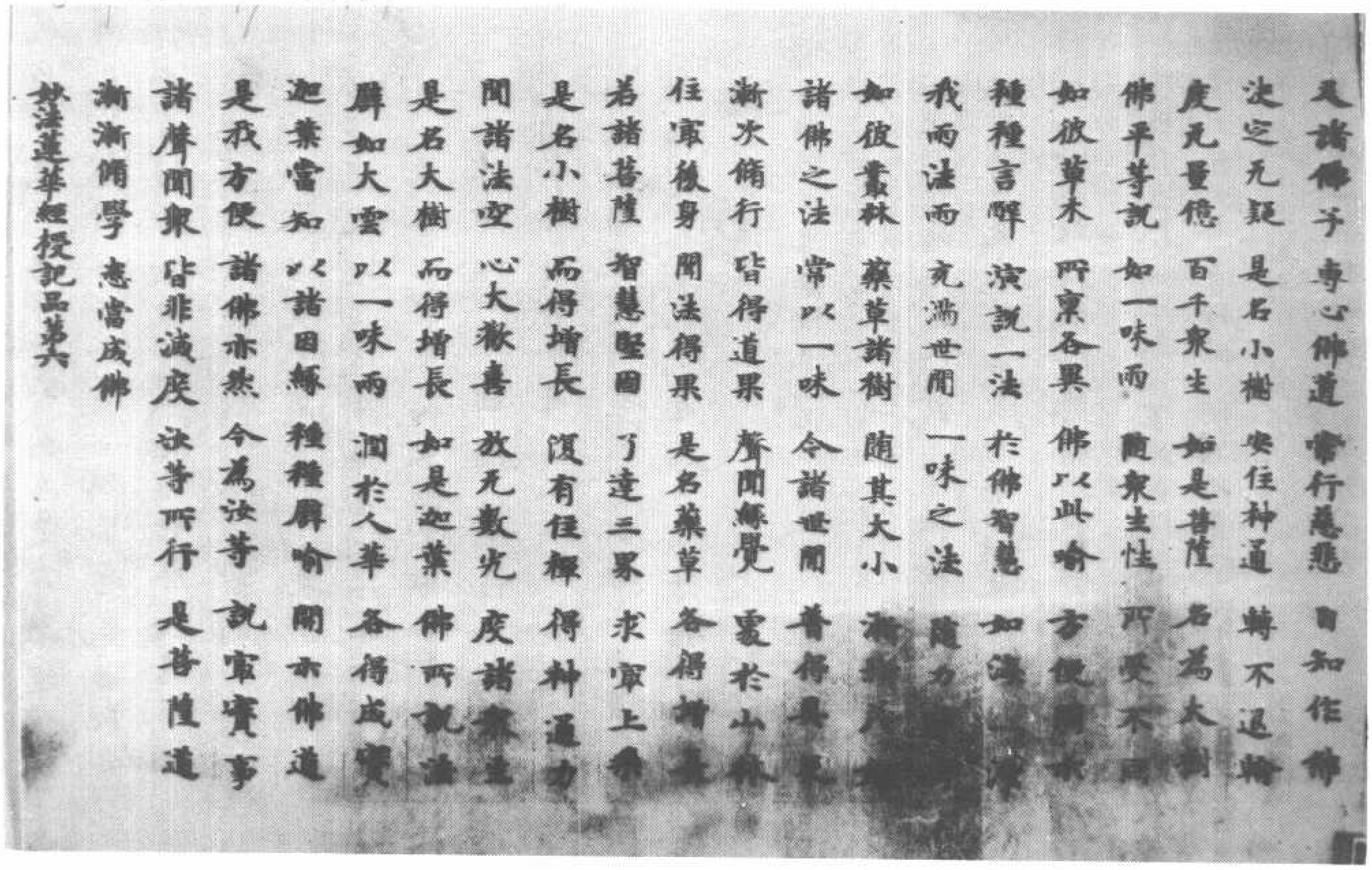
W→T1429　22/1023A11



明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　与如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

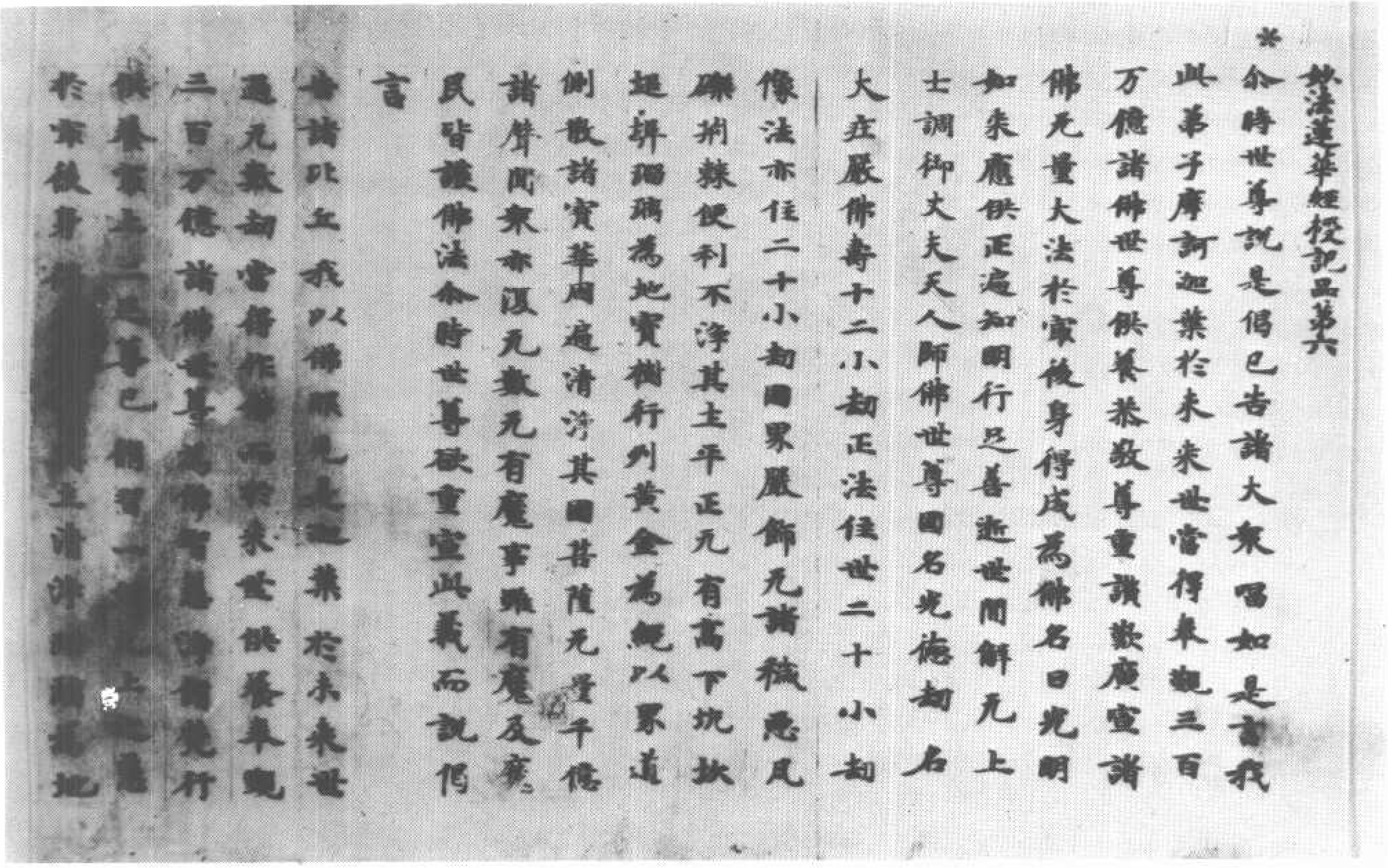
四分戒本一卷

▼斯一九五八號　妙法蓮華經卷第三



又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力修行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次修行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住冣後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求冣上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說冣實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸修學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

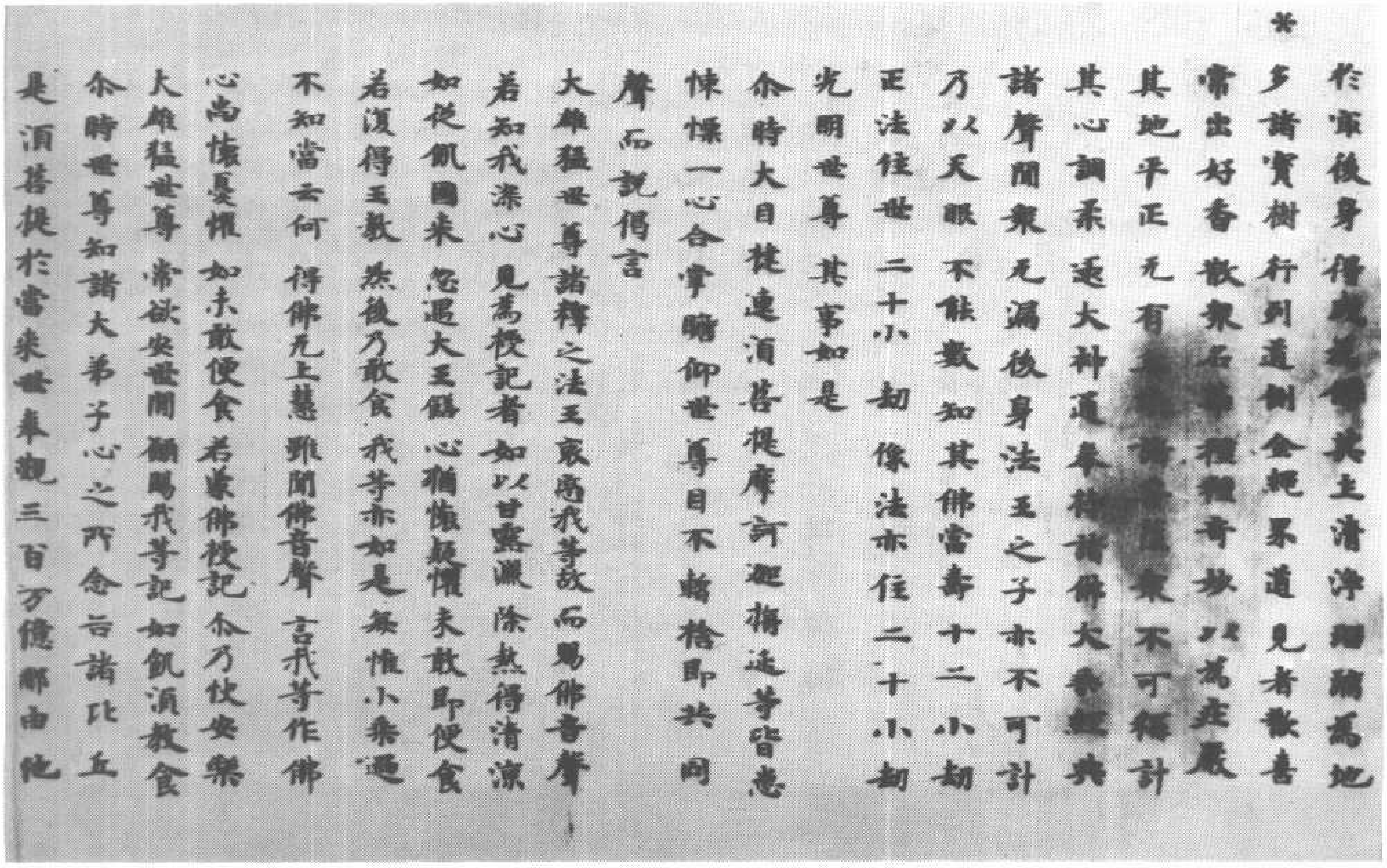


*

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於㝡後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大荘嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜琉璃為地寳樹行列黃金為繩以界道
側散諸寳華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨修梵行
供養㝡上　二足尊已　修習一切　无上之慧
於㝡後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地



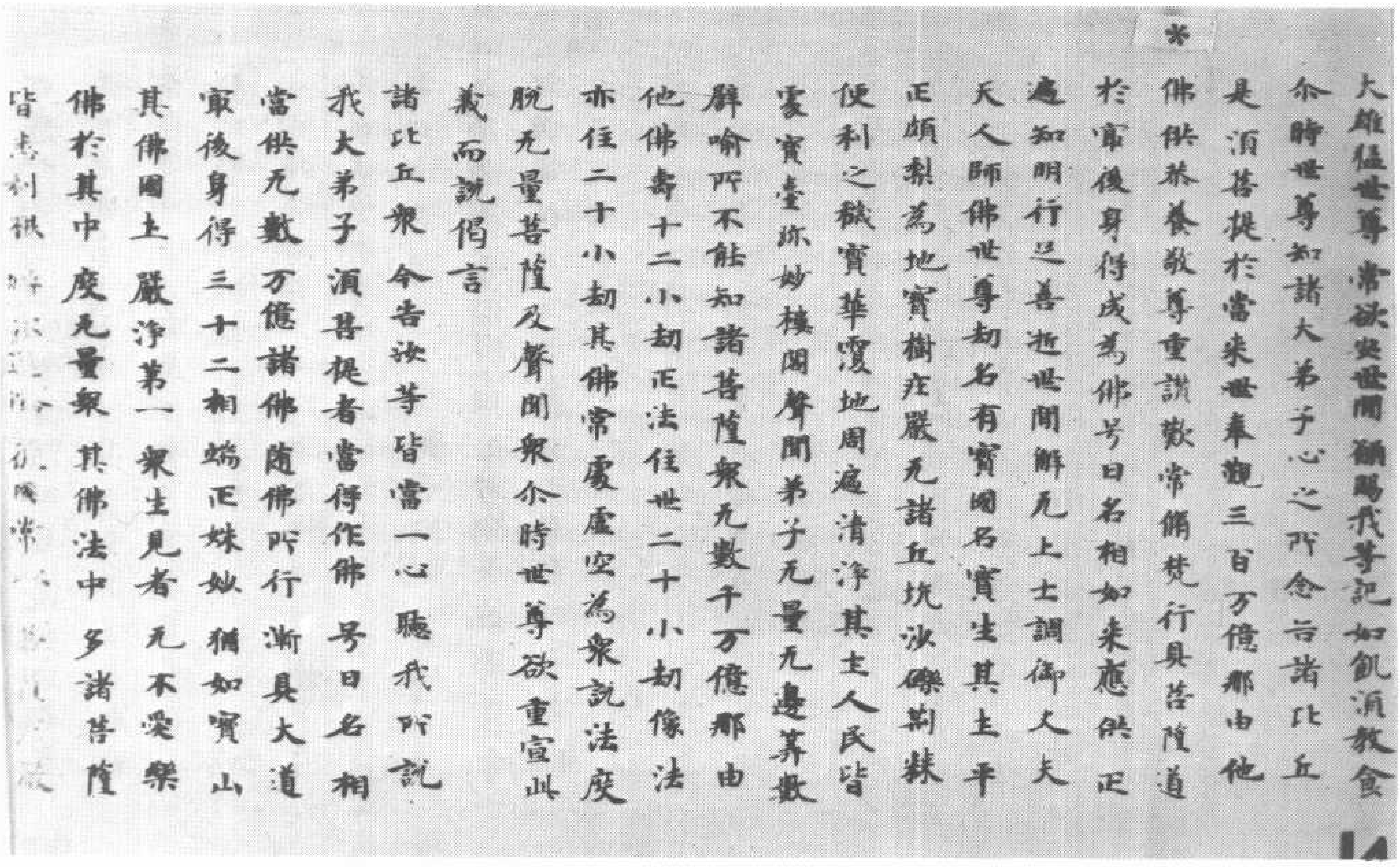
*

於㝡後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寳樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為荘嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

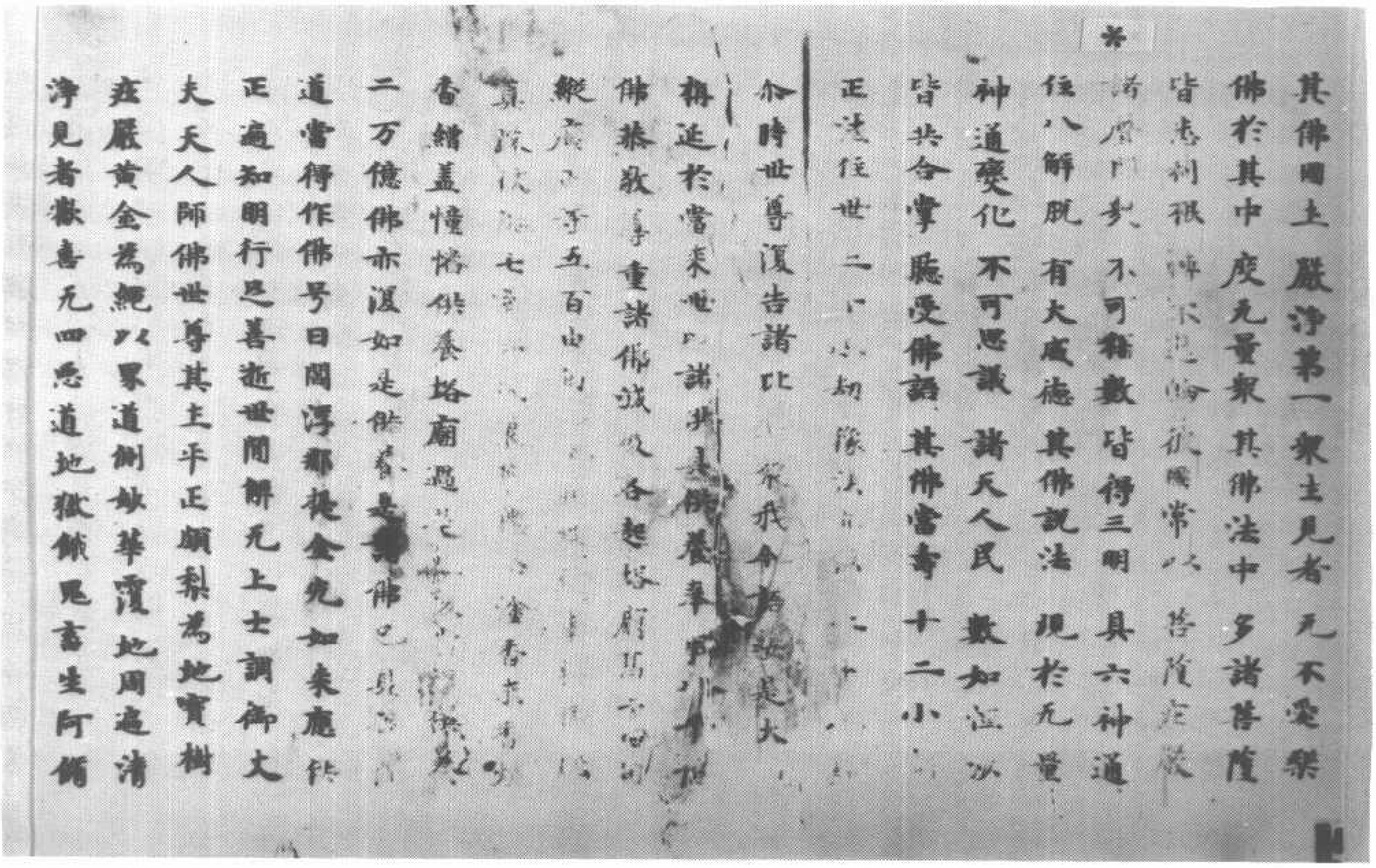
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

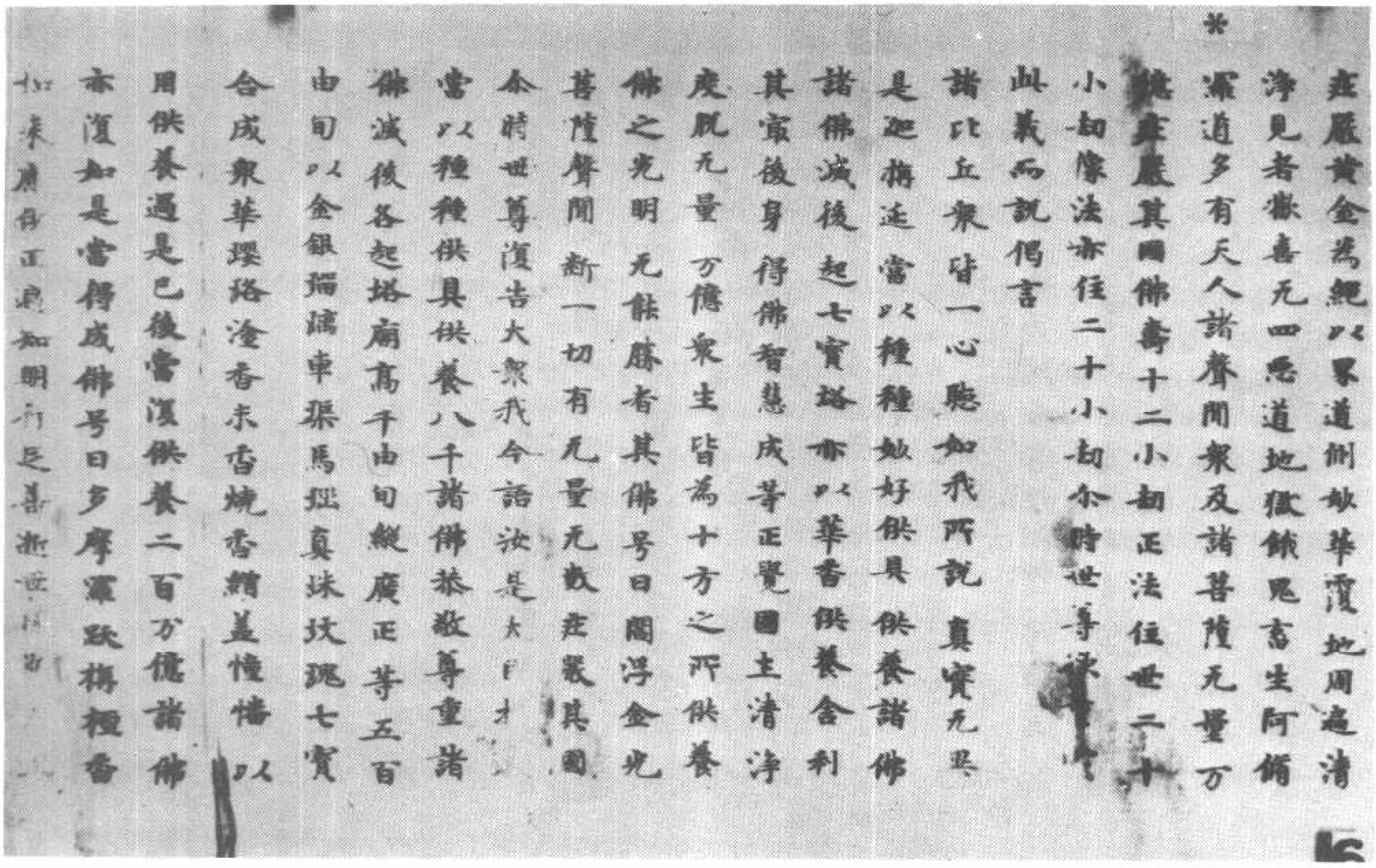
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他



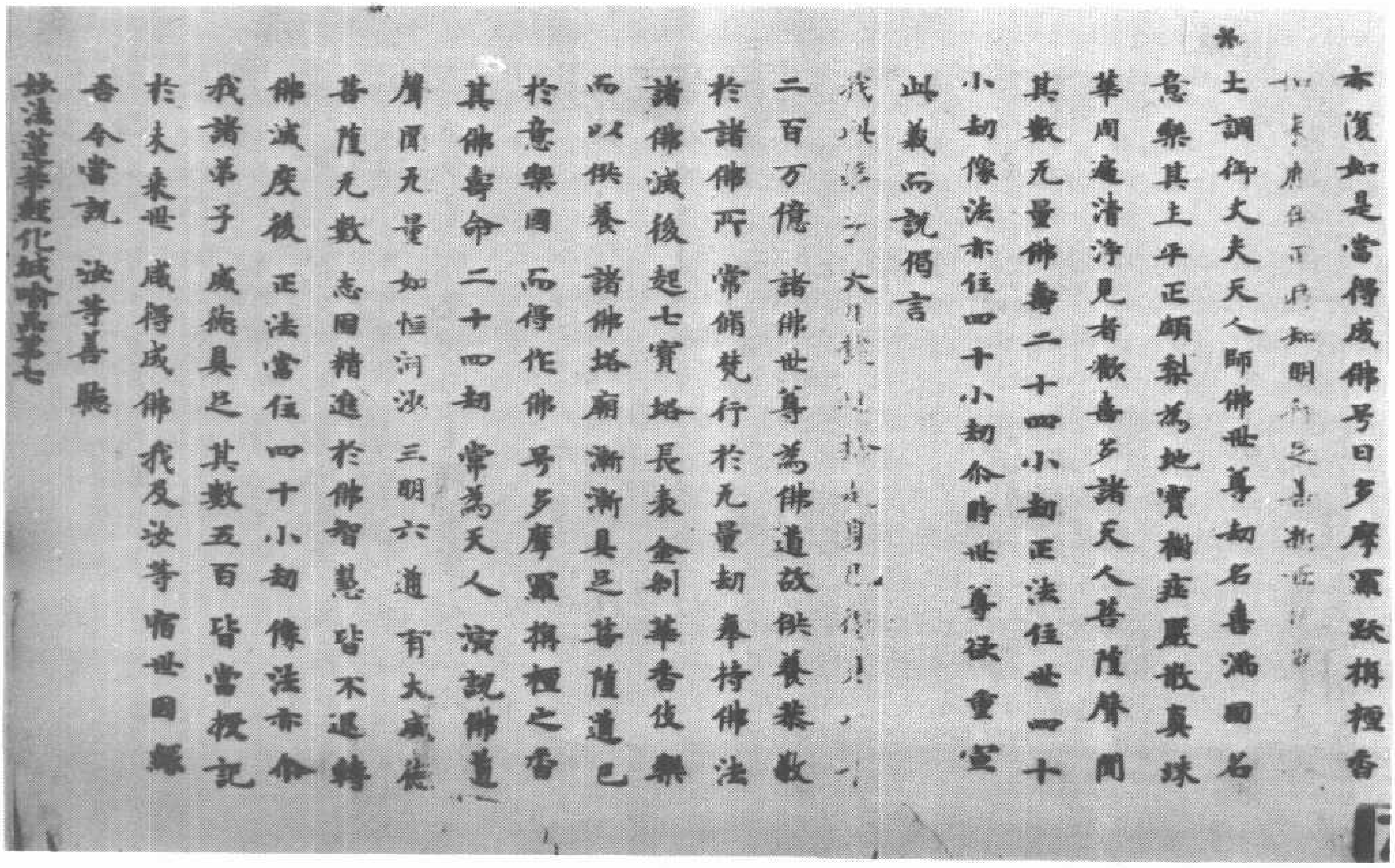
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當来世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴



其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大
栴延於當来世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車璖馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩



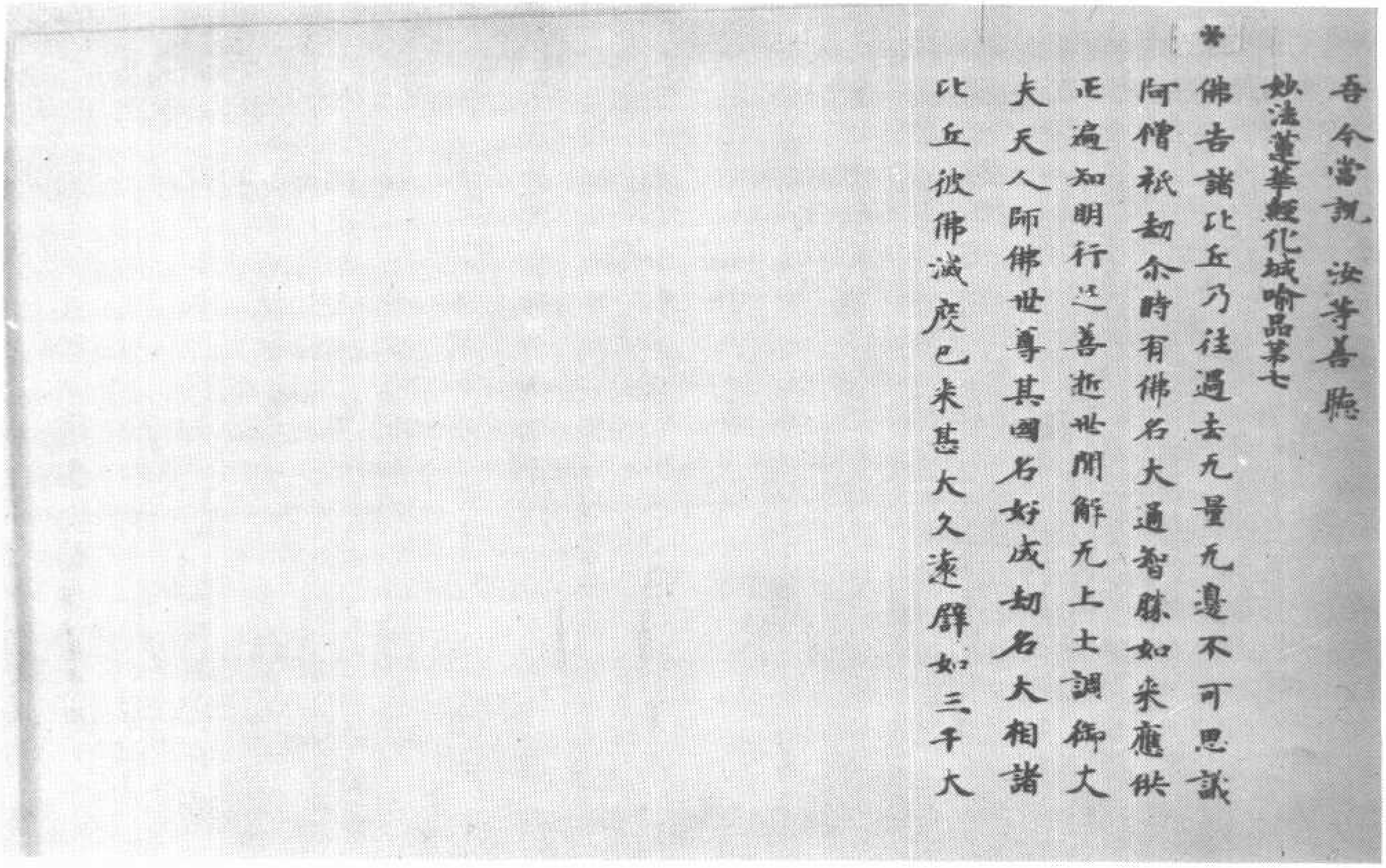
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
*
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊[illegible]
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解



亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解
*
无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子大目揵連捨是身已得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

W-T262 9/22A24



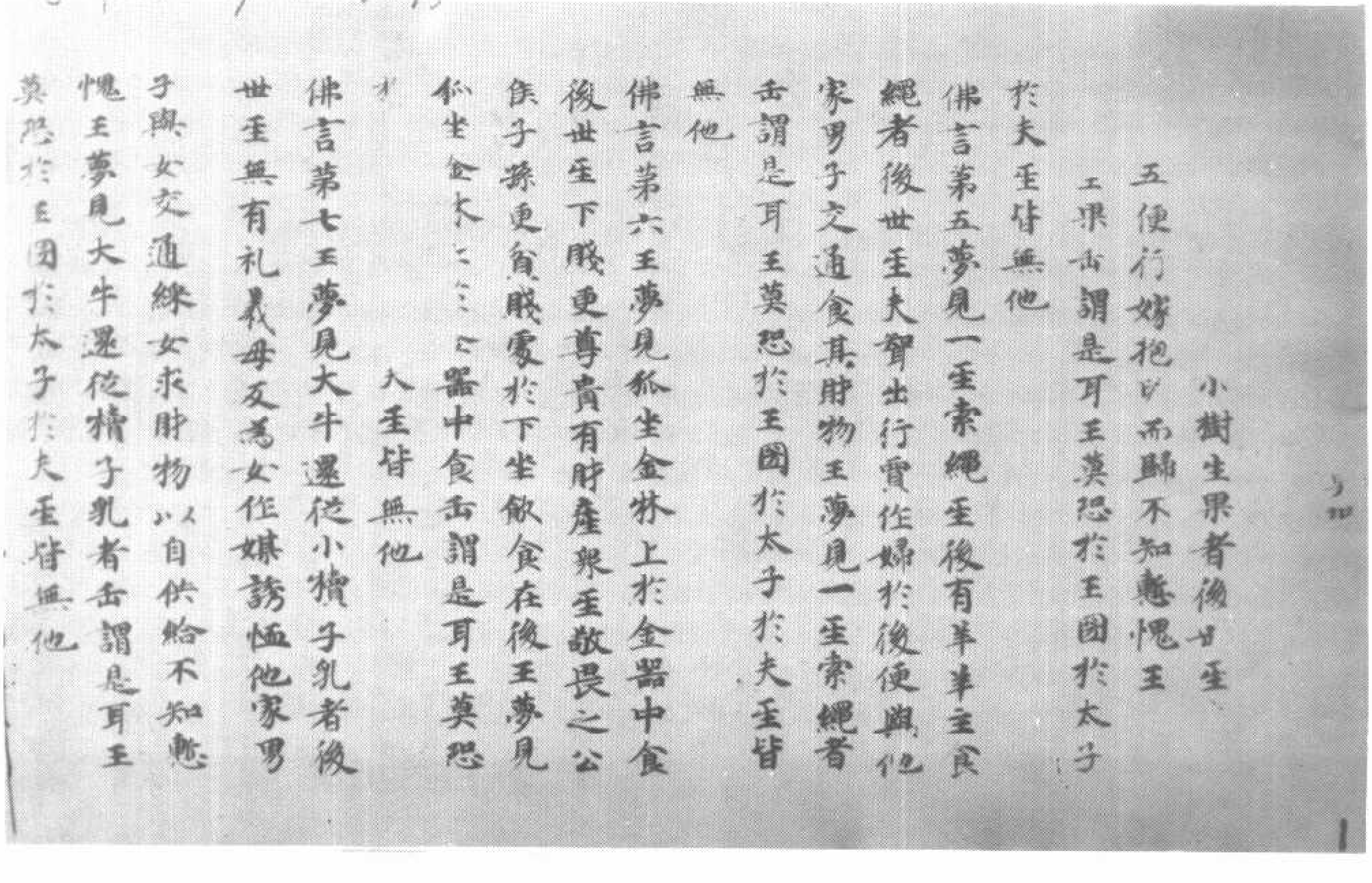
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

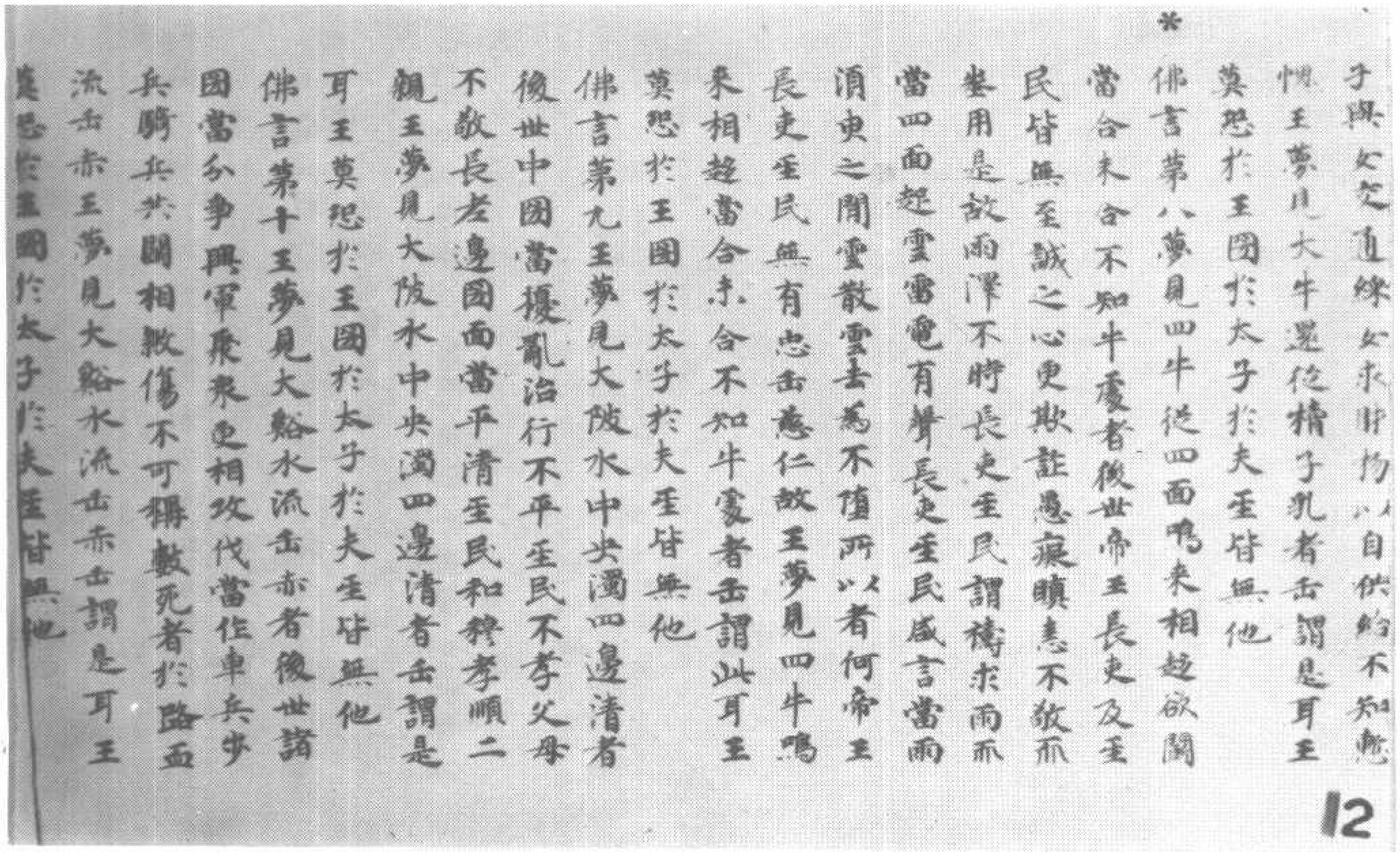
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大

▼斯一九五九號　佛說國王不黎先泥十夢經

S-T148 2/873C13-15



小樹生果者後世𤯔
五便行嫁抱ゝ而歸不知慙愧王
工果缶謂是耳王莫恐於王國於太子
於夫𤯔皆無他
佛言第五夢見一𤯔索繩𤯔後有羊羊主食
繩者後世𤯔夫賀出行賈作婦於後便與他
家男子交通食其財物王夢見一𤯔索繩者
缶謂是耳王莫恐於王國於太子於夫𤯔皆
無他
佛言第六王夢見狐坐金林上於金器中食
後世𤯔下賤更尊貴有財產衆𤯔敬畏之公
侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後王夢見
狐坐金林ゝゝゝ器中食缶謂是耳王莫恐
才　夫𤯔皆無他
佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者後
世𤯔無有礼義母反為女作媒誘他家男
子與女交通綵女求財物以自供給不知慙
愧王夢見大牛還從犢子乳者缶謂是耳王
莫恐於王國於太子於夫𤯔皆無他



子與女交通婬女求財物以自供給不知慙
愧王夢見大牛還從犢子乳者𠙺謂是耳王
莫恐於王圀於太子於夫𤯔皆無他

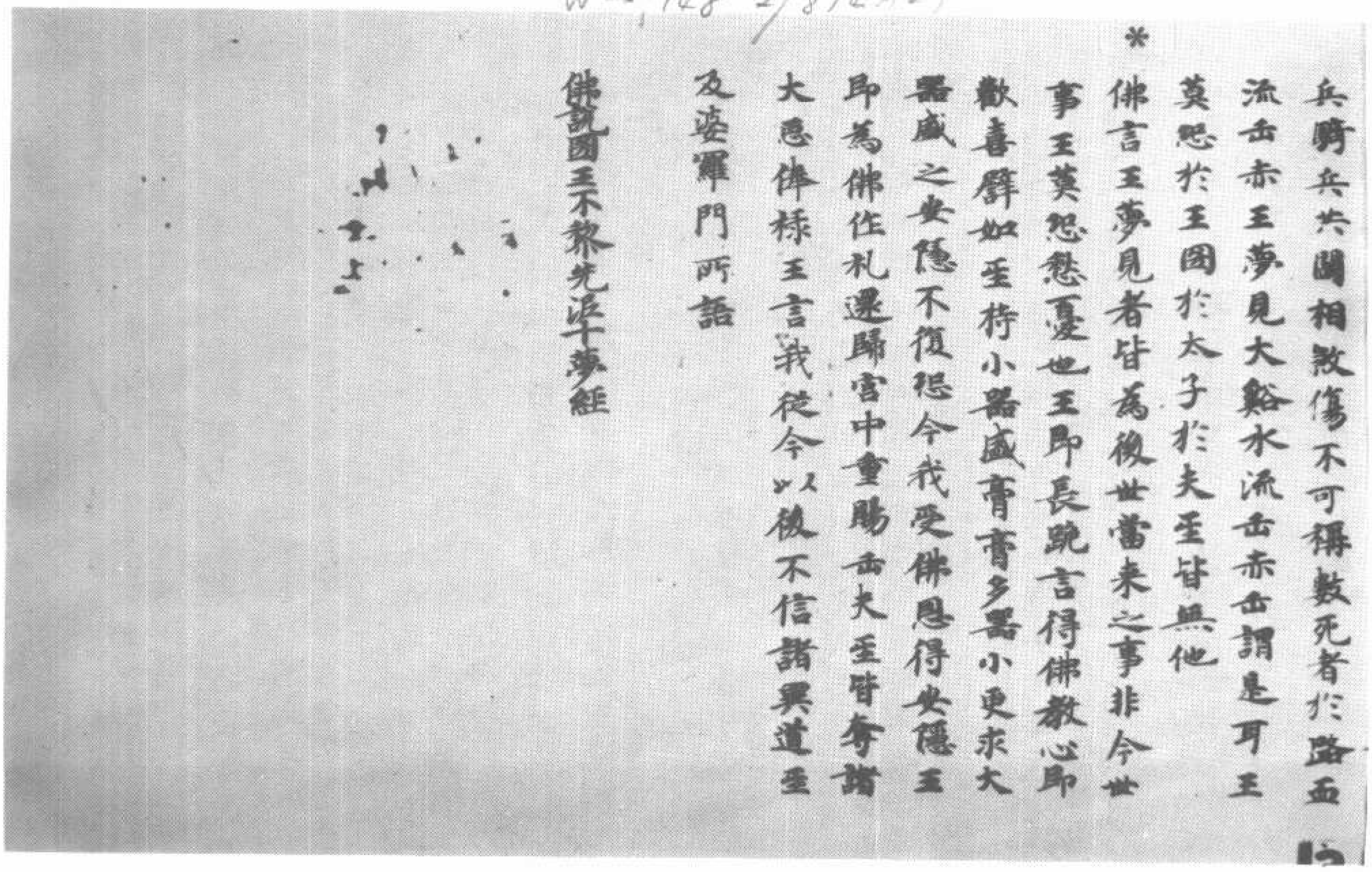
* 佛言第八夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪
當合未合不知牛處者後世帝王長吏及𤯔
民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬𠀑
埊用是故雨澤不時長吏𤯔民謂禱求雨𠀑
當四面起雲雷電有聲長吏𤯔民咸言當雨
須臾之間雲散雲去爲不墮所以者何帝王
長吏𤯔民無有忠𠙺慈仁故王夢見四牛鳴
來相趣當合未合不知牛處者𠙺謂此耳王
莫恐於王圀於太子於夫𤯔皆無他

佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者
後世中圀當擾亂治行不平𤯔民不孝父母
不敬長老邊圀而當平清𤯔民和穆孝順二
親王夢見大陂水中央濁四邊清者𠙺謂是
耳王莫恐於王圀於太子於夫𤯔皆無他

佛言第十王夢見大谿水流𠙺赤者後世諸
圀當分爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步
兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路𠙺
流𠙺赤王夢見大谿水流𠙺赤𠙺謂是耳王
莫恐於王圀於太子於夫𤯔皆無他

12

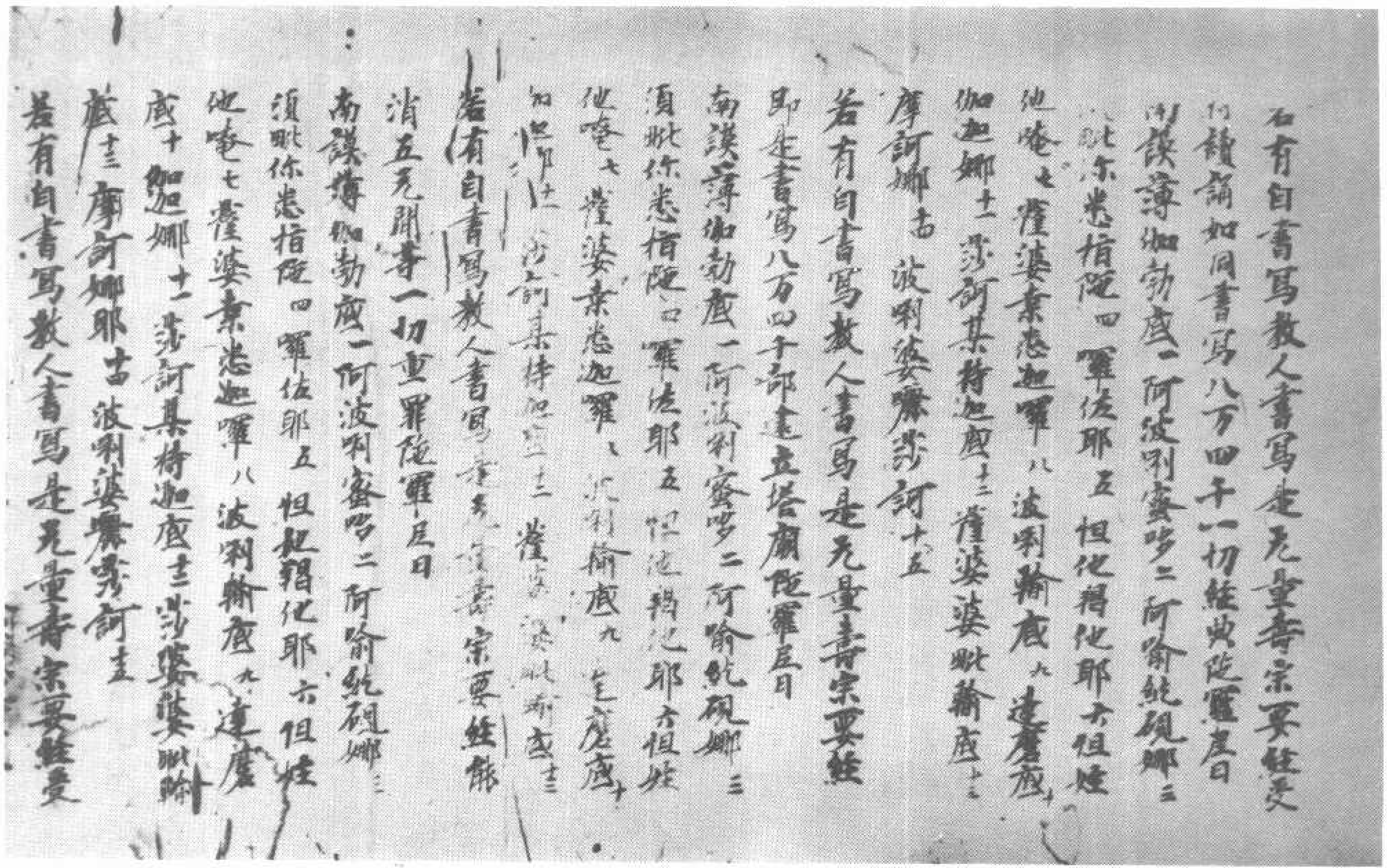
W→T148 2/874A29



兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路𠙺
流𠙺赤王夢見大谿水流𠙺赤𠙺謂是耳王
莫恐於王圀於太子於夫𤯔皆無他

* 佛言王夢見者皆爲後世當來之事非今世
事王莫恐慙憂世王即長跪言得佛教心即
歡喜譬如𤯔持小器盛膏膏多器小更求大
器盛之安隱不復恐令我受佛恩得安隱王
即爲佛作礼還歸宮中重賜𠙺夫𤯔皆奪諸
大臣俸禄王言我從今以後不信諸異道𤯔
及婆羅門所語

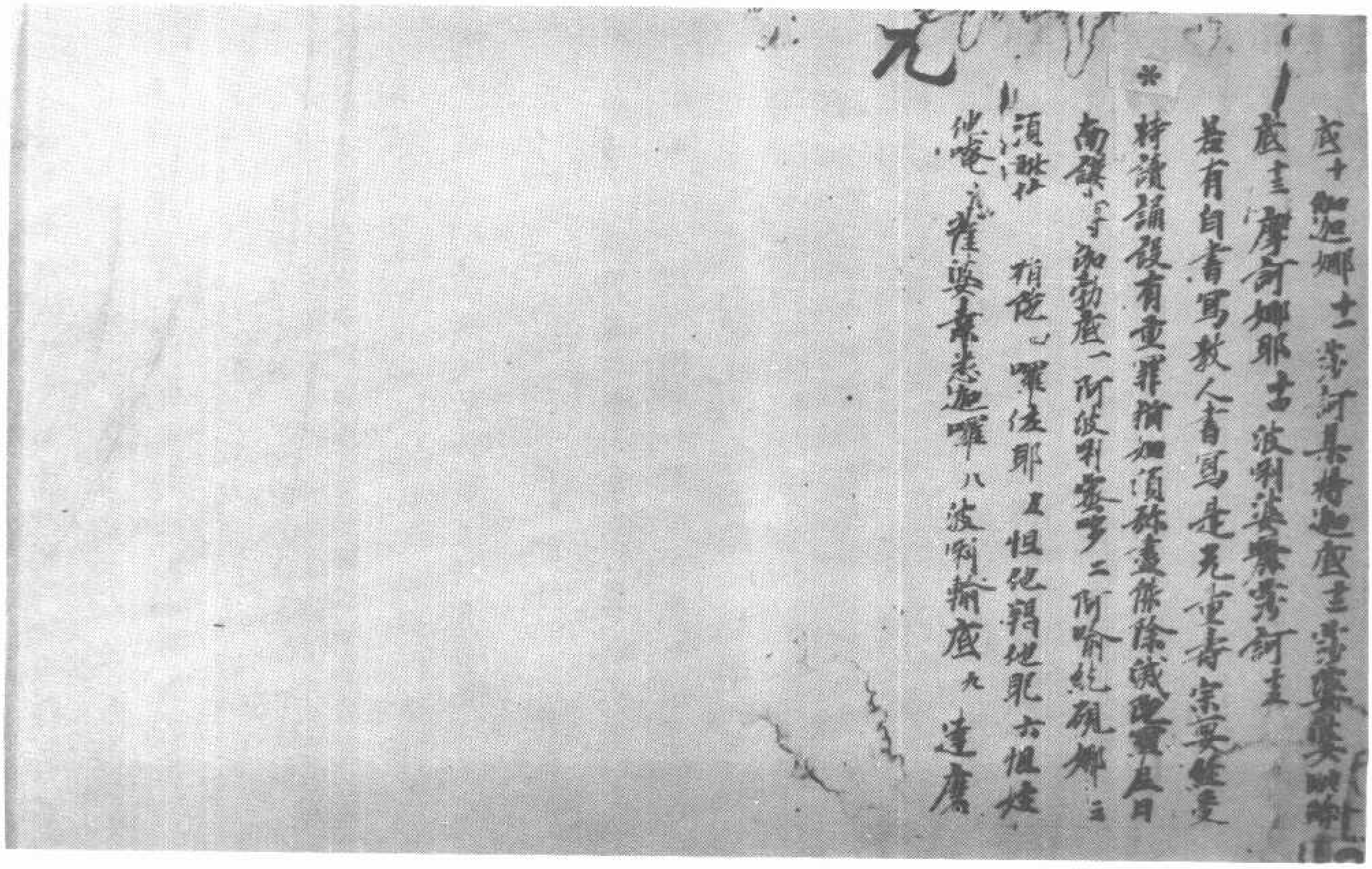
佛說國王不黎先泥十夢經



若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦如同書寫八万四千一切經典陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽迦娜十一 莎訶呆特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經
即是書寫八万四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨底十
伽迦娜十一 莎訶呆特伽底十二 薩婆婆毗輸底十三
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能
消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦羅八 波唎輸底九 達磨
底十 伽迦娜十一 莎訶呆特迦底十二 莎婆婆毗輸
底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受

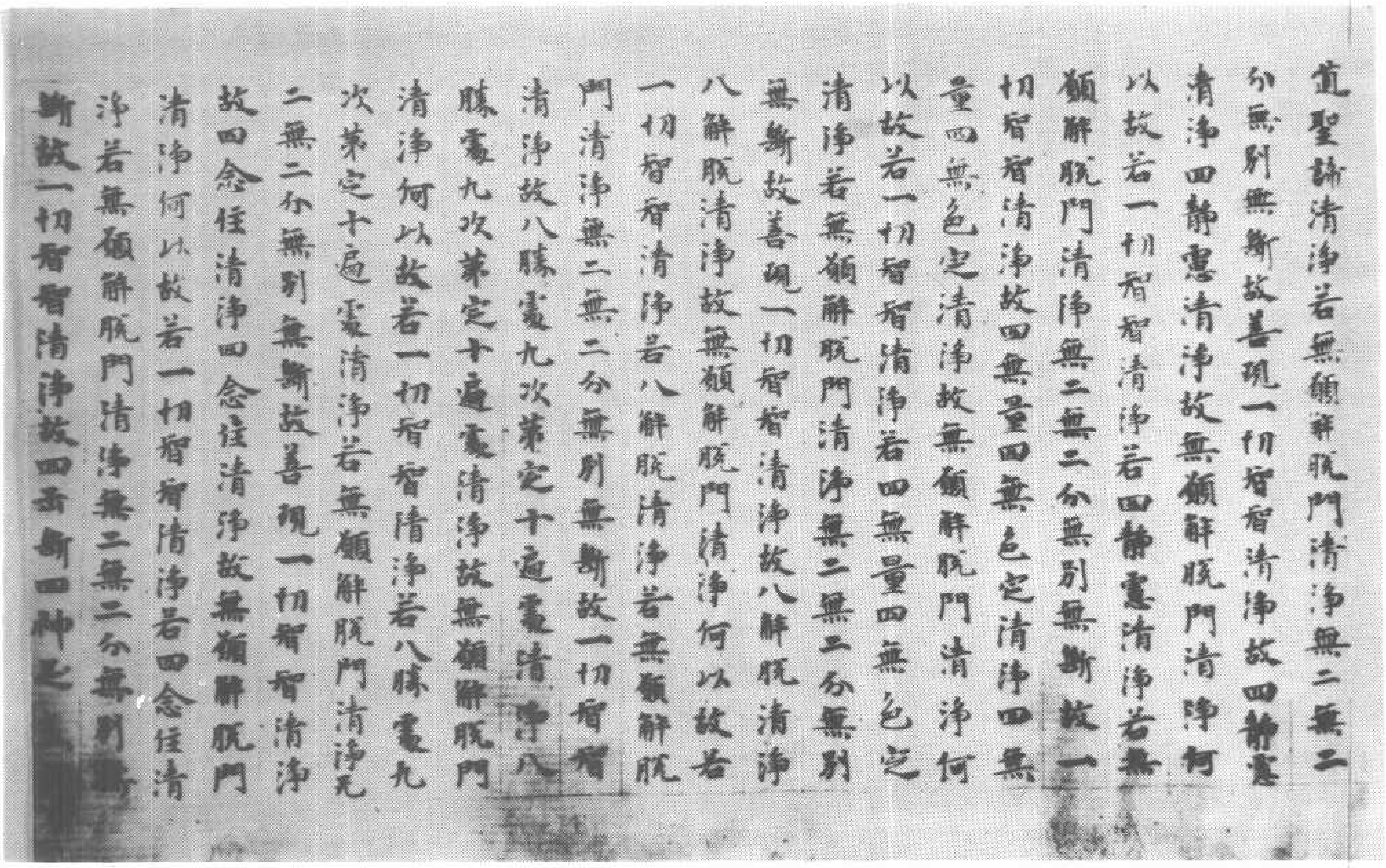
S一 [illegible] 63
W→ [illegible] 78

斯一九六〇號　大乘無量壽經



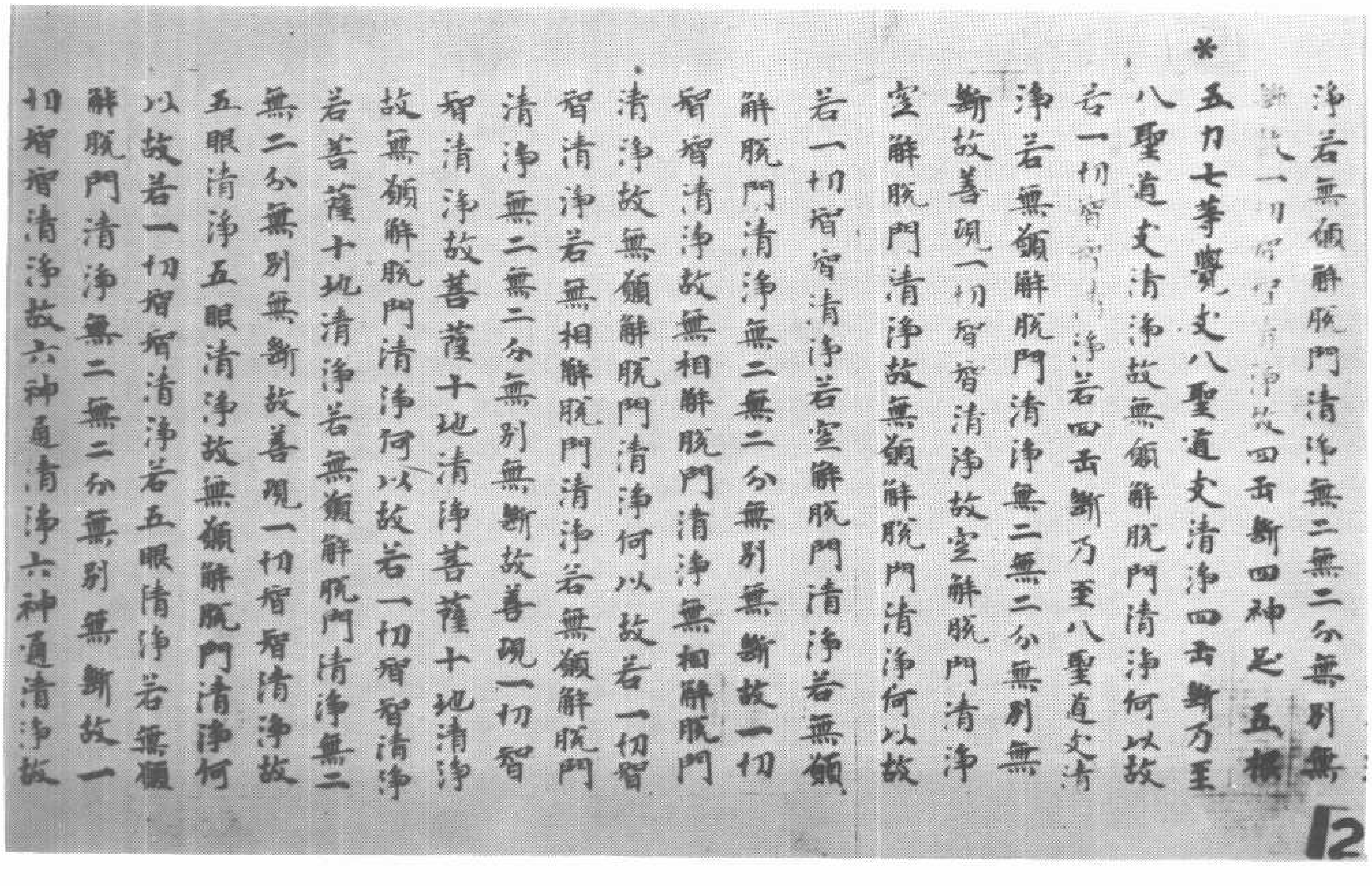
底十 伽迦娜十一 莎訶呆特迦底十二 莎婆婆毗輸
底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦設有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 羅佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨

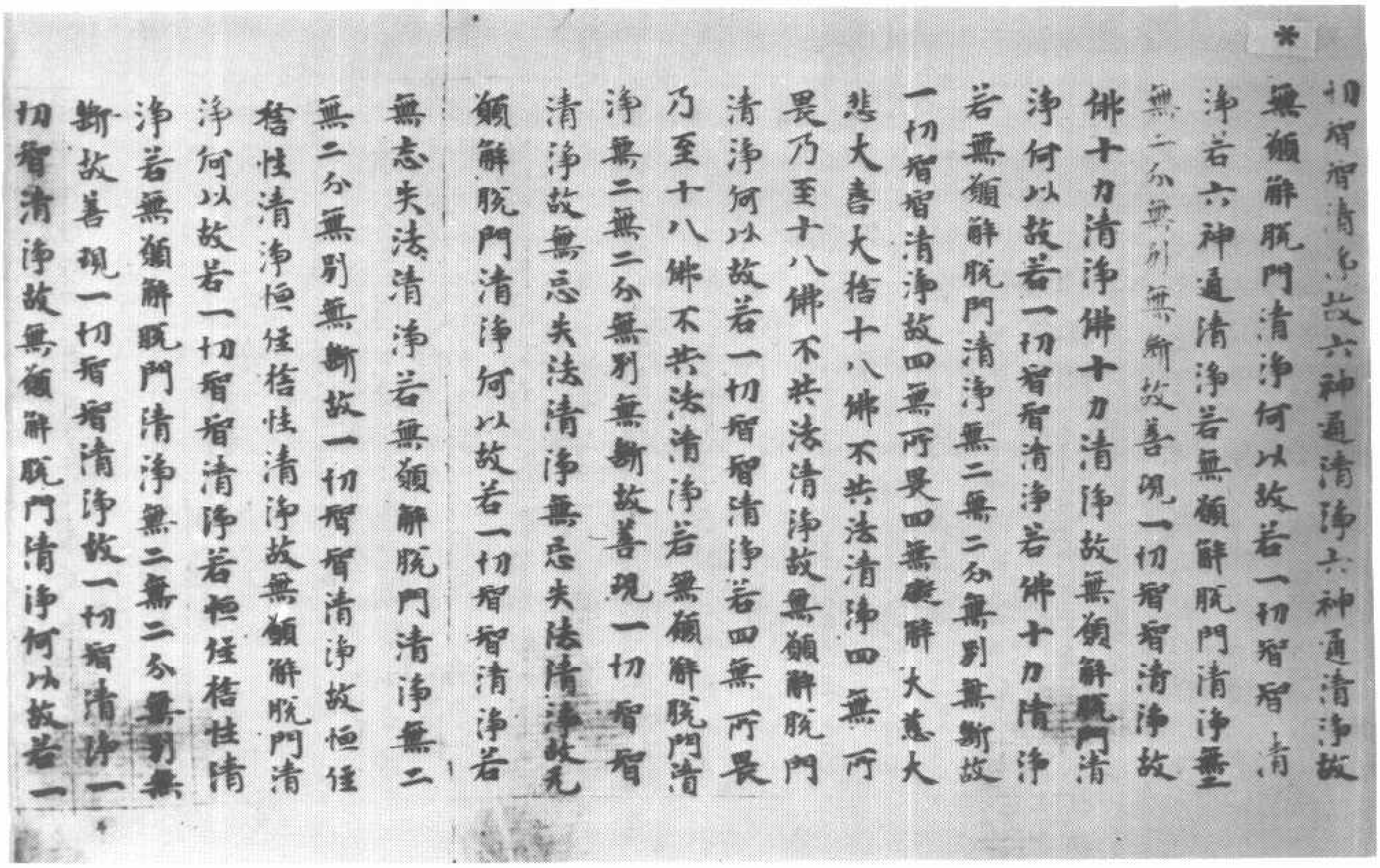
九


道聖諦清淨若無願解脫門清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故無願解脫門清淨何
以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故無願解脫門清淨何
以故若一切智智清淨若四無量四無色定
清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故無願解脫門清淨何以故若
一切智智清淨若八解脫清淨若無願解脫
門清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八
勝處九次第定十遍處清淨故無願解脫門
清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若無願解脫門清淨无
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故無願解脫門
清淨何以故若一切智智清淨若四念住清
淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故四正斷四神足

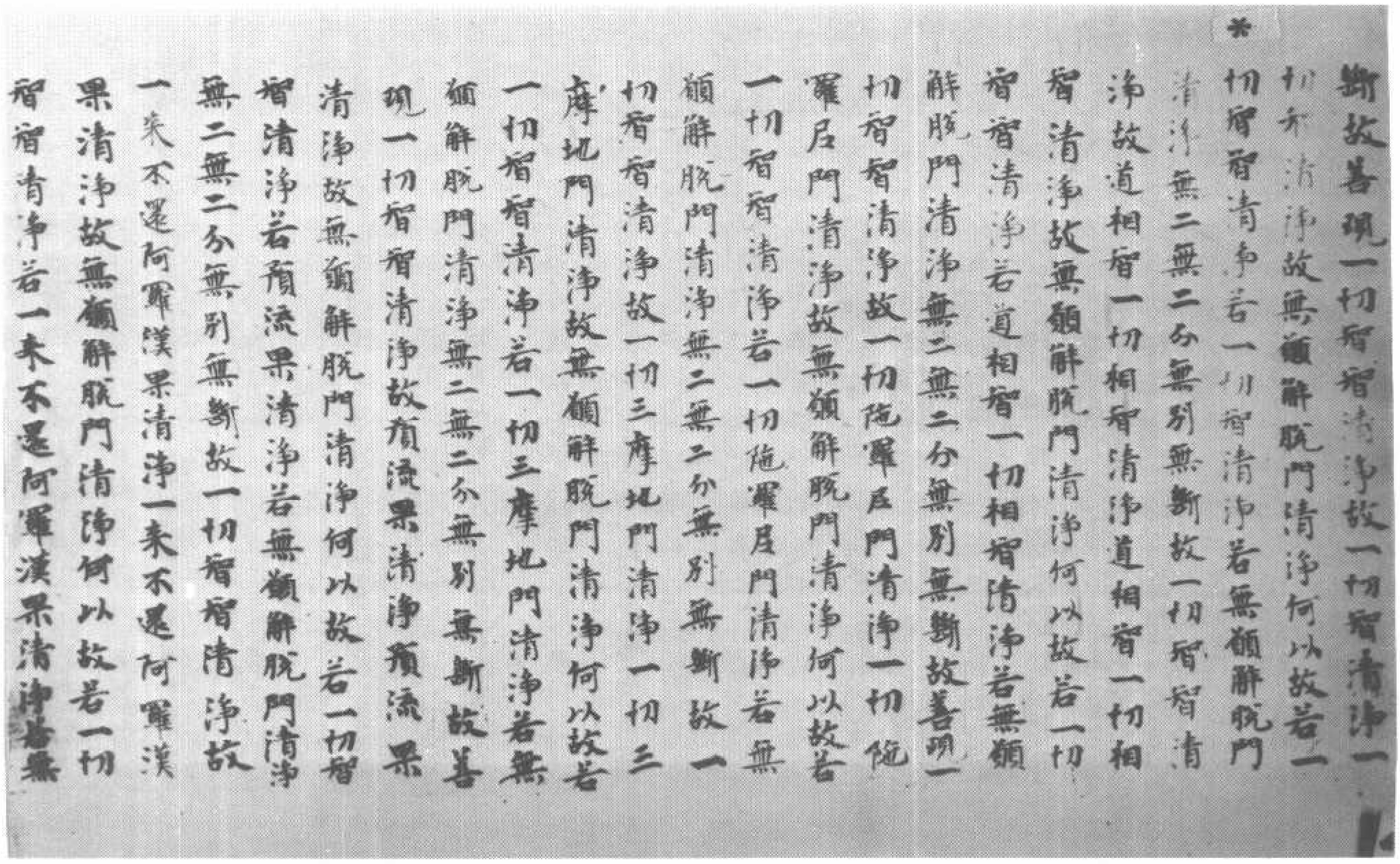
斯一九六一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十三

S → T220　6/582A29
W →　6/582c4

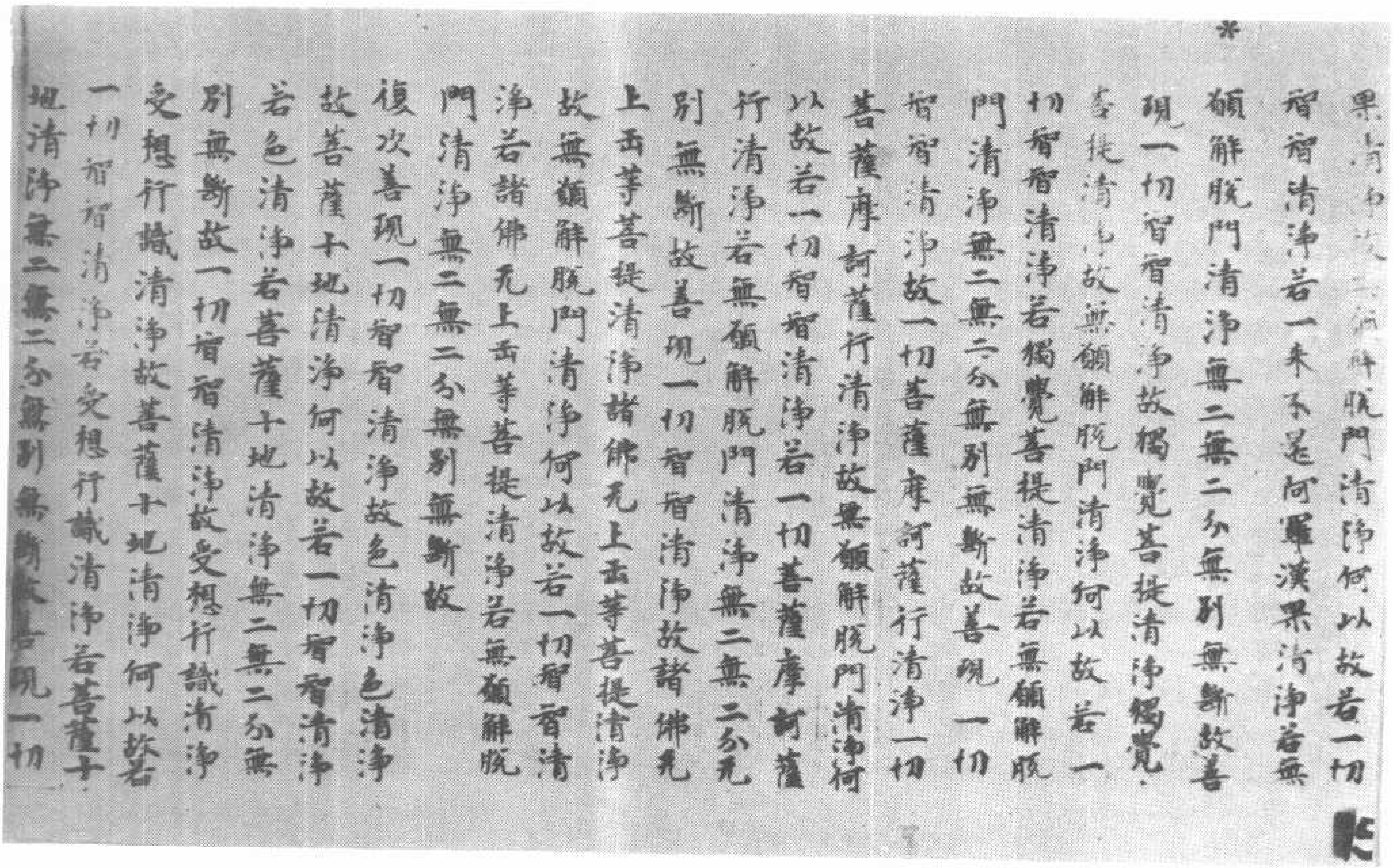

淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根
*五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨故無願解脫門清淨何以故
若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故無願解脫門清淨何以故
若一切智智清淨若空解脫門清淨若無願
解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故無相解脫門清淨無相解脫門
清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智
智清淨若無相解脫門清淨若無願解脫門
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨
故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨
若菩薩十地清淨若無願解脫門清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
五眼清淨五眼清淨故無願解脫門清淨何
以故若一切智智清淨若五眼清淨若無願
解脫門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故六神通清淨六神通清淨故



切智智清淨故六神通清淨六神通清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故无願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若無忘失法清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一切智清淨故無願解脫門清淨何以故若一

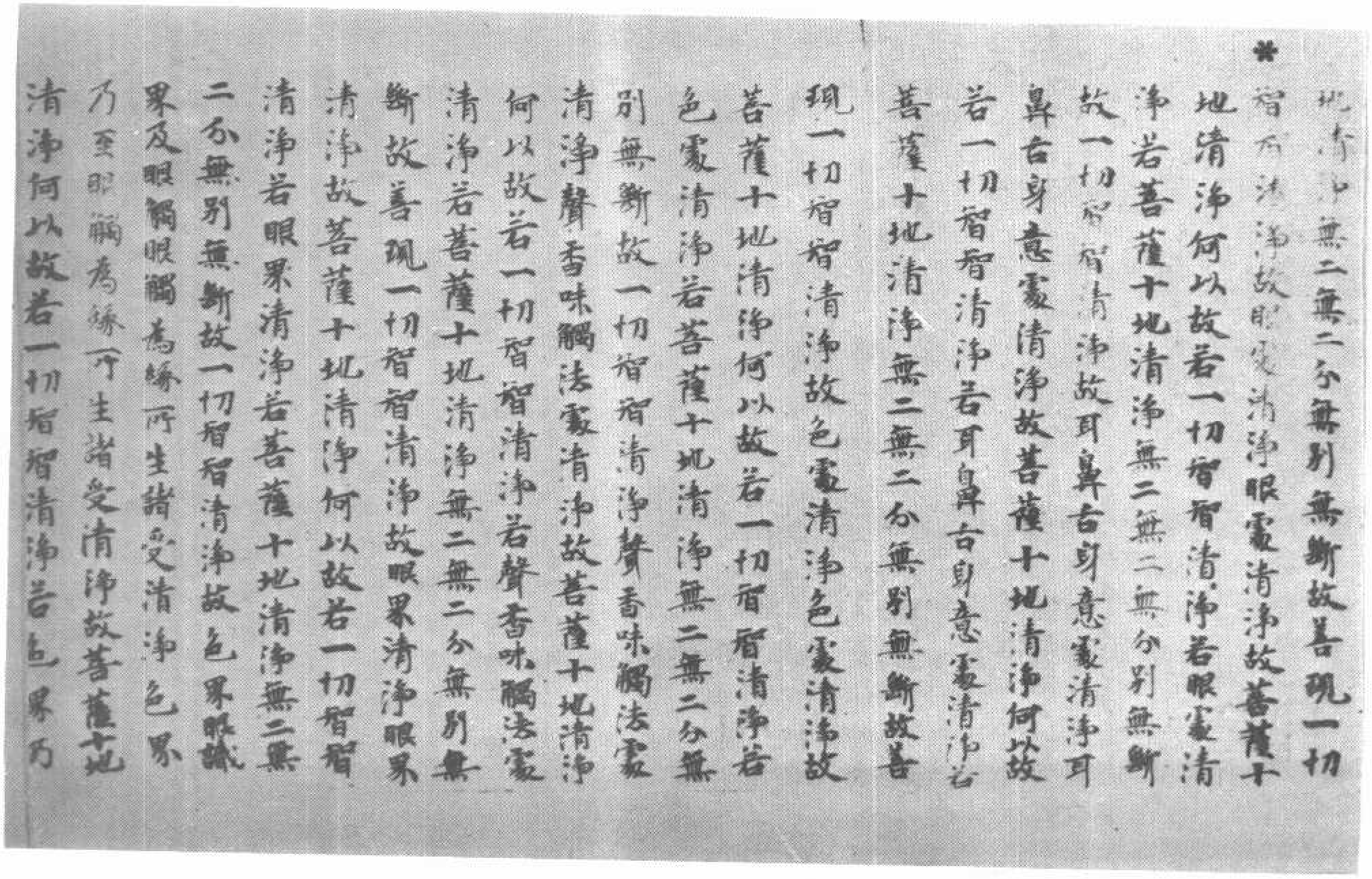


斷故善現一切智智清淨故一切智清淨一切智清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若一切智清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若道相智一切相智清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若一切陁羅尼門清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故預流果清淨預流果清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若預流果清淨若無願解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故無願解脫門清淨何以故若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若無



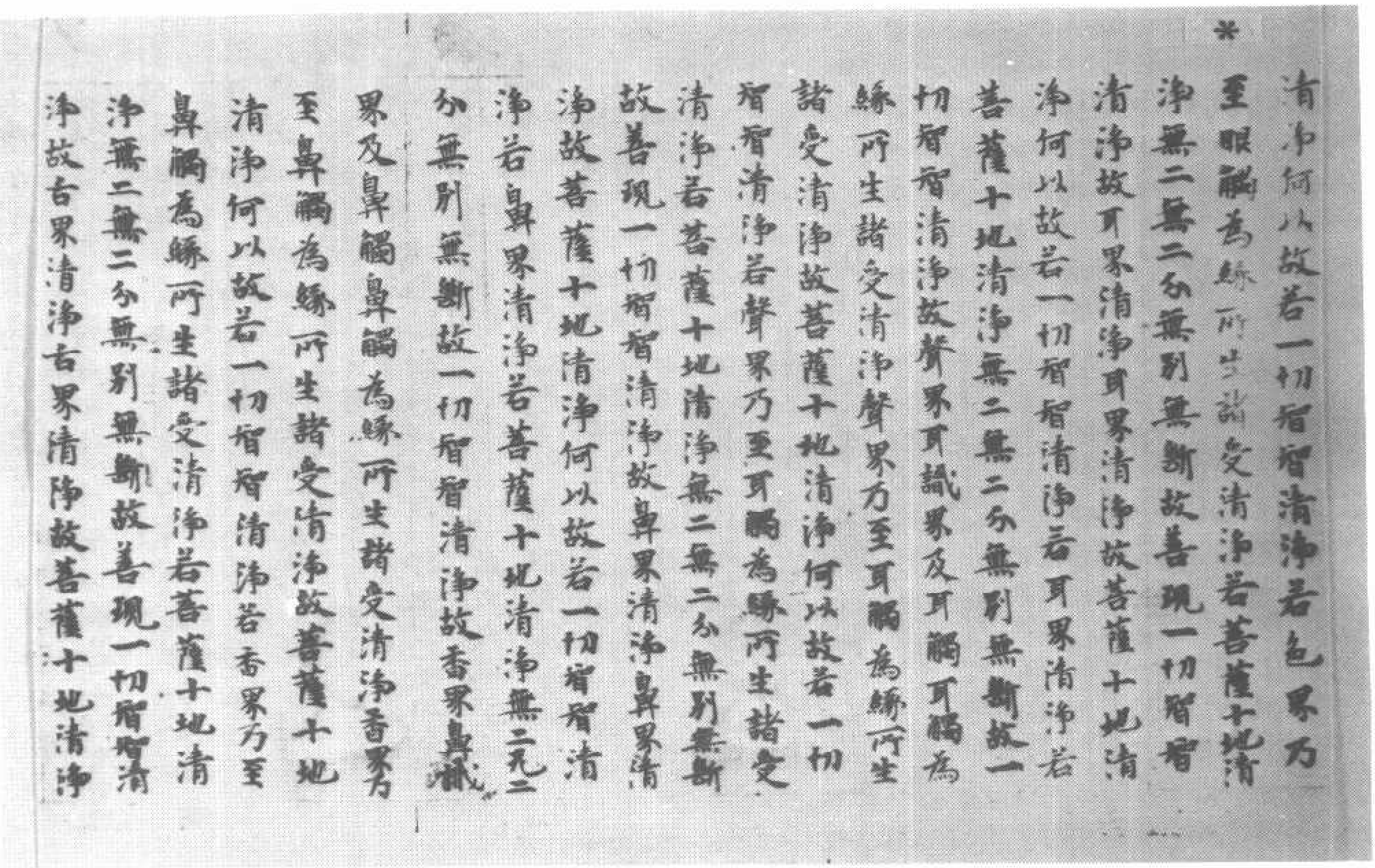
*

果清淨故無願解脫門清淨何以故若一切
智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若無
願解脫門清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨故無願解脫門清淨何以故若一
切智智清淨若獨覺菩提清淨若無願解脫
門清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切
菩薩摩訶薩行清淨故無願解脫門清淨何
以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩
行清淨若無願解脫門清淨無二無二分无
別無斷故善現一切智智清淨故諸佛无
上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
故無願解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若諸佛无上正等菩提清淨若無願解脫
門清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若菩薩十地清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故菩薩十地清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若菩薩十
地清淨無二無二分無別無斷故善現一切

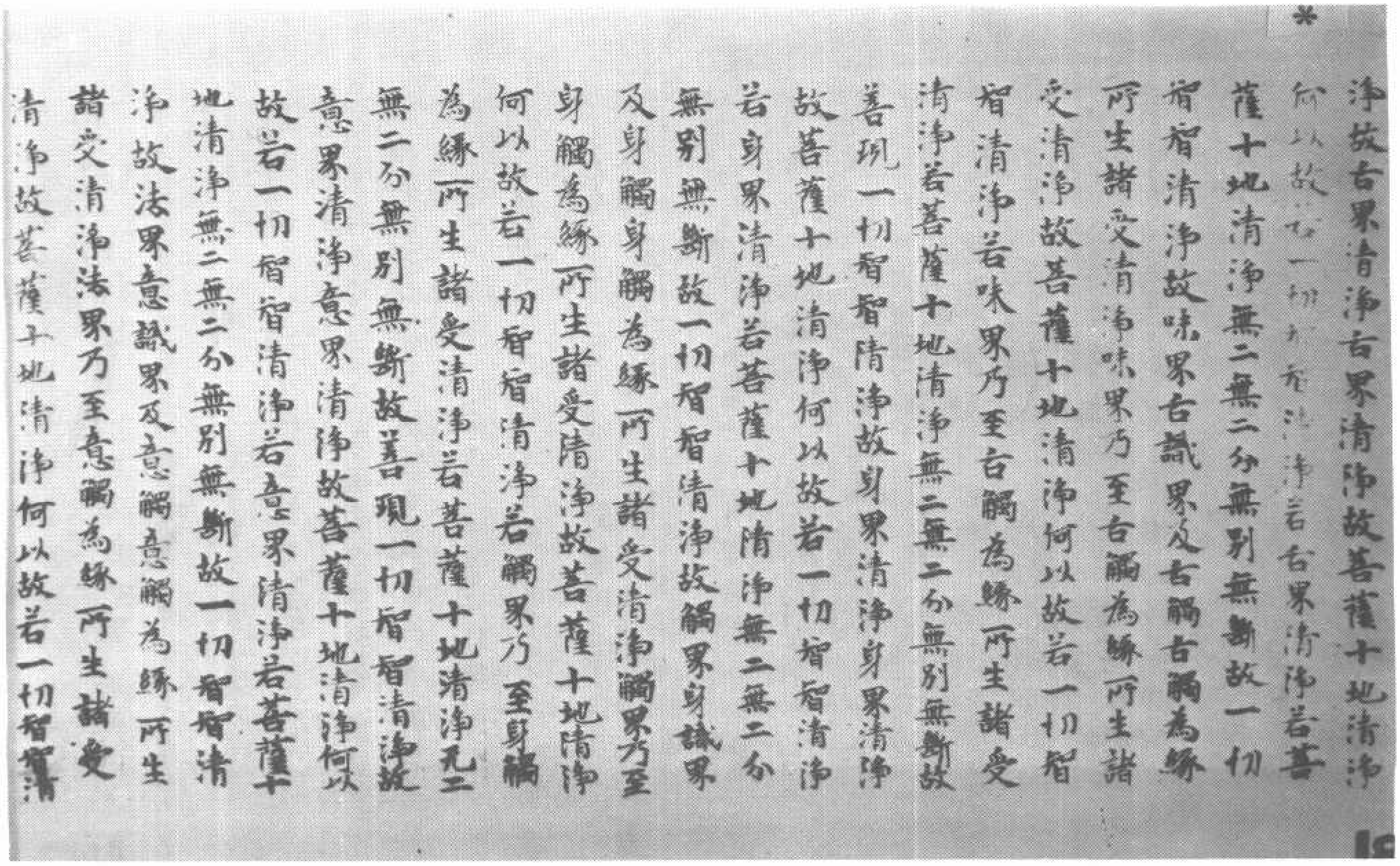


*

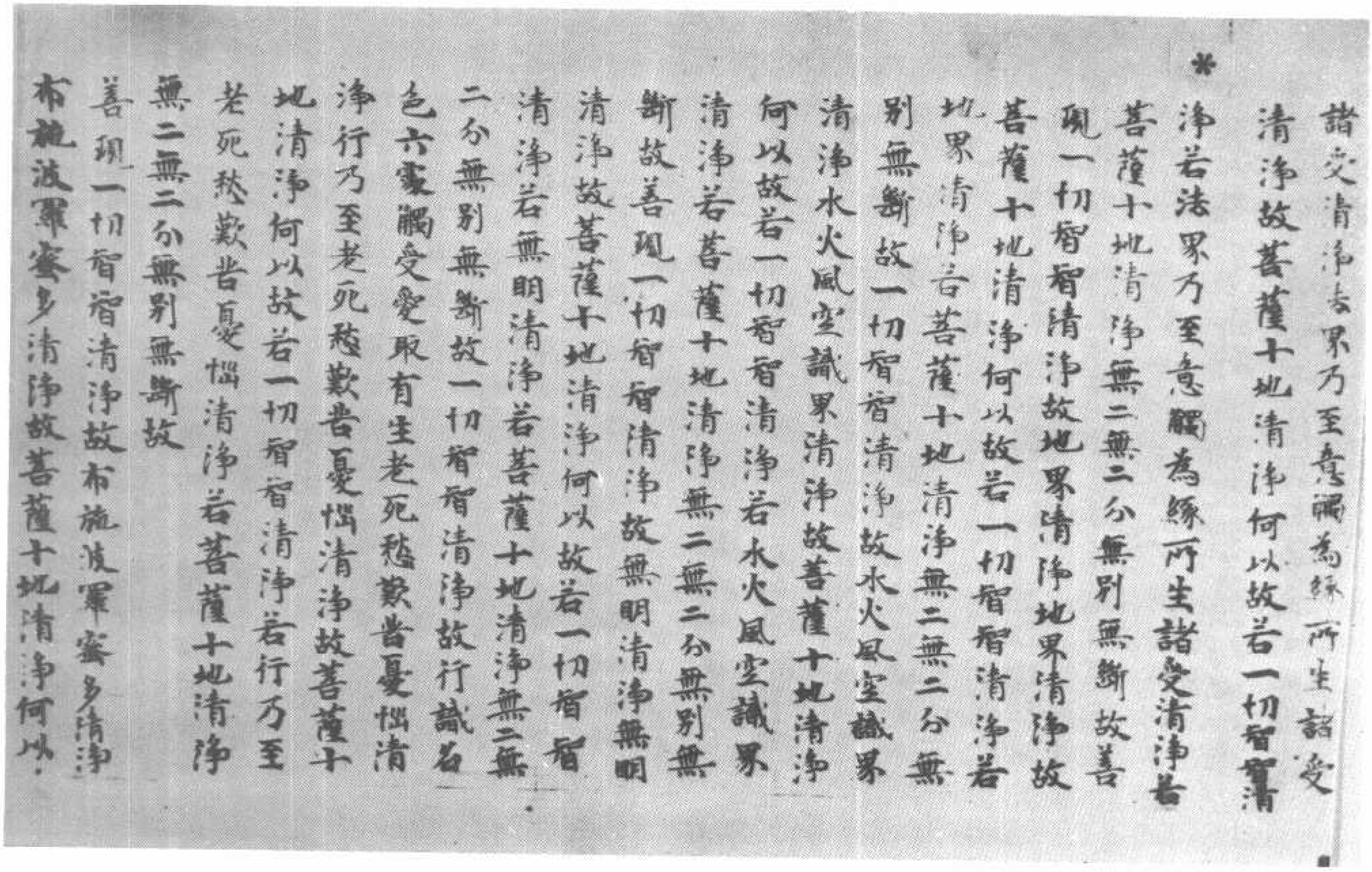
地清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故菩薩十
地清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若菩薩十地清淨無二無二無分別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故菩薩十地清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若菩薩十地清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故菩薩十地清淨
何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處
清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若菩薩十地清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故菩薩十地
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃



清淨何以故若一切智智清淨若色界乃
至眼觸為縁所生諸受清淨若菩薩十地清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故菩薩十地清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
縁所生諸受清淨聲界乃至耳觸為縁所生
諸受清淨故菩薩十地清淨何以故若一切
智智清淨若聲界乃至耳觸為縁所生諸受
清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若鼻界清淨若菩薩十地清淨無二无二
分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為縁所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為縁所生諸受清淨故菩薩十地
清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至
鼻觸為縁所生諸受清淨若菩薩十地清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故舌界清淨舌界清淨故菩薩十地清淨

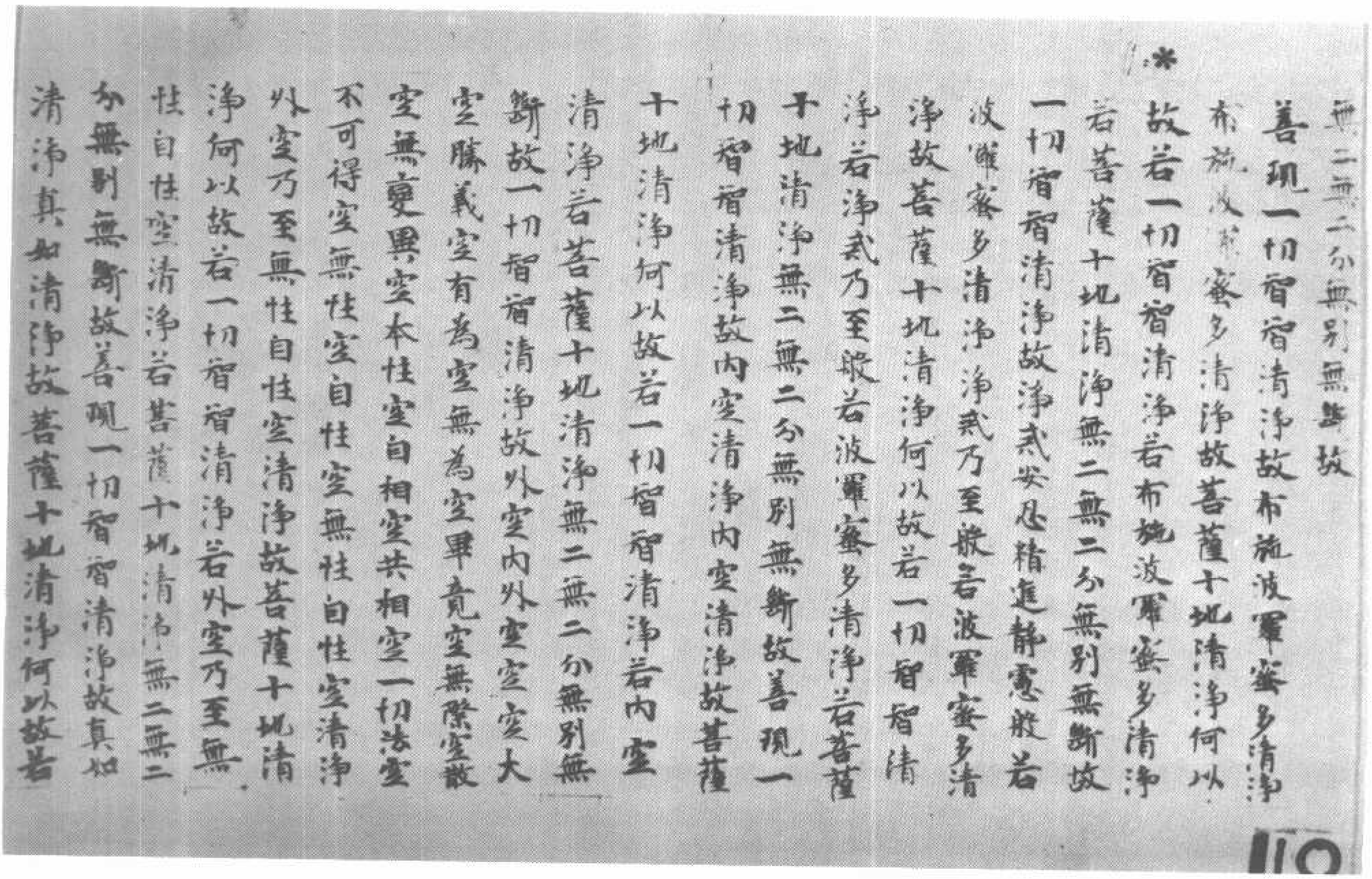


淨故舌界清淨舌界清淨故菩薩十地清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若菩
薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為縁
所生諸受清淨味界乃至舌觸為縁所生諸
受清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智
智清淨若味界乃至舌觸為縁所生諸受
清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨
故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨
若身界清淨若菩薩十地清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為縁所生諸受清淨觸界乃至
身觸為縁所生諸受清淨故菩薩十地清淨
何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸
為縁所生諸受清淨若菩薩十地清淨无二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故菩薩十地清淨何以
故若一切智智清淨若意界清淨若菩薩十
地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故法界意識界及意觸意觸為縁所生
諸受清淨法界乃至意觸為縁所生諸受
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清



*

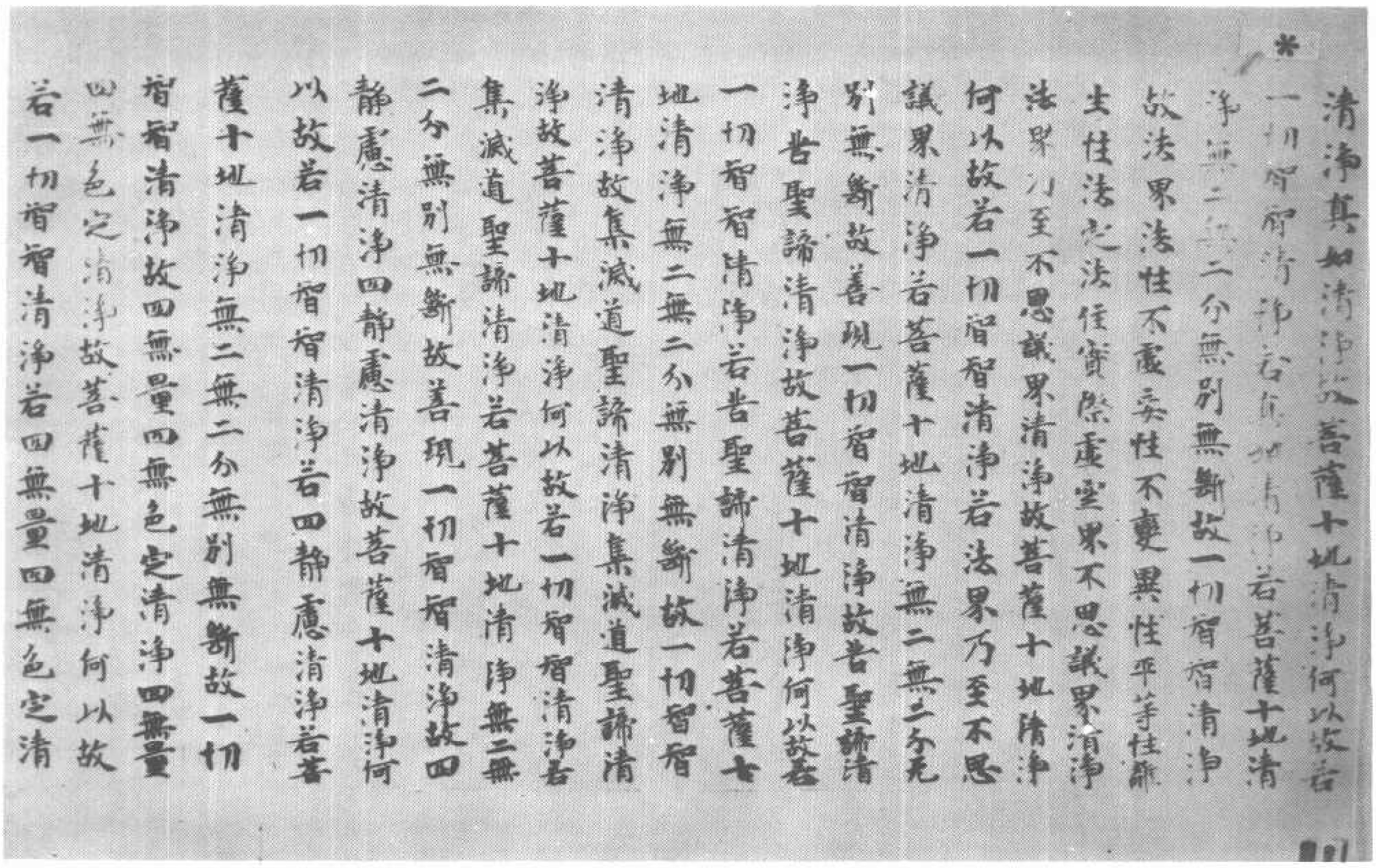
諸受清淨意界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若
地界清淨若菩薩十地清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故菩薩十地清淨
何以故若一切智智清淨若水火風空識界
清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智
清淨若無明清淨若菩薩十地清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故菩薩十
地清淨何以故若一切智智清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若菩薩十地清淨
無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨何以



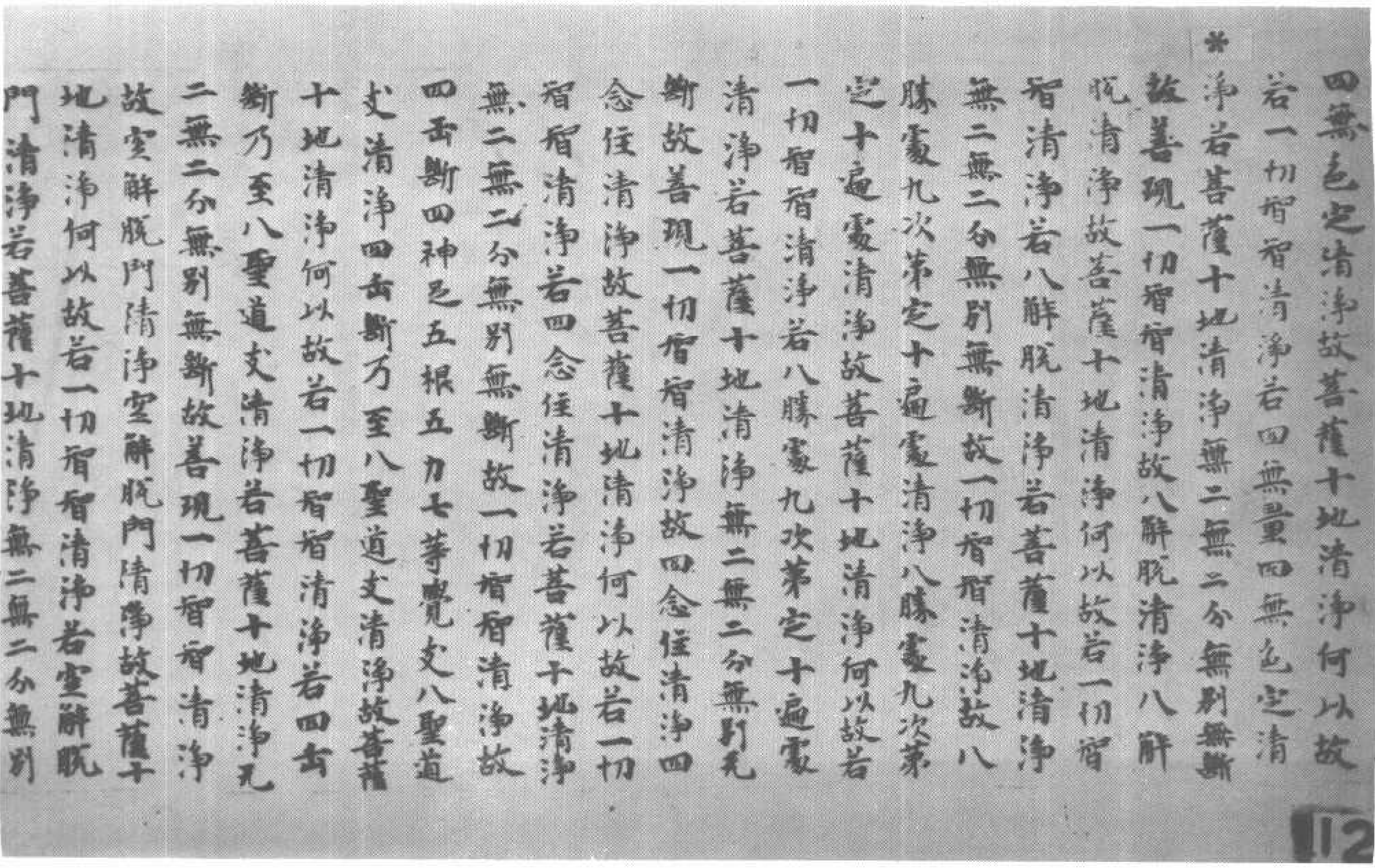
*

無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨
若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若菩薩
十地清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故內空清淨內空清淨故菩薩
十地清淨何以故若一切智智清淨若內空
清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空清淨
外空乃至無性自性空清淨故菩薩十地清
淨何以故若一切智智清淨若外空乃至無
性自性空清淨若菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故真如
清淨真如清淨故菩薩十地清淨何以故若

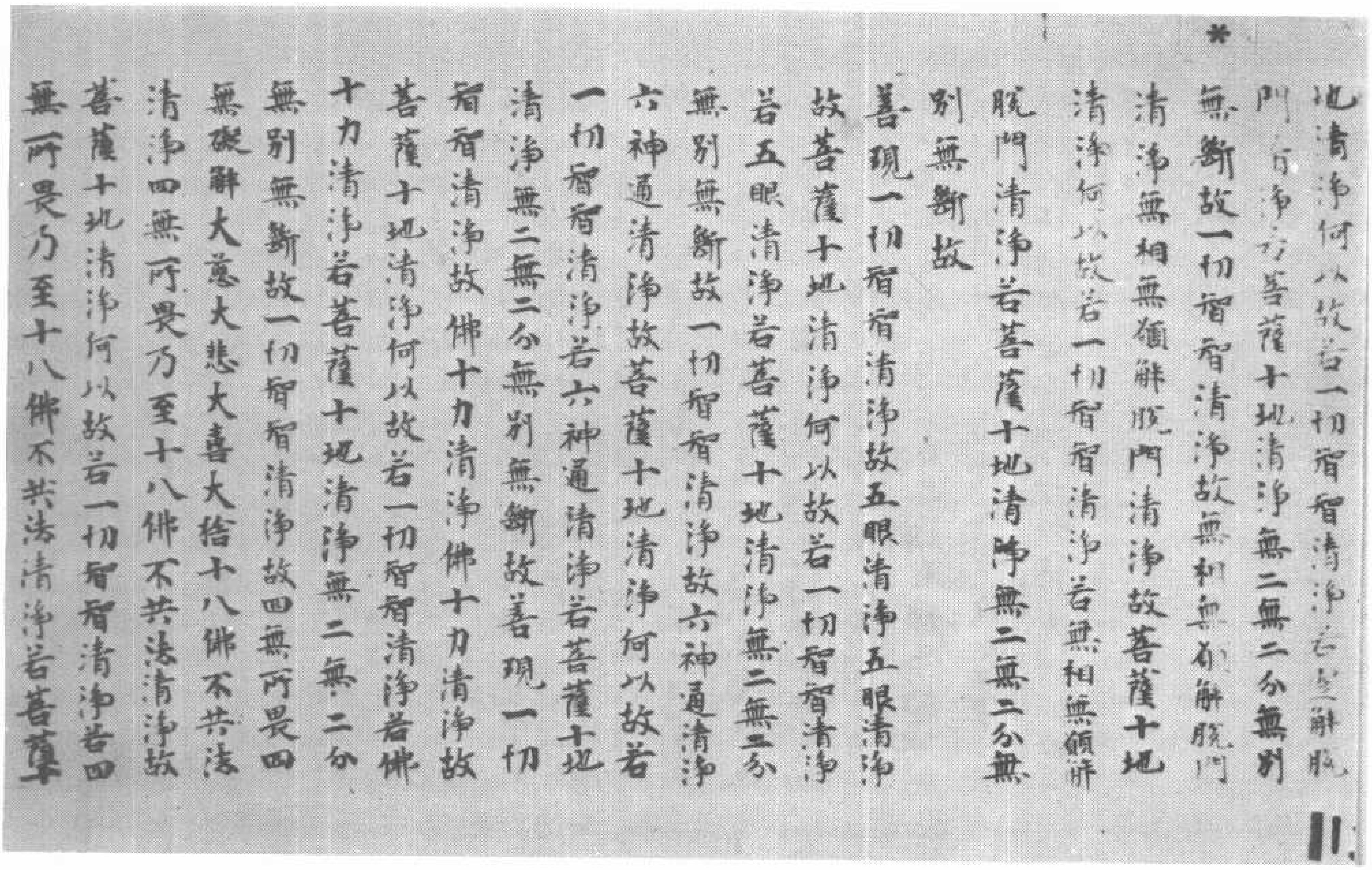
110



清淨真如清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若菩薩十地清淨無二無二分无別無斷故善現一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清

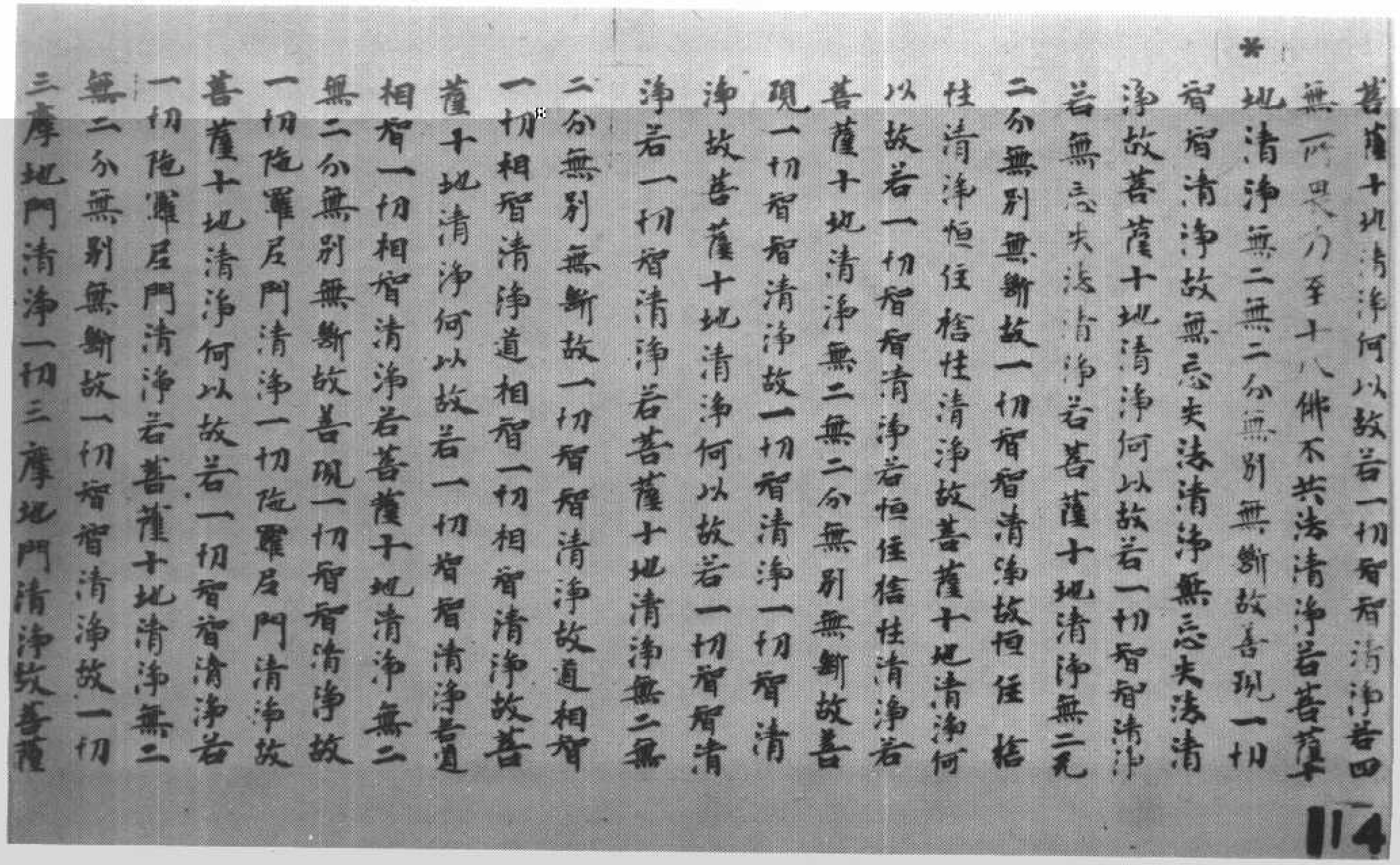


四無色定清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別无斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若菩薩十地清淨无二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若空解脫門清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別



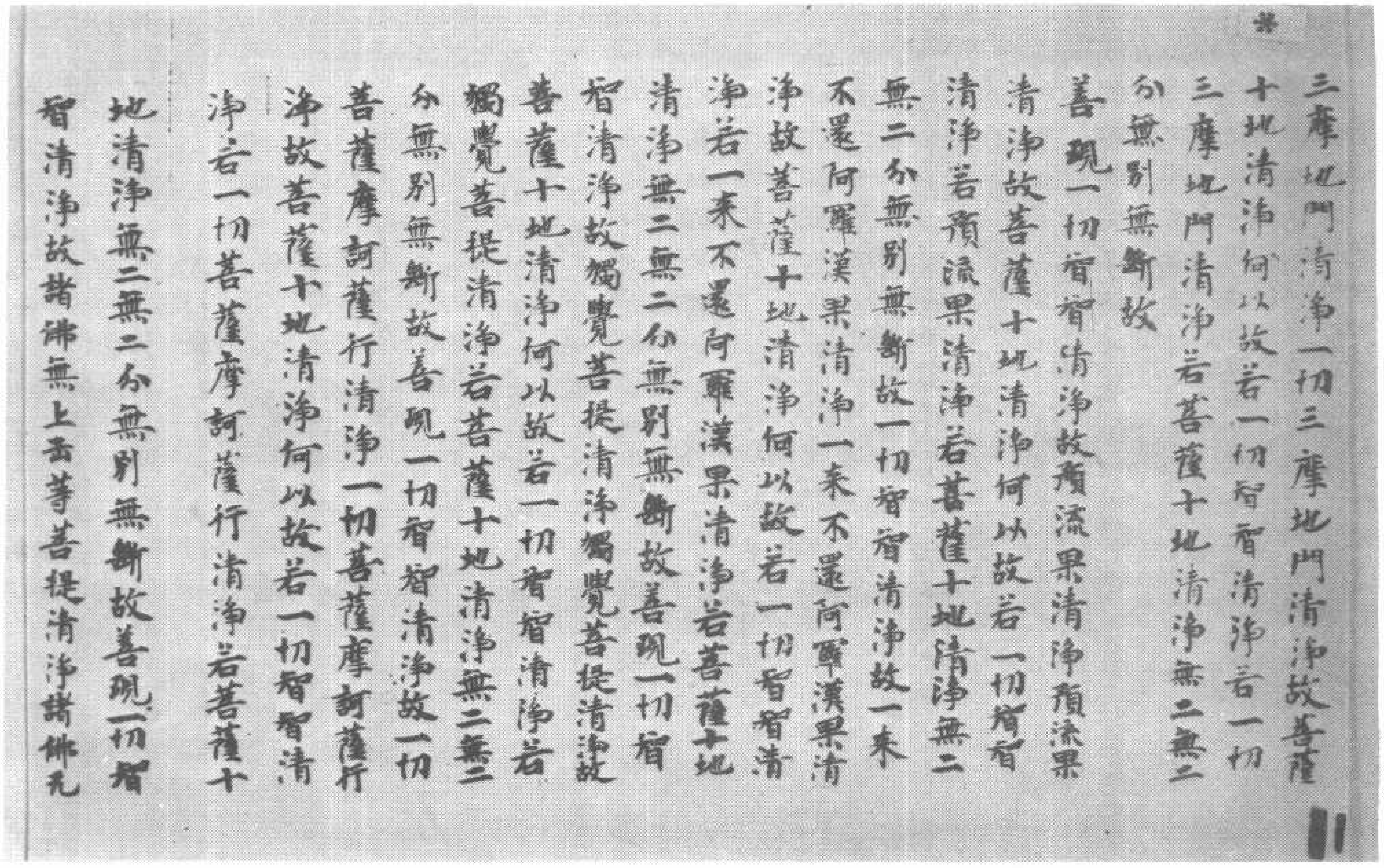
地清淨何以故若一切智智清淨若空解脫
門清淨若菩薩十地清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故無相無願解脫門
清淨無相無願解脫門清淨故菩薩十地
清淨何以故若一切智智清淨若無相無願解
脫門清淨若菩薩十地清淨無二無二分無
別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若菩薩十地清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故菩薩十地清淨何以故若
一切智智清淨若六神通清淨若菩薩十地
清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若佛
十力清淨若菩薩十地清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若菩薩

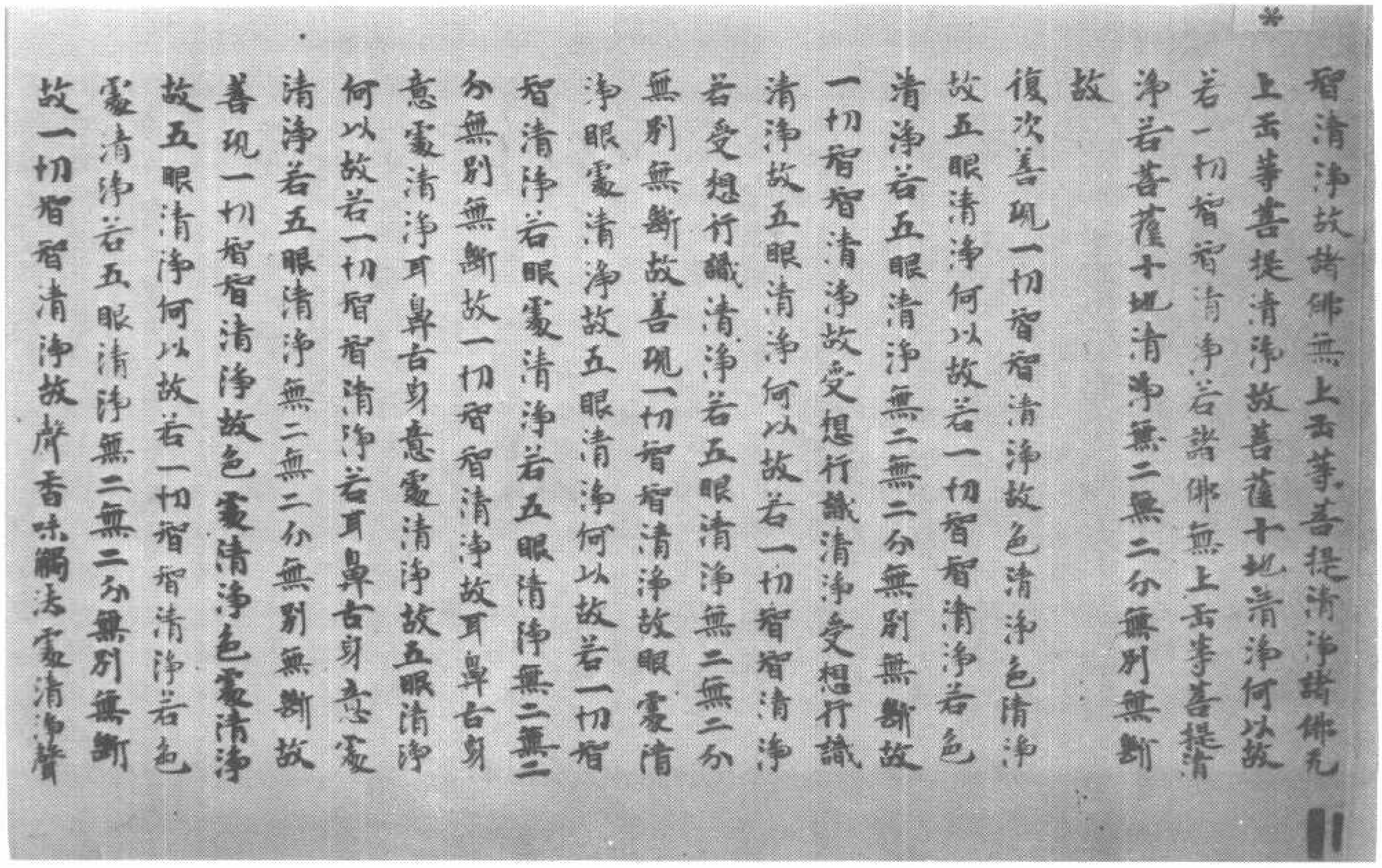
11

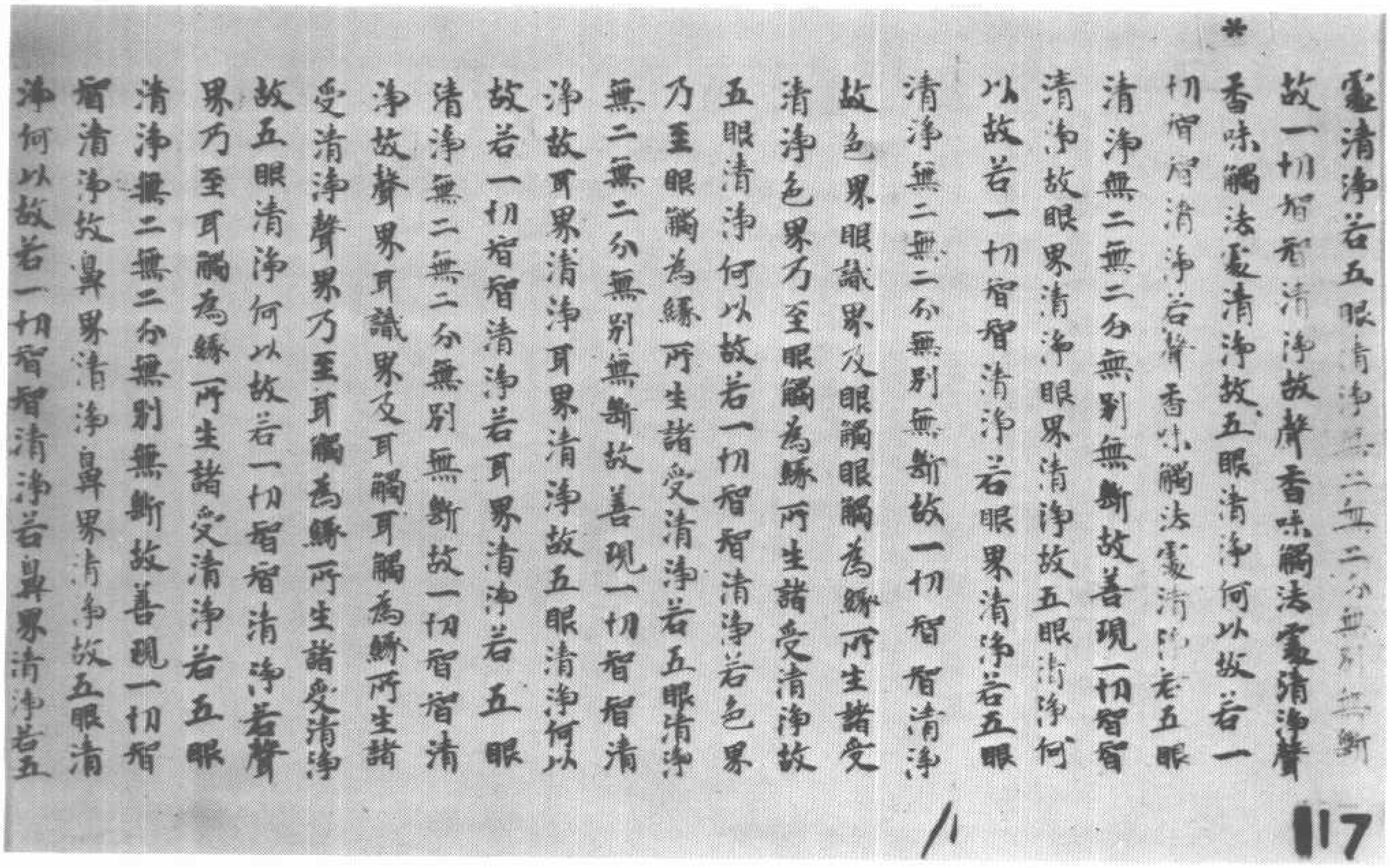


菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若菩薩十
地清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無忘失法清淨無忘失法清
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨
若無忘失法清淨若菩薩十地清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故恒住捨
性清淨恒住捨性清淨故菩薩十地清淨何
以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若
菩薩十地清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故一切智清淨一切智清
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若一切智清淨若菩薩十地清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故菩
薩十地清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若菩薩十地清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若
一切陀羅尼門清淨若菩薩十地清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故菩薩

114

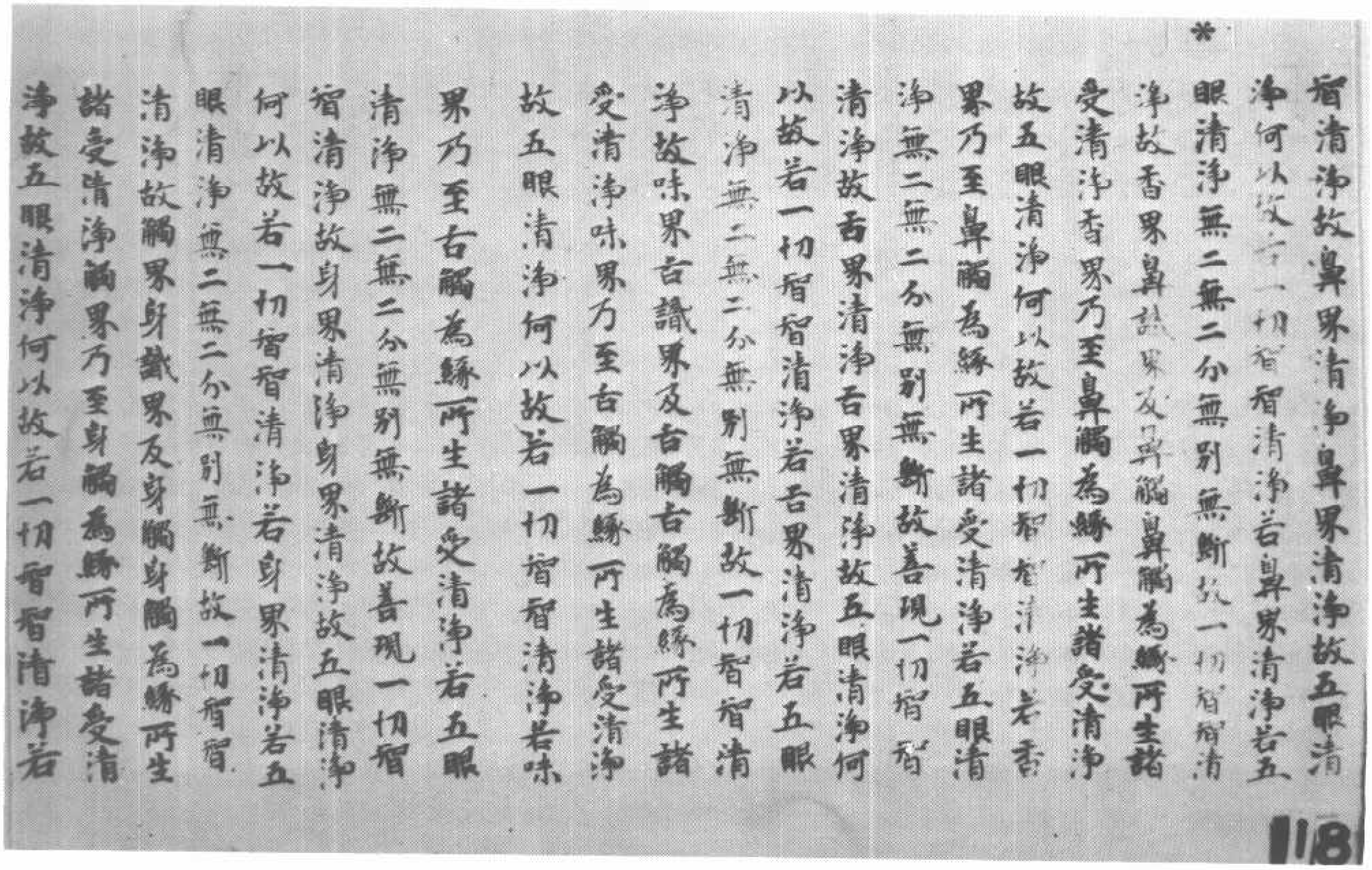

三摩地門清淨一切三摩地門清淨故菩薩
十地清淨何以故若一切智智清淨若一切
三摩地門清淨若菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若菩薩十地清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若菩薩十地
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故
菩薩十地清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若菩薩十地清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若菩薩十
地清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无


智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故菩薩十地清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若菩薩十地清淨無二無二分無別無斷
故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若五眼清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故五眼清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五眼清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故五眼清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若五眼清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故五眼清淨
何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若五眼清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若五眼清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲



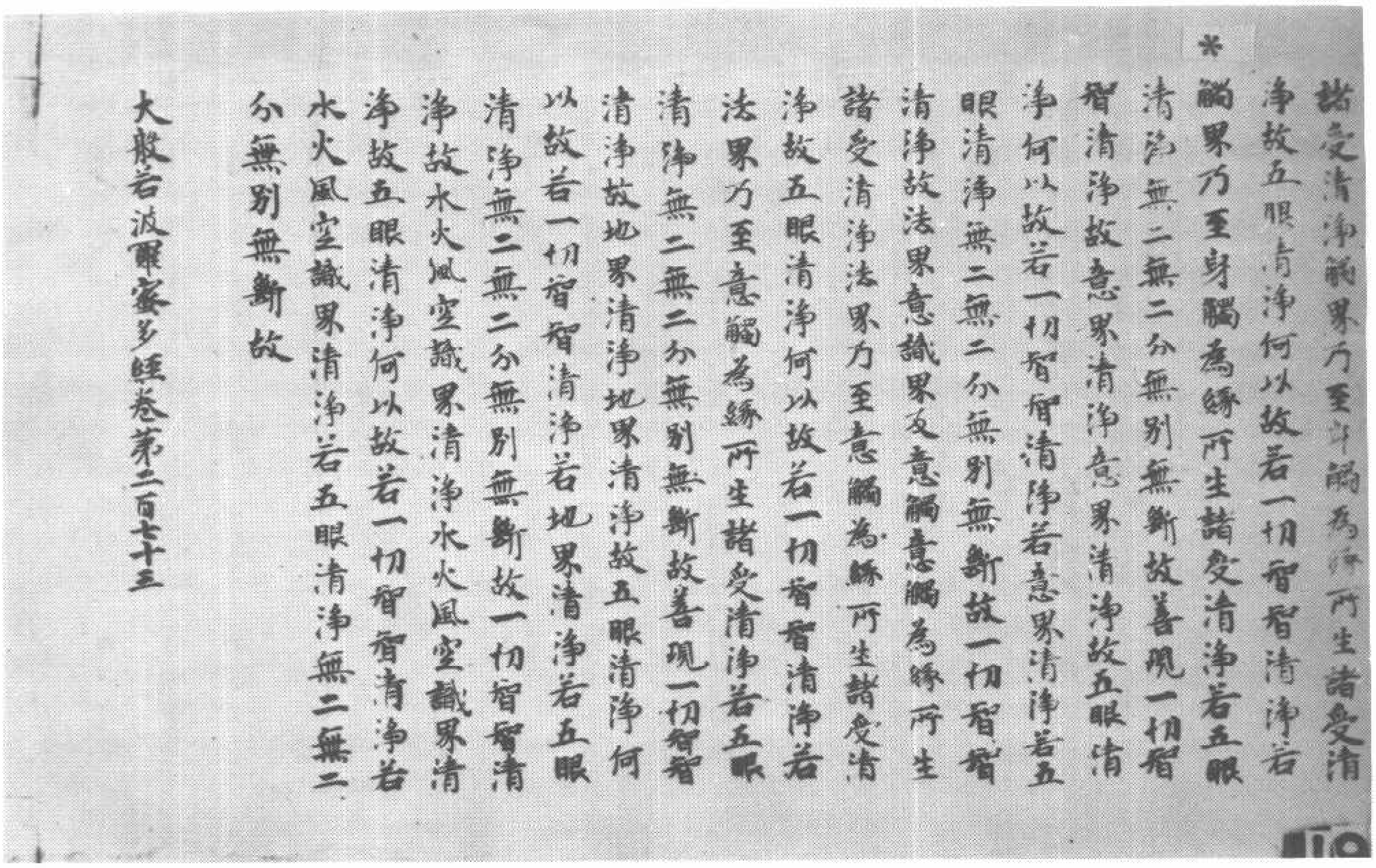
處清淨若五眼清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故五眼清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故眼界清淨眼界清淨故五眼清淨何
以故若一切智智清淨若眼界清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
五眼清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若五眼清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故五眼清淨何以
故若一切智智清淨若耳界清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故五眼清
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若五

117



智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故五眼清
淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若五
眼清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若五眼清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故舌界清淨舌界清淨故五眼清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故身界清淨身界清淨故五眼清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨若五
眼清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨故五眼清淨何以故若一切智智清淨若

118

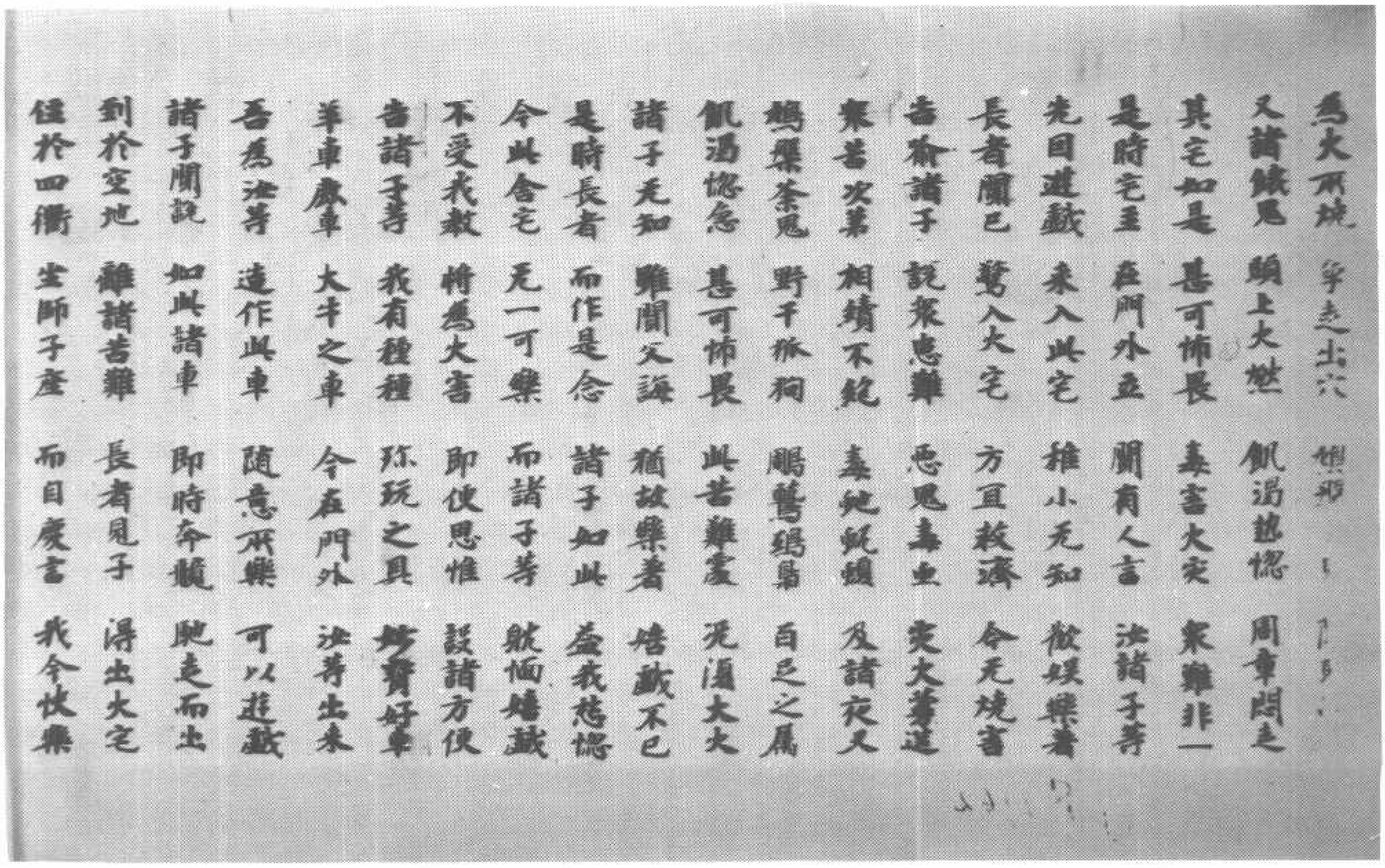


*

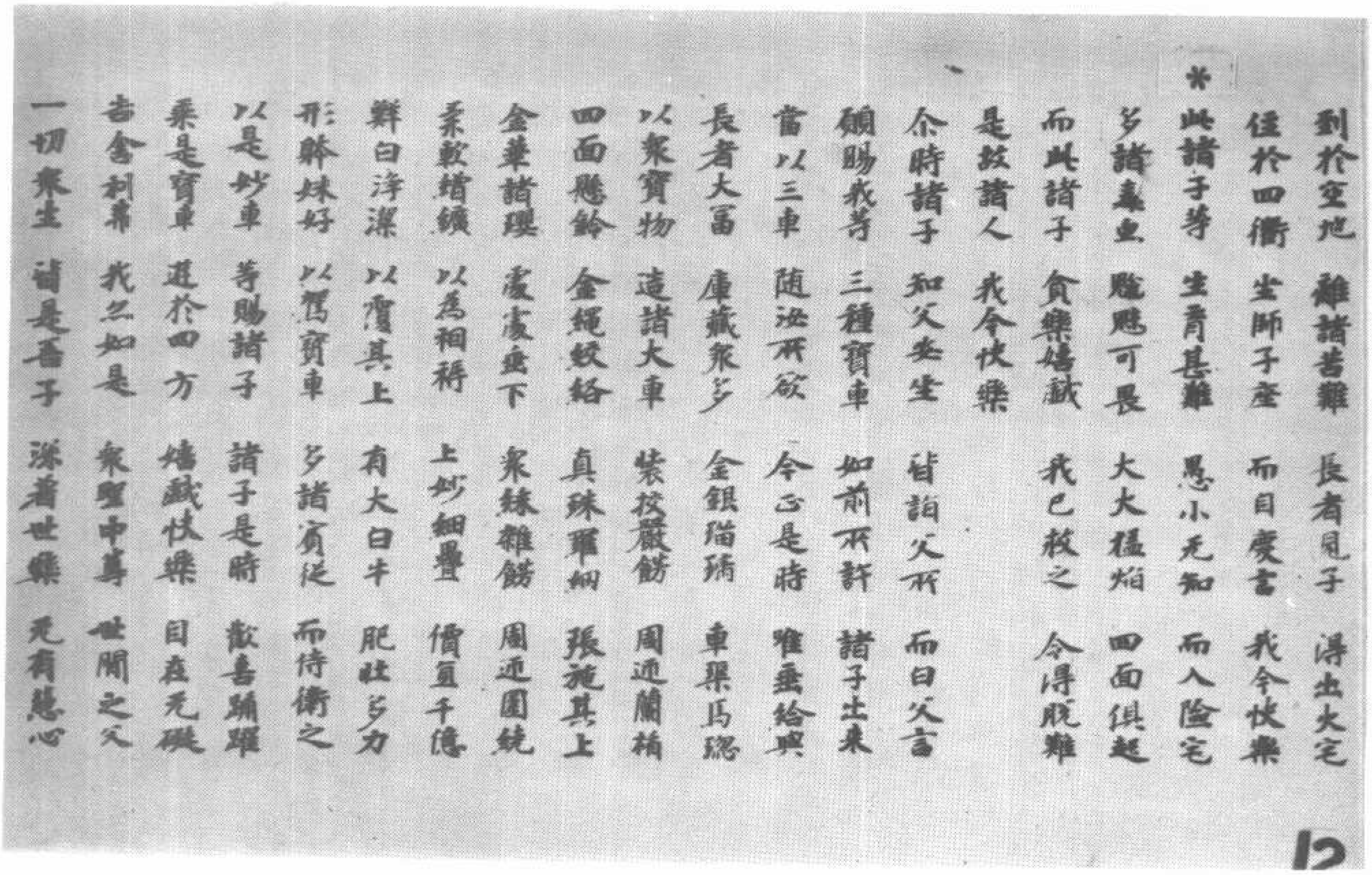
諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨故五眼清淨何以故若一切智智清淨若
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意界清淨意界清淨故五眼清
淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若五
眼清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故五眼清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故地界清淨地界清淨故五眼清淨何
以故若一切智智清淨若地界清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界清
淨故五眼清淨何以故若一切智智清淨若
水火風空識界清淨若五眼清淨無二無二
分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十三

▼斯一九六二號　妙法蓮華經　卷第二



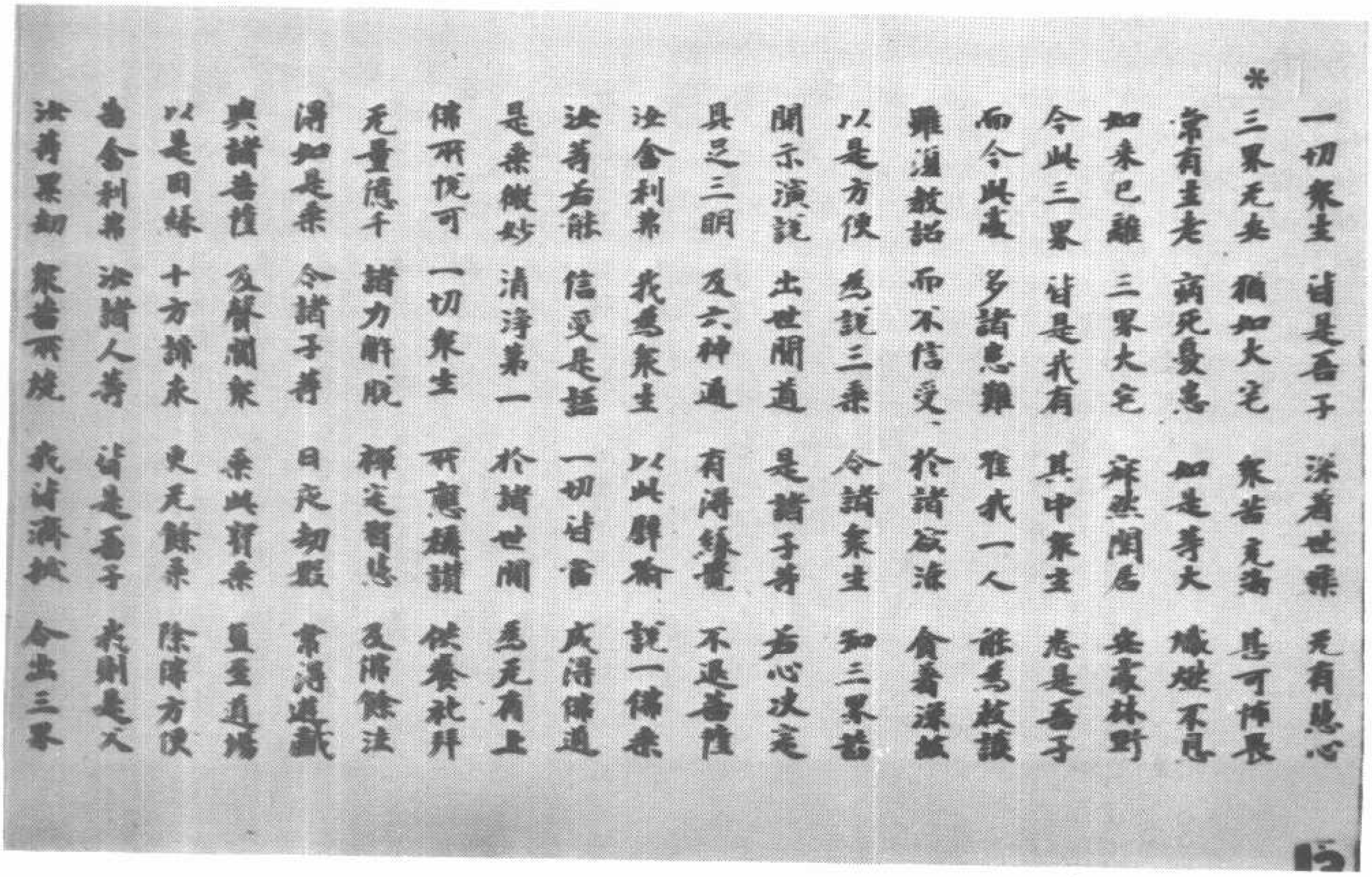
為火所燒　爭走出穴　[illegible]　[illegible]
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渴熱惱　周章悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　眾難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說眾患難　惡鬼毒虫　災火蔓莚
眾苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵄梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽湎嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂



到於空地　離諸苦難　長者見子　得出大宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
*此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大大猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂
尒時諸子　知父安坐　皆詣父所　而白父言
願賜我等　三種寶車　如前所許　諸子出來
當以三車　隨汝所欲　今正是時　唯垂給與
長者大富　庫藏衆多　金銀瑠璃　車渠馬瑙
以衆寶物　造諸大車　莊校嚴飾　周匝欄楯
四面懸鈴　金繩交絡　真珠羅網　張施其上
金華諸瓔　處處垂下　衆綵雜飾　周匝圍繞
柔軟繒纊　以為裀褥　上妙細氎　價直千億
鮮白淨潔　以覆其上　有大白牛　肥壯多力
形軆姝好　以駕寶車　多諸儐從　而侍衛之
以是妙車　等賜諸子　諸子是時　歡喜踊躍
乘是寶車　遊於四方　嬉戲快樂　自在无礙
告舍利弗　我亦如是　衆聖中尊　世間之父
一切衆生　皆是吾子　深著世樂　无有慧心

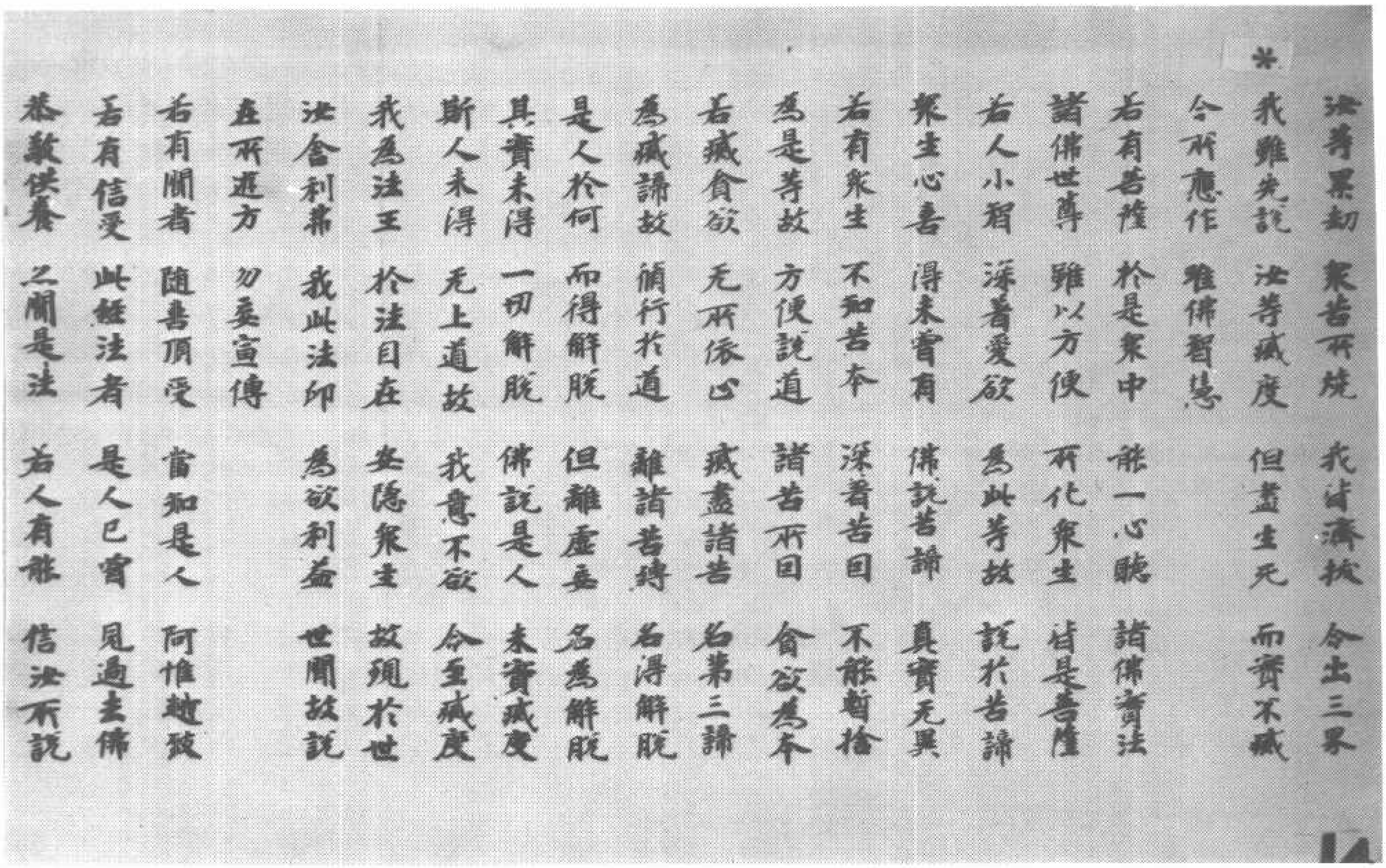
12

14

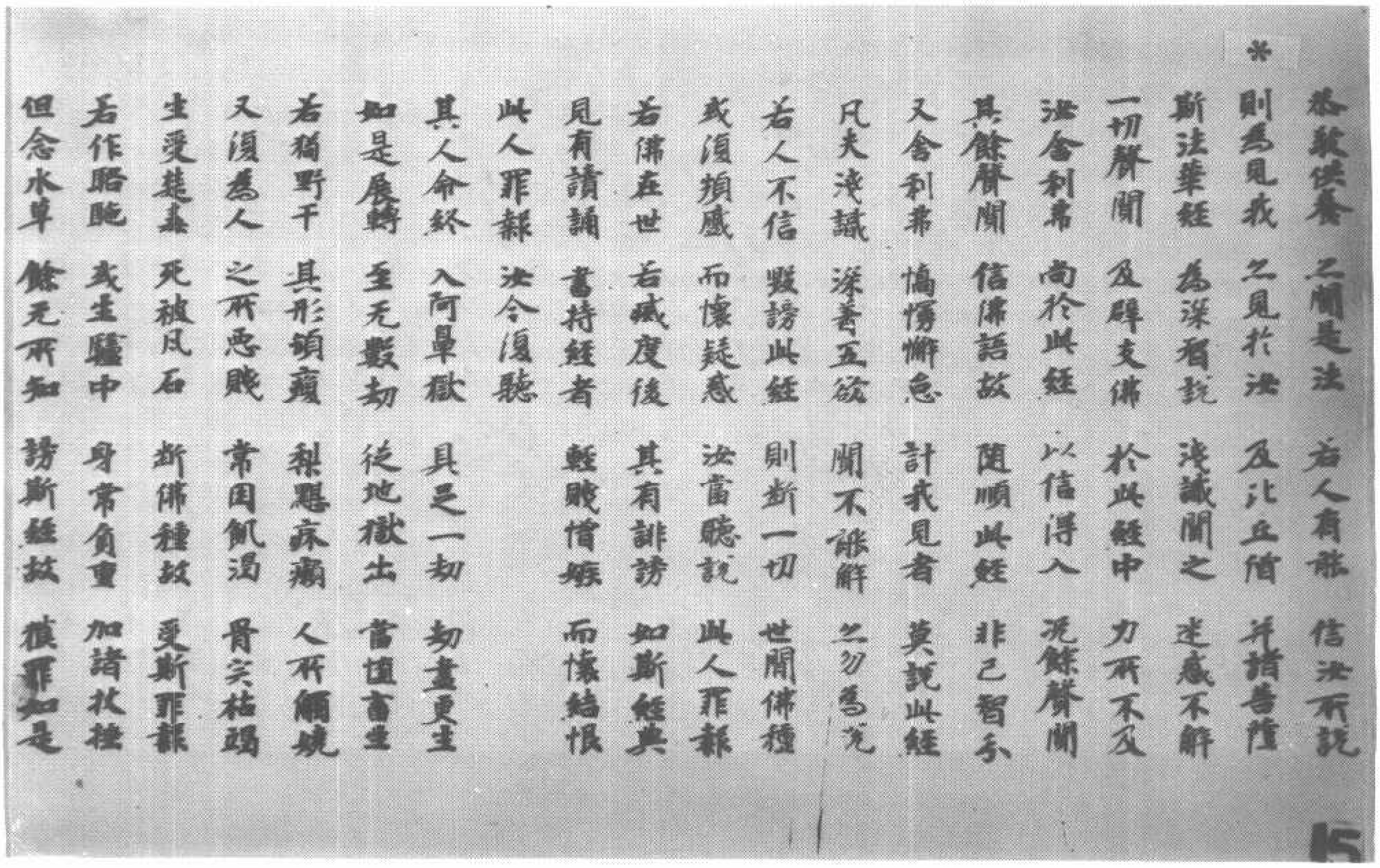


一切衆生　皆是吾子　深著世樂　无有慧心
*三界无安　猶如大宅　衆苦充滿　甚可怖畏
常有生老　病死憂患　如是等火　熾然不息
如來已離　三界大宅　寂然閑居　安處林野
今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能為救護
雖復教詔　而不信受　於諸欲染　貪著深故
以是方便　為說三乘　令諸衆生　知三界苦
開示演說　出世間道　是諸子等　若心決定
具足三明　及六神通　有得緣覺　不退菩薩
汝舍利弗　我為衆生　以此譬喻　說一佛乘
汝等若能　信受是語　一切皆當　成得佛道
是乘微妙　清淨第一　於諸世間　為无有上
佛所悅可　一切衆生　所應稱讃　供養礼拜
无量億千　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
得如是乘　令諸子等　日夜劫數　常得遊戲
與諸菩薩　及聲聞衆　乘此寶乘　直至道場
以是因緣　十方諦求　更无餘乘　除佛方便
告舍利弗　汝諸人等　皆是吾子　我則是父
汝等累劫　衆苦所燒　我皆濟拔　令出三界

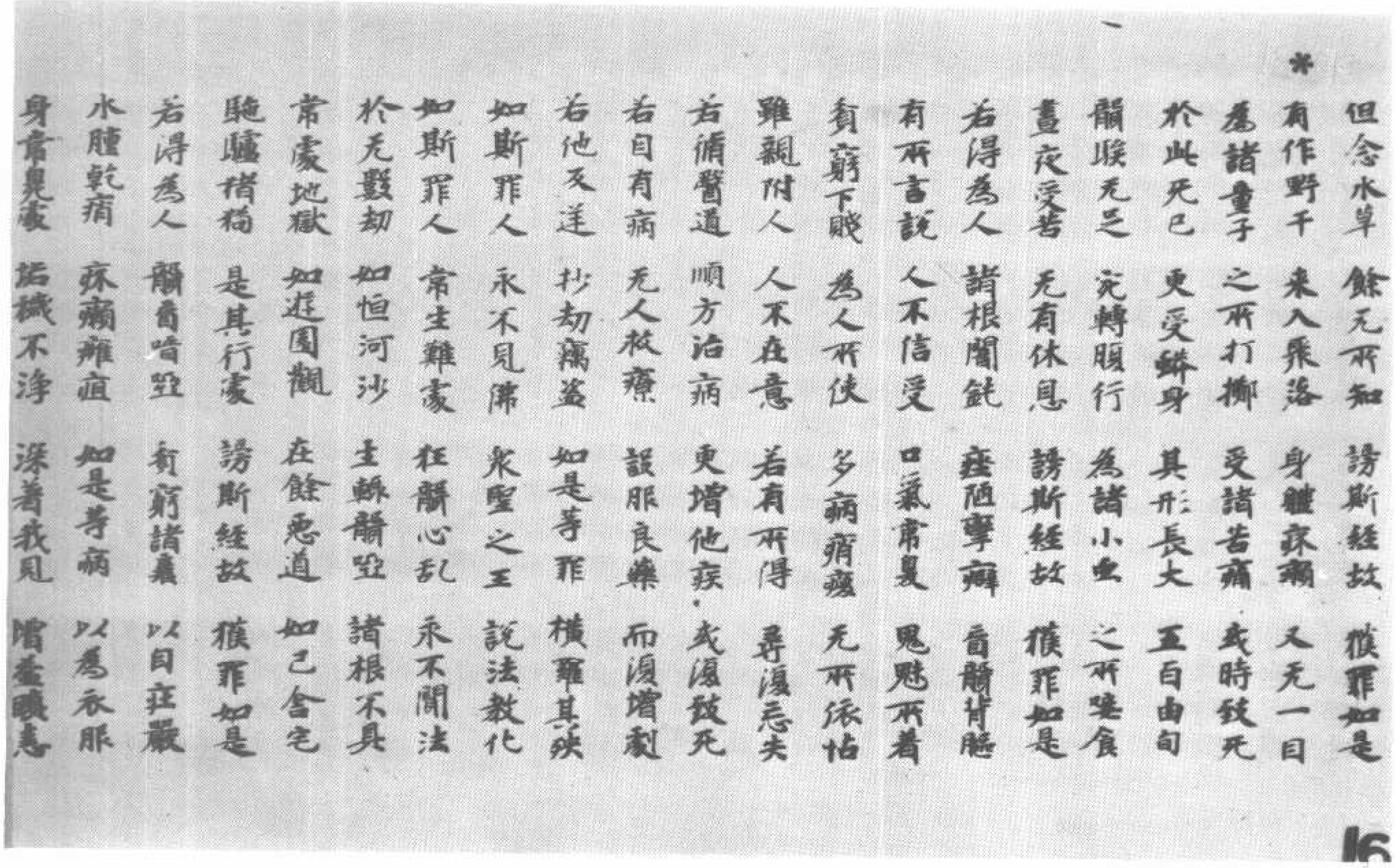
13



汝等累劫　眾苦所燒　我皆濟拔　令出三界
*
我雖先說　汝等滅度　但盡生死　而實不滅
今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是眾中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化眾生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
眾生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有眾生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱眾生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳
若有聞者　隨喜頂受　當知是人　阿惟越致
若有信受　此經法者　是人已曾　見過去佛
恭敬供養　亦聞是法　若人有能　信汝所說

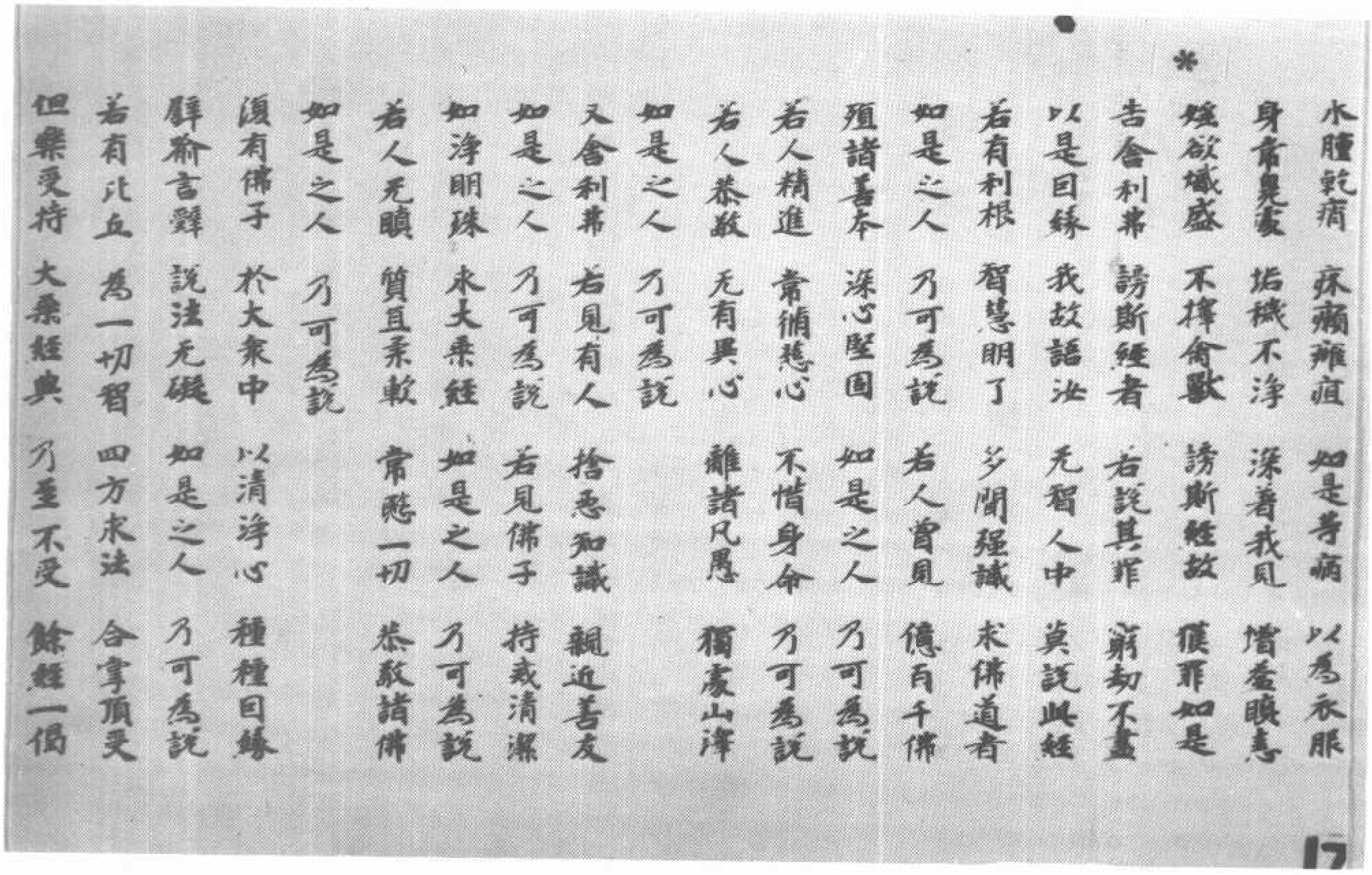


恭敬供養　亦聞是法　若人有能　信汝所說
*
則為見我　亦見於汝　及比丘僧　并諸菩薩
斯法華經　為深智說　淺識聞之　迷惑不解
一切聲聞　及辟支佛　於此經中　力所不及
汝舍利弗　尚於此經　以信得入　況餘聲聞
其餘聲聞　信佛語故　隨順此經　非己智分
又舍利弗　憍慢懈怠　計我見者　莫說此經
凡夫淺識　深著五欲　聞不能解　亦勿為說
若人不信　毀謗此經　則斷一切　世間佛種
或復顰蹙　而懷疑惑　汝當聽說　此人罪報
若佛在世　若滅度後　其有誹謗　如斯經典
見有讀誦　書持經者　輕賤憎嫉　而懷結恨
此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是



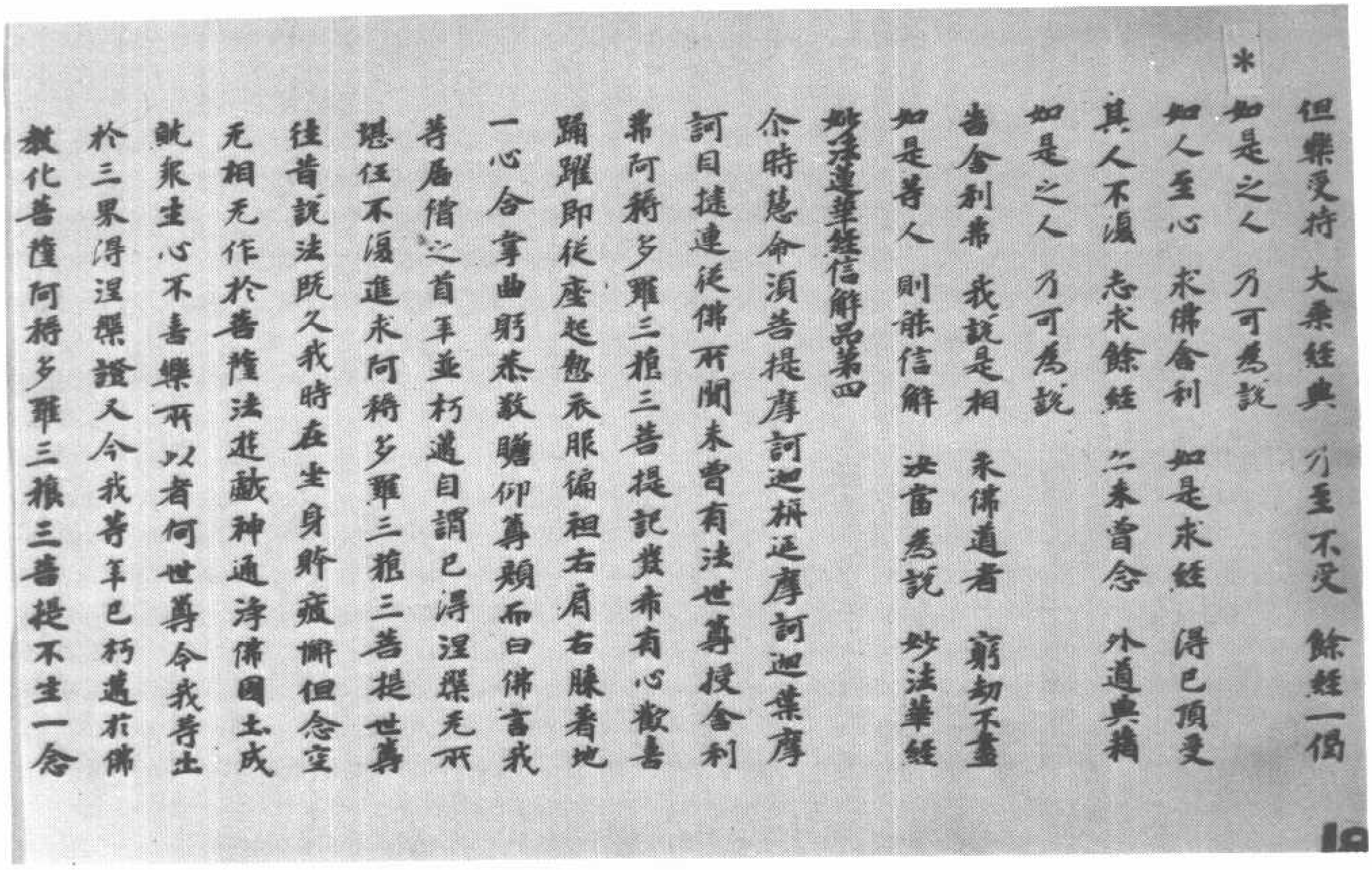
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚

16



水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說
又舍利弗　若見有人　捨惡知識　親近善友
如是之人　乃可為說　若見佛子　持戒清潔
如淨明珠　求大乘經　如是之人　乃可為說
若人无瞋　質直柔軟　常愍一切　恭敬諸佛
如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈

17

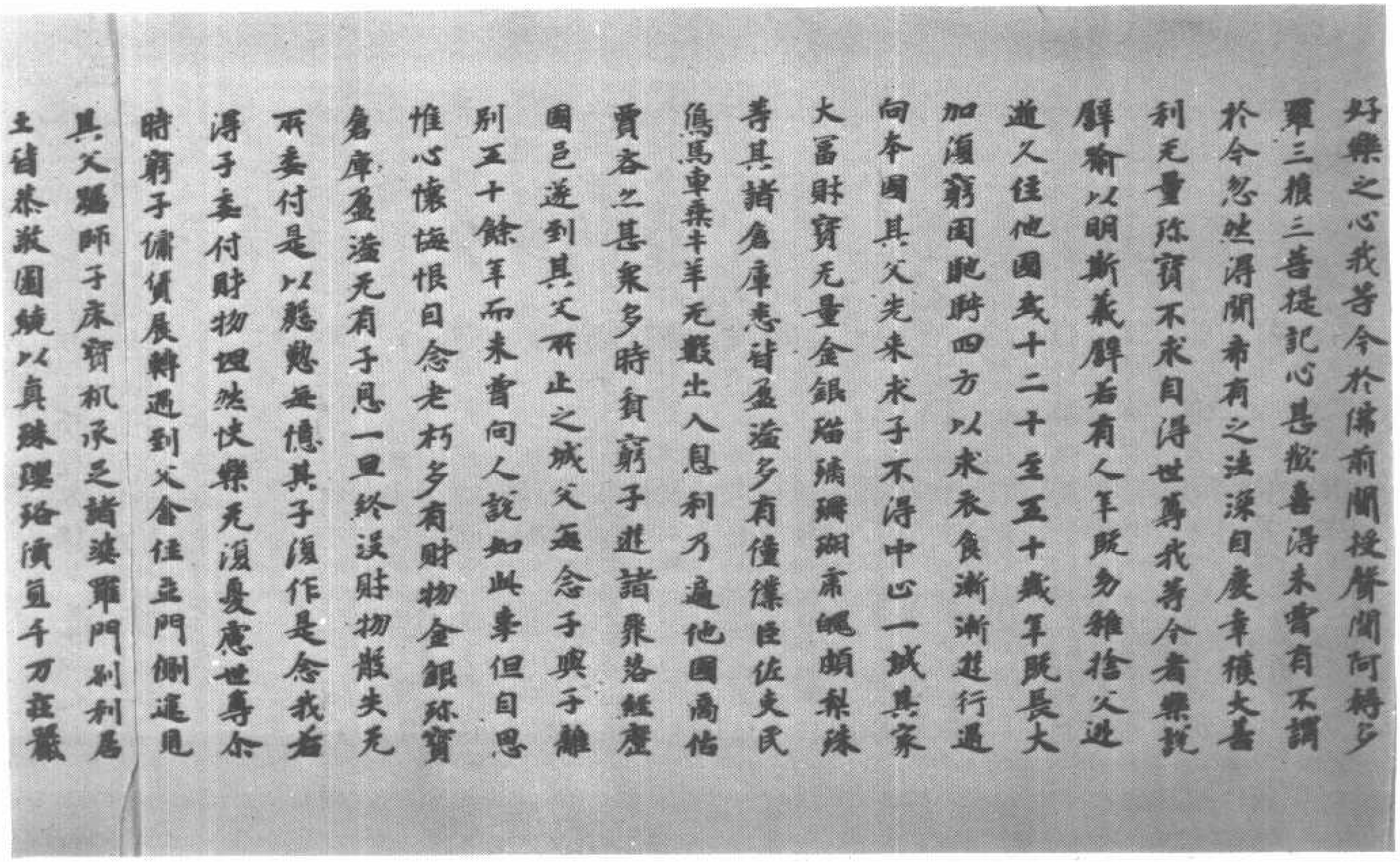


但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
＊如是之人　乃可為說
如人至心　求佛舍利　如是求經　得已頂受
其人不復　志求餘經　亦未曾念　外道典籍
如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

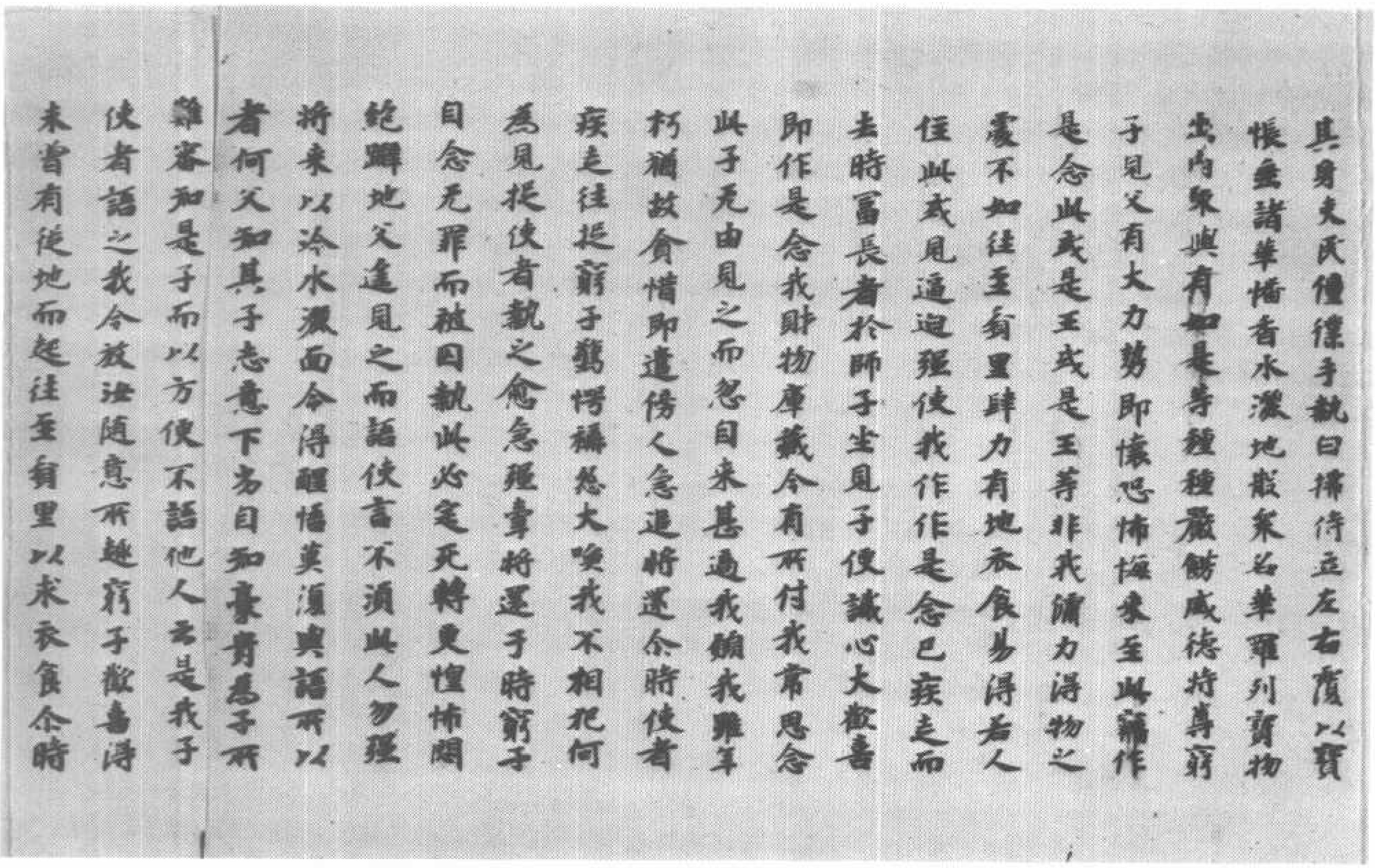
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在坐身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

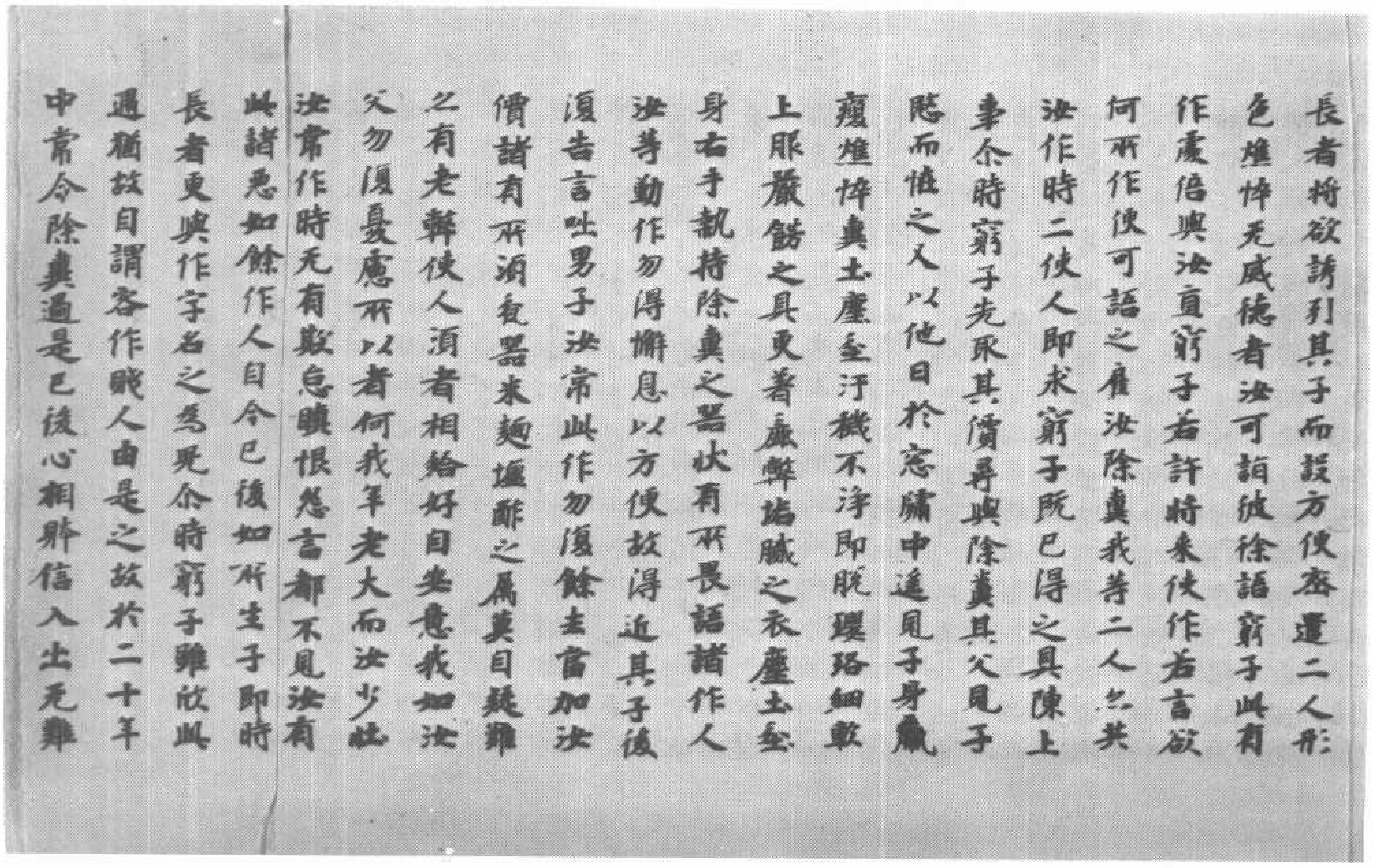
19



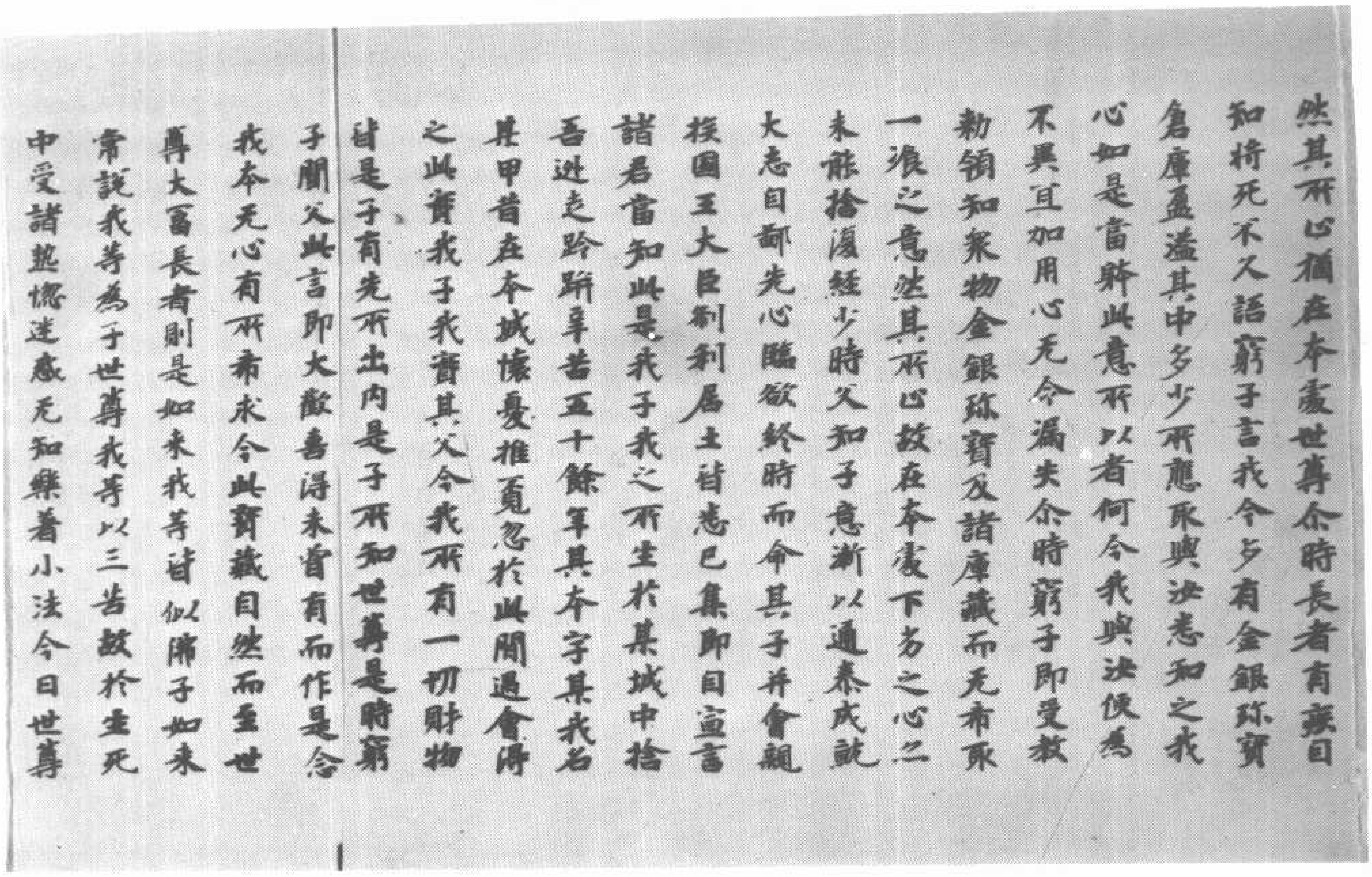
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶机承足諸婆羅門剎利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴



其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子坐見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躄地父遙見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時

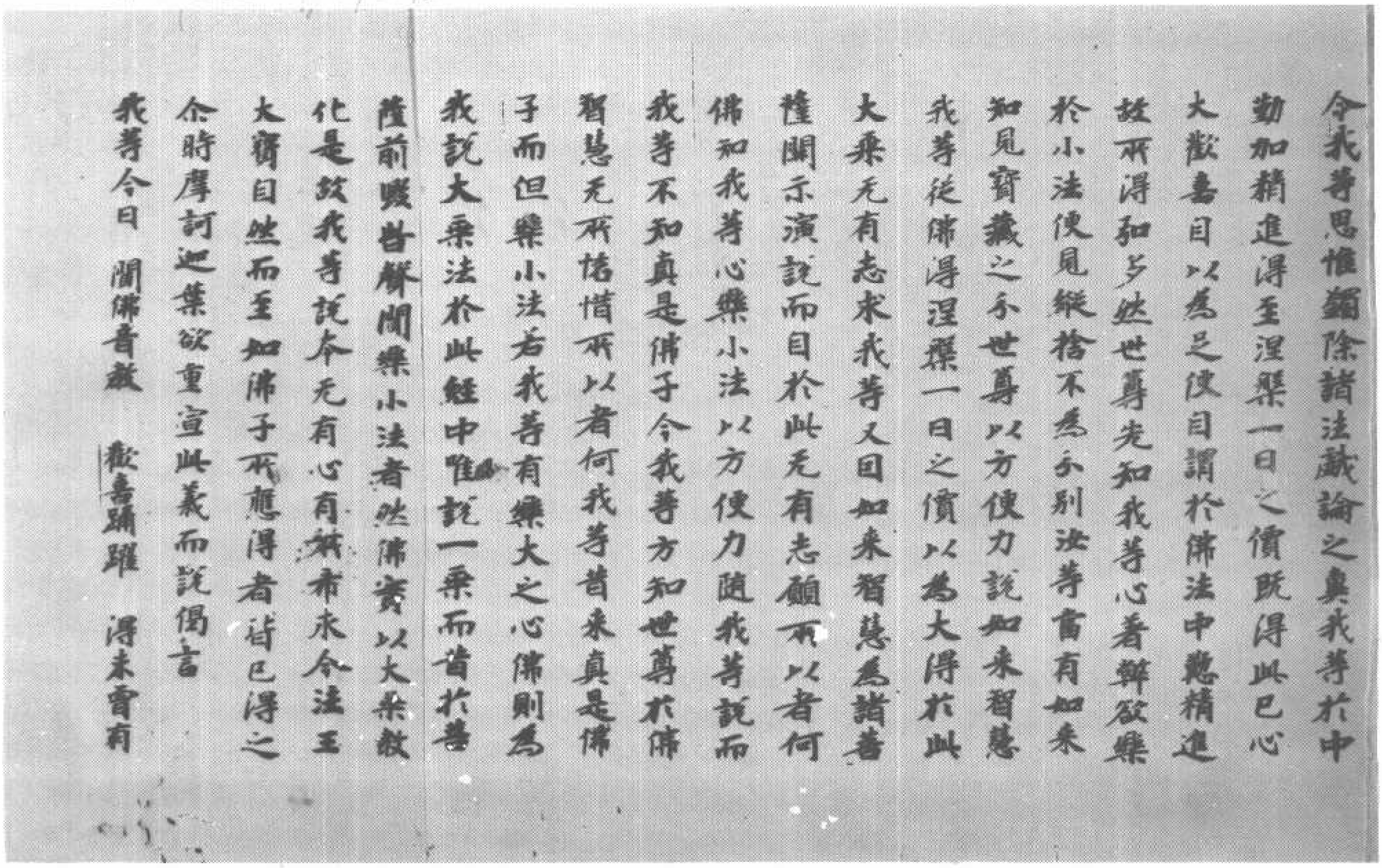


長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遙見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麪鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相躰信入出无難



然其所心猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无希取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所希求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊

S-262 9.17C12



令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足便自謂於佛法中懃精進故所得弘多然世尊先知我等心著弊欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本无心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之

尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有